

大正
新脩

大
藏
經

略論安樂淨土義

釋曇鸞撰

問曰。安樂國於三界中何界所攝。

答曰。如釋論言。如斯淨土非三界所攝。何以故。無欲故非欲界。地居故非色界。有形色故非無色界。經曰。阿彌陀佛本行菩薩道時。作比丘。名曰法藏。於世自在王佛所。請問諸佛淨土之行。時佛為說二百一十億諸佛刹土。天人善惡國土精麤。悉現與之。于時法藏菩薩。即於佛前。發弘誓大願。取諸佛土。於無量阿僧祇劫。如所發願。行諸波羅蜜。萬善圓滿。成無上道。別業所得。非三界也。

問曰。安樂國有幾種莊嚴。名為淨土。

答曰。若依經據義。法藏菩薩四十八願即是。其事尋讀可知。不復重序。若依無量壽論。以二種清淨。攝二十九種莊嚴成就。二種清淨者。一器世間。清淨。二是衆生世間清淨。器世間清淨有十七種莊嚴成就。一者。國土相勝過三界道。二者。其國廣大。量如虛空。無有齊限。三者。從菩薩正道大慈悲出世善根所起。四者。清淨光明圓滿莊嚴。五者。備具第一珍寶性。出奇妙寶物。六者。潔淨光明常照世間。七者。其國寶物柔軟。觸者適悅。生於勝樂。八者。千萬寶莊嚴池沼。寶殿寶樓閣種種寶樹。雜色光明影納世界。無量寶網覆虛空。四面懸鈴常吐法音。九者。於虛空中。自然常雨天華。天衣天香。莊嚴普熏。十者。佛

慧光明照除癡闇。十一者。梵聲開悟遠聞十方。十二者。阿彌陀佛無上法王善力住持。十三者。從如來淨華所化生。十四者。愛樂佛法味。禪三昧為食。十五者。永離身心諸苦。受樂無間。十六者。乃至不聞二乘女人根缺之名。十七者。衆生有所欲樂。隨心稱意。無不滿足。如是等十七種。是名器世間清淨。衆生世間清淨有十二種莊嚴成就。一者。無量大珍寶。王微妙華臺以為佛座。二者。無量相好無量光明莊嚴佛身。三者。佛無量辨才應機說法。具足清白。令人樂聞。聞者必悟解。言不虛說。四者。佛真如智慧猶如虛空。照了諸法總相別相。心無分別。五者。天人不動衆廣大莊嚴。譬如須彌山映顯四大海。法王相具足。六者。成就無上果。尚無能及。況復過者。七者。為天人丈夫調御師。大眾恭敬圍繞。如師子王師子。圍遶。八者。佛本願力莊嚴住持諸功德。遇者無空過。能令速滿足一切功德海。九者。未證淨心菩薩畢竟得證平等法身。與淨心菩薩與上地菩薩。畢竟同得寂滅平等。九者。安樂國諸菩薩衆。身不動搖而遍至十方。種種應化。如實修行。常作佛事。十者。如是菩薩應化身。一切時不前不後。一心一念放光。光明悉能遍至十方世界。教化衆生。種種方便。修行所成。滅除一切衆生苦惱。十一者。是等菩薩於一切世界無餘照諸佛大會。無餘廣大無量供養恭敬讚歎諸佛如來功德。十二者。是諸菩薩於十方一切世界無三寶處。住持莊嚴佛法僧寶功德大海。遍示令解。如實修行。如是等法王八種莊嚴功德成就。如

是菩薩四種莊嚴功德成就。是名衆生世間清淨。安樂國土具如是等二十九種莊嚴功德成就。故名淨土。

問曰。生安樂土者。凡有幾品輩。有幾因緣。

答曰。無量壽經中。唯有三輩上中下。無量壽觀經中。一品又分為上中下。三三而九。合為九品。今依傍無量壽經為讚。且據此經。作三品論之。上輩生者有五因緣。一者。捨家離欲而作沙門。二者。發無上菩提心。三者。一向專念無量壽佛。四者。修諸功德。五者。願生安樂國。具此四因緣。臨命終時。無量壽佛與諸大眾現其人前。即便隨佛。往生安樂。於七寶華中。自然化生。住不退轉。智慧勇猛。神通自在。中輩生者有七因緣。一者。發無上菩提心。二者。一向專念無量壽佛。三者。多修善奉持齋戒。四者。起立塔像。五者。飯食沙門。六者。懸繒然燈。散華燒香。七者。以此迴向願生安樂。臨命終時。無量壽佛化現其身。光明相好具如真佛。與諸大眾現其人前。即隨佛往生安樂。住不退轉。功德智慧大。如如上輩。下輩生者有三因緣。一者。假使不能作諸功德。常發無上菩提心。二者。一向專意乃至十念念無量壽佛。三者。以至誠心願生安樂。臨命終時。夢見無量壽佛。亦得往生。功德智慧次如中輩。又有一種往生安樂不入三輩中。謂以疑惑心。修諸功德。願生

七十七
中輩(又)七十七
二字(又)七十七
安樂(諸)一

●德川時代刊宗教大學藏本。●延寶五年刊大各大學藏本。●唐景雲二年寫佛蘭西國民圖書館藏本。●原本註曰釋曇鸞撰一作曇鸞法師作。愚案此皆後人所安蓋原文無撰者之發然欲顯別故今且從一本標之。〔釋曇鸞撰〕一。〔如〕一。〔形〕一。〔阿〕一。〔諸〕一。〔其〕一。〔清淨〕一。〔淨十(濟)〕一。〔納十(羅)〕一。〔天〕一。〔國〕一。〔十七種〕一。〔王〕一。〔說二設〕一。原本註曰譬如等十五字當移次下況復過者下。〔七者〕一。〔品〕一。〔品十(中)〕一。今二令。未說二與諸。〔證〕一。〔大〕一。〔寶〕一。〔品〕一。品眾有幾二輩。輩有。〔品十(中)〕一。今二令。〔作〕一。〔心〕一。〔因〕一。多少二少多。〔飯二飲〕一。〔然一然〕一。〔樂十(國)〕一。〔如〕一。〔下〕

沙諸佛。若使佛實能度一切衆生。則應久無三界。第二佛則不應復爲衆生發菩提心。具修淨土攝受衆生。而實有第二佛。攝受衆生。乃至實有三世十方無量諸佛。攝受衆生。故知佛實不能度一切衆生。起此疑故。於阿彌陀佛作有量想。對治此疑。故言大乘廣智。大乘廣智者。言佛無法不知。無煩惱不斷。無善不備。無衆生不度。所以有三世十方者。有五義。一者。若便無第二佛。乃至無阿僧祇恒沙諸佛者。佛便不能度一切衆生。以實能度一切衆生。故則有十方無量諸佛。無量諸佛即是前佛所度衆生。二者。若一佛度一切衆生盡者。復亦不應。後有佛。何以故。無覺他義故。復依何義。說有三世佛乎。依覺他義故。說佛佛皆度一切衆生。三者。後佛能度。猶是前佛之能。何以故。由前佛有後佛故。譬如帝王之甲得相紹襲後王。即是前王之能故。四者。佛力雖能度一切衆生。要須有因緣。若衆生與前佛無因緣。復須後佛。如是無緣衆生動運百千萬佛。不聞不見。非佛力劣也。譬如日月周天下。破諸闇冥。而盲者不見。非日不明也。雷震裂耳。而聾者不聞。非聲不勵也。覺諸緣理。號之曰佛。若情強違緣理。非正覺也。是故衆生無量。佛亦無量。微佛莫問有緣無緣。何不盡度一切衆生者。非理言也。五。衆生若盡。世間即墮有邊。以是義故。則有無量佛度一切衆生。問曰。若衆生不可盡。世間復須墮無邊。無邊故佛則實不能度一切衆生。答曰。世間非有邊非無

邊。亦絕四句。佛令衆生離此四句。名之爲度。其實非度。非不度。非盡。非不盡。譬如夢渡大海。恒濤波諸難。其人畏怖。呼聲徹外。外人喚覺。坦然無憂。但爲渡夢。不爲渡河。問曰。言渡與不渡皆墮邊見。何以但說渡一切衆生爲大乘廣智。不說不渡衆生爲大乘廣智。答曰。衆生莫不厭苦求樂。長縛求解。聞渡則歸向。聞不渡。不知所以不渡。便謂佛非大慈悲。則不歸向。不歸向。故長寢久夢。無由可息。爲是人故。多說渡。不說不渡。復次諸法無行經亦言。佛不得佛道。亦不渡衆生。凡夫強分別作佛。渡衆生。言度衆生。是對治悉檀。言不度衆生。是第一義悉檀。二言各有所以。不相違背。問曰。如夢得息。豈不是度耶。若一切衆生所夢皆息。世間豈不盡乎。答曰。說夢爲世間。若夢息。則無夢者。若無夢者。亦不說度者。如是知世間即是出世間。離度無量衆生。則不墮顛倒。四者疑。佛不得一切種智。何以故。若能遍知諸法。諸法墮有邊故。若不能遍知。則非一切種智。對治此疑。故言無等無倫最上勝智。無等無倫最上勝智者。凡夫智虛妄。佛智如實。虛實殊。理無得等。故言無等。聲聞辟支佛欲有所知。入定方知。出定不知。又知亦有限。佛得如實三昧。常在深定。而遍知照萬法。二與無二。深法非倫。故言無倫。八地已上菩薩。雖得報生三昧。用無出入。而習氣微熏。三昧不極明淨。形待佛智。猶爲有上。佛智斷具足。如法而照。法無量。故照亦無量。譬如函大蓋亦大。故言最上。此

三句亦可展轉相成。以佛智無與等者故。所以無倫。以無倫故最上勝。亦可最上勝。故無等。無等故無倫。但言無等便足。復何以須下二句者。如須陀洹智。不與阿羅漢等。而是其類。初地至十地亦如是。智雖不等。非不其倫。何以故。非最上故。汝以知有邊爲難。疑佛非一切智者。是事不然。問曰。下輩生中。云十念相續便得往生。云何名爲十念相續。答曰。譬如有人。空曠迴處。值遇怨賊。拔刃奮勇。直來欲殺。其人動走。視渡一河。若得渡河。首領可全。爾時但念渡河方便。我至河岸。爲著衣渡。爲脫衣渡。若著衣納。恐不得過。若脫衣納。恐無得暇。但有此念。更無他緣。一念何當渡河。即是一念。如是不難。心名爲十念相續。行者亦爾。念阿彌陀佛。如彼念渡。運于十念。若念佛名字。若念佛相好。若念佛光明。若念佛神力。若念佛功德。若念佛智慧。若念佛本願。無他心間雜。心心相次。乃至十念。名爲十念相續。一往言十念相續。似若不難。然凡夫心猶野馬。識劇猿猴。馳騁六塵。不暫停息。宜至信心預自勉念。便積習成性。善根堅固也。如佛告頻婆娑羅王。人積善行。死無惡念。如樹西傾。必倒隨曲。若便刀風一至。百苦漫身。若習前不在。懷念何可辨。又宜同志五三共結。言要垂命終時。迭相開曉。爲稱阿彌陀佛名號。願生安樂。聲聲相次。使成十念也。譬如蠟印印泥。印壞文成。此命斷時。即是生安樂時。一入

○使二便○ ○(復)十三○ ○(佛)一○ ○方十(佛)○ ○度二使○ ○(生)一○ ○(無量)一○ ○復二後○ ○拔二復○ ○乎二取
○甲二寶○ ○王二主○ ○(一切)一○ ○其二資○ ○震裂二聲震○ ○(理)一○ ○微二微○ ○五(者)○ ○即
○二則○ ○智十(耶)○ ○(不歸向)一○ ○(諸法)一○ ○渡二度○ ○度二渡○ ○是二名○ ○若十(不)○ ○(開)
○(言)上○ ○達十(無邊)○ ○(白)一○ ○遇二最○ ○(來)一○ ○殺二取○ ○動二到○ ○視二須○
○(但)一○ ○是十(十念)○ ○(餘)十心○ ○(若)一○ ○復二渡○ ○(不)一○ ○不二無○ ○至二及○ ○性二住
○曲十(也)○ ○若習前二習○ ○樂十(國)○

經云。阿彌陀佛入涅槃後。觀世音菩薩次補佛處也。答曰。此是報身。示現隱沒相。非滅度也。彼經云。阿彌陀佛入涅槃後。復有深厚善根衆生。還見如故。即其證也。又實性論云。報身有五種相。說法及可見。諸業不休息及休息隱沒。示現不實體。即其證也。問曰。釋迦如來報身報土在何方也。答曰。涅槃經云。西方去此四十二恒河沙佛土。有世界名曰無勝彼土。所有莊嚴亦如西方極樂世界。等無有異。我於彼土出現於世。爲化衆生。故來在此娑婆國土。但非我出此土。一切如來亦復如是。即其證也。問曰。鼓音經云。阿彌陀佛有父母。明知非是報佛報土也。答曰。子但聞名。不究尋經旨。致此疑可謂錯之毫毛。失之千里。然阿彌陀佛亦具三身。極樂出現者。即是報身。今言有父母者。是穢土中示現化身父母也。亦如釋迦如來淨土中成其報佛。應來此方。示有父母。成其化身佛。阿彌陀佛亦復如是。又如鼓音聲經云。爾時阿彌陀佛與聲聞衆俱。國號清泰。聖王所住。其城縱廣十千由旬。阿彌陀佛父是轉輪聖王。王名月上。母名殊勝妙顏。魔王名無勝。佛子名月明。提婆達多名寂意。給侍弟子名無垢稱。又上來所引並是化身之相。若是淨土。豈有輪王及城女人等也。此即文義兩然。何待分別。皆不善尋究。致使迷名生執也。問曰。若報身有隱沒休息相者。亦可淨土有成壞事。答曰。如斯難者。自古將今義亦難通。雖然今敢

引經爲證。義亦可知。譬如佛身常住。衆生見有涅槃。淨土亦爾。體非成壞。隨衆生所見有。成有壞。如華嚴經云。由如見導師種種無量色。隨衆生心行。見佛刹亦然。是故淨土論云。一質不成故。淨穢有虧盈。異質不成故。搜原則冥一。無質不成故。緣起則萬形。故知若據法性淨土。則不論清濁。若據報化大悲。則非無淨穢也。又況明佛土對機感不同。有其三種差別。一者從真垂報。名爲報土。猶如日光照四天下。法身如日。報化如光。二者無而忽有。名之爲化。即如四分律云。鉢光如來化提婆城與拔提城。相近共爲親婚往來。後時忽然化火燒却。令諸衆生觀此無常。莫不生厭。歸向佛道也。是故經云。或現劫火燒天地皆洞然。衆生有常想。照令知無常。或爲濟貧乏。現立無盡藏。隨緣廣開導。令發菩提心。三者隱穢顯淨。如維摩經。佛以足指按地。三千刹土莫不嚴淨。今此無量壽國即是從真垂報國也。何以得知。依觀音授記經云。未來觀音成佛。替阿彌陀佛處。故知是報也。

第八明彌陀淨國位該上下。凡聖通住者。今此無量壽國是其報淨土。由佛願故。乃該通上下。致令凡夫之善。就得住生。由該上故。天親龍樹及上地菩薩亦皆生也。是故大經云。彌勒菩薩問佛。未知此界有幾許不退菩薩。得生彼國。佛言。此娑婆世界有六十七億不退菩薩。皆當往生。若欲廣引餘方皆爾。問曰。彌陀淨國既云位該上下。無間凡聖皆通住者。未知唯修無相得生。爲當凡夫有相亦得生也。答曰。凡夫智淺。多依相求。決得住生。然以相善力微。但生相土。唯觀報化佛也。是故觀佛三昧經菩薩本行品云。文殊師利白佛言。當知我念過去無量劫數。爲凡夫時。彼世有佛。名寶威德上王如來。彼佛出時。與今無異。彼佛亦長丈六。身紫金色。說三乘法。如釋迦文。爾時彼國有大長者。名一切施。長者有子。名曰戒護。子在母胎時。母以敬信故。預爲其子受三歸依。子既生已。年至八歲。父母請佛於家供養。童子見佛。爲佛作禮。敬佛心重。目不暫捨。一見佛故。即得除却百萬億那由他劫生死之罪。從是以後。常生淨土。即得值遇百億那由他恒河沙佛。是諸世尊亦以相好度脫衆生。爾時童子一一親侍。問無空缺。禮拜供養。合掌觀佛。以因緣力故。復得值遇百萬阿僧祇佛。彼諸佛等亦以色身相好化度衆生。從是以後。即得百千億念佛三昧門。復得阿僧祇陀羅尼門。既得此已。諸佛現前。乃爲說無相法。須臾之間。得音楞嚴三昧。時彼童子但受三歸。一禮佛故。諦觀佛身。心無疲厭。由此因緣。值無數佛。何況繫念具足。思惟觀佛色身。時彼童子豈異人乎。是我身也。爾時世尊讚文殊言。善哉善哉。汝以一禮佛故。得值無數諸佛。何況未來我諸弟子。勤觀佛者。勤念佛者。佛勅阿難。汝持文

○觀世音菩薩二觀音 ○但非二非但 ○(若)十有 ○致十(有) ○[阿]一 ○[聲]一 ○[意]一 ○[身]一 ○何待二從持須也 ○皆二猶 ○(應)十有 ○鉢二定 ○若二贊 ○往十(生) ○相二想 ○智淺二淺智 ○[以]一 ○以十(此) ○觀二親 ○數二動

殊師利語。遍告大眾及未來世衆生。若能禮佛者。若能念佛者。若能觀佛者。當知此人與文殊師利等無有異。捨身他世。文殊師利等諸菩薩爲其和上。以此文證。故知淨土該通相土。往生不謬。若知無相離念爲體。而緣中求往者。多應上輩生也。是故天親菩薩論云。若能觀二十九種莊嚴清淨。即略入一法句。一法句者。謂清淨句。清淨句者。即是智慧無爲法身故。何故須廣略相入者。但諸佛菩薩有二種法身。一者法性法身。二者方便法身。由法性法身故。生方便法身。由方便法身故。顯出法性法身。此二種法身異。而不可分。一而不可同。是故廣略相入。菩薩若不知廣略相入。則不能自利利他。無爲法身者。即法性身也。法性寂滅故。即法身無相也。法身無相故。則能無不相。是故相好莊嚴即是法身也。法身無知故。則能無不知。是故一切種智即是眞實智慧也。雖知就緣觀總別二句。莫非實相也。以知實相故。即知三界衆生虛妄相也。以知三界衆生虛妄故。即起眞實慈悲也。以知眞實慈悲故。即起眞實歸依也。今之行者無間。縹素。但能知生無生不違二諦者。多應落在上輩生也。

第九明彌陀淨國三界攝與不攝。問曰。安樂國土於三界中何界所攝。答曰。淨土勝妙體出世間。此三界者乃是生死凡夫之閻宅。雖復苦樂少殊。脩短有異。統如觀之。莫非有漏之長津。倚伏相乘。循環無際。難生觸受。四倒長溝。且因且果。虛偽相習。深可厭也。是故淨土非三界攝。又依智度論云。淨土果報無欲故非欲界。地居故非色界。有形色故非無色界。雖言地居。精勝妙絕。是故天親論云。觀彼世界相。勝過三界道。究竟如虛空廣大無邊際。是故大經讚云。妙土廣大超數限。自然七寶所合成。佛本願力莊嚴起。稽首清淨大攝受。世界光耀妙殊絕。適悅安樂無四時。自利利他力圓滿。歸命方便巧莊嚴。

第二大門中。有三番料簡。第一明發菩提心。第二破異見邪執。第三廣施問答釋疑情。就初發菩提心。內有四番。一出菩提心功用。二出菩提名體。三顯發心有異。四問答解釋。第一出菩提心功用者。大經云。凡欲往生淨土。要須發菩提心爲源。云何菩提者。乃是無上佛道之名也。若欲發心作佛者。此心廣大。遍周法界。此心究竟等若虛空。此心長遠盡未來際。此心普備離二乘障。若能一發此心。傾無始生死有因。所有功德迴向菩提。皆能遠詣佛果。無有失滅。譬如寄花五淨。風日不萎。附水。靈河。世早無竭。第二出菩提名體者。然菩提有三種。一者法身菩提。二者報身菩提。三者化身菩提也。言法身菩提者。所謂眞如實相第一義空。自性清淨體無機染。理出天眞不假修成。名爲法身。佛道體本名曰菩提。言報身菩提者。備修萬行。能感報佛之果。以果酬因。名曰報身。圓通無礙。名曰菩提。言化身菩提者。謂從報起。用能趣萬機。名爲化身。益物圓通。名曰菩提。第三顯發心有異者。今謂行者修因發心。具其三。種。一者要須識達有無從本。已來自性清淨。二者緣修萬行。八萬四千諸波羅蜜門等。三者大慈悲爲本。恒擬運度爲懷。此之三。因能與大菩提相應。故名發菩提心。又據淨土論云。今言發菩提心者。即是願作佛心。願作佛心者。即是度衆生心。度衆生心者。即攝取衆生。生有佛國土心。今既願生淨土。故先須發菩提心也。第四問答解釋者。問曰。若備修萬行。能感菩提得成佛者。何故諸法無行經云。若人求菩提。即無有菩提。是人遠菩提。猶如天與地。答曰。菩提正體理。求無相。今作相求。不當理實。故名爲人遠也。是故經言。菩提者不可以心得。不可以身得也。今謂行者雖知修行往求。了了識知理體無求。仍不壞假名。是故備修萬行。故能感也。是故大智度論云。若人見般若。是則爲被縛。若不見般若。是亦爲被縛。若人見般若。是則爲解脫。若不見般若。是亦爲解脫。龍樹菩薩釋曰。是中不離四句者。爲縛。離四句者。爲解。今祈菩提。但能如此修行。即是不行而行。不行而行者。不達二諦大道理也。又依天親淨土論云。凡欲發心會無上菩提者。有其二義。一

本幹字乎二
原註曰相新
冠註曰恐體

●原本冠註曰或曰以此文等十六字著下云今之行者等之上其義分明恐是錯謬乎。註參照。●生方便法身十七字一。●而二如
●八大門第二章中是故發覺等七十三字。d. P. 19b。●原本冠註曰正緒曰總下篇脫下卷第十大門第二章中故大經贊。八十九字。d. P.
20c。●巧二功德。●(初發)一。●(出菩提心功用)一。●原本冠註曰通周要集上末及信卷末所引俱作周遍。通一邊。●原
本冠註曰論集及信末所引俱作。●通二。●(明)一。●(者)一。●即十(上)一。●即二則。●求無二。●(人)一。●

者先須離三種與菩提門相違法。二者須知三種順菩提門法。何等爲三。一者依智慧門不求自樂。遠離我心貪著自身故。二者依慈悲門拔一切衆生苦。遠離無安衆生心故。三者依方便門憐愍一切衆生心。遠離恭敬供養自身心故。是名遠離三種菩提門相違法。順菩提門者。菩薩遠離如是三種菩提門相違法。即得三種隨順菩提門法。何等爲三。一者無染清淨心。不爲自身求諸樂故。菩提是無染清淨處。若爲自身求樂。即違菩提門。是故無染清淨心是順菩提門。二者安清淨心。爲拔一切衆生苦故。菩提安穩一切衆生清淨處。若不作心拔一切衆生離生死苦。即便違菩提。是故拔一切衆生苦是順菩提門。三者樂清淨心。欲令一切衆生得大菩提故。攝取衆生。生彼國土故。菩提是畢竟常樂處。若不令一切衆生得畢竟常樂者。則違菩提門。此畢竟常樂依何而得。要依大義門。大義門者。謂彼安樂佛國是也。故令一心專至願生彼國。欲使早會無上菩提也。

第二明破見邪執者。就中有其九。番第一破妄計大乘無相異見偏執。第二會通菩薩愛見大悲。第三破繫心外無法。第四破願生穢國不願往生淨土。第五破若生淨土多喜著樂。第六破求生淨土非是小乘第七破求生兜率勸不歸淨土。第八會通若求生十方淨土不如歸西。第九料簡別時之意。第一破大乘無相

妄執者。就中有二。一總生起。欲令後代學者明識是非去邪向正。第二廣就繫情顯正破之。一總生起者。然大乘深藏名義塵沙。是故涅槃經云。一名無量義。一義無量名。要須遍審衆典方曉部旨。非如小乘俗書案。文畢義。何意須然。但淨土幽廓經論隱顯。致令凡情種種圖度。恐涉詭語。刀刀百旨偏執。雜亂無知妨礙往生。今且舉少狀。一一破之。第一破妄計大乘無相者。問曰。或有人言。大乘無相勿念彼此。若願生淨土。便是取相。轉增漏縛。何用求之。答曰。如此計者。將謂不然。何者。一切諸佛說法要具二緣。一依法性實理。二須順其二諦。彼計大乘無念但依法性。然謗無緣求。即是不順二諦。如此見者。墮滅空所收。是故無上依經云。佛告阿難。一切衆生若起我見。如須彌山。我所不懼。何以故。此人雖未即得出離。常不壞因果。不失果報。故若起空見。如芥子。我即不許。何以故。此見者破喪因果。多墮惡道。未來生處必背我化。今勸行者。理雖無生。然二諦道理非無緣求。一切得往生也。是故維摩經云。雖觀諸佛國及與衆生空。而常修淨土教化諸群生。又彼經云。雖行無作而現受身。是菩薩行。雖行無起而起一切善行。是菩薩行。是其真證也。問曰。今世間有人。行大乘無相亦不存彼此。全不護戒相。是事云何。答曰。如此計者。爲害滋甚。何者。加大方等經云。佛爲優婆塞制戒。不得至寡婦處女家。沽酒

家。監染家。押油家。熱皮家。悉不得往來。阿難白。佛言。世尊爲何等。人制如斯。戒。佛告阿難。行出世人者。吾不制。上事。在世人者。吾今制之。何以故。一切衆生悉是吾子。佛是一切衆生父母。遮制約勒。早出世間得涅槃。故第二會通菩薩愛見大悲者。問曰。依大乘聖教。菩薩於諸衆生。若起愛見大悲。即應捨離。今勸衆生共生淨土。豈非愛染取相。若爲免其塵累也。答曰。菩薩行法功用有二。何者。一證空慧般若。二具大悲。一以修空慧般若力故。雖入六道生死。不爲塵染所繫。二以大悲念衆生故。不住涅槃。菩薩雖處二諦。常能妙捨有無。取捨得中。不違大道理也。是故維摩經云。譬如有人欲於空地造立宮舍。隨意無礙。若於虛空終不能成。菩薩亦如是。爲欲成就衆生故。願取佛國。願取佛國者。非於空也。第三破繫心外無法者。就中有二。一破計情。二問答解釋。問曰。或有人言。所觀淨境約就內心。淨土融通。心淨即是心外無法。何須西入。答曰。但法性淨土。理處虛融。體無偏局。此乃無生之生。上士堪入。是故無字寶篋經云。善男子。復有一法。是佛所覺。所謂諸法不去不來。無因無緣。無生無滅。無思無慮。無增無減。佛告羅睺羅。汝今受持我此所說正法義。不爾時十方有九億菩薩。即白佛言。我等皆能持此法門。當爲衆生流通不絕。世尊答言。

①〔門〕一② ③〔即〕一④ ⑤依二作⑥ ⑦〔番〕一⑧ ⑨〔非〕一⑩ ⑪〔不〕一⑫ ⑬〔不〕一⑭ ⑮原本冠註曰或云第字恐寫刺乎 ⑯原本冠註曰或云第字恐寫刺乎 ⑰原本冠註曰或云第字恐寫刺乎 ⑱原本冠註曰或云第字恐寫刺乎 ⑲原本冠註曰或云第字恐寫刺乎 ⑳原本冠註曰或云第字恐寫刺乎 ㉑原本冠註曰或云第字恐寫刺乎 ㉒原本冠註曰或云第字恐寫刺乎 ㉓原本冠註曰或云第字恐寫刺乎 ㉔原本冠註曰或云第字恐寫刺乎 ㉕原本冠註曰或云第字恐寫刺乎 ㉖原本冠註曰或云第字恐寫刺乎 ㉗原本冠註曰或云第字恐寫刺乎 ㉘原本冠註曰或云第字恐寫刺乎 ㉙原本冠註曰或云第字恐寫刺乎 ㉚原本冠註曰或云第字恐寫刺乎 ㉛原本冠註曰或云第字恐寫刺乎 ㉜原本冠註曰或云第字恐寫刺乎 ㉝原本冠註曰或云第字恐寫刺乎 ㉞原本冠註曰或云第字恐寫刺乎 ㉟原本冠註曰或云第字恐寫刺乎 ㊱原本冠註曰或云第字恐寫刺乎 ㊲原本冠註曰或云第字恐寫刺乎 ㊳原本冠註曰或云第字恐寫刺乎 ㊴原本冠註曰或云第字恐寫刺乎 ㊵原本冠註曰或云第字恐寫刺乎 ㊶原本冠註曰或云第字恐寫刺乎 ㊷原本冠註曰或云第字恐寫刺乎 ㊸原本冠註曰或云第字恐寫刺乎 ㊹原本冠註曰或云第字恐寫刺乎 ㊺原本冠註曰或云第字恐寫刺乎 ㊻原本冠註曰或云第字恐寫刺乎 ㊼原本冠註曰或云第字恐寫刺乎 ㊽原本冠註曰或云第字恐寫刺乎 ㊾原本冠註曰或云第字恐寫刺乎 ㊿原本冠註曰或云第字恐寫刺乎

是善男子等則爲兩肩荷擔菩提。彼人即得不斷辨才。得善清淨諸佛世界。命終之時。即得現見阿彌陀佛。與諸聖衆。住其人前。得往生也。自有中下之輩。未能破相。要依信佛因緣。求生淨土。雖至彼國。還居相土。又云。若攝緣從本。即是心外無法。若分二諦明義。淨土無妨。是心外法也。二問答解釋。問曰。向言無生之生。唯上土能入。中下不堪者。爲當直將人約法作如此判。爲當亦有聖教來證。答曰。依智度論云。新發意菩薩。機解軟弱。雖言發心。多願生淨土。何意然者。譬如嬰兒。若不近父母恩養。或墮阬落井。火蛇等難。或乏乳而死。要假父母摩洗養育。方可長大。能紹繼家業。菩薩亦爾。若能發菩提心。多願生淨土。親近諸佛。增長法身。方能匡紹菩薩家業。十方濟運。爲斯益故。多願生也。又彼論云。譬如鳥子。翹翹未成。不可逼令高翔。先須依林。傳樹。羽成有力。方可捨林遊空。新發意菩薩。亦爾。先須乘願求生佛前。法身成長。隨感赴益。又阿難白佛言。此無相波羅蜜。在何處說。佛言。如此法門。在阿毘跋致地中說。何以故。有新發意菩薩。聞此無相波羅蜜門。所有清淨善根。悉當滅沒也。又來但至彼國。卽一切事畢。何用證此深淺理也。第四破願生穢土。不願生淨土者。問曰。或有入言。願生穢國。教化衆生。不願往生淨土。是事云何。答曰。此人亦有一徒。何者。若身居不退已去。爲化難惡衆生故。能處染

不_二染_一。逢惡不變。如鵝鴨入水。水不能濕。如此人等。堪能處穢拔苦。若是實凡夫者。唯恐自行未立。逢苦即變。欲濟彼者。相與俱沒。如似逼鷄入水。豈能不濕。是故智度論云。若凡夫發心。即願在穢土拔濟衆生者。聖意不許。何意然者。龍樹菩薩釋云。譬如四十里水。如有一人。以一升熱湯投之。當時似如少減。若經夜至明。乃高於餘者。凡夫在此發心救苦。亦復如是。以貪瞋境界違順多故。自起煩惱。返墮惡道故也。第五破若生淨土多喜著樂者。問曰。或有人言。淨土之中。唯有樂事。多喜著樂。妨廢修道。何須願往生也。答曰。既云淨土。無有衆穢。若言著樂。便是貪愛煩惱。何名爲淨。是故大經云。彼國人天往來進止情無所繫。又四十八願云。十方人天來至我國。若起想念貪計身者。不取正覺。大經又云。彼國人天無所適莫。何有著樂之理也。第六破求生淨土非是小乘。問曰。或有人言。求生淨土便是小乘。何須修之。答曰。此亦不然。何以故。但小乘之教一向不明生淨土故也。第七會通願生兜率勸歸淨土者。問曰。或有人言。願生兜率不願歸西。是事云何。答曰。此義不類。少分似同。據體大別。有其四種。何者。一彌勒世尊爲其天衆轉不退法輪。聞法生信者獲益。名爲信同。著樂無信者。其數非一。又來雖生兜率。位是退處。是故經云。三界無安。猶如火宅。二往生兜率。正得壽命四

千歲。命終之後不免退落。三兜率天上雖有「水鳥樹林和鳴哀雅」。但與諸天生樂爲緣。順於五欲。不資聖道。若向彌陀淨國。一得生者。悉是阿毘跋致。更無退人與其難居。又復位是無漏。出過三界。不復輪迴。論其壽命。卽與佛齊。非算數能知。其有「水鳥樹林」。皆能說法。令人悟解證會。無生四據大經。且以一種音樂比校者。經讚言。從世帝王至六天。音樂轉妙有八重。展轉勝前億萬倍。寶樹音麗倍亦然。復有自然妙伎樂。法音清和悅心神。哀婉雅亮超十方。是故稽首清淨。第八回按量願生十方淨土。不如歸西方者。問曰。或有人言。願生十方淨國。不願歸西方。是義云何。答曰。此義不類。於中有三。何者。一十方佛國。非爲不淨。然境寬則心昧。境狹則意專。是故十方隨願往生經云。普廣菩薩白佛言。世尊。十方佛土皆爲嚴淨。何故諸經中偏歎西方阿彌陀國。勸往生也。佛告普廣菩薩。一切衆生濁亂者多。正念者少。欲令衆生專志有在。是故讚歎彼國爲別異耳。若能依願修行。莫不獲益。二十方淨土雖皆是淨而深淺難知。彌陀淨國乃是淨土之初門。何以得知。依華嚴經云。娑婆世界一劫當極樂世界一日一夜。極樂世界一劫當娑婆世界一日一夜。如是優劣相望乃有十阿僧祇。故知爲淨土初門。是故諸佛偏勸也。餘方佛國都不如此丁寧。是故有信之徒多願往也。三彌陀淨國既是淨土初門。娑婆世

①原本冠註曰換而曰新發意當合六十四字恐是錯簡云又芳師曰不隔也今引證意自其下章則却文義幽妙乎云云 ②方十(便) ③匡二
 廷④⑤⑥, 運⑦, 遠⑧ ⑨翻翻二翻期⑩ ⑪修二傳⑫, 轉⑬ ⑭[言]一⑮ ⑯原本冠註曰正錯云也下錯脫下卷第六大門第三章中以斯文
 證等之三十一字, cf. p. 18, b ⑰國一土⑱ ⑲徒一陸⑳ ㉑[不染]一㉒ ㉓米二水㉔ ㉕廢一廢㉖ ㉗原本冠註曰非字上有豈字
 之意乎或云次文曰便是知便字誤歟又云一本非字無又云非字句末又云言字誤歟 ㉘亦二之㉙ ㉚原本冠註曰準上標及次問文則刪字
 上應有下字無或可會二土劣則動字上有與字之意 ㉛其二此㉜ ㉝信一似㉞ ㉟生二上㊱ ㊲正二止㊳ ㊴(三)十四㊵ ㊶倍
 二值㊷ ㊸動二樂㊹ ㊺校一教㊻ ㊼[方]一㊽ ㊾修行二修往㊿, 往㊿ ㊿(爲)一上㊿ ㊿[生]一上㊿ ㊿

經一反念善。罪即消盡也。是名在心。二云何在緣者。謂彼人造罪時。自依止妄。想。依煩惱果報。衆生。今此十念者。依止無上信心。依阿彌陀如來真實清淨無量功德名號。生。譬如有人被毒箭所中。微筋破骨。若聞滅除藥鼓聲。即箭出毒除。豈可得言。彼箭深毒厲。聞鼓音聲不能拔箭去毒也。是名在緣。三云何在決定者。彼人造罪時。自依止有。後心有間心生。今此十念者。依止無。後心無間心起。是爲決定。又智度論云。一切衆生臨終之時。刀風解形。死苦來逼。生大怖畏。是故遇善知識。發大勇猛。心心相續十念。即是增上善根。便得往生。又如有人對敵破陣。一形之力。一時盡用。其十念之善亦如是也。又若人臨終時生一念邪見。增上惡心。即能傾三界之福。即入惡道也。問曰。既云垂終十念之善。能傾一生惡業。得生淨土者。未知幾時爲十念也。答曰。如經說云。百一生滅成。一刹那六十刹那以爲一念。此依經論況解念也。今時解念。不取此時節。但憶念阿彌陀佛。若總相若別相。隨所緣觀。運於十念。無他念想間雜。是名十念。又云。十念相續者。是聖者一數之名耳。但能積念。凝思不緣他事。使業道成辦。便能不用。亦未勞記之頭數也。又云。若久行人念多應依此。若始行人念者。記數亦好。此亦依聖教。又問曰。今欲依勤行念佛三昧。未知計念相狀。何似答曰。譬如有人於空曠處。值遇怨賊。拔

刀奮勇直來欲殺。此人徑走視渡一河。未及到河。即作此念。我至河岸。爲脫衣渡。爲著衣浮。若脫衣渡。唯恐無暇。若著衣浮。復畏首領難全。爾時但有一心作渡河方便。無餘心想間雜。行者亦爾。念阿彌陀佛時。亦如彼人念渡念相次。無餘心想間雜。或念佛法身。或念佛神力。或念佛智慧。或念佛毫相。或念佛相好。或念佛本願。稱名亦爾。但能專至相續不斷。定生佛前。今勸後代學者。若欲會其二諦。但知念念不可得。即是智慧門。而能繫念相續不斷。即是功德門。是故經云。菩薩摩訶薩。恒以功德智慧。以修其心。若始學者。未能破相。但能依相專至。無不往生。不須疑也。又問曰。無量壽大經云。十方衆生至心信樂欲生我國。乃至十念。若不生者。不取正覺。今有世人。聞此聖教。現在一形全不作意。擬臨終時。方欲修念。是事云何。答曰。此事不類何者。經云。十念相續。似若不難。然諸凡夫心。如野馬。識劇。發猴。馳騁六塵。何曾停息。各須宜發信心。預自剋念。使積習成性。善根堅固也。如佛告大王。人積善行。死無惡念。如樹先傾。倒必隨曲也。若刀風一至。百苦淩身。若習先不在。懷念何可辦。各宜同志三五預結。言要。臨命終時。迭相開曉。爲稱彌陀名號。願生安樂國。聲聲相次。使成十念也。譬如蠟印印泥。印壞文成。此命斷時。即是生安樂國時。一入正定聚。更何所憂。各宜量此大利。何不預剋念也。又

問曰。諸大乘經論皆言。一切衆生畢竟無生。猶若虛空。云何天親龍樹菩薩皆願往生也。答曰。言衆生畢竟無生。如虛空者。有二種義。一者如凡夫人所見。實衆生實生死等。若據菩薩往。畢竟如虛空。如鬼角。二者今言生者。是因緣生。因緣生故。即是假名生。假名生故。即是無生。不違大道理也。非如凡夫謂有實衆生實生死也。又問曰。夫生爲有本。乃是衆累之元。若知此過。捨生求無生者。可有脫期。今既勸生淨土。即是棄生求生。生何可盡。答曰。然彼淨土。乃是阿彌陀如來清淨本願無生之生。非如三有衆生愛染虛妄執著生也。何以故。夫法性清淨。畢竟無生。而言生者。得生者之情耳。又問曰。如上所言。知生無生。當上品生者。若爾下品生人。乘十念往生者。豈非取實生也。若實生者。即墮二疑。一恐不得往生。二謂此相善不能與無生爲因也。答曰。釋有三番。一譬如淨摩尼珠置之濁水。以珠威力。水即澄清。若人雖有無量生死罪濁。若聞阿彌陀如來至極無生清淨寶珠名號。投之濁心。念念之中。罪滅心淨。即便往生。二如淨摩尼珠。以玄黃帛裹投之於水。水即玄黃。一如物色。彼清淨佛土有阿彌陀如來無上寶珠名號。以無量功德成就帛裹。投之所往。生者心水之中。豈不能轉生爲無生智乎。三亦如水上然火。火猛則水液。水液則火滅。彼下品往生人。雖不知法性無生。但以稱佛名力。作往生意。願生

①想十(心)②(衆生)③後二有字*有有④(如)⑤原本冠註曰但行卷所引作即⑥(不用)⑦⑧原本冠註曰亦未據公曰恐再寫亦字展轉誤作亦未宜除未字讀今案行卷所引無不用二字亦未二字亦不學者思之⑨何似一似何⑩發二取⑪領二傾⑫宜發二至⑬原本冠註曰正錯云也下錯說次第三大門第三章中依大莊嚴論等一百十八字。cf. p. 13, b ⑭(國)⑮各二若⑯大利二利大⑰(日)⑱(皆)⑲原本冠註曰正錯云若諸菩薩往生六字宜移于二者下今書上⑳生二策㉑(衆)㉒說二說⑳㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

重天。此死生彼。一一皆遍亦如是。或色界死生。阿鼻地獄。阿鼻地獄中死生。餘輕繫地獄。輕繫地獄中死生。畜生中。畜生中死生。餓鬼道中。餓鬼道中死生。或生入天中。如是輪迴六道。受苦樂二報。生死無窮。胎生既爾。餘三生亦如是。是故正法念經云。菩薩化生。告諸天衆云。凡人經此百千生。著樂放逸。不修道。不覺往福侵已盡。還墮三塗。受衆苦。是故涅槃經云。此身苦所集。一切皆不淨。扼縛癰瘡等根本。無義利。上至諸天身。皆亦復如是。是故又彼經云。勸修不放逸。何以故。夫放逸者。是衆惡之本。不放逸者。乃是衆善之源。如日月光諸明中最。不放逸法亦復如是。於諸善法。爲最爲上。亦如須彌山王於諸山中。爲最爲上。不放逸法亦復如是。於諸善法。中爲最爲上。何以故。一切惡法猶放逸而生。一切善法不放逸爲本。第二問曰。雖云無始劫來六道輪迴無際。而未知一劫之中。受幾身數。而言流轉。答曰。如涅槃經說。取三千大千世界草木截爲四寸籌。以數一劫之中。所受身父母頭數。猶自不盡。或云。一劫之中。所積身乳。多於四大海水。或云。一劫之中。所積身骨。如毘富羅山。如是遠劫已來。徒受生死。至於今日。猶作凡夫之身。何曾思量傷歎不已。第三又問曰。既云曠劫來受身無數者。爲當直爾總說。令人生厭。爲當亦有經文。來證。答曰。皆是聖教明文。何者。如法華經云。過去不可說久遠大劫。有佛出世。號

大通智勝如來。有十六王子。各昇法座。教化衆生。一一王子。各教化六百萬億那由他恒河沙衆生。其佛滅度已來。至極久遠。猶不可數知。何者。經云。總取三千大千世界大地。磨以爲墨。佛言。是人過千國土。乃下一點。大如微塵。如是展轉盡地種墨。佛言。是人所經國土。若點不盡。盡抹爲塵。一塵一劫。彼佛滅度已來。復過是數。今日衆生。乃是彼時十六王子座下。曾受教法。是故經云。以是本因緣。爲說法華經。涅槃經復云。一是王子。一是貧人。如是一人互相往反。言王子者。今日釋迦如來。乃是彼時第十六王子也。言貧人者。今日衆生等是。第四問曰。此等衆生。既云流轉多劫。然三界之中。何趣受身爲多。答曰。雖言流轉。然於三惡道中。受身偏多。如經說云。於虛空中。量取方圓八肘。從地至於色究竟天。於此量內。所有可見衆生。即多於三千大千世界人天。之身。故知惡道身多。何故如此。但惡法易起。善心難生。故也。今時但看現在衆生。若得富貴。唯事放逸。破戒。天中即復著樂者多。是故經云。衆生等是流轉。恒三惡道爲常家。人天暫來。即去。名爲客舍。故也。依大莊嚴論。勸一切衆生。常須繫念現前。惕云。盛年無患時。懈怠不精進。貪營衆事務。不修施戒禪。臨爲死所吞。方悔求修善。智者應觀察。除斷五欲想。精勤習心者。終時無悔恨。心意既專至。無有錯亂念。智者勤投心。臨終意不散。不習心專至。臨終必

散亂。心若散亂時。如調馬用鞭。若其調戰時。迴旋不直行。第五又問曰。一切衆生。皆有佛性。遠劫以來。應值多佛。何因至今。仍自輪迴。生死不出火宅。答曰。依大乘聖教。良由不得二種勝法。以排生死。是以不出火宅。何者。爲二。一謂聖道。二謂往生淨土。其聖道一種。今時難證。一由去大聖遙遠。二由理深解微。是故大集月藏經云。我末法時中。億億衆生。起行修道。未有一人得者。當今末法。現是五濁惡世。唯有淨土一門。可通入路。是故大經云。若有衆生。縱令一生造惡。臨命終時。十念相續。稱我名字。若不生者。不取正覺。又復一切衆生。都不自量。若據大乘。其如實相第一義空。曾未措心。若論小乘。修入見諦修道。乃至那含離漢斷五下。除五上。無間道俗。未有其分。縱有人天果報。皆爲五戒十善。能招此報。然持得者甚希。若論起惡造罪。何異暴風驟雨。是以諸佛大慈。勸歸淨土。縱使一形造惡。但能繫意。專精常念。佛一切諸障。自然消除。定得往生。何不思議。都無去心也。自下第四引聖教。證成勸信求生者。依觀佛三昧經云。爾時會中有財首菩薩。白佛言。世尊。我念過去無量劫時。有佛出世。亦名釋迦牟尼佛。彼佛滅後。有一王子。名曰金幢。憍慢邪見。不信正法。有知識比丘。名曰自在。告王子言。世有佛像。極爲可愛。可暫入塔。觀佛形像。時彼王子。從善友語。

●原本冠註曰正集云如是之下錯脫同章中今時但看等二十六字，b段註
●何二自力●●不已二已不●●來證二證來證●●(教)一●●(不)一●●(土)一●●抹二末●●●●教法二法
●●(經)一●●a段註●●參照●●11頁b段註●●參照●●習二執●●終二修●●疫二提●●散亂二亂散
●●(一)十今●●復二德●●款二款●●(中)一●●

入塔觀像。見像相好。白言比丘。佛像端嚴。猶尚如此。況佛其身。比丘告言。王子今見。佛像不能禮者。當稱南無佛。還宮繫念。念塔中像。即於後夜夢見佛像。心大歡喜。捨離邪見。歸依三寶。隨壽命終。由前入塔。稱佛功德。即得值遇九百億那由他佛。於諸佛所。常勤精進。恒得甚深念佛三昧。念佛三昧力故。諸佛現前。皆與授記。從是以來。百萬阿僧祇劫。不墮惡道。乃至今日。獲得首楞嚴三昧。爾時王子者。今我財首是也。爾時會中。即有十方諸大菩薩。其數無量。各說本緣。皆依念佛得。佛告阿難。此觀佛三昧。是一切衆生犯罪者藥。破戒者護。失道者導。盲冥者眼。愚癡者慧。黑闇者燈。煩惱賊中大勇猛將。諸佛世尊之所遊戲。首楞嚴等諸大三昧。始出生處。佛告阿難。汝今善持。慎勿忘失。過去未來現在三世諸佛。皆說如是念佛三昧。我與十方諸佛及賢劫千佛。從初發心。皆因念佛三昧力故。得一切種智。又如目蓮所問經。佛告目連。譬如萬川長流。有浮草木。前不顧後。後不顧前。都會大海。世間亦爾。雖有豪貴富樂自在。悉不得免。生老病死。只由不信佛經。後世爲人。更甚因劇。不能得生千佛國土。是故我說。無量壽佛國。易往易取。而人不能修行往生。反事九十五種邪道。我說。是人無眼人。名無耳人。經教既爾。何不捨難依易行道。矣。安樂集卷下。

安樂集卷下

釋道綽撰

第四大門中有三番料簡。第一依中國三藏法師并此土大德等。皆共詳審聖教。歎歸淨土。今以勸依。第二據此經宗及餘大乘諸部。凡聖修入多明念佛三昧。以爲要門。第三問答解釋。顯念佛者得種種功能利益。不可思議。

第一依中國及以此土大德所行者。余五翳面牆豈寧自輒。但以遊歷披勘。敬有師承。何者。謂中國大乘法師流支三藏。次有大德呵。避名利。則有慧龍法師。次有大德尋常敷演。每感聖僧來聽。則有道場法師。次有大德和光孤栖二國慕仰。則有曇鸞法師。次有大德福觀獨秀。則有大海禪師。次有大德聰慧守戒。則有齊朝上統。然前六大德並是二諦神鏡。斯乃佛法綱維。志行殊倫。古今實希。皆共詳審大乘。歎歸淨土。乃是無上要門也。問曰。既云歎歸淨土。乃是無上。未知此等諸德。臨終時皆有靈驗已不。答曰。皆有不虛。如曇鸞法師。康存之日。常修淨土。亦每有世俗君子來呵。法師曰。十方佛國皆爲淨土。法師何乃獨意注西。豈非偏見生也。法師對曰。吾既凡夫智慧淺短。未入地位。念力須均。如似置草引牛。恒須繫心槽枥。豈得縱放全無所歸。雖復難者紛紜。而法師獨決。是以無問一切道俗。

但與法師一而相遇者。若未生正信。勸令生信。若已生正信者。皆勸歸淨國。是故法師臨命終時。寺傍左右道俗皆見。旛花映院。盡聞異香。音樂迎接。遂往生也。餘之大德臨命終時。皆有徵祥。若欲具談。往生之相。並不可思議也。

第二明此彼諸經多明念佛三昧爲宗旨。就中有八番。初二明一相三昧。後六就緣依相明念佛三昧。第一依花首經。佛告堅意菩薩。三昧有二種。一者有一相三昧。二者有衆相三昧。一相三昧者。有菩薩聞。其世界有。其如來現在說法。菩薩取是佛相。以現在前。若坐道場。若轉法輪。大衆圍繞。取如是相。收攝諸根。心不馳散。專念一佛。不捨是緣。如是菩薩於如來相及世界相了達無相。常如是觀。如是行。不離是緣。是時佛像即現在前。而爲說法。菩薩爾時深生恭敬。聽受是法。若深若淺。轉加尊重。菩薩住是三昧。聞說諸法。皆可壞相。聞已受持。從三昧起。能爲四衆演說是法。佛告堅意。是名菩薩入一相三昧門。第二依文殊般若。明一行三昧者。時文殊師利白佛言。世尊云何名爲一行三昧。佛言。一行三昧者。若善男子善女人。應在空閑處。捨諸亂意。隨佛方所。端身正向。不取相貌。繫心一佛。專稱名字。念無休息。即是念中能見過現未來三世諸佛。何以故。念一佛功德無量無邊。即與無量諸佛功德無二。是名菩薩一行三昧。第三依涅槃經。佛言。若

①向十(上)②(矣)一也③(終)④均一劣⑤原本冠註曰恒或云恐但字之形誤乎⑥一故⑦⑧⑨左右二右方⑩映一誤⑪其二某⑫若二皆⑬若二泰⑭(亦)十善⑮(時)一

人但能至心常修念佛三昧者。十方諸佛恒見此人。如現在前。是故涅槃經云。佛告迦葉菩薩。若有善男子善女人。常能至心專念。若臥。若行。若坐。若立。若聚。若散。若晝。若夜。若坐。若臥。諸佛世尊常見此人。如現目前。恒與此人而住。受施。第四依觀經及餘諸部。所修萬行。但能迴顧。莫不皆生。然念佛一行。將爲要路。何者。審量聖教。有始終兩益。若欲生善起行。則普該諸度。若滅惡消災。則總治諸障。故下經云。念佛衆生攝取不捨壽盡必生。此名始益。言終益者。依觀音授記經云。阿彌陀佛住世長久。兆載永劫亦有滅度。般涅槃時。唯有觀音勢至。住持安樂。接引十方。其佛滅度亦與住世時節等同。然彼國衆生一切無有親見佛者。唯有一向專念阿彌陀佛往生者。常見彌陀現在不滅。此即是其終時益也。所修餘行迴向皆生。世尊滅度有親不親。勸後代審量使沾遠益也。第五依般舟經云。時有跋陀和菩薩。於此國土聞有阿彌陀佛。數數係念。因是念故見阿彌陀佛。既見佛已。即從啓問。當行何法得生彼國。爾時阿彌陀佛語是菩薩言。欲來生我國者。常念我名莫有休息。如是得來生我國土。當念佛身三十二相悉皆具足。光明徹照端正無比。第六依大智度論。有三番解釋。第一佛是無上法王。菩薩爲法臣。所尊所重唯佛世尊。是故應當常念佛也。第二有諸菩薩自云。我從曠劫以來。得蒙世尊長養我等

法身智身大慈悲身。禪定智慧無量行願由佛得成。爲報恩故常願近佛。亦如大臣蒙王恩寵常念其主。第三有諸菩薩復作是言。我於因地遇惡知識誹謗般若。墮於惡道經無量劫。雖修餘行。未能得出。後於一時依善知識邊教我行念佛三昧。其時即能併遣諸障。方得解脫。有斯大益故。願不離佛。第七依華嚴經云。事於無量劫具受一切苦。終不遠如來不觀自在力。又云。念佛三昧必見佛。命終之後生佛前。見彼臨終勸念佛。又示尊像令瞻敬。又善財童子求善知識詣功德雲比丘所自言。大師云。何修菩薩道歸善賢行也。是時比丘告善財曰。我於世尊智慧海中唯知一法。謂念佛三昧門。何者。於此三昧門中。悉能親見一切諸佛及其眷屬嚴淨佛刹。能令衆生遠離顛倒。念佛三昧門者。於微細境界中見一切佛自在境界。得諸劫不顛倒。念佛三昧門者。能起一切佛刹。無能壞者。普見諸佛。得三世不顛倒。時功德雲比丘告善財言。佛法深廣廣大無邊。我所知者唯得此一念佛三昧門。餘妙境界出過數量。我所未知也。第八依海龍王經。時海龍王白佛言。世尊弟子求生阿彌陀佛國。當修何行得生彼土。佛告龍王。若欲生彼國者。當行八法。何等爲八。一者常念諸佛。二者供養如來。三者咨嗟世尊。四者作佛形像修諸功德。五者迴願往生。六者心不怯弱。七者一心精進。八者求佛正慧。佛

告龍王。一切衆生具斯八法。常不離佛也。問曰。不具八法。得生佛前不離佛不。答曰。得生不疑。何以得知。如佛說寶雲經時。亦明十行具足得生淨土。常不離佛。時有除蓋障菩薩白佛。不具十行得生已不。佛言。得生。但能十行之中一行具足無闕。餘之九行悉名清淨。勿致疑也。又大樹緊那羅王經云。菩薩行四種法。常不離佛。前何等爲四。一者自修善法。兼勸衆生皆作往生見。如來意。二者自勸勸他樂聞正法。三者自勸勸他發菩提心。四者一向專志行念佛三昧。具此四行。一切生處常在佛前不離諸佛。又經云。佛說菩薩行法有三十二器。何者。布施是大富器。忍辱是端正器。持戒是聖身器。五逆不孝是刀山劍樹。餓渴器。發菩提心是成佛器。常能念佛往生淨土是見佛器。略舉六門。餘者不述。聖教既爾。行者願生。何不常念佛也。又依月燈三昧經云。念佛相好及德行。能使諸根不亂動。心無迷惑與法合。得聞得智如大海。智者住於是三昧攝念行。於經行所能見千億諸如來。亦值無量恒沙佛。

第三問答解釋。念佛三昧有種種利益。有其五番。第一問曰。今云常修念佛三昧。仍不行餘三昧也。答曰。今言常念。亦不言不行餘三昧。但行念佛三昧多故。故言常念。非謂全不行餘三昧也。第二問曰。若勸常修念佛三昧。與餘三昧能有階降以不。答曰。念佛三昧勝相不可思議。此云

①住一作② ③行一門 ④⑤⑥⑦⑧⑨ ⑩原本冠註口正錯云若欲生等二十一字宜移下第三章中勝相不可思議之下。 ⑪段註 ⑫參照 ⑬治一治 ⑭治 ⑮當一當 ⑯恩二恩 ⑰顯不二不顯 ⑱苦一身 ⑲觀二觀 ⑳案部一緊陀 ㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

以專意念。佛因緣。隨願往生。以常見佛故。永離惡道。四依鼓音陀羅尼經云。爾時世尊告諸比丘。我當為汝演說。西方安樂世界。今現有佛。號阿彌陀。若有四衆。能正受持彼佛名號。堅固其心。憶念不忘。十日十夜。除捨散亂。精勤修習。念佛三昧。若能令念念不絕。十日之中。必得見彼阿彌陀佛。皆得往生。五依法鼓經云。若人臨終之時。不能作念。但知彼方有佛。作往生念。亦得往生。六如十方隨願往生經云。若有臨終及死墮地獄。家內眷屬。為其亡者念佛。及轉誦齋經。亡者即出地獄。往生淨土。況其現在自能修念。何以不得往生者也。是故彼經云。現在眷屬。為亡者追福。如餉遠人。定得食也。第七廣引諸經證成。如大法鼓經說。若善男子善女人。常能繫意。稱念諸佛名號者。十方諸佛。一切賢聖。常見此人。如現目前。是故此經名大法鼓。當知此人。十方淨土。隨願往生。又大悲經云。何名為大悲。若專念佛。相續不斷者。隨其命終。定生安樂。若能展轉相勸。行念佛者。當知此等悉名行大悲人也。是故涅槃經云。佛告大王。假令開大庫藏。一月之中。布施一切衆生。所得功德。不如有人稱佛一口功德。過前不可校量。又增一阿含經云。佛告阿難。其有衆生。供養一閻浮提人衣服飲食臥具湯藥。所得功德。寧為多不。阿難白佛言。世尊甚多。甚多。不可數量。佛告阿難。若有衆生。善心相續。稱佛名號。如一搆牛乳

頃。所得功德。過上不可量。無有能量者。大品經云。若人散心念佛。乃至畢苦。其福不盡。若人散心念佛。乃至畢苦。其福不盡。故知念佛利大。不可思議也。十往生經諸大乘經等。並有文證。不可具引也。第二次明此彼禪觀比較。勸往生者。但此方穢境。亂想難入。就令修得。唯獲事定。多喜。味染。又復但能伏業。報生。上界壽盡。多退。是故智度論云。多聞持戒。禪未得。無漏法。雖有此功德。是事未可信。若欲向西修習。事境光淨。定觀易成。除罪多劫。永定速進。究竟清涼。如大經廣說。問曰。若西方境界勝可。為禪定。感此界色天。劣。不應為禪定。招答曰。若論修定。因該通於彼此。然彼界位是不退。并有他力持。是故說為勝。此處雖復修定。但自分因。闕無他力攝。業盡不免退。就此說。不如第三據此彼淨穢二境。亦名漏無漏者。若論此處境界。唯有三塗五坑。山澗沙磧。棘刺水旱。暴風惡觸。雷電霹靂。虎狼毒獸。惡賊惡子。荒亂破散。三災敗壞。語論正報。三毒八倒。憂悲嫉妬。多病短命。飢渴寒熱。常為惡司。命皆鬼之所追逐。深可穢惡。不可具說。故名有漏。深可厭也。往生彼國勝者。據大經云。十方人天。但生彼國者。莫不皆獲種種利益也。何者。一生彼國者。行則金蓮捧足。坐則寶座承軀。出則帝釋在前。入則梵王從後。一切聖衆。與我親朋。阿彌陀佛。為我大師。寶樹寶林之下。任意翱翔。八德池

中遊神。濯足。形則身同金色。壽則命與佛齊。學則衆門隨進。止則二諦隨融。十方濟運。則乘大神通。晏安暫時。則坐三空門。遊則入八正之路。至則到大涅槃。一切衆生。但至彼國者。皆證此益。何不思量。不速去也。第四引聖教證成。勸後代生信求願往生者。依觀佛三昧經云。爾時會中有十方諸佛。各於華臺中結跏趺坐。於空中現。東方善德如來。為首。告大衆言。汝等當知。我念過去無量世時。有佛名寶威德上王。彼佛出時。亦如今日說三乘法。彼佛滅後。末世之中。有一比丘。將弟子九人。往詣佛塔禮拜。佛像。見一寶像。嚴顯可觀。觀已敬禮。目諦觀之。各說一偈。用為讚歎。隨壽修短。各自命終。即命終已。即生佛前。從此已後。恆得值遇無量諸佛。於諸佛所。廣修梵行。得念佛三昧。海既得此已。諸佛現前。即與授記。於十方面。隨意作佛。東方善德佛者。即我身是。自餘九方諸佛者。即是本昔弟子九人。是十方佛世尊。因由禮塔一偈讚。故得成。為佛。豈異人乎。我等十方佛。是時十方諸佛。從空而下。放千光明。顯現色身。白毫相光。各各皆坐。釋迦佛床。告阿難言。汝知釋迦文佛。無數精進百千苦行。求佛智慧。報得是身。今為汝說。汝持佛語。為未來世天龍大衆。四部弟子。說觀佛相好及念佛三昧。說是語已。然後問訊釋迦文佛。問訊訖。已各還本國。

佛十(修) 拾一 得二應 亡者二若 目二自 云十何 佛二念 令二念 味二味 藏一 劣二 有 棘刺二 棘刺 棘刺 默惡二 司一何 放二 入一 樂十(城) 住十(生) 即二既 即十既 於一 方一 是 知二師和上

第六大門中有三番料簡。第一十方淨土共來比校。第二義推。第三辨經住滅。

第一十方淨土共來比校者有三番。一如隨願往生經云。十方佛國皆悉嚴淨。隨願就得往生。雖然悉不如西方無量壽國。何意如此。但阿彌陀佛與觀音大勢至先發心時。從此界去。於此衆生偏是有緣。是故釋迦處處歎歸。二據大經。法藏菩薩因中。於世饒王佛所具發弘願。取諸淨土。時佛爲說二百一十億諸佛刹土。天人善惡國土精麤。悉現與之。於時法藏菩薩願取西方成佛。今現在彼。是三證也。三依此觀經中。韋提夫人復請淨土。如來光臺爲現。十方一切淨土。韋提夫人白佛言。此諸佛土雖復清淨。皆有光明。我今樂生極樂世界阿彌陀佛所。是其三證。故知諸淨土中安樂。世界最勝也。

第二義推者。問曰。何故要須面向西坐禮念觀者。答曰。以闍浮提云。日出處名生沒處名死。藉於死地神明趣入其相助便。是故法藏菩薩願成佛在西悲接衆生。由坐觀禮念等面向佛者。是隨世禮儀。若是聖人得飛報自在。不辨方所。但凡夫之人心心相隨。若向餘方。西往必難。是故智度論云。有一比丘。康存之日誦阿彌陀經。及念般若波羅蜜。臨命終時告弟子言。阿彌陀佛與諸聖衆今在我前。合掌歸依須臾捨命。於是弟子依火葬法。以火焚屍。一切燒盡。唯有舌根一種與本不異。遂即收取起

塔供養龍樹菩薩釋云。誦阿彌陀經故。是以垂終佛自來迎。念般若波羅蜜故。所以舌根不盡。以斯文證。故知一切行業但能迴向。無不往也。故須彌四域經云。天地初開之時。未有日月星辰。縱有天人來下。但用頂光照用。爾時人民多生苦惱。於是阿彌陀佛遣二菩薩。一名寶應聲。二名寶吉祥。即伏犧女媧是。此二菩薩共相籌議。向第七梵天上取其七寶。來至此界。造日月星辰二十八宿。以照天下。定其四時春秋冬夏。時二菩薩共相謂言。所以日月星辰二十八宿西行者。一切諸天人民盡共稽首阿彌陀佛。是以日月星辰皆悉傾心向彼。故西流也。

第三辨經住滅者。謂釋迦牟尼佛一代正法五百年。像法一千年。末法一萬年。衆生盡滅盡諸經悉滅。如來悲哀痛燒衆生。特留此經止住百年。以斯文證。故知彼國雖是淨土。然體通上下。知相無相。當生上位。凡夫火宅一向乘相往生也。

第七大門中有兩番料簡。第一門中此彼取相料簡。第二明此彼修道用功輕重而獲報真偽。故勸向彼。

第一此彼取相料簡。簡縛脫者。若取西方淨相。疾得解脫。純受極樂。智眼開明。若取此方穢相。唯有妄樂。癡盲厄縛憂怖。問曰。依大乘諸經。皆云無相乃是出離要道。執相拘礙不免塵累。今勸衆生捨穢忻淨。是義云何。答曰。此義不類。何者。凡相有二種。一者

於五塵欲境妄愛貪染。隨境執著。此等是相名之爲縛。二者愛佛功德願生淨土。雖言是相。名爲解脫。何以得知。如十地經云。初地菩薩尚自別觀二諦。勵心作意。先依相求。終則無相。以漸增進。體大菩提。盡七地終心相心始息。入其八地。絕於相求。方名無功用也。是故論云。七地已還惡貪爲障。善貪爲治。八地已上善貪爲障。無貪爲治。況今願生淨土。現是外凡。所修善根皆從愛佛功德生。豈是縛也。故涅槃經云。一切衆生有二種愛。一者善愛。二者不善愛。不善愛者唯愚求之。善法愛者。諸菩薩求。是故淨土論云。觀佛國土清淨味。攝受衆生大乘味。類事起行願取佛土味。畢竟住持不虛作味。有如是等無量佛道味。故雖是取相。非當執縛也。又彼淨土所言相者。即是無漏相實相也。

第二段中明此彼修道用功輕重而獲報真偽者。若欲發心歸西者。單用少時禮觀念等。隨壽長短。臨命終時。光臺迎接。迅至彼方。位階不退。是故大經云。十方人天來生我國。若不畢至滅度。更有退轉者。不取正覺。此方多時具修。施戒忍進定慧。未滿一萬劫已來。恒未免火宅。顛倒墜墮。故名用功至重。獲報僞也。大經復云。生我國者。橫截五惡趣。今此約對彌陀淨利。娑婆五道齊名惡趣。地獄餓鬼畜生純惡所歸。名爲惡趣。娑婆人天雜業所向。亦名惡趣。若依此方修治斷除。先斷見惑。離三塗因。

①(經云)十隨②(佛)一③(至)一④(此)一⑤(蓋)一⑥(世界)一⑦(云)一⑧(之)一⑨(由)一⑩(坐)一⑪(原)本冠註曰正結云是故等一百三十九字當移于下第七大門第二章中位階不退下。c段 ⑫(時)一⑬(佛)一⑭(十)一⑮(佛)一⑯(大)一⑰(星)一⑱(辰)一⑲(星)一⑳(滅)一㉑(滅)一㉒(感)一㉓(感)一㉔(感)一㉕(感)一㉖(感)一㉗(感)一㉘(感)一㉙(感)一㉚(感)一㉛(感)一㉜(感)一㉝(感)一㉞(感)一㉟(感)一㊱(感)一㊲(感)一㊳(感)一㊴(感)一㊵(感)一㊶(感)一㊷(感)一㊸(感)一㊹(感)一㊺(感)一㊻(感)一㊼(感)一㊽(感)一㊾(感)一㊿(感)一

第二彌陀釋迦二佛比較者。謂此佛釋迦如來八十年住世。暫現即去。去而不返。比於忉利諸天。不至一日。又釋迦在時。救緣亦弱。如毘舍離國救人現患等。何者。時毘舍離國人民遭五種惡病。一者眼赤如血。二者兩耳出膿。三者鼻中流血。四者舌燥無聲。五者所食之物化爲魚鼈。六識閉塞猶如醉人。有五夜叉。或名訖拏迦羅。面黑如墨。而有五眼。狗牙上出。吸人精氣。良醫耆婆盡其道術。所不能救。時有月蓋長者。

對第二明彼此壽命長短。比較就初段中有二。一苦樂善惡相對。二引大經爲證。初言苦樂善惡相對者。在此娑婆世界。雖有苦樂二報。恒以樂少苦多。重則三塗痛燒。輕則人天刀兵疾病相續。連注遠劫已來。無有斷時。縱有人天少樂。猶如泡沫電光。速起速滅。是故名爲唯苦唯惡。彌陀淨國水鳥樹林常吐法音。明宜道教。具足清白。能令悟入。二引聖教爲證者。淨土論云。十方人天生彼國者。卽與淨心菩薩無二。淨心菩薩卽與上地菩薩畢竟同得寂滅忍。故更不退轉。又引大經四十八願中有五番大益。第一大經云。有十方人天生我國。不悉眞金色者。不取正覺。二云。十方人天生我國。若形色不同。有好醜者。

①男=勝②齊=來③來=齊④(皆)+勸⑤智=繁⑥忠=恭⑦(離)一⑧夜=野⑨⑩⑪⑫⑬或…限⑭十四字
一⑮⑯或=惑⑰狗=鈎⑱cf. p. 7, b ⑲經=衆⑳咸=減㉑列=別㉒⑳㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
㊿及二加㊿㊿(如)一㊿㊿(經)一㊿㊿思=相㊿㊿照=昭㊿㊿已=以㊿㊿注=弦㊿㊿原本冠註曰者下錯脫第
十一門第一章中大經云彌陀等之十七字，cf. p. 21, a ㊿原本冠註曰淨土論云等之四十二字宜移第十大門第二章中國復之難之下，
cf. p. 20, c

汝眼目能見一切善惡道故。善知識者是汝大船。運度汝等出生死海故。善知識者是汝。能挽拔汝等出生死故也。又勸。雖與衆生作善知識。必須歸西。何以故。由往斯火界。違順境多。多有退沒難出故也。是故舍利弗於此發心修菩薩行。已經六十劫。逢惡知識。乞眼因緣。遂即退轉。故知火界修造甚難。故勸歸西方。一得往生。三學自然勝進。萬行普備。故大經云。彌陀淨國無造惡之地。如毛髮許也。

第二次辨衆生死後受生勝劣者。此界衆生壽盡命終。莫不皆乘善惡二業。恒爲司命。獄率妄愛煩惱相與受生。乃從無數劫來。未能免離。若能生信。歸向淨土。策意專精。命欲終時。阿彌陀佛與觀音聖衆光臺迎接行者。歡喜隨從合掌乘臺。須臾即到。無不快樂。乃至成佛。又復一切衆生造業不同。有其三種。謂上中下。莫不皆詣閻羅取判。若能信佛因緣。願生淨土。所修行業。皆迴向。命欲終時。佛自來迎。不于死王也。

第十二大門中有一番。就十往生經爲證。勸往生也。如佛說生阿彌陀佛國。爲諸大衆說觀身正念解脫。十往生經云。阿難白佛言。世尊。一切衆生觀身之法。其事云何。唯願說之。佛告阿難。夫觀身之法者。不觀東西。不觀南北。不觀四維上下。不觀虛空。不觀外緣。不觀內緣。不觀身色。不觀色聲。不觀色像。唯觀無緣。是爲正真觀身之法。除是觀身。十方諸求。在在處處更無別法。而得解脫。佛復告阿難。但自觀身。善力自然。正念自然。解脫自然。何以故。譬如有人精進直心得正解脫。如是之人。不求解脫。解脫自至。阿難復白佛言。世尊。世間衆生若有如是正念解脫。應無一切地獄餓鬼畜生三惡道也。佛告阿難。世間衆生不得解脫。何以故。一切衆生皆由多虛少實。無一正念。以是因緣。地獄者多。解脫者少。譬如有人。於自父母及以師僧。外現孝順。內懷不孝。外現精進。內懷不實。如是惡人報難未至。三塗不遠。無有正念。不得解脫。阿難復白佛言。若如是者。更修何善。根得正解脫。佛告阿難。汝今善聽。吾今爲汝說。有十往生法。可得解脫。云何爲十。一者觀身正念。常懷歡喜。以飲食衣服。施佛及僧。二往生阿彌陀佛國。二者正念以甘妙良藥。施一病比丘及一切衆生。三往生阿彌陀佛國。三者正念不害一生命。慈悲於一切。四往生阿彌陀佛國。四者正念從師所受戒。淨慧修梵行。心常懷歡喜。五往生阿彌陀佛國。五者正念孝順於父母。敬奉於師長。不起憍慢心。六往生阿彌陀佛國。六者正念往詣於僧房。恭敬於塔寺。聞法解一義。七往生阿彌陀佛國。七者正念一日一夜中受持八戒齋。不被一往生阿彌陀佛國。八者正念若能齋月。齋日中遠離於房舍。常詣於善師。往生阿彌陀佛國。九者正念常能持淨戒。勤修於禪定。護法不惡口。若能如是行。往生阿彌陀佛國。十者正念若於無上道不起誹謗心。精進持淨戒。復教無智者。流布是經法。教化無量衆生。如是諸人等悉皆得往。生阿彌陀佛國。有一菩薩名山海慧。白佛言。世尊。彼阿彌陀佛國有何妙樂勝事。一切衆生皆願往生彼佛告山海慧菩薩。汝今應當起立合掌。正身向西。正念觀阿彌陀佛。願見阿彌陀佛。爾時一切大衆亦皆起立合掌。共觀阿彌陀佛。爾時阿彌陀佛現大神通。放光明。照山海慧菩薩身。爾時山海慧菩薩等即見阿彌陀佛。國土。所有莊嚴妙好之事。皆悉七寶。七寶山。七寶國土。水鳥樹林。常吐法音。彼國日日常轉法輪。彼國人民不習外事。正習內事。口說方等語。耳聽方等聲。心解方等義。爾時山海慧菩薩白佛言。世尊。我等今者。親見彼國。勝妙利益不可思議。我今願一切衆生悉皆往生。然後我等亦願生彼國。佛記之曰。正觀正念得正解脫。皆悉生彼。若有善男子善女人。正信是經。愛樂是經。勸導衆生。說者聽者悉皆往生阿彌陀佛國。若有如是等人。我從今日。常使二十五菩薩護持是人。常令人無病無惱。若人若非人。不得其便。行住坐臥。無問晝夜。常得安穩。山海慧菩薩白佛言。世尊。我今頂受尊教。不敢有疑。然世有衆生。多有誹謗不信是經。如是之人。於後云何。佛告山海慧菩薩。於後閻浮提。或有比丘比丘尼。見有讀誦是經者。或相瞋恚。心懷誹謗。由是謗

①度二波 ②經二經 ③(世)十廿 ④(佛)一 ⑤(八戒齊)一 ⑥生十(阿彌陀佛國) ⑦陀十(佛) ⑧(大)一 ⑨前 ⑩往二則 ⑪(若)一 ⑫(善)一 ⑬(若)一 ⑭(善)一 ⑮(若)一 ⑯(善)一 ⑰(若)一 ⑱(善)一 ⑲(若)一 ⑳(善)一 ㉑(若)一 ㉒(善)一 ㉓(若)一 ㉔(善)一 ㉕(若)一 ㉖(善)一 ㉗(若)一 ㉘(善)一 ㉙(若)一 ㉚(善)一 ㉛(若)一 ㉜(善)一 ㉝(若)一 ㉞(善)一 ㉟(若)一 ㊱(善)一 ㊲(若)一 ㊳(善)一 ㊴(若)一 ㊵(善)一 ㊶(若)一 ㊷(善)一 ㊸(若)一 ㊹(善)一 ㊺(若)一 ㊻(善)一 ㊼(若)一 ㊽(善)一 ㊾(若)一 ㊿(善)一

地菩薩。身皆金色。手持香華供養心王。異口同音歌讚心王。行者等作此想時。除滅罪障得無量功德。諸佛菩薩歡喜。天神鬼神歡喜。又抽心向上。次想咽項圓相二肩圓相。次想兩臂圓相。次想二手掌平滿千輻輪相。十指纖長指間網縷相。甲作赤銅色相。又抽心向上。次想佛胸前平滿相萬德之字朗然。次想腹平不現相。次想臍圓孔深相光明內外常照。次想陰藏相平滿。由如十五日夜月。亦如腹背平處無別。佛言。若有男子女人。多貪欲色者。即想如來陰藏相者。欲心即止。罪障除滅得無量功德。諸佛歡喜。天神鬼神好心影護。長命安樂永無病痛。次想兩髀膝膝骨圓滿。次想二腕如鹿王膊。次想二足跟如象王鼻。次想二足趺高如龜王背。次想足十指長指間有網縷。甲作赤銅色。次想佛結跏趺坐相。左足安右。髀上與外齊。右足安左。髀上與外齊。次想二足下平有千輻輪相。輻輳具足。皆有光明遍照十方刹。從頂上下至足千輻輪相已來。名為具足觀佛色身莊嚴功德。是名順觀。又次想華座法。次想華臺相。次想華葉。葉葉相重八萬四千重。一一葉上想有百億寶王莊嚴。一一寶中有八萬四千光明。上照佛身。次想寶華莖八面。一一方面百千衆寶莊嚴。放大光明上下俱照。次想華莖下依寶地。地上衆寶皆放八萬四千光明。一一光明照佛身。及照十方六道。亦想一切光明照觸行者自身來。作此想時。除滅罪障得無量功德。諸佛菩薩歡喜。天神鬼神亦喜。日

夜隨身影護行者。行住坐臥常得安隱。長命富樂永無病痛。準佛教得見淨土中事。若見但自知。不得向人說。即大有罪橫招惡病短命之報。若順教門者。臨命終時。上品往生阿彌陀佛國。如是上下依前十六遍觀。然後住心向眉間白毫。極須提心令正。更不得雜亂。即失定心。三昧難成。應知。是名觀佛三昧觀法。一切時中常迴生淨土。但依觀經十三觀安心。必得不疑。又白行者。欲生淨土。唯須持戒念佛誦彌陀經。日別十五遍。二年得一萬。日別三十遍。一年一萬。日別念一萬遍。佛亦須依時禮讚淨土莊嚴事。大須精進。或得三萬六萬十萬者。皆是上品上生人。自餘功德盡迴往生。應知。已前明觀佛三昧法。般舟三昧經請問品明七日七夜入道場念佛三昧法。出般舟三昧經

佛告跋陀。有三昧。名十方諸佛悉在前立。能行是法。汝之所問悉可得也。跋陀和白佛。願為說之。多所過度。安隱十方。為諸衆生現大明相。佛告跋陀。有三昧。名定意學。者常當守習持。不得復隨餘法。功德中最第一。次行。品云。佛告跋陀。菩薩欲疾得是定者。常立大信。如法行之。則可得也。勿有疑想如毛髮許。是定意法名為菩薩超衆行。

- 立一念 信是法 隨所聞 念其方
- 宜一念 斷諸想 立定信 勿狐疑
- 精進行 勿懈怠 勿起想 有與無
- 勿念進 勿念退 勿念前 勿念後
- 勿念左 勿念右 勿念無 勿念有

勿念遠	勿念近	勿念痛	勿念痒	勿念飢	勿念渴	勿念寒	勿念熱	勿念苦	勿念樂	勿念生	勿念老	勿念病	勿念死	勿念命	勿念壽	勿念貧	勿念富	勿念貴	勿念賤	勿念色	勿念欲	勿念小	勿念大	勿念長	勿念短	勿念好	勿念醜	勿念惡	勿念善	勿念瞋	勿念喜	勿念坐	勿念起	勿念行	勿念止	勿念經	勿念法	勿念是	勿念非	勿念捨	勿念取	勿念想	勿念識	勿念斷	勿念著	勿念空	勿念實	勿念輕	勿念重	勿念難	勿念易	勿念深	勿念淺	勿念廣	勿念狹	勿念父	勿念母	勿念妻	勿念子	勿念親	勿念疎	勿念僧	勿念愛	勿念得	勿念失	勿念成	勿念敗	勿念清	勿念濁	勿念計	一期念	意勿亂	常精進	勿歲計	勿日倦	立一念	勿中忽	除睡眠	精其意	常獨處	勿聚會	避惡人	近善友	親明師	視如佛	執其志	常柔弱	觀平等	於一切	避鄉里	遠親族	棄愛欲	履清淨	行無爲	斷諸欲	捨亂意	習定行	學文慧	必如禪	除三穢	去六入	絕婬色	離衆愛	勿貪財	多畜積	食知足	勿貪味	衆生命	慎勿食	衣如法	勿綺飾	勿調戲	勿憍慢	勿自大	勿貢高

①[次]一② ③品十(第二)④ ⑤死十(勿念身)⑥ ⑦進十(勿懈怠)⑧ ⑨念二念⑩

若說經 當如法 了身本 由如幻
勿受陰 勿入界 陰如賊 四如蛇
爲無常 爲恍惚 無常主 了本無
因緣會 因緣散 悉了是 知本無
加慈悲 於一切 施貧窮 濟不還
是爲定 菩薩行 至要慧 超衆行

佛告跋陀和。持是行法。便得三昧。現在諸佛悉在前立。其有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。如法修行。持戒完具。獨一處止。念西方阿彌陀佛。今現在彼。隨所聞常念。去此十萬億佛刹。其國名須摩提。一心念之。一日一夜若七日七夜。過七日已後見之。譬如人夢中所見。不知晝夜亦不知內外。不由在冥中有所蔽礙。故不見。跋陀和。四衆常作是念時。諸佛境界中諸大山須彌山。其有幽冥之處悉爲開。避無所蔽礙。是四衆不持天眼徹視。不持天耳徹聽。不持神足到其佛刹。不於此間終生彼間。便於此坐見之。佛言。四衆於此間國土念阿彌陀佛。專念故得見之。即問持何法得生此國。阿彌陀佛報言。欲來生者當念我名。莫有休息。即得來生。佛言。專念故得往生。常念佛身三十二相八十種好。巨億光明徹照端正無比。在菩薩僧中說法。莫壞色。何以故。不壞色故。由念佛色身故。得是三昧。已上明念佛三昧法。

欲入三昧道場時。一依佛教方法。先須料理道場。安置尊像。香湯掃灑。若無佛堂。有淨房亦得。掃灑如法。取一佛像西壁安置。行者等從月一日至八日。或從八日至十五日。或從

十五日至二十三日。或從二十三日至三十日。月別四時佳。行者等自量家業輕重。於此時中入淨行道。若一日乃至七日。盡須淨衣。鞋襪亦須新淨。七日之中皆須一食長齋。軟餅飽飯隨時將菜餚素節量。於道場中晝夜束心相續。專心念阿彌陀佛。心與聲相續。唯坐唯立。七日之間不得睡眠。亦不須依時禮佛誦經。數珠亦不須提。但知合掌念佛念。作見佛想。佛言。想念阿彌陀佛具金色身光明徹照端正無比。在心眼前。正念佛時。若立即立念一萬二萬。若坐即坐念一萬二萬。於道場內不得交頭竊語。晝夜或三時六時。表白諸佛一切賢聖天曹地府一切業道。發露懺悔。一生已來身口意業所造衆罪。事依實懺悔。竟還依法念佛。所見境界不得輒說。善者自知。惡者懺悔。酒肉五辛誓發願。手不捉口不喫。若違此語。即願身口俱著惡瘡。或願誦阿彌陀經滿十萬遍。日別念佛一萬遍。誦經日別十五遍。或誦二十遍三十遍。任力多少。誓生淨土。願佛攝受。

又行者等若病不病欲命終時。一依上念佛三昧法。正當身心迴面向西。心亦專注。觀想阿彌陀佛。心口相應聲聲莫絕。決定作往生想。華臺聖衆來迎接。病人若見前境。即向看病人說。既聞說已。即依說錄記。又病人若不能語者。看病人必須數數問病人見何境界。若說罪相。傍人即爲念佛。助同懺悔。必令罪滅。若得罪滅。華臺聖衆應念現前。準前鈔記。又行者等眷屬六親若來看病。勿令有食

酒肉五辛人。若有必不得向病人邊。即失正念。鬼神交亂。病人狂死墮三惡道。願行者等好自謹慎。奉持佛教。同作見佛因緣。已前是入道場及看病人法用。

依經明五種增上緣義一卷

依無量壽經一 依十六觀經二 依四紙阿彌陀經三 依般舟三昧經四 依十往生經五 依淨土三昧經六

謹依釋迦佛敎六部往生經等。顯明稱念阿彌陀佛願生淨土者。現生即得延年轉壽。不遭九橫之難。一具如下五緣義中說。問曰。佛勸一切衆生發菩提心。願生西方阿彌陀佛國。又勸造阿彌陀像。稱揚禮拜香華供養。日夜觀想不絕。又勸專念彌陀佛名。一萬二萬三萬五萬。乃至十萬者。或勸誦彌陀經。十五二十三十五十。乃至一百滿十萬遍者。現生得何功德。百年捨報已後。有何利益。得生淨土以不。答曰。現生及捨報決定有大功德利益。準依佛敎顯明五種增上利益因緣。

一者滅罪增上緣。二者護念得長命增上緣。三者見佛增上緣。四者攝生增上緣。五者證生增上緣。

言滅罪增上緣者。即如觀經下品上生人。一生具造十惡重罪。其人得病欲死。遇善知識。教稱彌陀佛一聲。即除滅五十億劫生死重罪。即是現生滅罪增上緣。

又如下品中生人。一生具造佛法中罪。破齋破戒。食用佛法僧物。不生慚愧。其人得病欲死。地獄衆火一時俱至。遇善知識爲說彌陀

佛身相功德國土莊嚴。罪人聞已。即除八十億劫生死之罪。地獄即滅。亦是現生滅罪增上緣。

又如下品下生人。一生具造五逆極重之罪。經歷地獄受苦無窮。罪人得病欲死。遇善知識教誨彌陀佛名十聲。於聲聲中除滅八十億劫生死重罪。此亦是現生滅罪增上緣。

又若有人。依觀經等畫造淨土莊嚴。日夜觀想寶地者。現生念念除滅八十億劫生死之罪。

又依經畫變。觀想寶樹寶池寶樓莊嚴者。現生除滅無量億阿僧祇劫生死之罪。

又依華嚴莊嚴觀日夜觀想者。現生念念除滅五十億劫生死之罪。

又依經觀想像觀真身觀觀音勢至等觀。現生於念念中除滅無量億劫生死之罪。

如上所引。就是現生滅罪增上緣。

又言護念增上緣者。即如第十二觀中說云。若有人。一切時處日夜至心觀想彌陀淨土二報莊嚴。若見不見。無量壽佛化作無數化佛。觀音大勢至亦作無數化身。常來至此行人之所。亦是現生護念增上緣。

又如觀經下文。若有人。至心常念阿彌陀佛及二菩薩。觀音勢至常與行人作勝友知識。隨逐影護。此亦是現生護念增上緣。

又如第九真身觀說云。彌陀佛金色身。毫相光明遍照十方衆生。身毛孔光亦遍照衆生。圓光亦遍照衆生。八萬四千相好等光亦遍照衆生。又如前身相等光一一遍照十方世

界。但有專念阿彌陀佛衆生。彼佛心光常照是人。攝護不捨。總不論照攝餘雜業行者。此亦是現生護念增上緣。

又如十往生經說。佛告山海慧菩薩及以阿難。若有人。專念西方阿彌陀佛願往生者。我從今已去。常使二十五菩薩影護行者。不令惡鬼惡神惱亂行者。日夜常得安穩。此亦是現生護念增上緣。

又如彌陀經說。若有男子女人。七日七夜及盡一生。一心專念阿彌陀佛願往生者。此人常得六方恒河沙等佛共來護念。故名護念經。護念經意者。亦不令諸惡鬼神得便。亦無橫病橫死橫有厄難。一切災障自然消散。除不至心。此亦是現生護念增上緣。

又如般舟三昧經行品中說云。佛告跋陀和。若有人。七日七夜在道場內。捨諸緣事除去睡眠。一心專念阿彌陀佛真金色身。或一日三日七日。或二七日五六七七。或至百日。或盡一生。至心觀佛。及口稱心念者。佛即攝受。既蒙攝受。定知罪滅得生淨土。佛言。若人專行此念彌陀佛三昧者。常得一切諸天及四天王龍神八部隨逐影護愛樂相見。永無諸惡鬼神災障厄難橫加惱亂。具如護持品中說。此亦是現生護念增上緣。

又依灌頂經第三卷說云。若人受持三歸五戒者。佛勸天帝。汝差天神六十一人。日夜年月隨逐守護受戒之人。勿令獲諸惡鬼神橫相惱害。此亦是現生護念增上緣。

又如淨度三昧經說云。佛告瓶沙大王。若有

男子女人。於月月六齋日及八王日。向天曹地府一切業道。數數首過受持齋戒者。佛勸六欲天王。各差二十五善神。常來隨逐守護持戒之人。亦不令有諸惡鬼神橫來惱害。亦無橫病死亡災障。常得安穩。此亦是現生護念增上緣。

又白諸行者。但欲今生日夜相續專念彌陀佛。專誦彌陀經。稱揚禮讚淨土聖衆莊嚴願生者。日別誦經十五遍二十三十遍已上者。或誦四五十百遍已上者。願滿十萬遍。又稱揚禮讚彌陀淨土依正二報莊嚴。又除入三昧道場。日別念彌陀佛一萬畢命相續者。即蒙彌陀加念。得除罪障。又蒙佛與聖衆常來護念。既蒙護念。即得延年轉壽長命安樂。因緣一一具如譬喻經惟無三昧經淨度三昧經等說。此亦是現生護念增上緣。

又言見佛三昧增上緣者。即如觀經說云。摩竭提國王夫人名韋提希。每在宮內願常見佛。遙向耆闍崛山悲泣敬禮。佛遙知念。即於香山沒王宮出現。夫人已舉頭即見世尊。身紫金色坐寶蓮華。目連阿難立侍左右。釋梵臨空散華供養。夫人見佛。舉身投地號泣。向佛求哀懺悔。唯願如來教我觀於清淨業處。又如此經證。非直夫人心至見佛。亦與未來凡夫起教。但使有心願見者。一依夫人至心憶佛。定見無疑。此即是彌陀佛三念願力外加故得令見佛。言三力者。即如般舟三昧經說云。一者以大誓願力加念故得見佛。二者以三昧定力加念故得見佛。三者以本功德

得二行

力加念故得見佛。已下見佛緣中例同此義。故名見佛三昧增上緣。

問曰。夫人福力強勝。蒙佛加念故見佛。末法衆生罪愆深重。何由得與夫人同例。又此義者甚深廣大。一一具引佛經。以爲明證。答曰。佛是三達聖人。六通無障。觀機備教。不擇淺深。但使歸誠。何疑不見。即如觀經下說云。佛讚章提。快問此事。阿難受持廣爲多衆宣說佛語。如來今者教章提希及未來世一切衆生。觀於西方極樂世界。以佛願力故。見彼國土。如執明鏡自見面像。又以此經證。亦是彌陀佛三力外加故得見佛。故名見佛淨土三昧增上緣。

又如下經云。佛告章提。汝是凡夫。心想又劣。不能遠見。致使諸佛如來有異方便令汝等見。夫人白佛言。我今因佛力故見彼國土。若佛滅後諸衆生等。濁惡不善五苦所逼。云何得見極樂世界。佛即告言。章提。汝及衆生專心計念。想於西方瑠璃地下一切寶幢。地上衆寶室內莊嚴等。專心注意。亦同上夫人得見。即云。一一觀之極令了了。閉目開目皆令得見。如此想者。名爲粗見。此謂覺想中見。故云粗見。若得定心三昧及口稱三昧者。心眼即開。見彼淨土一切莊嚴。說無窮盡也。又以此經證。一切凡夫但使傾心。定有見義。應知設有見聞者。不須驚怪也。何以故。乃由彌陀佛三昧力外加故得見。故名見佛淨土三昧增上緣。

又如下華座觀中說云。佛告阿難章提。佛當

爲汝說除苦惱法。汝當廣爲大衆分別解說。

說是語時。無量壽佛觀音勢至應聲來現住立空中。章提見即禮禮已白釋迦佛言。我今因佛力故。得見無量壽佛及二菩薩。若佛滅後諸衆生等。云何觀見阿彌陀佛及二菩薩。佛即告言。汝及衆生欲觀彼佛者。當起想念。七寶地上作蓮華想。華想成已。次當想佛。想佛時。是心即想作三十二相。從頂上下至跏趺坐已來。一一身分亦皆想之。隨心想時。佛身即現。此是彌陀三力外加即得見佛。亦名見佛三昧增上緣。

又如下經云。想彼佛者。先當想像。見一金像坐彼華上。既想見已。心眼即開。了了分明。及見彼國一切莊嚴。此亦是彌陀三力外加故見佛。故名見佛三昧增上緣。

又如下經云。次想二菩薩及諸光明了了而見。見此事時。行者即於三昧定中。當聞水流光明莊嚴等說法之聲。出定入定行者常聞妙法。此亦是彌陀佛三力外加故見佛。故名見佛三昧增上緣。

又如下真身觀中說云。佛告阿難。像觀成已。次更觀無量壽佛。身真金色。眉間毫相。圓光化佛及相好等光。但當憶想令心眼見。見已即見十方一切諸佛。故名念佛三昧。以此文證。亦是彌陀佛三力外加故見佛。故名見佛三昧增上緣。

又如下經云。佛言。是故智者一心諦觀無量壽佛。從一相好入。但觀眉間白毫極令明了者。八萬四千相好自然見之。見已即見十方

一切諸佛。於諸佛前次第授記。又以此經證。亦是彌陀佛三力外加故。得令凡夫專心想者定得見佛。亦名見佛三昧增上緣。

又如觀音勢至普賢等觀及下九品人。一生起行乃至七日一日十聲一聲等。命欲終時願見佛者。若現生乃遇善知識。行人自能心口稱念彌陀佛。佛即與聖衆華臺來現。行人見佛亦見聖衆華臺等。又以此經證。亦是彌陀佛三力外加故得見佛。故名見佛三昧增上緣。

又如下經云。佛告阿難。此經名觀極樂國土無量壽佛及觀世音大勢至菩薩經。汝當受持無令忘失。行此三昧者。現身得見無量壽佛及二菩薩。又以此經證。亦是彌陀佛三力外加。致使凡夫念者乘自三心力故得見佛。至誠信心願心爲內因。又藉彌陀三種願力以爲外緣。外內因緣和合故即得見佛。故名見佛三昧增上緣。

又如般舟三昧經云。佛告跋陀和菩薩。有三昧。名十方諸佛悉在前立。若欲疾得是三昧者。常當守習持不得有疑想如毛髮許。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲行學是三昧者。七日七夜除去睡眠。捨諸亂想。獨一處止。念西方阿彌陀佛身真金色三十二相光明徹照端正無比。一心觀想。心念口稱念念不絕者。佛言。七日已後見之。譬如有人夜觀星宿。一星即是一佛。若有四衆作是觀者。見一切星。即見一切佛。又以此經證。亦是彌陀佛三力外加故見佛。言三昧者。即是念佛行人心口

稱念更無難想。念念住心聲聲相續。心眼即開。得見彼佛了然而現。即名為定。亦名三昧。正見佛時。亦見聖衆及諸莊嚴。故名見佛淨土三昧增上緣。

又如月燈三昧經云。念佛相好及德行。能使諸根不亂動。心無迷惑。與法合得。聞得智。如大海。智者住於是三昧。攝念行於經行所。能見千億諸如來。亦遇無量恒沙佛。又以此經證。亦是見佛三昧增上緣。

又如文殊波若經云。文殊白佛言。云何名一行三昧。佛言。若男子女人在空閑處。捨諸亂意。隨佛方所。端身正向。不取相貌。專稱佛名。念無休息。即於念中能見過現未來三世諸佛。又以此經證。即是諸佛同體大悲念力加備令見。此亦是凡夫見佛三昧增上緣。

又言攝生增上緣者。即如無量壽經四十八願中說。佛言。若我成佛。十方衆生願生我國。稱我名字。下至十聲。乘我願力。若不生者。不取正覺。此即是願往生行人命欲終時。願力攝得往生。故名攝生增上緣。

又此經上卷云。若有衆生。得生西方無量壽佛國者。皆乘彌陀佛大願等業力。為增上緣。即為證也。亦是攝生增上緣。

又此經下卷初云。佛說。一切衆生根性不同。有上中下。隨其根性。佛皆勸專念無量壽佛名。其人命欲終時。佛與聖衆自來迎接。盡得往生。此亦是攝生增上緣。

又如觀經第十一觀及下九品。皆是佛目說。修定散二行人命終時。一一盡是彌陀世尊。

自與聖衆華臺授手迎接往生。此亦是攝生增上緣。

又如四紙彌陀經中說。佛言。若有男子女人。或一日七日。一心專念彌陀佛名。其人命欲終時。阿彌陀佛與諸聖衆自來迎接。即得往生西方極樂世界。釋迦佛言。我見是利。故說此言。即為證也。此亦是攝生增上緣。

又如四十八願中說云。設我得佛。十方衆生發菩提心。修諸功德。至心發願欲生我國。臨命終時。我不與大衆現其前者。不取正覺。此亦是攝生增上緣。

又如下願云。設我得佛。十方衆生聞我名號。計念我國。至心迴向願生我國。不果遂者。不取正覺。此亦是攝生增上緣。

又如下願云。設我得佛。十方世界其有女人。聞我名字。歡喜信樂。發菩提心。厭惡女身。命終之後。復為女身者。不取正覺。義曰。乃由彌陀本願力故。女人稱佛名號。正命終時。即轉女身得成男子。彌陀接手。菩薩扶身。坐寶華上。隨佛往生。入佛大會。證悟無生。又一切女人若不因彌陀名願力者。千劫萬劫恒河沙等劫終不可轉得女身。應知。今或有道俗云。女人不得生淨土者。此是妄說。不可信也。又以此經證。亦是攝生增上緣。

又言證生增上緣者。問曰。今既言彌陀四十八願攝一切衆生得生淨土者。未知攝何等衆生得生。又是何人保證得生也。答曰。即如觀經說云。佛告韋提。汝今知不。阿彌陀佛去此不遠。汝當計念諦觀彼國。淨業成者。亦令

未來世一切凡夫得生西方極樂國土。今以此經證。但是佛滅後凡夫乘佛願力定得往生。即是證生增上緣。

又問曰。釋迦說教。示悟衆生。何故一種佛法。即有信不信共相譏毀者。有何所以。答曰。凡夫機性有二種。一者善性人。二者惡性人。其善性人。一聞即捨惡行善善人。二者捨邪行正善人。三者捨虛行實善人。四者捨非行是善人。五者捨偽行真善人。此五種人若能歸佛。即能自利利他。在家行孝。在外亦利他人。在望行信。在朝名君子。事君能盡忠節。故名自性善人也。言惡性人者。一即謗真行偽惡人。二者謗正行邪惡人。三者謗是行非惡人。四者謗實行虛惡人。五者謗善行惡惡人。又此五種人若欲願歸佛。不能自利。亦不利他人。又在家不孝。在望無信。在朝名小兒。事君則常懷諂佞。謂之不忠。又此人等於他賢德善人身上。唯能敗是成非。但見他惡。故名自性惡人也。又上至諸佛賢聖。人天六道一切良善。此等惡人所譏恥辱也。諸有智者應知。今一具引善惡二性人。道理顯然。答上問竟。

又下經云。佛告韋提。汝及衆生專心計念一處。想於西方地下金幢地上衆寶莊嚴。下至十三觀已來。總答上韋提二請。以為明證。欲使善惡凡夫迴心起行盡得往生。此亦是證生增上緣。

又如下經云。衆寶國土有五百億寶樓。其樓閣中有無量天人作天伎樂。此衆音中皆說

念佛法僧。此想成已。命欲終時定生彼國。又以此經證。亦是證生增上緣。

又如下經云。佛告阿難。如此妙華是本法藏比丘願力所成。若欲念彼佛者。當先作此華座想。一一觀之。皆令分明。此想成者必定當生極樂世界。又以此經證。亦是證生增上緣。

又如無量壽經云。佛告阿難。其有衆生。生彼國者。皆悉住於正定之聚。十方諸佛皆共讚歎彼佛。若有衆生。聞其名號。信心歡喜。乃至一念願生彼國。即得往生。住不退轉。又以此經證。亦是證生增上緣。

又如觀經九品云。一。一品中所告衆生者。皆是若佛在世。若佛滅後。五濁凡夫。遇善知識。勸令生信。持戒念佛。誦經禮讚。決定往生。以佛願力。盡得往生。此亦是證生增上緣。

又如彌陀經云。六方各有恒河沙等諸佛。皆舒舌遍覆三千世界。說誠實言。若佛在世。若佛滅後。一切造罪凡夫。但迴心念阿彌陀佛。願生淨土。上盡百年。下至七日。一日十聲。三聲一聲等。命欲終時。佛與衆衆自來迎接。即得往生。如上六方等佛舒舌。定爲凡夫作證。罪滅得生。若不依此證得生者。六方諸佛舒舌一出口已後。終不還入口。自然壞爛。此亦是證生增上緣。

又敬白一切往生人等。若聞此語。即應聲悲雨淚。連劫累劫粉身碎骨。報謝佛恩由來。稱本心。豈敢更有毛髮憚之心。又白諸行人等。一切罪惡凡夫。尙蒙罪滅證攝得生。何況聖

人願生而不得去也。上來總答前問攝何等衆生得生淨土。五種增上緣義竟。

問曰。釋迦出現。爲度五濁凡夫。即以慈悲。開示十惡之因。報果三途之苦。又以平等智慧。悟入人天迴生。彌陀佛國。諸經頓教。文義歷然。今乃有人。公然不信。共相誹毀者。未知此人現生及死後。得何罪報。具引佛經與其作證。令生改悔。信佛大乘迴生淨土。卽爲利益也。答曰。依佛經答者。又此惡人如上五惡性分中已說竟。今直引佛經以爲明證。卽如十往生經云。佛告山海慧菩薩。汝今爲度一切衆生。應當受持是經。佛又告山海慧。是經名爲觀阿彌陀佛。色身正念。解脫三昧經。亦名度諸有流。生死八難有緣衆生經。如是受持。衆生未有念佛三昧緣者。是經能與作開大

三昧門。是經能與衆生。開地獄門。是經能與衆生。除害人惡鬼殄滅。四向悉皆安穩。佛告山海慧。如我所說。其義如是。山海慧白佛言。未來衆生多有誹謗。如是之人。於後云何。佛言。於後閻浮提。或有比丘。比丘尼。若男若女。見有讀誦是經。或相瞋恚。心懷誹謗。緣是謗正法故。是人現身得諸惡重病。身根不具。或得聖病。盲病。失陰。病鬼魅邪狂。風冷熱痔水腫失心。如是等諸惡重病。世世在身。如是受苦坐臥不安。大小便利亦皆不通。求生求死不得。謗是經故。受苦如是。或時死後墮於地獄。八萬劫中受大苦惱。百千萬世未曾聞水食之名。謗是經故。得罪如是。或時得出。生在人中。作牛馬猪羊。爲人所殺。受大苦惱。爲謗是

經故。後得人身。常生下賤。百千萬世不得自在。百千萬世不見三寶名字。爲謗是經故。受苦如是。是故無智人中。莫說是經。正觀正念。如是之人。然後與說。彼此不敬。是經。墮於地獄。彼此敬重。得正解脫。往生阿彌陀佛國。今又以此經證。故知毀敬之者。佛記損益不虛。應知。具答前問竟。

又問。若佛滅後。一切善惡凡夫。發菩提心。願生彌陀佛國者。日夜計心。畢此一生。稱觀禮讚香華供養阿彌陀佛。及觀音聖衆淨土莊嚴。念念觀想。三昧或成。未成者。現生得何功德。具引佛經以爲明證。欲令修學行人。歡喜愛樂。信受奉行。答曰。快問斯義。卽是閉絕六道生死之因行。永開常樂淨土之要門也。非直彌陀稱願。亦乃諸佛普皆同慶。今依經具答者。卽如般舟三昧經說。佛告跋陀和菩薩。於是念佛三昧中。有四事供養。飲食衣服臥具湯藥。助其歡喜。過去諸佛持是念阿彌陀佛三昧。四事助歡喜。皆得成佛。現在十方諸佛亦持是念佛三昧。四事助歡喜。皆得作佛。未來諸佛亦持是念佛三昧。四事助歡喜。皆得作佛。佛告跋陀和。是念阿彌陀佛三昧。四事助歡喜。我於三昧中。說其少喻。比校念佛功德。譬如人壽百歲。亦生卽能行走至老。過於疾風。有人能計其道里。以不跋陀和言。無能計者。佛言。我故語汝及諸菩薩等。若善男子。女人。取是人行。處著滿中珍寶。以用布施。所得功德。不如有人。聞是念阿彌陀佛三昧。四事供養助歡喜功德。過上布施者。千萬

僊倍。亦非比校。佛言。乃往久遠不可計阿僧祇劫。有佛。號曰私訶提。國名跋陀和。有轉輸王。名曰斯答。往至佛所。佛知王意。即爲說是念佛三昧四事助歡喜。王聞歡喜。即持種種珍寶以散佛上。王自願言。持是功德。令十方人天皆得安穩。佛言。其王終後。還自生其家作太子也。名梵摩達。時有比丘。名曰珍寶。常爲四部弟子說是念佛三昧。時王聞之。四事助歡喜。即以寶物散比丘上。又持衣服以供養之。王與千人於比丘所出家。求學是念佛三昧。常與千人共承事其師。經八千歲。日夜無懈。唯得一度聞是念佛三昧。即入高明智。却後更見六萬八千諸佛。於一一佛所。皆聞是念佛三昧。得成佛果。佛言。若人百千里四千里。欲聞是念佛三昧。必往求之。何況近而不求學者。又白諸往來人等。上來所引佛教以爲明證者。一一具如四事供養功德品中說。

問曰。準依佛教。精勤苦行。日夜六時禮念行道。觀想轉誦。齋戒一心。厭患生死。畏三塗苦。畢此一形。誓生淨土。彌陀佛國者。又恐殘殃不盡。現與十惡相應。覺有斯障者。云何除滅。具引佛經示其方法。答曰。依佛經答者。即如觀佛三昧海經說。佛爲父王及諸大衆說。過去有佛。名曰空王。像法住世時有四比丘。破戒犯重。時空王佛於夜空中。出聲告四比丘言。汝之所犯名不可救。欲滅罪者。可入我塔中觀我形像至心懺悔。可滅此罪。時四比丘萬事俱捨。一心奉教。入塔於佛像前自撲

懺悔。如大山崩。婉轉於地。號哭向佛。日夜相續。至死爲期。捨命已後得生空王佛國。今以此經證。行者等欲懺悔時。亦依此教法門。佛言。若我滅後諸弟子。捨離諸惡。樂少語法。日夜六時。能於一時分爲少時。少分之中於須臾間。念佛白毫者。若不見。如是等人除却九十六億那由他恒河沙微塵劫生死之罪。若復有人。聞是白毫。心不驚疑。歡喜信受。

此人亦除八十億劫生死之罪。若諸比丘比丘尼若男女人。犯四根本十惡等罪五逆罪及謗大乘。如是諸人若能懺悔。日夜六時。身心不息。五體投地。如大山崩。號泣雨淚。合掌向佛。念佛眉間白毫相光。一日至七日。前四種罪可得輕微。觀白毫閣不見者。應入塔中觀眉間白毫。一日至三日。合掌啼泣。又暫聞亦除三劫之罪。佛告父王及勸阿難。吾今爲汝悉現身相光明。若有不善心者。若毀佛禁戒者。見佛各不同。時五百釋子見佛色身猶如灰人。比丘千人見佛由如赤土。十六居士二十四女人見佛純黑。諸比丘尼見佛如銀色。時諸四衆白佛。我今者不見佛妙色。自拔頭髮。舉身投地。啼泣雨淚。自撲婉轉。佛言。善男子。如來出現正爲除滅汝等罪咎。汝今可稱過去七佛爲佛作禮。說汝先世邪見之罪。汝當向諸大德僧衆發露悔過。隨順佛語。於佛法衆中。五體投地。如大山崩。向佛懺悔。既懺悔已。心眼得開。見佛色身。心大歡喜。佛告諸比丘。汝等先世無量劫時。邪見疑師。無戒虛受信施。以此因緣故。墮餓鬼地獄。八萬

歲受苦。今雖得出。於無量世不見諸佛。但聞佛名。今見佛身如赤土色。正長五尺。佛說語已。千比丘等向佛懺悔。五體投地。如大山崩。悲號雨淚。猶如風吹雲散。顯發金顏。既見佛已。比丘歡喜發菩提心。佛告父王。此千比丘懇懇求法。心無懈怠。佛與授記同號南無光照如來。已前懺悔法出觀佛三昧海經第二第三卷。

佛說觀佛三昧海經密行品第十二卷第十。佛告阿難。未來衆生其有得是念佛三昧者。觀佛諸相好者。得諸佛現前三昧者。當教是人。密身口意。莫起邪命。莫生貢高。若起邪命及貢高法。當知此人是增上慢。破滅佛法。多使衆生起不善心。亂和合僧。顯異惑衆。是惡魔伴。如是惡人雖復念佛。失甘露味。此人生處以貢高故。身恒卑小。生下賤家。貧窮諸衰。無量惡業以爲嚴飾。如。此種種衆多惡事當自防護令永不生。若起如是邪命業者。此邪命業猶如狂象壞蓮華池。此邪命業亦復如是。壞敗善根。佛告阿難。有念佛者。當自防護勿令放逸。念佛三昧人若不防護生貢高者。邪命惡風吹惱慢火。燒滅善法。善法者。所謂一切無量禪定諸念佛法從心想生。是名功德藏。佛告阿難。此經名繫想不動。如是受持亦名觀佛白毫相。如是受持。亦名逆順觀如來身分。亦名一一毛孔分別如來身分。亦名觀三十二相八十隨形好諸智慧光明。亦名觀佛三昧海。亦名念佛三昧門。亦名諸佛妙華莊嚴色身經。汝好受持慎勿忘失。又如大集經

觀念阿彌陀佛相海三昧功德法門經一卷

No. 1960

釋淨土群疑論序

屯田員外郎平昌孟鏡撰

濟龍品說。時婆伽羅龍王請佛。入宮設供。佛受龍請。佛與聖衆食訖。時大龍王又請說法。時龍王太子名曰華面。自起佛前。四支布施。悲聲懺悔。過去作何罪業。受此龍身。又以此經證。亦是懺悔至誠方法。應知。一切經內皆有此文。不可廣錄。今略鈔三部經。以示後學。除不至心。作者皆知。佛不虛言。又如木機經說。時有難陀國王。名波瑠璃。遣使來到佛所。頂禮佛足。白佛言。世尊我國邊小。頻歲寇賊。五穀踊貴。疫疾流行。人民困苦。我恒不得安臥。如來法藏多悉深廣。我有憂務不得修行。唯願世尊。特垂慈愍。賜我要法。使我日夜易得修行。未來世中。遠離衆苦。佛告使言。語卿大王。若欲滅煩惱障報障者。當買木機子一百八以常自隨。若行若坐若臥。恒當至心無分散意。口稱佛陀達磨僧伽名。乃過一木機子。如是若十若二十。若百若干。乃至百千萬。若能滿二十萬遍。身心不亂。無諸諂曲者。捨命得生第三炎摩天。衣食自然常受安樂。得除斷百八結業。背生死流。趣涅槃道。獲無上果。使還啓王。王大歡喜。頭面禮佛。遙白世尊。頂受尊教。我當奉行。即勅吏民營辦木機子。以爲千具。六親國戚皆與一具。王常誦念。雖親軍旅。亦不廢捨。又作是念。世尊大慈普應一切。若我此善得免長淪苦海。如來當現爲我說法。王以願樂逼心三日不食。佛即現身與諸聖衆來入宮內。爲王說法。又以此證。直是王心真實。念念降除。佛知罪滅。應念而現。應知。

虛空無際。天地生其中。墟宇既形。品庶滋其內。於是群生競起。衆識齊奔。沈浮愛欲之河。驅馳生死之躅。因報紛紜。非累累之能分。緣對循環。豈積塵之可計。前佛後佛。報身化身。各返行迷。咸祛溺嬰。敝三明以濟俗。臨八苦已宜慈。皇矣彌陀。事采淨國。發弘誓願。現大光明。既疏方便之門。又闡咸通之路。十念云就。俄引伏於金地。九輩往生。遽偕遊於銀國。理浮寶劫。事驗無邊。道安幽贊於秦中。慧遠始通於晉末。爰茲已降。同贊前聲。其有克任紹隆。遙膺付囑。思成就於往法。將究竟於來今。疏奧旨於貫華。讚微言於貝葉者。其唯懷感法師乎。法師以本無今有。既生則逝。信力堅正。戒品清嚴。妬路之文。既弘宣而走譽。毘尼之旨。乃演暢以馳聲。雖善說而不窮。恐有言之爲累。思練神以息際。佇依定而保光。捨義學共遺蹤。遂誠求而取證。霜懷特發。氷踐孤超。功由理諸。機與神會。敏容赴寂。乃觀安養。法師則意歸真。即是阿鞞聖侶。雖念存有相。而情體無著。衆所知識。俗共歸仰。勝幢難建。魔壘尙高。未悟聖力所牽。多以常途致惑。青眼以之瞻視。赤髭由其蟬張。始則干非。後遂淺謫。請戰之曹瞿武。設伏之黨肩。

隨。法師先據不竭之寶。次命無前之語。洪鐘纔振。短兵已北。燒須之渠折角。鏖腹之侶流腸。領屈者。拔旗以祈生。吞負之者。與觀而歸西。安養之師告捷。般舟之旅載寧。式詮訓問之機。遂有釋疑之論。當其詰朝相見。任氣爭前。問既直雖以起心。訓亦推鋒而陷腦。故有疑必問。客無問而不深。有問必訓。主無訓不當。因權告貸。語爲四部所宗。卽生宜常。理爲五衆攸報。信往生之逸路。乃淨域之亭衢。撰次未修。門成乃化。遺編累復。有懷憚法師憚與感師。并爲導公神足。四禪俱寂。十勝齊高。契悟之深。詎止同遊七淨。緣習之重。寧唯共趣一乘。開歲易掩。長年先逝。三門徒然。七衆同悲。憚以昌言之書。既成之於舊友。釋疑之論。敢行之故人。以平昌孟鏡早修淨業。憑爲序引。資以播揚。輒譔蕪旨。式旌寶昌。言之爲七卷。宣之爲一部。云爾。

釋淨土群疑論卷第一

西都千福寺大德懷感撰

問曰。佛有幾身。淨土有幾種。釋曰。佛有三身。土有三土。三身者。一法性身。二受用身。三變化身。土有三種者。一法性土。二受用土。三變化土。法性身居法性土。受用身居受用土。變化身居變化土。法性身土。俱以真如清淨法界。以爲體性。如般若說。彼如來妙體卽法身。諸佛如法界體性經文殊。

●史二史 ●●建長二年刊小野玄妙氏藏本。●寶永二年刊宗教大學藏本。此序依甲本綴之。●佛蘭西國民圖書館藏懷感寫經斷片 ●佛十(法體不可見)●

師利禮云。無色無形相。無根無住處。不生不滅故。敬禮無所觀等。維摩經云。如自觀身實相。觀佛亦然。法性土者。如般若云。莊嚴佛土者。即非莊嚴。又維摩經云。雖知諸佛國及與衆生空。又云。諸佛國土亦復皆空。又云。十方佛國皆如虛空。雖知身土並一真如。夫如者不。一不異。而言法性身居法性土者。此以覺照性義名身。法真理體名土。是施設安立諦門說。二受用身土者。此有二種。一自受用身土。二他受用身土。自受用身土。以菩薩行八萬四千波羅蜜行。修習圓滿恒沙果德。自利利他四智周圓淨五蘊等。爲自受用身體。即以智上所現微細周遍廣大清淨四塵。唯佛與佛乃能知見。自受用身所依止處。爲自受用土體。他受用身土者。爲初地上諸大菩薩。平等性智。擊發鏡智利他功德。隨其所應現一分細相。爲他受用身土體性。變化身土者。爲於地前菩薩及二乘凡夫。以成所作智。擊發鏡智利他功德。隨其所應現一分龜相。爲變化身土體性。此受用變化二土體性者有三。一攝事歸真體。二攝相歸心體。三本末別明體。攝事歸真體者。一切衆法。皆以真如爲體。此報化二土。即以真如爲體。二攝相歸心體者。此報化二土。皆如來等淨心所現。故維摩經云。隨其心淨即佛土淨。即唯識論及攝大乘論等明。一切萬法皆不離自心。三本末別明體者。此二淨土。俱以衆寶莊嚴爲體。

問曰。今此西方極樂世界三種土中。是何土攝。釋曰。此有三釋。一是他受用土。以佛身高六十萬億那由他恒河沙由旬。其中多有一生補處。無有衆苦但受諸樂等故。唯是於他受用土。二言。唯是變化土。有何聖教。言佛高六十萬億那由他恒河沙由旬等。即證是於他受用身土。何妨淨土變化之身。高六十萬億那由他恒河沙由旬。以觀經等皆說爲凡夫衆生往生淨土。故知是變化土。三通二土。地前見變化土。地上見他受用土。同其一處。各隨自心所見各異。故通二土。由此經言。是阿彌陀佛非凡夫境。當作丈六觀也。

問曰。前第一釋。若是他受用土者。云何地前凡夫生。若變化土者。云何地上聖人生。釋曰。計彼地前菩薩聲聞凡夫。未證遍滿真如未斷人法二執。識心龜劣。所變淨土。不可同於地上諸大菩薩微細智心所變微妙受用淨土。然以阿彌陀佛殊勝本願增上緣力。令彼地前諸小行菩薩等。識心雖劣。依託如來本願勝力。還能同彼地上菩薩所變淨土。微妙廣大清淨莊嚴亦得見。故名生他受用土。佛地論等說。初地上生他受用土。地前菩薩生變化土。此據自力。分判地前地上居二土別。不據他力別願勝緣而說。只如肉眼論言唯見障內色。唯見欲界不見色界。唯是離中知不是合中知。然法華經說。父母所生清淨肉眼。見於內外彌樓山等。乃至阿迦尼吒天色。豈不是肉眼能見障外等色。及見色界諸天色耶。又解深密經及攝大乘論等說。如

入照鏡自見本面。以彼鏡中無有面像。當見自面黑白之精。此扶根塵與眼根合。何見彼扶根色塵。此豈不是合中知。若言見障外色界及自扶根色塵者。便與論文相違。若不見者。復與經文相違。故知。佛地論師。據大分自因而說。不據他殊勝力別緣而說。而定自在所生色。非是色塵。不合爲眼所見。若得大威德定。所變定自在所生色。即能令凡夫人眼所見。今此亦爾。以本願力。令彼地前菩薩等生受用土。不可一向判令不生也。又如觀經第九觀云。阿彌陀佛真金色身。高六十萬億那由他恒河沙由旬。八萬四千相好。唯是他受用身佛。非是地前所能觀見。下文言。然彼如來宿願力故。有憶想者必得成就。故知乘宿願力。觀見受用之身。亦乘宿願之力。生受用土。佛地論中亦作是問。前說淨土最極自在淨識爲相。云何會中有聲聞等。而不相違。有何相違。諸聲聞等同菩薩見。同菩薩見故聞說妙法。一論師言。或復如來神力加被。令暫得見聞說妙法。此是如來不思議力。不可難以根地度等。此師意明。說佛地經時。在他受用土。諸聲聞等見彼淨土。聞佛地經。此由如來不思議力。彼是一時化緣。令暫得見。今此是不可思議本願力。令亦得生。斯有何過也。

問。若然者此亦有過。地前不合生他受用土。以乘本願。得生亦可。地上不合生自受用土。應乘本願得生。答。自受用土名爲自。不可乘願令他用。他受

答。自受用土名爲自。不可乘願令他用。他受

用土既爲他。乘彼勝緣亦得往生。又自受用土極微妙。不可乘願而得生。他受用土爲他現。縱有微妙令下見。又他受用土有本願。乘其本願凡夫得生。自受用土無本願。爲此不令菩薩見。

問。若自受用土名爲自。他亦若得生自義不成。自受用土佛同見。他佛得見無自義。

答。佛是究竟解脫身。圓證一如應他自。菩薩惑障未除盡。不可生佛自土中。如是等衆多問答。不可一一具說。諸有智者。隨義應思也。又縱令地前菩薩等。自識相分見庵相淨土。不見微妙清淨國土。同諸菩薩所見微妙清淨寶土。然以諸大菩薩受用法樂。無有一切身心憂苦。唯有無量清淨喜樂。無有恐怖或喜樂。或生厭離。或斷疑。故亦得名爲生他受用土。又起信論云。從初發意乃至菩薩究竟地心所見者。名爲報身。此之論文已通地前得見他受用身。若得見他受用身。何妨得生他受用土。此以一義通佛地論一師所解。或起信文。據初地已上證發心說見佛。言變化土地上菩薩生者。此有現一身理通報化。隨宜見者。凡聖各別何妨。下不得生上受用土。以下不能見勝妙之土。又業劣弱不得往生。上能見下。爲欲接引地前凡夫。生變化土。有何妨礙。又地上菩薩生變化土者。皆是化身。亦無有過。

問曰。極樂世界既許凡夫得生。未知。爲是有漏土。爲是無漏土。

釋曰。如來所變土。佛心無漏。土還無漏。凡夫

之心未得無漏。依彼如來無漏土上。自心變現作有漏土。而生其中。若約如來本土而說。則亦得名生無漏土。若約自心所變之土而受用者。亦得說言生有漏土。雖有漏以託如來無漏之土。而變現故。極似佛無漏亦無衆惡過患。

問曰。若是有漏土。三界之中何界所攝。

釋曰。此有二釋。一有漏淨土是欲色界攝。以有漏心不離。五界故。三界即有漏。有漏即三界。既言有漏。即三界攝。若未離欲界欲。以欲界生得善或方便善。讀誦大乘方等經典。修三福行又十六觀等。以此善根生於淨土。此心所變即欲界攝。若已離欲得色界心。修十六觀生於淨土。即色界攝。故彼淨土通欲色二界。無色界衆生無實色身可生淨土。以淨土是衆寶莊嚴故。實非無色界攝。定心示現其理可然。彼淨土寶地上者。是於欲界。虛空中者。是欲色天。故無量壽經。阿難白佛言。彼佛國土若無須彌山。其四天王及忉利天依何而住。佛語阿難言。第三炎天乃至色究竟天。皆依何住。阿難白佛言。行業果報不可思議。佛語阿難言。行業果報不可思議。諸佛世界亦不可思議。其諸衆生功德善力。住行業之地。故能爾耳。下卷言。爾時佛告阿難。汝見彼國。從地已上至淨居天。其中有微妙嚴淨自然之物。爲悉見不。以此准知。彼之淨土有漏心所變。即欲色二界攝。二釋雖是有漏所變淨土。不得名爲是三界攝。

問。既是有漏識心所變。有漏之心即三界攝。

無有。漏心而出三界攝。心既三界攝。所現淨土寧非三界耶。

釋。雖知有漏體性不出三界。然以別義。但得名有漏。不得名三界。故三界名局。有漏名寬。只如凡夫得生西方非五趣攝。故無量壽經言。橫截五惡趣。惡趣自然閉。又阿彌陀經言。彼佛國土無三惡趣等。又無量壽經言。彼國衆生非天人。因願餘方。故有人天之號。故知彼土無五趣。既許生是凡夫。而非五趣所攝。何妨土名有漏。而非三界所收。

問。彼土凡夫是人。是天。於義何屬。經文但言無三惡趣。何妨得有人天趣耶。而經言非天人者。此說大菩薩等非凡人。因願餘方故有人天之名。非據凡夫得往生者。凡夫生彼。或是人趣。或是天趣。於理無妨。

答。若是凡夫得生淨土。是人天趣者。若是人趣。人趣有四。爲是南閼浮提人。爲是東西二洲及北鬱單越人趣耶。若是天趣。爲是四天王天乃至色界阿迦尼吒天耶。若是四天下人趣者。彼北鬱單越。應是八難之中鬱單越難。若是色界等。應是長壽天難。此是難處。云何名淨土。勸衆生往耶。若言是人趣而不得名四天下人等。亦得名天趣。而非四天王天等。若然者。四天下外。別有人趣耶。四天王天等外。別有天趣等耶。若言有者。何即淨土衆生是人天。非四天下等人天耶。亦有淨土有漏非三界有漏。其義何妨。若言四天下人趣等外。無別人趣。四天王天等外。無別天趣。淨土凡夫亦得名凡夫。不得名人趣天趣者。何

妨淨土亦得名有漏。不得名三界也。以彼五趣例此三界。其義顯然。不可迷執也。又諸法相中。有寬有狹。只如世間名寬有漏名局。有漏名寬三界名局。三界名寬四生名局。四生名寬五趣名局。何者只如來所變穢惡國土。雖似三界非如三界。雖是無漏而名世間。此則世間名寬有漏名局。有漏名寬三界名局者。即是凡夫等有漏識心所現淨土。亦得名有漏。不得名三界。故大智度論言。淨土非三界。無欲故非欲界。地居故非色界。有形故非無色界。此論義意。非是淨土無漏識心所現淨土名出三界。但有漏識心所變淨土器世間相布置法用安立有情利樂等事。不同於此三界等相。名非三界也。三界名寬四生名局者。四生唯取異熟五蘊有情世間。三界通三性及器世間。故三界名寬。四生名局也。四生名寬五趣名局者。中有是化生而非是五趣。及淨土衆生等是化生非趣。如是等名字寬狹。體性差別。此經論等有此不同。豈得有漏識心所變淨土之言則令是三界攝也。又如第八識有三名。一名阿賴耶。二名阿陀那。三名異熟。若得阿羅漢辟支佛果。及入八地諸菩薩等所有第八識。但名阿陀那。及名異熟。不得名阿賴耶。豈依無阿賴耶名。即遣阿羅漢無第八識。執持諸法種子耶。豈以無三界名。而令凡夫衆生於淨土。有漏識心不變化淨佛國土。受用種種大乘法樂也。又託如來無漏淨土。雖以有漏心現其淨土。而此淨土從本性相土。土亦非緣縛相應縛縛。

不增煩惱。如有漏心緣滅道諦煩惱不增。猶如觀日輪損滅眼根也。故非三界。非三界繫煩惱增也。

問。若不許是欲色界攝者。何因無量壽經言乃至淨居天等。

答。此是施設爲天。不可即爲實天分欲色界也。若實天者。如來淨心所變。豈是欲色界攝。又言若是色界者。已下欲天爲勝爲劣。若劣者。如何色界反劣欲界。若勝者。如此婆娑世界欲色兩界勝劣不同。欲色有情優劣差別。彼土亦爾。生色界者勝生欲界。何因四十八弘誓願。說國中入天形色不同有好醜者。不取正覺。彼色界形既勝。欲形。如何說同。故知假安立說爲淨居天等。非實即是欲色界也。於前二解初釋爲正。異熟識體是實有情。生彼衆生諸菩薩等未滅異熟。何得說彼非實天人。

問曰。若凡夫所變淨土是有漏。非三界所感之生彼者。不同餘人天造惡受苦果。說非入天。如勝鬘經。說變易生死非三界攝。非彼生死實報。是化生非人天趣者。未知淨土化生凡夫非三界。瓔珞經說。三界之外有衆生者。是淨沙王國安多偈師義。非佛說。故是三界身。實非三界身耶。依此後解復爲斯問。釋曰。此何所惑更爲斯問。淨土器世間雖有漏識心所變。而不得名三界。即有漏義寬。三界義局。淨土凡夫但名化生有情。不得言人天二趣。此即四生義寬。五趣義局。今此亦爾。雖是凡夫有漏之身。不得名爲三界身也。

問曰。此義更難。若爾者即應身非三界之身。業非三界之業。若業非三界者。當在婆娑孝養父母。修行三福。作十六觀念佛等業。此等業當起之時。未得色界心。即是欲界生得善聞慧思慧心。若得色界心。即是色界修慧之心。生色界已。願生西方。即是色界生得善聞慧修慧心。無漏之心不能感報。業既是其界所攝。以業招報還須三界所收。因果決然豈得乖斯道理。而言生淨土非是三界之身耶。

釋曰。前言是其有漏非是三界。已廣成立。此但失名。而不失體。斯有何過更復重徵。雖知造業之時此業是於欲色二界有漏善心。有漏善心所感之報。即是淨土之形。不名欲色界攝。而此業報以果攝因。不得名爲欲色界業。但得名爲淨土之業。若言是欲色界身起欲色界心而造於業者。寧容不是欲色業者。欲界之業所感入天受報。極長不過萬六千歲。若感淨土遂得壽命無量無邊阿僧祇劫。豈欲界業能感彼命無量阿僧祇劫耶。斯亦乘阿彌陀佛不可思議弘誓願力。令其業力感報極長。非是凡夫所測度。經文顯然。不可不信。大乘道理意趣難知。諸佛境界非凡所測。但知仰信專誠修學。不可一一依諸法相楷定是非。論是三界非三界也。

問曰。凡夫衆生所生淨土。凡夫未得無漏淨心。隨心所變土還有漏。有漏之土即名穢國。何得亦言生淨土。

釋曰。淨有多種。有真實淨。有相似淨。有究竟淨。有非究竟淨。真實淨者。謂無漏善心。相似

性。方成土相。不同於彼空花龜毛兔角遍計所執性情有體無形質體。故曰無質不成故緣起質形也

問曰。淨穢二土如同處者。此二土相雖殊。瓦礫淨穢有殊。莫不皆是四塵色香味觸四大所造地水火風八微合成質礙爲性。如何同處同時諸微不障。壞彼色性無質礙能。既法相達義難通釋。請除此滯。以顯微言

釋曰。唯執極微有質礙性。此乃是薩婆多宗部執異計。豈是大乘通相妙旨。只如大乘時節長短世界大小皆悉不定。時即演七日爲其一劫。促千載而爲片時。量即納須彌於芥子。內巨海於毛孔。豈眼長短巨細者哉。質礙亦爾。礙無定礙。其礙即以木礙木。以石礙石也。不礙者。人水鬼火天珠魚宅。本同一處。何有異方。以茲類彼義可知矣。故身子丘坑本無別處。梵王淨刹豈指殊方。蓋由萬境萬心。隨心淨穢。唯識妙旨。豈局質礙者哉

問曰。有漏之心體既是穢。穢心所現諸器世間。只應能現穢土之相。如何能現淨土之相。如彼無漏淨心所現出過三界淨土相耶。若彼穢心能現淨相。維摩經何故說言。衆生罪故不見如來佛國嚴淨也

釋曰。體既是淨。得現穢相。何妨體是其穢而得現其淨相。故一心之上有種種淨穢等相。心有多功能。現衆多相。又由以本願與衆生。令爲現淨土。衆生宿於佛所有生大願。深厭穢心。修清淨行。說彼如來淨土相上。雖是有漏。而能現彼清淨佛土。還如世尊所現無

漏清淨佛土。此由他力爲增上緣。令此有漏之心現其淨土相也。又佛有大神力。能令上人見穢不見淨。如衆香世界九百萬菩薩來此娑婆。唯見穢國不見淨土。或能令下人見淨不見穢。如以足指按地。令舍利弗等見三千世界純是珍寶莊嚴。或令淨穢俱見。如寶蓋之中現十方淨土及此穢國也。今此得生淨土者。蓋是諸佛之力。不可以凡夫之智測量。大聖作此疑難。但須依教修行也

問曰。如大品經等。說內空外空內外空等。今淨土即是外空。衆生即是內空。既爾有何衆生爲能生。有何淨土爲所生。又維摩經言。諸佛國土亦復皆空。又問。以何爲空。答曰。以空空等。又言。菩薩云何觀於衆生。維摩詰言。如第五大第六陰第七情十三入十九界等。法花經言。諸法從本來常自寂滅相。般若經言。如來說。莊嚴佛土者。即非莊嚴。又言。實無衆生得滅度者。如是等諸大乘經究竟了。教咸言諸法空寂。何因今日說有西方淨土。爲所生之土。衆生爲能生之人。勸人著相起行。依不了義經。此乃不得諸佛深義。取著有相。不名習學大乘佛法也

釋曰。如向所說。大乘空義究竟了。教深生敬信。不敢誹謗。究竟出離二種生死。斷人法執。證大涅槃。唯此一門。更無二。路。小行菩薩二乘凡夫。修菩薩行。欲求佛果。未證無生法忍。不免退轉輪迴。非無種種法門句義。依之修學。趣求出世。如何所引諸大乘經。說畢竟空破人法相。唯此等教是真佛說。今觀經等

所說西方淨佛國土。勸諸衆生往生其國。此亦是於真佛言教。既俱佛說。並爲真語。何爲將彼空經。難斯淨教。信彼謗此。豈成理也。然佛說法不離二諦。一俗諦。二第一義諦。俗諦是因緣生法。依他起性。非有似有。第一義諦是無相真法。圓成實性。諸聖內證。妙有真。然其二諦非一非異。以真統俗。無俗不真。即一切諸法皆歸寂滅。若不以真攝俗。即一切諸法緣會故有。緣離故無。萬法宛然。不可言無也。佛或破衆生相。令歸無相。欲除人法二執。見修兩惑。偏明第一義諦。說一切皆空。欲令衆生捨凡成聖。斷惡修善。欲求淨土厭離穢土。具說種種法界因果差別。凡聖兩位淨穢二土。今遣捨穢歸淨。隔凡成聖。即於此門中。說種種諸法。皆爲成就佛法利益衆生。化宜方便。逗機善巧。理宜如此。故教有二。門。不可讀第一義諦之經畢竟無相之理。即謂淨土因果等教將非是佛真言。不爲究竟之說。便謗而不信也。不可讀種種因果差別言教。不信說一切空寂。甚深般若波羅蜜多無相玄宗。便毀而不持也。此即於諸大乘經三藏聖教。有讚有毀。懷疑懷信。亦修善法。亦造重罪。信不具足。名一闡提。如十輪經具明其罪。可須俱生敬信。善會二宗旨趣也。故維摩經言。能善分別諸法相。於第一義而不動。能善分別諸法相者。此依世諦門說也。於第一義而不動者。此依第一義諦門說也。又言。諸法不有亦不無。以因緣故諸法生。不有不無者。第一義諦。離有離無等四句也。諸法生者

所說西方淨佛國土。勸諸衆生往生其國。此亦是於真佛言教。既俱佛說。並爲真語。何爲將彼空經。難斯淨教。信彼謗此。豈成理也。然佛說法不離二諦。一俗諦。二第一義諦。俗諦是因緣生法。依他起性。非有似有。第一義諦是無相真法。圓成實性。諸聖內證。妙有真。然其二諦非一非異。以真統俗。無俗不真。即一切諸法皆歸寂滅。若不以真攝俗。即一切諸法緣會故有。緣離故無。萬法宛然。不可言無也。佛或破衆生相。令歸無相。欲除人法二執。見修兩惑。偏明第一義諦。說一切皆空。欲令衆生捨凡成聖。斷惡修善。欲求淨土厭離穢土。具說種種法界因果差別。凡聖兩位淨穢二土。今遣捨穢歸淨。隔凡成聖。即於此門中。說種種諸法。皆爲成就佛法利益衆生。化宜方便。逗機善巧。理宜如此。故教有二。門。不可讀第一義諦之經畢竟無相之理。即謂淨土因果等教將非是佛真言。不爲究竟之說。便謗而不信也。不可讀種種因果差別言教。不信說一切空寂。甚深般若波羅蜜多無相玄宗。便毀而不持也。此即於諸大乘經三藏聖教。有讚有毀。懷疑懷信。亦修善法。亦造重罪。信不具足。名一闡提。如十輪經具明其罪。可須俱生敬信。善會二宗旨趣也。故維摩經言。能善分別諸法相。於第一義而不動。能善分別諸法相者。此依世諦門說也。於第一義而不動者。此依第一義諦門說也。又言。諸法不有亦不無。以因緣故諸法生。不有不無者。第一義諦。離有離無等四句也。諸法生者

非

世諦。從因緣等世間出世間種種諸法生也。又言。雖觀諸佛國永寂皆空。而不畢竟墮於寂滅。是菩薩行。雖成就一切諸法。而離諸法相。成就一切諸法者。世諦法也。而離諸法相者。第一義諦無相也。又言。雖知諸佛國及與衆生空。而常修淨土。教化於群生。上兩句第一義諦。下兩句世諦。大品經等。雖說內外空等。第一義諦也。而言淨佛國土教化衆生。世諦也。如是等衆多大乘言教。皆說畢竟空寂法門。即言淨佛國土教化衆生。子須具讀經文。上下參綜。自相和會。除其信謗之心。爲人宣說。勿有讚毀之語。此即自利利他。同得離苦解脫。而乃披尋聖教。文義不同。自信不具毀陷其身。令他聽徒成闡提業。自損損他也。解深密楞伽經及瑜伽論。攝大乘論唯識論等。三性三無性義。一圓成實性。二依他起性。三遍計所執性。圓成實性離相真實。依他起性非有似有。遍計所執性情有理無。猶如龜毛兔角等物。汝引大品經等。或約圓成實性畢竟空理。佛說爲空。實非空也。或約遍計所執猶如空花。佛說無法。今說淨土等。教約依他起性。從因緣生法。非有似有。因果之義萬法宛然。而子但見說圓成實性。無相之教破遍計所執。畢竟空無之文。遂不信說依他起性因緣之教法也。即是不信因果之人。說於諸法斷滅相者。故經文寧起我見。如須彌山。不起空見如芥子。許。斯言誠可誠也。又說。空有皆俗隨機。第一義諦非空非有。故說淨土佛國空者。皆俗。隨機令其入法。何是何

問曰。淨佛國土離衆穢惡。一得往生。超絕生死。永離三惡道。無復五燒苦。皆是正定之聚。悉是阿鞞跋致。無量壽經言。次。如泥洹之道。若爾者。不可著相。凡夫具衆罪業。心有所得而得往生。當須依諸大乘經文及中百等論。廣學無所得法。方可往生淨土。今乃勸人。依觀經等。作十六觀寶樹。池等及佛菩薩相好色身。或稱名號。存心住相。豈非是有所得心住著諸相成於病也。既有病。未免輪迴。如何得生西方淨佛土也。

釋曰。若能觀一切諸法畢竟空寂。無能觀所觀。離諸分別及不分別。作此觀察。得生西方。成爲上輩生也。如觀經中說。上品生等於第一義。心不驚動。此人臨命終時。阿彌陀佛與諸聖衆來迎行人。讚言。法子。由汝解第一義諦。我來迎汝。即生西方無量壽國。然凡愚之人在俗。紛擾不能廣習諸大乘經。觀第一義諦。作無所得觀。或復淨持禁戒。孝養尊親。或修行十善。專稱念佛。雖有所得。亦是不可思議殊勝功德。皆得往生西方淨土。如經具說。但往生淨土行門非一。往生之人九品差別。豈得唯言無所得法而得往生。不信三福十六觀等往生淨土也。又有所得心通於三性。善不善業咸能感報。今三福等悉是善業。經言。是三世諸佛善業正因。既是善業。寧容不感淨土之報。子今云何唯以無所得而得往生。有所得心不得生者。出何經教。既無聖典。何所依憑。今觀經等具明三福十六觀等。作

此相業。說得往生。文義顯然。不可誹謗。寧容不依聖教自率凡情。言有所得心不得生於淨土。以有所得心是善性。有殊勝福。能滅娑婆重罪。得生西方淨土。如地觀等言。作是觀者。除八十億劫生死重罪。捨身他世必生淨土。心得無疑。此豈不是作有相觀等生西方也。若不信如是等言教。便成不信受佛語輪成就十惡輪罪也。又言。稱佛名故。於念念中滅八十億劫生死之罪。得生西方極樂世界。如此等經文誠證非一。不可非廢衆多聖教。言不得生唯言學無所得而得往生也。以往生衆生有凡有聖。通小通大。有相無相。或定或散。利根鈍根。長時短時。多修少修。咸得往生。而有三輩九品差別。花開早晚有異。悟道遲速不同。故知往生既有品類差別。修因亦有淺深各別。不可但言唯修無所得而得往生。有所得心不得生也。以往生者非唯聖人。凡夫亦生也。又佛淨土有理有事。有報有化。故修彼因有種種異。生理淨土修無相因。生事淨土修有相因。生報淨土修無漏因。生化淨土修有漏因。土既有本末。因亦有勝劣。故非無相一因得生一切淨土也。

釋淨土群疑論卷第一

釋淨土群疑論卷第二

西都千福寺大德懷感撰

問曰。生彼西方。爲過去心生現在心生未來心生。若過去心生。過去心已滅。不可言生。若未來心生。未來心未至。如何說生。若現在心生。現在心不住。復如何生。以此三世求生不得。以何今勸生西方耶

釋曰。以三世推。已滅未生及現不住。無有生理。其實可得。猶如燈炷。非過去焰燒炷。已滅故。非未來焰燒炷。未生故。非現在焰燒炷。不住故。非不燒炷。破闇發明。念念相續。新新謝滅。相似相續。猶如水流。能一時中有於四用。破闇發明。熱器燒炷。此亦如是。由淨土業感生時熱。聖衆來迎。歸趣淨土。捨娑婆穢質。成極樂淨身。三世緣生。不常不斷。雖復諸法寂滅。業報宛然。諸法無生。生死相續。即不壞世諦。建立第一義諦。即其義也。故維摩經。淨名大士詰身子言。汝所得法有沒生乎。舍利弗言。無沒生也。維摩詰言。若諸法無沒生相。云何問言汝於何沒而來生。此明第一義諦諸法寂靜無去無來。故言無沒生也。下經言。有世界。名曰妙喜。佛號無動。是維摩詰於彼國沒。而來生此。維摩詰言。沒者爲虛誑法壞敗之相。生者相續之相。此明世諦假名非真生滅相。今勸捨茲穢土生彼淨方。而於第一義諦之中。三世推之。竟無往生之義。世諦因緣假名生滅。非無捨此娑婆往生佛國也。子豈

得直論第一義諦之理。而壞世諦種種因果作用等法耶。此亦於世諦因果門中說。勸往生淨佛土也

問曰。金剛般若經云。若以色見我。以音聲求我。是人行邪道。不能見如來。又云。離一切諸相。即名諸佛。如何今日作有相。觀佛行於邪道。而願求生。此實難矣

釋曰。般若觀經俱是聖教。相無相觀並非凡言。互說是邪。深有旨趣。不可依其般若毀彼觀經。何但信誘交懷自成重罪。亦乃於佛聖教未解融通。何者。此兩經就人就學。就解不

同作斯說也。由人者淺根之人。未能觀理。爲作色觀。觀報化身。深根之人能觀實相。爲說無相。觀於法身。淺人學深。深法非淺。甘露天命。經有誠文。深人學淺。不成進道。遂名退業。何能進修。故佛對兩根說斯二教。由學者初學之人。初入道。觀行猶昧。未能學深。不可教令作是實相觀。且教觀色。調練其心。後學方成。修進無相。譬如入海從淺至深。久學之人。堪能進學。彼無相觀。而乃滯彼初學色相。爲進彼行。毀前是邪。非謂此是邪見。攝如憊人學布施。憊障除已。滯修初度。佛欲勸彼進學戶羅。若不毀前。無由習後。故毀其檀捨。讚行持戒。此是大聖善逗物機。愚人莫知執文迷義。今言邪道理亦如斯。由解者若知色即空。觀色非邪。若迷色不空。觀色是邪。若知空即色。觀空非邪。若知空異色。觀空是邪。此乃解誤異途。自分美醜。何關由色空二境。以辨其邪正哉。子若曉此宗旨。即常色觀。而恒

正。迷斯旨趣。雖空觀以恒邪。善哉妙旨。願詳其致矣

問曰。金剛般若言。如來者無所從來。亦無所去。故名如來。維摩經言。我觀如來。前際不來。後際不去。今即不住。文殊師利言。不住亦不去。不取亦不捨。遠離六入。故敬禮無所觀。准此大乘諸聖教說。佛本不來。亦無有去。何因觀經說有化佛來迎隨化佛往。有來有去。與前經相違

釋曰。甚深實相平等妙理。法身如來本無生滅。以佛本願無限大悲。接引衆生。從真起化。十方世界。如來引接三輩九品。以化即真。不來不去。隨機應物。有往有還。前經據化體即真。說無來去。觀經據從真流化。現有往還。又西方有釋言。實無有佛從彼西方而來至此授手迎接。亦無有佛引彼衆生往生淨土。但是如來慈悲。本願功德種子增上緣力。令諸衆生與佛有緣念佛。修福作十六觀。諸功德力以爲因緣。自心變現阿彌陀佛來迎行者隨。佛往。言彼佛遣來。不是實遣。但是功德種子。與所化生時機正合。令見化佛來迎。故言彼遣。而實不遣。阿彌陀佛悲願功德湛然常寂無去無來。衆生識心。託佛本願功德勝力。自心變化。有來有去。迎接行人。見有往生。是自心相分。非關他也。故前經說不來不去。約佛功德說也。觀經說有來有去。約衆生心相說也。又有釋言。如來應機亦復變現。現作諸化身十方。迎接往生衆生。彼諸化佛從佛鏡智大悲流現。故言彼佛遣化來迎。然

●者十(爲虛誑法)●此十(之)●(化)十佛●化二現●生二來●

遣化迎。如摩尼天鼓無思成此事。然所現化有往來。而言不往不來者。此或約真而作是說。前已釋竟。或約生滅念念不住。生已即滅。不可移動。當處生當處滅。異處生異處滅。相似相續。假說往來。如火焰行非輪輪相。假說往來。實無來往也。故肇法師物不遷論言。旋風偃歇而常靜。江海競注而不流。野馬飄鼓而不動。日月歷天而不周。此皆以生滅迅速。不可移動也。

問曰。涅槃經說。捨無常色。獲得常色。受想行識亦復如是。又言。諸佛所師。謂法也。以法常故。諸佛亦常。此即三身雖然不遷不變。今乃言生滅不住。斯何義耶。

釋曰。此之諍論。非唯今日。一般大德涅槃學者言者。三身並常不生不滅。廣引涅槃經文及菩薩本業璣經等。證三身並常。此多依教也。有一般大德依攝大乘論等。釋佛有三身。常有三種。一凝然常。謂法身佛。二不斷常。謂受用身佛。三相續常。謂變化身佛。雖各名常。義有差別。以後二身從生因生。般若論說。報化二身生因生故。諸所作者皆是無常。若是凝然。應同法身了因所證。又應非陰亦無緣。虛言說動作。以此衆多義理推之。非凝然常也。廣如唯識論等成立。又約遍計所執。衆生橫計佛有去來。爲破妄執心外有佛有往有來。爲破妄情故。言不來不去故。維摩經言。善來文殊師利。不來相而來。不見相而見。如是等。今此觀經說有往來。與諸大乘經不相違也。各據一義。悉爲妙說。

問曰。法句經言。佛告寶明菩薩言。善男子。汝且觀此諸佛名字。爲是有耶。爲是無耶。爲有實耶。爲無實耶。善男子。若名字有。說食與人應得充飽。若得充飽。一切飲食即無所用。何以故說食。尋飽不須食故。按此經義。欲明名字性空。不能證說諸法。今既教人專稱佛名號。能消重障之罪。往生西方。何異說食充飽。談漿除渴也。

釋曰。依諸大乘微妙經典。咸言名字虛假無有定實。故經言文字性離。無有文字。又言。名義互爲客。菩薩應尋思。然即寂默無言。湛然宴坐。即拘隣無得道之望。須臾證果之辰。唯能所說殊。不可談食得飽。終名有說表。而因言會理。因言會理故。指月之譬與焉。名字性空故。捨船之喻作矣。佛以愚夫執著。緣名生惑。或愛或惡。具造愆非。罵我讚我。起生起殺。具十惡業。顛墜三塗。故破彼惑情。言文字虛假。縱令讚毀何榮辱汝身。若言因讚即榮華汝身。毀謗即損汝形質。亦應說食得飽。言火焚軀。雖終日口談味珍。不免飢虛之困。竟夕說於炬火。莫見焚身之殃。故知名字體虛。本無真實。凡夫莫悟。浪起愛憎。諍名於朝。沈淪惡道。若言名字無用。不能證諸法體。亦應喚水火來。命男女至。彼即一呼召。無有參差。故知空諦不空。魚兔斯得。故使梵王啓請轉正法輪。大聖應機弘宣妙旨。三藏奧旨煥爛於龍宮。十二部經彰彰於鷲嶺。人天凡聖咸慕至言。五道四生並遵遺訓。聽聞讀誦利益弘深。稱念佛名往生淨土。亦不得唯言名字虛假。不有證說者也。

問曰。瑜伽師地論云。三地菩薩方生淨土。今勸地前凡夫聲聞等生。有何意也。

釋曰。諸經論文說生淨土。各據一義。取捨不同。或上。人下。人義論。淨土既有微妙勝劣。種種殊異不同。得生亦有種種上下階降。亦如仁王經說。唯佛一人居淨土。三賢十聖住果報土。此即十地已還並不得生於淨土。以佛大圓鏡智所現淨土。是無漏故。名之爲淨。十地已還本識所變。諸淨妙土。是有漏故。不名爲淨。以第八識是果報識故。所變之土。名果報土也。若約行施戒修離無漏定障。能以定力處淨土。受生自在。即三地菩薩得定自在。故瑜伽論言。三地菩薩方生淨土。若以得無分別智。斷人法二執見道煩惱。證得遍滿法界。悟百法明門。得生諸佛淨土。則初地已上得生淨土。若以本願大悲引一切凡愚衆生。乃至下品下生五逆十惡。但發菩提心。悉得往生。具如經說。不可直依瑜伽論言。三地得生。即謂初二地菩薩亦不得生淨土。龍樹菩薩佛記位登初地。生於西方極樂世界。豈爲未至三地。言不得生淨土。便與此經相違也。又初地菩薩依仁王經。說得百法明門。見百佛淨土。如何言不得生淨土也。又華嚴經說。初發心凡夫菩薩願生淨土。即得往生。故知瑜伽論文。別據一相得定自在。離障而說也。

①(有)十來②(所)十謂③唯二難④即二既⑤人二或⑥人義論二論人差別⑦(土)一⑧諸十(佛)⑨本願大慈
二大慈本願通⑩

唯由發願而得往生西方者。此是別時意。今日勸人修西方業。即得往生。豈成道理。自攝論至此百有餘年。諸德咸見此論文。不修西方淨業。今即言得生。豈不與論相違也。

釋曰。攝論言。唯由發願而得往生者。此別時意也。然古來諸德。咸以此文證。是別時之意。言未即得生。今詳此文。證是即得往生。顯其論主之意。何者。論言唯由發願者。是簡持義。簡去念佛之行。持取唯空發願。更無有行。孤有此願。故曰唯由發願。若唯發願而得生者。此即是別時意也。非即發願之時。終後即生淨土。故曰別時。今時念佛至心。即意業善行也。稱佛名號。即語業善行也。合掌禮拜。即身業善行也。由此三業善行。能滅八十億劫生死重罪。行願相扶。即得往生。此豈唯是其願哉。論主說此唯由發願之言。意顯兼行非別時之意。惑者不細尋文義。臆臆總謂別時。若以念佛行亦是別時。論文何因不言如念阿彌陀佛得生西方者。此是別時也。既不言以念佛修十六觀行三福善之文。是別時之教。故知念佛等生西方。非別時之意也。有釋者言。念佛修十六觀等。即是發願。又有釋言。論師雖舉願言。意亦取其念佛。亦是別時之意。今此二釋。為顯利益。為顯解義。若顯利益。作此解文。更令無量衆生流轉穢土。巡歷三途。不得往生淨土。出離生死。若為解義者。細依文句取義。猶恐不合宗途。臆臆以釋論文。翻將得其旨趣。何斯謬也。如俱舍論等。諸部譯義。引其聖教。楷定旨歸。拾取一字兩字。

以成諸部得失。況乃觀經等教。備陳種種行門。或述三種散善。為淨土正因。或說十六妙觀。為西方正業。如何總將為發願文也。又所以得知論師不以念佛是別時意者。此有八意。一論師釋經。本以經意難知。為甚深之教。凡夫披讀。莫能曉悟。造論解釋佛教。欲令愚智咸知。只如觀經無量壽經阿彌陀經等所說。念阿彌陀佛。得生西方。文義顯然。愚智皆解。何用所不了須論釋耶。二法藏比丘發四十八弘誓願。接引衆生。欲令生佛淨土。豈將別時之意。而發弘誓。引接衆生耶。彼願之中。即言。念佛不得往生。不取正覺。不言唯發願人不得生者。不取正覺。故知。念佛等行定得往生。入在四十八願中。非別時也。唯由發願不即往生。不在四十八願中。故是別時意也。三稱讚淨土經。十方恒沙諸佛出廣長舌相。證得往生。豈證別時之意。諸佛舒舌。本為難信衆生。將為念佛功德不多。盡此一形即生淨土。咸生疑謗。不信是經。故現不虛誑之舌相。發誠諦之真言。令衆生親相聽言。除疑生信。乃謂別時之教。未即得生西方。後至初地得生。衆生有何疑惑。須佛舒舌相證。往生西方耶。四阿彌陀經。先勸應當發願。生彼國土。後教稱念佛名。一日至七日。即言聖衆臨命終來迎行者得生。若言念佛即是願。言前已勸。言令其發願。後更何須教令念佛。故知前文是願。後文是行。行願相扶。得生淨土。豈容念佛而是願耶。五淨土論與攝論。同是世親菩薩所造。寧容世親製淨土論。即言念佛得

生西方非別時之意。釋攝論乃曰念佛等是別時之意。非即得生耶。造論如是兩人。容許二師意別。何必攝論得經旨趣。淨土論迷其聖言。況兩論同世親所造。文義故非鉅桴。以論求於人意。故知願是別時也。六淨土論說有五門。一身業禮拜門。二口業念佛門。三意業觀察門。四發願門。五迴向門。若修行即是發願。前三業行與第四發願門。有何差別也。若是其一。即應無有五門。若是其異。故知前是行門也。七起信論馬鳴所造。言其念佛得生西方。正是行門。非別時意。故知天親所造論意亦同然。不以念佛等門而為別時意也。如馬鳴菩薩所造起信論教初學菩薩言。有八因緣。而造此論。至第七緣。為示專念方便。生於佛前。必定不退信心。故。復次衆生初學是法。欲求正信。其心怯劣。以住於此娑婆世界。自畏不能常值諸佛親承供養。懼謂信心難可成就。意欲退者。當知如來有勝方便。攝護信心。謂以專意念佛因緣。隨願得生他方佛土。常見於佛。永離惡道。如修多羅說。若人專念西方極樂世界阿彌陀佛。所修善根迴向。願求生彼世界。即得往生。常見佛故終無有退。若觀彼佛真如法身。常勤修習。畢竟得生。住正定故。八若以念佛非是行者。三福十六觀等是行。非行耶。若是行者。如地觀中說。作是觀者。除八十億劫生死之罪。捨身他世。必生淨佛國。心得無疑。念阿彌陀佛。亦於念念之中。滅八十億劫生死重罪。得生西方。何故滅罪是同。而彼是行。此非行。彼得生。此

不得生耶。若俱非行者。韋提希夫人及五百侍女。佛記得生。爲由作此觀等得生。爲由餘行得生。若由此觀等得生者。此既非行。如何得生。若作觀不得生者。何須夫人請說不生之法。如來爲說不生法耶。又若總是願門。即應唯是其一。何須分別爲十六觀耶。又爲此解非但不曉經文。亦乃毀其正見。自損損他於人於法。總無益也。

問曰。若唯發願是別時意者。如何別時意耶。答。佛以衆生煩惱熾盛。流轉生死沈淪苦海。無有出期。是以稱讚西方極樂世界依正。兩報四種莊嚴。勸諸衆生令生淨土。諸衆生類。雖聞佛法。障有輕重。悟有淺深。遂令依教勝劣差別。有一類衆生。雖聞淨教。誹謗毀訾。非但不生西方。亦自沈淪惡道。此全與西方遠也。有一類衆生。雖聞淨教深信不謬。五欲纏心。樂居穢土。亦不發願。亦不修行。此人修善。或生人天。或復造惡。沈淪惡趣。此人望生西方。亦爲遠矣。以並無心趣求。又誹謗毀訾故。清淨平等覺經言。若有衆生。聞說淨土教法。聞如不聞。反生誹謗。我說。此人未得解脫。始從三惡道中來。無信向。爾亦全無行願。故未得解脫。有一類衆生。與阿彌陀佛宿願緣熟。聞說淨土教門。淨信心敬發弘誓願。我往生西方淨土。更不願求人天果報。雖有此願。然此人。或以煩惱因緣。耽著五欲。或復懈怠放逸。不能修道。以遇惡知識。廣造十惡。或復臨終時不逢善友。或以身嬰重病。狂亂失心。或復多日失意。不解人語。遂使

空有願言。未曾修淨行。雖不往生淨土。此願遠是生因。或由發願勝力。後必定能修行。或但起行之人。必有修行之意。彼雖未能起行。當有起行之功。方前二類之人。即有遠生之義。故經記歎此人。爲得生西方也。愚人將謂即得不假別修淨因。論師釋此經文。此是別時之意。非但唯由發願而即得生西方。後人讀論不解。即言行不得往生。此深錯也。又有一類衆生。善根深厚煩惱輕微。逢遇勝緣。聽聞淨教。深信發願修行。臨終往生。具如經說。此是行願具足。即得往生。異彼空願之人。故非別時之教。佛對前二類人未得往生之日故。記發願之者而得往生。論師恐同行願具足即得往生人故。別分。離唯願之人。是爲別時之意也。故願喻初一金錢。念佛修行等。是中間九百九十八金錢。往生淨土是第一千金錢也。故攝論言。如以一金錢貿易得千金錢。又如念多寶佛。未即至不退位也。不退位在十住初心。此人當念多寶佛時。或是十信前心。或十信初心等。未可念多寶佛。即超十信十千劫即至十住初心。以須中間更修八萬四千波羅蜜行方至初心也。而念多寶佛。與不退行爲遠緣。故名別時意也。上來以衆多義顯別時意。自開發願非是起行之人。是彼攝論師言別時之意也。又攝論文別時意者。是報淨土唯願念佛。理未即生。若化淨土唯願念佛。必即得生。如華嚴經。不須疑惑。

問曰。往生衆生唯此人趣得修淨業。而得往生。爲通餘趣亦得往生。及已終者。於冥道中亦得往生不。

釋曰。於五趣中。悉能修西方淨業。得生極樂。按諸天既能來聽觀經。乃觀經下文言。無量諸天龍夜叉。聞佛所說。皆大歡喜。稱讚淨土經列衆中言。無量諸天阿索洛等爲聞法故皆來聽法。故知悉欲願生淨土。皆能習淨業。得生西方。又按菩薩處胎經第四卷說。化生龍持八關齋戒。金翅鳥欲食不得。請問其法。龍爲說八關齋法。金翅鳥隨龍往海龍王宮中。爾時龍子復與金翅鳥而說於偈。是時龍子龍女心開意解。壽終之後皆當往生阿彌陀佛國。又按隨願往生經說。若以亡者嚴身之具堂宇屋宅園林浴池。以施三寶。此福最多功德力強。可得拔彼地獄之殃。以是因緣便得解脫憂苦之患。長得解脫。往生十方諸佛淨土。以此准知。五趣衆生。悉得往生極樂國也。

問曰。於此三界穢土受生。但有色彩。皆受中陰。死此生彼。往來傳識。具有四有。所謂中有生有本有死有。未知從此生於淨土。亦有中有不。

●(修) 一●(乃觀經) 折● 二●(離) 行● 二●(且) 二●(便) 使● 十●(願) 十●(又) 十●(或) 二●(二) 十●(百) 十●(修)

土受淨土生有身也。要須至彼淨土之中寶池之上方成生有身也。又無色界無色。可無中陰傳識受生。淨土有色。處所既別。如何不許。有於中陰傳識。至彼受生陰耶。

問曰。若有中陰。則應生彼至寶池中。方入花中坐後乃花開。如何於此則入花中。與彼生陰有何殊別。

答。豈以中陰入彼花中。即令同彼生陰攝也。生彼淨土。福德力勝。雖是中陰乘花往生。不同穢土中陰無花。雖中生陰同在花中。然勝劣別。明晦有殊。以分中生二陰差別。亦以趣生至生義有差別。分中生陰異。不約有花無花分中生別也。若謂同在花中難可差別。即令無有中陰者。亦可。穢土中生二陰。同無有華。應言中生二陰不別。若謂中陰生陰雖俱無花。即有受胎等差別者。卵等三生可有差別。化生生陰如何得殊耶。以此故知。有中陰也。又如地獄中陰。已被火燒。豈與生陰即無差別。翻顯淨土善業類同中生相似。然此所說中陰。然未見經論說生淨土者。去身是中陰非中陰文。不可定判說有無也。雖無經文。然取有義。為勝不爾。去身說是何耶。

問曰。若有中陰者。未知此淨土中陰。為著衣。不著衣。

答。無經論文。然准定應著衣。以俱舍論言。欲界中陰除鮮白比丘尼。餘一切中陰皆悉無衣。以欲界中有無慚愧故。一切色界所有中陰皆有衣。具慚愧故。以此准知。淨土超勝色界。如何中陰無有衣耶。故淨土中陰皆有

衣服

問曰。淨土中陰行相如何

答曰。亦以義准知。穢土生天中陰。足下頭上。地獄中陰。頭下足上。人鬼傍生。猶如鳥飛。平身行也。今生淨土。足下頭上。即此經文。坐蓮華中。即其相也。又釋。有別。生天中陰。足下頭上。立趣受生。淨土中陰。坐趣受生也。

問曰。淨土中陰。既未至彼極樂世界。於其中間十萬億佛土。食何食耶。

釋曰。欲界中陰。生緣未合。多時受彼中陰之身。可須食香以趣生有。淨土中陰。如彈指頃。即得往生。時既不長。無勞食也。又經中間十萬億佛土。即於空中。食諸佛土。香之氣。以資陰身。趣受生處。其中有義無量繁多。不可具說。

問曰。何故如來說經。皆為逗機化物。悉為信向者說。不為疑惑者宣。故藥師經言。佛為信者施。不為疑者說。而說經之中。有舒舌相勸物生信。有不舒舌但宜妙理。又說甚深法。凡夫難曉。懷疑生謗。如說法華經會二歸一。二乘人等不生信心。故須多寶世尊。滿寶塔。與證實佛舒舌相。現不誑以表真。三陳當信之言。方申誠諦之語。今阿彌陀經。唯說西方依正兩報莊嚴淨相。勸物往生。易生正信。何須六方或十方佛同舒舌相勸物生信耶。

釋曰。按稱讚淨土經下文。佛自陳說。十方恒沙諸佛。見釋迦牟尼佛說稱讚淨土經。了各

在本土。異口同音俱時歎言。釋迦牟尼佛。能於娑婆世界五濁惡世。得阿耨多羅三藐三菩提。為諸衆生。說是一切世。界極難信法。

釋迦牟尼佛。既得諸佛同聲讚歎。告舍利弗。我於五濁惡世。得阿耨多羅三藐三菩提。為諸衆生。說是一切世間難信之法。是為甚難。如來雖說百千等經。不言難說。唯稱讚淨土經。有九張紙。恒沙諸佛及釋迦牟尼世尊。咸說此經難信難說。蓋以佛說十二部經。一切外道皆生誹謗。是佛弟子咸發信心。今說阿彌陀經。言五逆十惡罪根衆生。唯能念佛皆生淨土。雖佛弟子信向之者。亦生疑惑。不信此言。現見今時四部衆。咸有正信。尙疑念佛不即得生。故知此經甚難生信。一切種智預知。未來有此衆生。懷疑者衆。故同舒舌相表法至真。勸物修學。又往生淨土。解行已上三賢菩薩或龍樹等。得生西方。極惡凡夫亦生正信。彼諸勝人。福多罪少。得生淨土。有何可怪。五逆十惡罪惡凡夫。一念十念。至誠徹到。乘佛本願。得生西方。十地三賢諸菩薩衆。亦信此事。不起疑心。唯說下品下生五逆十惡。如此惡人。無惡不造。逢善知識。教稱佛名。具足十念。即生淨土。還是斯輩十惡衆生。不信念佛得生淨域。我等既是罪惡凡夫。無始已來。是愆皆犯。念佛十聲。有何功德。令我重罪。則得除滅。往生西方極樂世界。此但是佛接引之言。或是遠聲作近聲說。是第二階法。或言別時之意。種種異解。不信即生。

●(此)十● ●香十(飯)● ●(何故)一● ●說十(也何故)● ●滿二臨● ●與二而● ●界二而● ●(或)十是●

欺謗極多。信順甚少。故此言教爲信者希。諸佛同舒舌相。遍覆三千之界。證法不謬。決定得生。護念行人。令生淨土。

問曰。如華嚴經說。諸佛平等。皆具一切行滿。本願滿。方成正覺。號兩足尊。今藥師經。唯說藥師琉璃光佛本行菩薩道時。發十二大願。無量壽經及悲華經等。說阿彌陀佛初發菩提心及修菩薩行發四十八願。與華嚴經文不同。有何意也。

釋曰。此兩經意各據一義。亦不相違。據實而論。一切諸佛悉具一切殊勝妙願。無有增減。若有一願不圓一行不滿。即不得道成正覺。名一切智人。諸佛功德有不平等過。維摩經言。諸佛如來功德悉皆平等。而藥師經說十二願。無量壽經說四十八願者。此對所化之機說也。諸佛教化衆生。皆約有緣接引。衆生共佛有緣。必依如來本願。如來化導群品。皆乘弘願化生。諸佛本發菩提之心。即住廣大之心。所有衆生之界。我皆令入無餘涅槃而滅度之。然衆生界無邊。數。菩薩始於發心終於成佛。阿僧祇劫有初有末。於中行菩薩行。成等正覺。不可遍共一切衆生皆悉見菩薩修行供養。菩薩不可遍衆生界教化利益。衆生界未盡。菩薩已成佛。心雖廣大。事即難周。然於因地。衆生於藥師琉璃光佛所發十二大願。至誠懇重。其願今熟。於阿彌陀佛本發四十八弘誓願。至誠懇重。其願又熟。雖彼此兩佛皆具度沙諸願。對所化機偏明別願。衆生於藥師佛十二大願根熟。藥師佛雖有四

十八弘誓願其機未熟。故佛偏舉十二願。阿彌陀佛四十八願其機偏熟。雖有十二願等佛亦不說。譬如醫王藥庫之中。雖具一切藥草。對所病者患冷患熱吐瀉不同。處方合藥不同。一切藥草偏取當病之者三五等味。搗篩和合。或丸與病者服。不可用藥數少不信醫王藥庫之中具一切藥。不可爲有一切諸藥與一病。況合和湯藥具用一切冷熱諸藥也。佛亦如是。如華嚴經。實具諸願。悉皆平等。同彼醫王藥庫。或說彼佛十二願。或說此佛四十八願。如對病者合藥和湯處分。故此兩經不相違也。

問曰。往生衆生修淨業者。有何相貌。知已即得定往西方。頗有教證知相不釋曰。有三聖教。證已得生。以教驗人。即爲證矣。一如稱讚淨土經云。於此雜染堪忍世界五濁惡時。若有淨信諸善男子及善女人。聞說如是。一切世間難信法。能生信解。受持演說。如教修行。當知是人甚爲希有。無量佛所曾種善根。是人命終定生西方極樂世界。二如清淨平等覺經云。若人聞說淨土教門。身毛爲豎。如拔出者。我說此人定得解脫也。三如賢護經第一卷說。衆生學得諸佛現前三昧。聞彼阿彌陀如來應供等正覺名號。而能繫心相續思惟。次第不亂。分明觀彼阿彌陀佛。是爲菩薩思惟具足成就諸佛現前三昧。因此三昧得見佛故。遂請問彼阿彌陀佛言。世尊諸菩薩等成就何法。而得生此佛剎中耶。爾時阿彌陀佛語是菩薩言。若人發心求

生此者。當當繫心正念相續。阿彌陀佛。國便得生也。行者等自親於此三經。隨與一經相應。即知得生淨土也。

問曰。如此穢土色界諸天。亦無憂苦。但有喜樂。與彼淨土有何勝劣。願生淨土。不樂生色界等天耶。

釋曰。彼色界天雖無有憂苦唯有喜樂。然非極樂。終有苦受。故修行者不願上生。略以八義顯非極樂。一上無寂樂。二下墮苦輪。三無聖歸依。四不聞正法。五有諸味定。六邪見惑增。七三災壞境。八八難成身。第一上無寂樂者。大涅槃寂滅之樂。生彼凡夫不能剋證也。第二下墮苦輪者。生色無色受報畢已。欲界業熟還生下方也。第三無聖歸依者。色界雖有五淨居天。詎比西方多諸補處。第四不聞正法者。彼色界天豈有淨土佛菩薩衆水鳥樹林晝夜六時恒宣妙法。第五有諸味定者。彼色衆中。雖有淨定多諸味定。以相間雜增生煩惱。淨土無也。第六邪見惑增者。生色界者通諸外道。有生邪見。又受無想報將生盡心生。謗聖涅槃墮地獄也。第七三災壞境者。三禪已下。初火次水後風所壞。淨土無也。第八八難成身者。色無色界雖無憂苦。然是八難之中長壽天難攝。具斯八義。雖有喜樂終淪苦惱。故樂非極樂。與彼淨土勝劣懸殊。故往生之徒。不願生於色界也。一生淨土。畢竟不退故也。

問曰。願生淨土。諸修行者。或持一日一夜齋戒。或復孝養二親。此業如不願往生。即感入

①本二一切②(無)十數③同二用④(或數)十或⑤庫十(之)⑥(聖)十教⑦(國)一⑧親二觀⑨惑二或⑩精十(也)⑪備二海

天之報。閻浮上壽不越百年。天即六欲。上壽極多萬六千歲。今即迴斯戒行願生西方。如何以此善因。壽命無量無邊阿僧祇劫。戒因無別。勝劣不殊。壽報短長延促懸隔也。

釋曰。此義甚深。難可解釋。經陳業力不可思議。但知仰信。難以圖度。今正一釋者。雖復一日一夜齋戒無有差殊。然其受戒之心有於勝劣。由心上下。戒成差別。若本以願心祈生淨土。心求勝果。戒成妙因。感彼西方壽命長遠。如願生人天。心非殊勝。願生死流。增長有業。故所感報命不遐長。故戒雖是同。由發戒緣別。成其勝劣之業。感報有斯長短別也。又戒因雖等。念願有殊。緣勝助因便生淨土。且如分段變易報業。雖同愛願潤殊果。成勝劣。此亦如是。詎勞生惑也。

問曰。若本期心願生淨土。心成上品。戒成勝因。可能招彼長時延壽命。若本期心生天受戒。垂至終日願生西方。即將先所受戒無作功德。招淨土報。如何復能感阿僧祇之命根也。

釋曰。諸業不定。或轉重作輕。或促長令短。具如經說。不可備陳。行者本雖受戒願生天中。後遇勝緣歸生淨土。行雖劣弱以後願強。資前戒品轉增殊勝。與佛願合。壽命遐長阿僧祇劫。如捨福行作其命行。有雖豐財多病命短捨物入定。捨衣鉢業延彼命根。更增長遠。佛力法力願力業力不可思議。非諸凡夫所度量也。

問曰。念阿彌陀佛。生彌陀佛國。正與佛願相

當。往生可爾。何聞藥師佛名。乃生西方。

釋曰。按藥師經言。若四輩弟子常修六齋。或晝夜精勤。一心苦行。願生西方阿彌陀佛國者。憶念晝夜。一日乃至七日。或復中間悔問我說是藥師琉璃光佛本願功德。盡其壽命欲終之日。有八菩薩。迎其精神得生淨土。爲此人初願生於西方。後心悔修前行。爲有悔障。不得往生。聞藥師佛名悔障消滅。引八

菩薩來迎此人。還遣令生極樂世界。此顯琉璃光佛爲滅諸障助成西業。令得生。亦由前持戒精勤先修西方業得功德之力。生於西方義亦無違。若不得聞藥師佛名。乘有悔心不生淨土。若無悔者。其人終日自須念彼阿彌陀佛名。豈合棄西方佛號而不稱名假東域佛名求生安養。

問曰。准依法華維摩經等。此方即有淨土。何須遠求西方耶。

釋曰。雖有聖教言於此處即有淨土。同處同時不相障礙。然維摩足按地。雖現淨土。法華經中。雖說常在靈鷲山及餘諸住處。而此二經盡於品末。竟無處勸往生其國。豈得以有淨言即云我生其國。細詳其義恐理不然。

問。所現淨土爲勸往生。不勸生。何須現也。

答。今現淨土自爲別益。別益是何。如維摩經所現淨土。爲除舍利弗等心淨即佛土淨疑令其見淨明了聖教。又爲寶積等宜見淨土得無生忍。又法華經顯一乘。妙二乘爲應初機後淨。非關勸物往生現於淨土也。由極樂淨土內外功德勝餘方。下品衆生亦不退。

況餘勝者。餘佛淨土不說是事。故勸往生。不說此方等無淨土也。

釋淨土群疑論卷第二

釋淨土群疑論卷第三

西都千福寺大德懷感撰

問曰。如無量壽經四十八弘誓言。設我得佛。十方衆生。至心信樂。欲生我國。乃至十念。若不生者。不取正覺。唯除五逆誹謗正法。觀經言。下品下生者。或有衆生。造五逆十惡。無惡不造。經歷地獄受苦無窮。臨命終時。逢善知識。教令稱佛。如是至心。令聲不絕。具足十念。得生西方。何意二經俱造五逆。並有十念得生淨土。有取有除。兩文不同。有何義也。

釋曰。古今大德釋此兩經。有十五家。共解此教。一觀經取者。是懺悔人。壽經除者。是不懺悔人。二觀經取者。是輕心造逆人。壽經除者。是重心造逆人。三觀經取者。唯是造五逆人。壽經除者。是造五逆及謗法人。四觀經取者。是造逆類人。壽經除者。正五逆人。五觀經取者。是發菩提心人。壽經除者。是不發菩提心人。六觀經取者。是至誠念阿彌陀佛人。壽經除者。是不至誠念阿彌陀佛人。七觀經取者。是十信菩薩人。壽經除者。非十信菩薩人。八觀經取者。非聞提人。壽經除者。是聞提人。九觀經取者。是對已造逆人。壽經除者。是對未造逆人。十觀經取者。是開門。壽經除者。是遮

門。十一觀經取者。說五逆業是不定業爲可轉時。壽經除者。說五逆業是定業不可轉時。十二觀經取者。燭頂位人。壽經除者。非燭頂位人。十三觀經取者。種解脫分善根人。壽經除者。是不種解脫分善根人。十四觀經取者。是第二階人。壽經除者。是第三階人。十五觀經取者。是唯具足十念人。壽經除者。是通具足十念及不具足十念人。

問曰。古今大德雖有十五種釋。爲當俱是。亦有非耶。

釋曰。諸家解釋各有一途。難分勝劣。其第一釋。取是憐人除非憐者。一徵此釋。未知念佛能滅罪不。若不能滅者。何因經言於念念中滅八十億劫生死之罪。若念佛能滅罪者。何因言不懺悔遂被除也。又觀經取逆經文。何處有懺悔之語。准此以下諸說等。一一徵詰。未是全得經意。經意者何。觀經取逆。經言具足十念。以具十念即得往生。壽經除逆。經言乃至十念。以乃至十念不得往生。經既有乃至具足十念之言。豈得由諸義也。且如下品上生下品中生。稱佛念佛。不言具足十念。一念已上悉皆得生。以罪少故。不要滿十。下品下生爲有逆罪。經即說言具足十念得生淨土。壽經含此三品。總合而言乃至十念得生淨土。經意說言。若不造逆人。論念之多少。一聲十聲俱生淨土。如其造逆。必須滿十。闕一不生。故言除也。此即不造逆者。不限十聲。若少若多。俱生淨土。造逆之輩。即不得然。滿十即得生。少便不往。此乃由此說除。不關諸義。

也。古來大德雖釋。今更爲茲異說耳。

問曰。諸餘大德容可誤解經文。信行禪師說是四依菩薩。寧容於此聖教亦有錯解。

釋曰。信行禪師釋此兩經除取。以二三階別取。失經旨歸。若依所解。便有太過失及太滅失。太過失者。第二階人亦造五逆。名是同。應同是除也。太滅失者。第三階人不造五逆。無文說除。應等是取也。經說唯除五逆。誹謗正法之言。此乃除人。有過滅之二過也。彼經應言唯除第三階衆生。離於二失矣。此即法藏比丘。發斯弘願。除人有過滅之過。爲聖智不足。而言不周悉耶。如法藏言無有答。即禪師有謬解之愆。進退二途何以逃責。故當是凡者之失。非聖人之誤也。諸三階師救言。唯除五逆等言。即是除一切第三階也。以第三階者並是純邪無正純惡無善之人。始迄今有愆犯。皆一切諸佛之所不救。十方淨土。滅共損棄。故法藏言除五逆等文。即是總除一切第三階衆生盡也。難曰。此雖似釋太滅之失。而全未解太過難也。若謂觀經下品下生之人即是解太過之難者。此救不然。何者阿彌陀陳四十八弘誓願。於發心初住之前。釋迦說十六觀經於妙覺成道之後。中間相去懸隔無量阿僧祇耶。如何招難於不可數劫之中。空過於下品下生之日。遠水近火。何能相救也。即章提未請之前。觀經未陳之日。願中如逢斯難。菩薩將何解紛耶。此救未爲除太過之失也。又一切第三階人。皆名造逆之者。若過去身已受泥梨之苦。業與果畢。

非是逆人。若以今生未省造無間罪。寧容三階之類。滅是五逆人。若言皆是逆人。即應悉是邪定之聚。無非生報之業。終後定墮阿鼻。亦不生餘惡趣。不得入於佛法出家。以其律儀。無有不定聚人及有不定業者。即應涅槃。經說一切衆生不定業多決定業少。茲言謬矣。斯救亦復未成除太滅之失。禪師救曰。今言悉是五逆之者。未必現害二親出佛身血殺阿羅漢破和合僧現造逆愆。方名逆者。但是其人根機。極惡邪正俱邪。善惡俱惡。七情七愛未離於六情。五樂豈捨於三業。既具十二顛倒。五種之所不救。雖非即行其逆。然是造逆根機。是以用彼逆名。總除三階之類也。難曰。此雖似救太滅之失。亦全不救太過之難。然此一釋便招七難。一即以能造逆故名造逆根機。即第二階人亦能造逆。既起逆是同。兩階何異。斯一難也。第一階人。根正能以善善。起過不第第二階人也。又禪師既稱第三階人即是五逆之者。有於十三逆難。如何成大比丘。但應是無戒之人。不得言破戒之者。若謂但有根機而未現造逆罪得成具戒之者。彼既唯除五逆。亦是未造逆人。如何言除三階。即名造逆之者。斯二難也。又第三階人。未造五逆。即名五逆之者。爲是邪定聚。爲是不定聚。若是邪定聚者。既未造逆。如何即是邪定聚也。若是不定聚者。如何言除五逆。即是一切第三階衆生。斯三難也。又未造逆人。是造逆根機。故即名五逆之者。亦可具淨戒人。是可得聖者。雖未證聖道。應亦名爲聖人。若

言我是聖人便成正定聚應捨異生之性。又成波羅夷罪。何名持戒人。斯四難也。又觀經言取五逆。即是已造逆人。願中除五逆。豈約根機說也。以此兩經相望。故非是彼根機。斯五難也。又第三階人。雖未造逆。以是根機故名爲五逆人。亦可。第二階人縱令造於五逆。以非逆根機故應非五逆人耶。斯六難也。若言第二階人亦約根機。爲造逆者。即應下品三人同成一品之過。爲並不造五逆俱是五逆根機。又應花開無早晚之殊。滅罪有少多之別。斯七難也。涅槃經說。善男子。如來說法爲衆生。果。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。逆根機。又應花開無早晚之殊。滅罪有少多之別。斯七難也。故有七難。一因。二果。三因。四果。五不。六世。七如。八意。九今。十約。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

法。錯則錯矣。生無由生。今爲此釋。可當除其惑也。責曰。雖彼重申此解。更足深疑。再陳微難。以希高判也。難曰。此雖似釋大滅之失。亦全未解太過之難。未知乃至十念之言。爲是普法。爲是別法。若是普法者。此十念言但是十念阿彌陀佛。此念別佛如何是彼普耶。一難。又若普者。即是第三階法。何因判此經等爲第二階之教耶。二難。又若普者。此與觀經下品下生具足十念稱阿彌陀佛。有何差別。而觀經十念是別法。願中十念是普法。同是一言。遂成二別。三難。又普法能救第三階人。即唯救不造逆者。何爲別法能救第二階者。亦救造逆之人耶。爲是第三階人。造逆竟無得滅罪之義。而不得往生也。爲是亦得滅除。但曾造逆人。不合生於淨土。請開演也。四難。若此十念是別法者。第三階人逆與不逆修行別法。悉不得生。此以別法除人。除人還招過滅之過。何但除人有過滅之過。亦乃取人致多少之愆。進退二途難逃重責也。一難。則彼願應言。設我得佛十方衆生。至心信樂欲生我國。修行普法。若不生者不取正覺。唯除第三階造五逆及謗正法者。此即陳於普教文義顯然。即除取二類三階。及簡二階造逆之徒。皎然無惑也。但菩薩陳此願門。極取捨之幽鍵。欲令未來學者於茲定去留。如也斯門說普。即取捨之義便周。如也斯門說別。即去留之人不盡。若於此進退兩關。不見陳於普法。縱令餘處有說。何救斯文之失。若言有異意趣於茲。不合

說普。請願陳於妙術。敢欲詳其要道也。二難。又法藏比丘。如經所讚。是大菩薩十地聖人。非是地前三賢大士。此即悲智具足。廣攝衆生。如何發大誓願。接引有緣極惡衆生。令生淨土。乃唯以別法發願。救茲第二階人。不普法立誓。遂除第三階者。三難。爲是第三階人。竟無往生之分。法藏爲同敗種而願不攝彼耶。四難。爲是亦合難得生。而法藏不能解垂其普教救彼第三階者。除而不取其人耶。五難。爲復解而不說。惜法不教衆生。悲心不及此人。不攝令生淨土也。六難。爲是雖具悲智。直爲此類難化。成。我今不能度彼。付與信行禪師。七難。爲是第三階者。菩薩無緣。唯有弘講。禪師有緣。偏能救度。且夫大唐內達禪師之教者。可得生於西方。東西二洲五天竺國三千刹土百億四天下第三階衆生無逢禪師之教者。將何以生淨土也。八難。則法藏解行未圓。容許攝生不盡。釋迦既成正覺。何因不度斯人。即四弘之願不周。四恩之意不盡。遺棄重病之子。何名遍愴者哉。空言所應度者皆以度訖其未度者皆亦已作得度因緣。斯言謬述也。而子但欲讚禪師於上聖之上。抑世尊於凡下之下。不覺此言成大失也。又佛爲第二階衆生。說觀經等教。三千世界第二階人。依此教門修行。悉得生於淨土。佛不爲第三階衆生別說普經一卷。諸佛同舒舌。證法藏大士復不別發普願爲此第三階人。百億四天下所有三階衆生。不達三階集錄。普不得生淨土。雖復讀誦衆經。不是四依

①普十(法)②散煥寫本斷片首③因一固④(劫)一⑤教二教⑥學十(不學)⑦(錄則)一⑧可二耳⑨彼二復⑩重二復⑪二二二⑫(法)一⑬(念)十念⑭別十(也)⑮(譯)一⑯(是)十會⑰滅二滅⑱通十(也)⑲關二開⑳之失二失⑳不合二合不⑳垂二垂⑳(成)一⑳(特與)十普⑳唐十(國)⑳[下]一⑳[進]一⑳凡下二下凡⑳普二並⑳讀二讀

菩薩難解探拾普教。咸悉流浪娑婆。故知佛可爲。三階衆生別說普經一卷令無信行禪師之處衆生。生於西方。世尊不說此經。深成大失也。又無量壽經是於別教。大師以慈悲經道滅盡特留住世百年。何因普教當末運。不留普法化生。別教教非惡時。乃留別經損物。大悲救苦之主。豈宜如此逗機。九難何但釋迦如來。不解救第三階人。亦乃十方恒沙諸佛舒舌。證其別法。唯救第二階者。不舒舌證其普法濟彼第三階人耶。寧容大聖世尊十方種覺。具一切智一切種智。恩行四等悲同一子。滅其匪茲普法。不救斯人者哉。況教被三千。化流百億。四十八願遍滿十方。始於輪王發心。於初恒沙阿僧祇劫之前。終於觀音補處。爲第二恒沙阿僧祇劫之後。發茲弘大誓願。十方諸佛所證。方欲堅該三界橫亘四生。而不及彼三階。遂乃除而不取也。諸佛菩薩以聖智觀察。知彼不得往生無法可以濟度。罷以正法教手拔之令出淤泥。而信行禪師更能垂巧方便。陳於普真佛法。救得第三階人。即慈悲勝於釋迦。智慧過無量壽。即於無上調御。翻成有上世尊。無等等者便成過等正覺。即信行禪師乃應勝佛者也。又難若言由逆有三三階殊也已分除取不由念有少多以明除取者。何因除逆之處。便安乃至十念之言。取逆之。處即置具足十念之語。何故不於除逆之處安第三階人之名。取逆之處置第二階人之語。大師何爲不須之語。強安乃至十念之文。須說之言。竟無二三

階字。禪師救曰。觀經九品者至廣之別說也。謂九品生人善惡別說。故於最下惡人。不說一念之法。人生法。念別說惡人生法。是故特言具足十念也。具足者。對闕之言。壽經兩段。極略之總言也。謂下。二品生人善惡合說。言含多少之法。義總善惡之人也。是以前乃至中。即有一念善人之法矣。後乃至中。亦有十念惡人之法矣。善惡多少。舉總包。故曰總也。懸言乃至。不舉初辭。故爲極略也。即前言乃至十念者。從一向十之辭也。辭終言十。即初從一起懸超其九。故此文中。必具一念善人之法也。後言乃至一念者。從十向一之辭也。辭終言一。即初從十起懸超餘九。故此文中。必具十念惡人之法矣。故僅以爲下乃至中。必有十念。十念之法施於惡人。惡人位中。邪正相雜。是故簡言除逆誘矣。何關由一念少故除逆誘哉。難曰。且有逆無逆爲善惡二人。二階三階分邪正兩品。豈不邪正兩位。滅有善惡二人耶。惡人位中。邪正相雜。是故簡言除逆誘矣。亦可善人位中。邪正相雜。何不簡言除非逆誘矣。而乃以非邪惡人之類。同於邪惡之人。齊於十念之下。雷同說除者也。又言。一念與十念極略之言。善人法中。取正善人。不除邪善人。何由惡人法中。取正惡人。而除邪惡人耶。又惡人法中。取正惡。除彼邪惡及邪善。亦可善人法中。取正善。除彼邪善及邪惡。又善人法中。唯論取合除。邪善不言除。何爲惡人法中。亦論取合除。邪惡即論除。又邪惡應於惡處除。經即不於善處除邪

善應於善處除。何爲乃於惡處除。又善人法中。邪善人乃得名爲邪惡類。何不惡人法中。邪惡類而亦得名邪善人。又惡人法中。有邪正。經取其正除於邪。何不許正人法中有善惡經取善人除惡者。又壽經十念取正惡。即說除其邪惡人。何爲觀經十念。取正惡不說言除邪惡者。又兩經俱說於十念。壽經說取亦論除。何不兩經俱陳非十念壽經說取亦說除。禪師等雖欲強救信行禪師釋此兩經將爲妙解。既妨難糾紛。衆疑競起。此非妙釋。請學者知焉。禪師又難言。若一念法少言除逆者。既有十念多法。何因說除者哉。答曰。此非難也。佛意欲明臨命終人。若能稱佛一聲二聲。乃至能稱九聲十聲。悉得往生極樂世界。唯除五逆誘正法者。此經之意。欲顯命終之人若能念佛一聲。其命已過。或念至十。其命已終。並能得生淨土。以不佛意欲顯無逆之輩多少俱生有逆之儔少即不生。生要須滿十方得往生。簡彼無逆之人通能多少俱往。故言除逆誘正法。何關邪逆者哉。若一切衆生至臨終日。始逢善友教令念佛。悉滿十聲。可如彼責。容許不滿十念。其命已終。專遣逆人。不言除也。

問曰。大集月藏分言。佛滅度後第一五百年。我諸弟子學慧得堅固。第二五百年。學定得堅固。第三五百年。我諸弟子學慧多聞得堅固。第四五百年。造立塔寺得堅固。第五五百年。白法隱滯多有謬誤。微有善法得堅固。今勸修十六觀及念佛三昧。此並是定慧法。

①可二不 ②(第)十三 ③(慈)一 ④(十)日 ⑤(二)經 ⑥(念)一 ⑦二二三 ⑧(一)十學 ⑨(二)儀 ⑩(二)難 ⑪(非)邪二邪非 ⑫(不)一 ⑬(生)要一往更 ⑭(我)諸弟子學慧 ⑮(慧)一 ⑯(慧)一

只應合初二五百年中修學此法。何因今日
勸修學耶。今三階學者。多引此文。證第三五
百年已後不合學定。何因今勸學修十六觀
及念佛三昧也。

釋曰。十六觀與念佛三昧。有淺有深。深即於
四靜慮未至中間禪。於修慧中作十六觀及
念佛三昧。淺即依欲界聞思慧心。攝念作意。
亦得修十六妙觀作念佛三昧。故觀經言。如
此想者。名為粗見極樂國地。若得三昧。見彼
國地。了了分明。不可具說。故知想成粗見。為
欲界聞思心也。得三昧明見為色界修慧心
也。初二五百年解脫禪定得堅固者。此據色
界修慧定心也。若聞思心想成者。通第二第
三等五百年也。不然者。何因賢護經第三卷

近後說。賢護我滅度後。此三昧經於閻浮
提。四十年中廣行於世。而後五百年末一百
歲中。正法滅時。持戒損滅時。破戒熾盛時。諸
國相伐時。如是等時。此三昧。典復當流布
於閻浮提。所謂佛威神故。故令彼等於我滅
度後聞此經已歡喜。書寫讀誦受持思惟其
義。為他解釋如說修行。又第二卷說。近後
言。賢護斯諸善男子善女人。往昔已於諸如
來前聞是三昧。讀誦受持。以是義故。如來滅
後於最末世五百年終法欲滅時。將壞時。
還當得聞如是三昧。聞即生信。無有驚疑。不
退不沒。生大歡喜。遍滿身心。讀誦受持。思惟
其義。為他解說。乃至一日一夜行是三昧。故
知此最後言。即是第五五百年終。後行此三
昧。如何乃言第二五百年後非是學此三昧。

時也。而信行禪師。乃於三階集錄之中。浪陳
興廢。言千年已後唯合行普不合行別。遂將
念佛三昧等。為不當根佛法。義當廢教非
是學時。何其謬矣。

問曰。大集月藏分第十卷云。娑婆世界誹謗
正法。毀皆賢聖眾生。一切十方清淨佛土共
所攝棄。故知此經捨棄眾生。即第三階人。不
合得生淨土。如何今日遺彼三階惡人同於
初二階者。言俱得生淨土者哉。

釋曰。若如三階禪師作此難者。未知娑婆世
界第二階人。誹謗正法毀皆賢聖不。若許
誹謗正法毀皆賢聖。無攝棄不。若許攝棄為
得生淨土不。若不得生。何因禪師將此經文。
偏證第三階者不得生耶。若得生者。此人既
謗法毀賢聖。即當攝棄。何因得生淨佛土耶。
若謂。第二階人不謗法毀賢聖。即無攝棄。故
得生者。何為得造闡提。而不得謗法也。若謂
得謗法毀聖。而淨土不攝故得生者。請出聖
教有何經文。若謂。雖謗法毀賢聖淨土所
攝。然根正過輕而得生者。何為彼經言棄。
此經便取。又一切第三階人。悉唯居在娑婆
世界。咸悉謗法毀賢聖耶。若悉毀謗者。在於
胎藏初生嬰孩。豈能謗正法毀賢聖耶。若許
亦有第三階人不謗法毀聖。此即不當攝棄
之限。何因亦言不生淨土。而引此經為其證
也。若謂。今生雖未毀謗。過去皆悉曾毀謗者。
寧知第二階者不曾謗毀耶。若謂。此經之意
欲顯第三階者純邪無正謗與不謗咸攝不得
往生。第二階人亦邪亦正毀與不毀咸悉得

往生淨土者。此之聖教。還太過太滅二失。太
過失者。浪擯第二階謗毀人也。太滅失者。謬
不棄第三階不謗毀人也。禪師宗途引文解
義。常與聖教一倍相違。下愚未敢見其能處
也。

問曰。依佛藏經及諸律等說。破戒比丘等。釋
迦牟尼佛以手遮約。非我弟子。我非彼師。不
許踐僧伽藍之足跟地。如斷多羅樹不可再
生。又如拆石不可還合。佛法大海不受破戒
尸屍。於一切法事。畢不足僧數。清淨布薩
之處不得預中。十方僧食佛不許食。用信施
物。悉成重罪。國王大地水乃至不許飲其一
滴。於此出家眾中僧伽藍內。佛尚不許容身。
名為賊行賊住。況諸佛淨土。純是聖人。而此
惡人得與一生補處俱會一處也。將恐此義
定不得生。

釋曰。准依經律等。皆開遮二門。大小兩教。
前說後說。與誓不同。不可直信呵噴之門。先
遮之教。不信觀經大乘滅罪之教。彼已前經
律等。是遮門。或小乘經。或是呵噴之語。或
對未生慚愧懺悔罪惡之人。或是未發菩提
之心。樂求生死五欲。或是樂居雜染穢土。輪
轉三界受身。或是如來若不先說罪門。眾生
無心怖罪。恒造諸惡。故須先說重愆。勸不造
罪破戒。或據雖復罪滅亦可免墮泥犁。戒根
已壞不可食用僧物。今淨土教法。是發菩提
心。深生慚愧懺悔往罪。改修來善。樂離三
界。欣生淨土。乘佛本願。罪滅福生。深怖當來
惡道苦報。隨順佛教。斷惡修善。於佛法內是

①(第)十二卷 ②於二相 ③說一說 ④(近後)一〇* ⑤(等時)一〇 ⑥(典)一〇 ⑦(念佛)十三卷 ⑧等十(法) ⑨(是)一〇 ⑩一
切十方二十方一切 ⑪(第)十三卷 ⑫三二二 ⑬文十(也) ⑭經二經 ⑮還十(有) ⑯畢不足僧數二成不僧安
⑰用十(食) ⑱生十(也) ⑲皆十(有) ⑳廣二實

第二健兒，作已能悔，諸佛所讚，雖於釋迦牟尼佛持戒清淨海中，成於破戒死屍，然於阿彌陀佛淨土中，得作下品中生成阿鞞跋致也。故此佛呵其破戒，彼佛讚言罪滅，此佛不攝受，彼佛即來迎，猶如父母教示男女，一呵其罪，或現瞋打，或與濡語，令其改悔，諸佛亦爾，或棄或取，悉欲成就利益衆生故。龜言及濡語皆歸第一義，亦如犯重比丘，律中呵擯，陀羅尼經說誦神呪罪滅戒生，勸令誦呪，開遮不同，詞讀有異，涅槃經言，未入我法，名決定棄，已入我法，名不定棄，此亦如是，應依取捨。

問曰：無量壽經說，於未來世，經道滅盡，我以慈悲哀愍，特留此教，止住百年，未知定用何時經道滅盡也。

釋曰：如三階禪師等，咸以信行禪師是四依菩薩，於諸大乘經中，撰集三階集錄言，今千年已後第三階衆生，唯合行普賢普正佛法，得生十方佛國，若行別異別正佛法，及讀誦大乘經等，即是不當根法，墮於十方地獄，今無量壽經等，即是別異別正，是第二階佛法，千年已前合行此法，千年已後既無此機，斯教即廢，縱令住世百歲，只合千一百年，故釋經道滅盡特留此經止住百歲者，是正法千年之後百年者也，何以知之，如不輕菩薩，於像法增上慢四衆中，出世不專讀誦經典，但行禮拜，故知正法滅後增上慢盛時，不得學別讀別誦，但別得學普，即其文也，由學普故，得六根清淨，更增壽命，此即學當根普法益。

善星是三階人，爲讀誦十二部經，墮大地獄，此即是損大，有三階行者同爲此解，細尋此義理必不然，何者，若以千年已後正人斯盡，唯是邪惡第三階人，唯合行普賢普正佛法，不合行別異別正佛法及讀誦大乘經等，如其行讀誦等者，即墮十方阿鼻地獄，此即如來惡心，憎嫉第三階人，留其別異別正佛法，令其錯讀，使墮阿鼻地獄，何關慈悲哀愍，特留此經住世百年，若以普賢普正，是當根者，佛說普法之後，何因不說慈悲哀愍，特留住世百年耶，若言普法非佛所說，故禪師是說諸佛不說之經，度諸佛不度之者，禪師非佛，何能說經耶，又何因言，依諸大乘經撰集三階集錄，若諸大乘經有普教別教，普不言道留，乃是今時佛法，別教經言止住，而學不當根，反大聖之慈悲，異如來之化導，既無聖教，孰辨正邪，若引不輕不讀誦經，即證像法之中，增上慢時，不得讀誦經者，何因不輕菩薩，臨欲終時，具聞威音王佛先所說法華經二十千萬億偈，悉能受持，得六根清淨，更增壽命，二百萬億那由他歲，廣爲人說是法華經，若第三階人，不得聽讀大乘經，何爲不輕比丘，爲增上慢人說法華經，令彼聽受作墮十方阿鼻地獄因也，又藥王菩薩願，於佛滅度後，當奉持讀誦說是經典，後惡世衆生，善根轉少，多增上慢，貪利供養，增不善根，遠離解脫，雖難可教化，我等當起大忍力，讀誦此經持說書寫等，何因藥王菩薩，於多增上慢時，說法華經，又般若經後五百歲能持是

經，又言，於後末世有受持此經所得功德等，又賢護經，最後五百歲讀誦是經等，寧容千年之後別法廢時不合讀誦大乘經典，勸諸學流，審諦聖旨，勿得自誤復誤餘人，令諸大乘微妙經典絕行於世，將爲毒藥，是地獄因，滅正法眼，何其顛倒，可傷之甚，有釋經道滅盡，依大悲經，正法千年，像法千年，末法萬年，萬年之後經道滅盡，特留此教，更住百年，此乃兵劫時，人多造惡，所執草木悉成刀劍，互相殺害，瞋毒熾盛，人壽十歲身長二肘，於此時中，更不能修諸餘甚深戒定慧學，唯能念佛，厭此娑婆三災五濁極苦惱處，願生西方安樂世界，故佛知此時衆生苦重能生厭離，故以慈悲，特留此經，於諸經後，止住百歲，在刀兵劫，利益有情，又有釋言，如尊者慶友說法住記言，此佛法刀兵劫後，人心厭惡，咸起慈心，不相殺害，共相怜愍，如父如子，命漸增長，至滿百年，十六大羅漢，三明六通，具八解脫，善閑三藏十二部經，受佛付囑，住持正法，利益衆生，不般涅槃，并餘眷屬大羅漢萬餘徒衆，還以如來三藏教法，流行於世，化導群生，造寺度僧，修戒定慧，佛法熾盛，至增人壽六萬歲末七萬歲初，諸阿羅漢總集如來所有舍利，共造寶塔，十六阿羅漢與諸眷屬，遠塔供養，散諸香華，瞻仰禮已，俱昇虛空，作如是言，敬禮世尊釋迦如來應正等覺，我受教勅，護持正法，及與天人作諸饒益，法藏已沒，有緣已周，今辭滅度，說是語已，一時俱入無餘涅槃，其舍利塔便陷入地，至金輪際

方乃停住。其三藏教在舍利前。先已滅沒。經一百一十年。唯此淨法與舍利塔及諸阿羅漢一時滅沒。爾時世尊釋迦牟尼無上正法。於此三千大千世界。永滅不現。從此無間。此佛土中有七萬俱胝獨覺。一時出現。其人壽量八萬歲時。獨覺聖眾復皆滅度。次後彌勒出現世間。還為衆生說淨土教。令無量衆得生淨土。如是展轉。賢劫千佛及後諸佛出興於世。皆說淨法。勸生西方。乃至十方亦復如是。其阿彌陀佛壽命無量阿僧祇劫。未滅度來。十方世界諸佛出現。對彼阿彌陀佛有緣衆生。皆說淨法。勸生淨土。故此經道滅盡特留百年。當此時也。

問曰。無量壽經說。於未來世經道滅盡。我以慈悲哀愍。特留此經。止住百歲。然一切經教皆化物。利益衆生。讀誦受持。咸滅重罪。乘聞正法。皆得離苦。何為餘大乘經悉皆隱沒。唯留此教止住百年。

釋曰。大聖世尊出興於世。一音說法。各隨類解。聞法悟道。衆若塵沙。或得四道果。或獲無生法忍。或離三惡趣。或生入天淨土。或益及一時。或迴過遠代。衆生宿有聞法善根。逢佛真教。受持讀誦。咸得利益。衆生薄福。感化緣絕。所有聖教皆隱龍宮。所有法衣不受染色。布薩羯磨說戒受戒。悉皆不成。甚深大乘真如實相等妙理。非彼所知。故先隱沒不行於世。唯有念佛。易修易學。淺識凡愚猶能修習。拔濟苦難。利益弘深。向有此機。堪行斯法。大聖悲愍特留百年。以此經文准知。佛法

漸滅。衆生福薄。唯茲淨教特益此時。故以法驗時。誠是當根佛法。故觀經數處皆言。為未來世一切衆生說是教法。請諸道俗尋此聖教。驗彼當根。無得信於人語不依佛語也。問曰。十輪經說。造十惡輪罪。一切諸佛之所不救。既言不救。如何念佛亦令罪滅得生西方。若得生者。此是救。何名一切諸佛不救也。

釋曰。此不救言。為是怖諸造罪之者。如來蜜意欲令畏罪不敢為非。恐造斯愆永沈苦海。佛既不救。遂不行非。故言不救耶。為對此人造罪。已無慚愧懺悔。佛對於彼欲令懺悔。言不救耶。為此罪實懺悔不滅。若造此過諸佛不救耶。復未知。此罪第二階人亦得造斯十惡輪罪不耶。若言不得。何為第二階人能造五逆。而不能造十惡輪罪耶。若造而不救。此顯第二階人亦不得生淨土。何因偏以此而證第三階人不得生於淨土耶。若造而亦救。經文但言造此罪者諸佛不救。事得第二階人造此輪罪而蒙佛救耶。禪師以何道理。言此十惡輪罪。二救三不救。二生三不生。經文無簡。既許俱為。何意言救偏言第二。此乃人解佛語。非大聖教。添意釋經。不當聖旨。計尋念佛。重罪皆除。五逆十輪悉皆消滅。五逆經言定業。此定罪既滅除。十輪稱佛不救。何廢阿彌陀迎接。若如禪師執文迷義。於理未通。請尋斯旨。以祛疑滯也。問曰。如佛藏經第三卷云。有佛號大莊嚴。滅度之後百歲之中。諸有弟子分為五部。一名

普事。二名苦岸。三名薩和多。四名將去。五名跋難陀。是五比丘為大衆師。其普事者。知佛所說真空義無所得法。餘四比丘皆墮邪道。多說有人。是普事比丘所說空法。有十八億那由他人。已入涅槃。是四惡人。多令在家出家住邪。經。捨第一義無所有畢竟空法。貪樂外道尼健子論。是四惡人。所有弟子常相隨逐。乃至法盡。爾時在家出家弟子。多墮惡道。不至善道。滅佛正法。又是惡人命終之後。墮何鼻地獄。仰臥伏臥。左脇臥右脇臥。各九百萬億歲。於熱鐵上燒燃焦爛。死已更生。灰地獄大。灰地獄等活地獄黑繩地獄。皆如上歲數受苦。於黑繩地獄死。還生阿鼻大地獄中。若在家出家親近此人。并諸檀越凡有六百四萬億人。與此四師俱生俱死。在大地獄受諸燒煮。劫火若燒。是四惡人及六百四萬億人。從此阿鼻轉生他方。在大地獄。無數百千萬億那由他歲。受大苦惱。世界還生。還生此間大地獄中。久久雖免地獄苦惱得生人中。於五百世。從生而盲。後得值一切明佛。是人於一切明佛法中出家。十萬億歲動行精進。如教頭燃。不得順忍。況得道果。命終之後。還生阿鼻大地獄中。已。先起重不善業緣。於後得值九十億佛。於諸佛所不得順忍。何以故。佛說深經。是人信破壞違逆。破毀賢聖持戒比丘。出其過惡。起破法業因緣。法應當爾。彼經既明不淨說法等。十萬億歲精進。如教頭燃。不得罪滅。命終之後。還生阿鼻大地獄中。如何念佛功德。一聲十聲即得罪滅。

●(得)十行● ●(斯重)十界● ●(造)十已● ●以下諸經本斷片缺 ●輪二惡● ●輪二惡● ●(六)十● ●經二經● ●灰十(河)● ●獄十(灰河地獄)● ●(阿)十地● ●佛十(主)●

往西方也

釋曰。由五勝故。雖復暫念佛名。滅罪生信。過彼十萬億歲。如救頭燃。修造滅罪。言五勝者。一發心勝。二求生勝。三本願勝。四功德勝。五威力勝。發心勝者。此下品人。是大乘根性人。發大乘心。彼是小乘人。今為發大乘心。一念超過二乘心。無量百千億劫。故速滅重罪。二求生勝者。今此一念念佛。願生淨土。彼雖修道如救頭燃。是小乘心。不信有十方諸佛淨土。為無求勝生。故罪不滅。此為求勝生。故罪速滅也。三本願勝者。以阿彌陀佛本發殊勝大願。引一切重罪衆生。稱我名者。罪皆消滅。衆生今日雖造重罪。與過去久遠。無量劫來。於阿彌陀佛本願之中。門佛發願。過去久遠。善根純熟。故能一念即得罪滅也。四功德勝者。前小乘行。但作四念處觀。不能滅無量罪。今念佛一聲。能除八十億劫生死重罪。功德無量。如經具說。故一念念佛功德。勝彼十萬億歲。如救頭燃。作五停心觀。四念處觀也。五威力勝者。同性經說。佛有十地。阿彌陀佛是佛初地。功德威力稍異。常徒。故威力加持念佛修行者。定得往生。不同餘類也。

釋淨土群疑論卷第三

釋淨土群疑論卷第四

西都千福寺大德懷感撰

問曰。法華經說。謗斯經者。常生難處。永不見

佛衆聖中尊。如何此經謗法之人。得生西方。見佛聞法。永離衆苦。若爾如何。常生難處。釋曰。觀經言。如此愚人。無惡不造。經歷地獄受苦無窮。下言。念佛十聲。得生淨土。若言常生難處。不許便永離彼。彼既受苦無窮。寧得往生極樂。故知無窮苦報。罪滅。便即有窮。常生難處。惡消。何妨見佛。又禪師引教意。皆欲證第三階人有罪不可滅除。無惡不生淨土。廣引衆多聖教。欲證邪人。不生。未知第二階人。亦許謗法華不。設謗常生難處不。念佛得生淨土不。若許得生。即不可引前經為證。若不得生。此即第二階謗法衆生。亦不得生淨土。何為偏證第三階人不得生也。

問曰。維摩經言。菩薩成就八法。於此世界。行無所住。生於淨土。信行禪師言。此八法是第三階衆生往生之法。觀經等教。是第二階人往生之法。今日既多是第三階衆生。如何學第二階法。求生淨土。

釋曰。按禪師立教之意。以當根佛法為宗。將為得聖教之旨歸。陵架於古今學者。然禪師以其三義尋教。知是當根法門。一依時。二約處。三准人。詳禪師立此三門。求諸教意。可謂。妙即妙矣。能即能焉。然古來盛德。雖探幽微。學該內外。義兼半滿。窮法門之巢穴。究真乘之秘藏。未有如禪師作斯以判宗旨也。然禪師自立其義。而自乖其趣。何者。觀經言。如來今日教。章提希及未來世一切凡夫。為煩惱賊之所害者。說清淨業。及未來世惡時也。為煩惱賊之所害者。惡人也。此教化茲穢土。

惡處也。然此經具斯三義。計是當根佛法。禪師言不當根。何意也。維摩經八法。不言為未來世。非惡時也。菩薩成就八法。非惡人也。唯有化茲穢土。是惡處也。此經有斯一義。闕彼二門。而言當根。何義也。

問曰。菩薩處胎經第二卷說。西方去此閻浮提。十二億那由他。有憍慢國。其土快樂。作倡伎樂。衣被服飾。香華莊嚴。七寶轉關床。舉目東視。寶床隨轉。北視西視。南視亦如是轉。前後發意。衆生欲生阿彌陀佛國者。而皆染著憍慢國土。不能前進。生阿彌陀佛國。億千萬衆時。有一人。生阿彌陀佛國。以此經准難可得生。何因今勸生彼佛國也。

釋曰。只由此經。有斯言教故。善導禪師勸諸四衆。專修西方淨土業者。四修。一修。三業無難。廢餘一切諸願。諸行。唯願唯行西方一行。雜修之者。萬不一生。專修之人。千無一失。即此經下文言。何以故。皆由憍慢執心不牢固。是知雜修之者。為執心不牢之人。故生憍慢國也。正與處胎經文相當。若不雜修。專行此業。此即執心牢固。定生極樂國。妙符隨願往生經旨。經言。娑婆世界人多貪濁。信正者少。習邪者多。不信正法。不能專一。心亂無志。實十方淨土。無差別。令諸衆生專心有在。是故讚嘆彼國土耳。諸往生者。悉隨彼願。無不獲果。故知雜其行。墮於憍慢之邦。專其業。生於安樂之國。斯乃更顯淨門專行而得往生。豈是彼國難往。而無生歸哉。學徒不可不專其道也。又報淨土生者極少。化淨土中

生者不少。故經別說實不相違也。

問曰。如觀佛三昧海經說。五百釋子。過去生中俱爲兄弟。習學外典。不信佛法。父生憐愍。爲說十二因緣甚深佛法。誹謗毀毀。臨命終時。受種種苦。其父哀愍。恐墮阿鼻。教令稱佛。其子欲死。起敬父心。隨順父言。稱南無佛。父更教令稱南無達摩。南無僧伽。子已命終。乘念佛善。得生天上。受天快樂。天報盡已。以舊有彼謗法之愆。墮阿鼻獄。受衆劇苦。若准此經。臨終念佛。雖得生天。罪不得滅。還墮地獄。如何。下輩生類。一聲念佛。即滅衆罪。得生西方。永絕沈淪。不生惡趣。恒受快樂。乃至菩提。同念佛名。昇沈有異。

釋曰。彼雖念佛。得生天宮。受天快樂。耽著五欲。更不修善。念佛福盡。還落三途。如箭射空。勢盡便墜。不乘本願。落惡趣中。今此往生極樂。蓮花開已。見佛開法。漸漸進修諸道品。法勝行願。念念增長。百千三昧皆悉現前。觀人法空。逮無所得。豈比天宮五欲男女歡娛。縱六情造十惡罪。同彼淨土往生有情。又彼雖念佛。不發無上菩提之心。求生淨土。慙慙慙愧。又本願言。更經三惡道者。不取正覺。又不至心。但依父命。故罪不滅。暫得生天。還沈惡趣。又謗法罪。准依觀經當下品下生。須具足十念。罪始滅除。彼不至心。復唯一念。故罪不滅。生天。還墜。譬如負債強者。先牽。念佛福強。暫生天趣。謗法罪重。還落惡趣。此彼兩經有斯別也。

問曰。經言。內有邪三毒。外感神鬼魔。今言念佛三昧。得見阿彌陀佛。及臨命終時。佛與聖衆持花來迎。既是凡夫。有邪三毒。如何不是神鬼魔耶。

釋曰。以有邪三毒。依經修行念佛三昧。得見阿彌陀佛。及命終時聖衆來迎。悉是神鬼魔者。即應一切凡夫皆悉具邪三毒。縱不得念佛三昧。及修西方業。應一切時處。常應見佛。臨命終時。皆見阿彌陀佛持花來迎。若言不見。不迎。應無有邪三毒。又至心稱念阿彌陀佛。作西方淨業。修持齋戒等。爲是邪三毒因。爲非邪三毒因耶。若是邪三毒因者。何因念佛修善。反起邪三毒耶。即應世尊不勸衆生念佛等。而修善念佛。乃招神鬼及魔。破齋破戒。乃無魔鬼等相也。若非邪三毒因者。此是能滅邪三毒法。我修能滅之。法。止見神鬼魔。汝本不作滅因。何爲不曾見佛。若以此文爲證。定判是魔。即應無邪三毒人不爲衆魔所繞。若然者。何爲阿難心生迷惑。不請如來住世。優波鞠多在定。魔以華鬘冠首耶。故知未必一切邪三毒皆感神鬼魔。一切無惑人皆無魔所繞。豈關命終見佛皆是神鬼魔也。又有邪三毒感於神鬼魔。何必唯變佛身。方成所感魔相。涅槃經言。未來世中。魔或變身作比丘比丘尼優婆塞優婆夷身及與佛身。來惑行者。佛教弟子。辨其魔說及與佛說。令其覺知。衆生墜陷。入魔境界。多緣言教被惑。豈皆形相錯亂也。故觀經中。作十六觀。所見淨境不辨邪正。若於觀中聞說妙法。佛遣出定。

憶持不忘。令與修多羅合。以辨邪正。若如汝所解。即汝所見四衆皆應是魔。爲汝身有邪毒故。又見佛身。縱是魔者。爲由我法真正。能出魔境。現佛身來惑亂耶。爲由我法非真。佛法長邪。毒法感魔現來耶。若由法真正。故能出魔境。魔來現身者。縱使是魔。更須動心念佛。以是出魔真正法故。若法不真正。能長三毒。感彼衆魔現佛形者。即屠兒魁膾旃茶羅等。悉長邪三毒。應言常見十方諸佛。命終之時。身心安樂。眼見諸佛持花來迎。若爾者。觀經所說九品往生聖衆來迎。此教應是邪三毒法。此諸聖衆應是魔。即應此經非佛經。法是魔法也。又有邪三毒。能感魔鬼。何必要須見佛。方是魔來顯生西方始感神鬼。但阿彌陀佛四十八願。接引一切罪惡衆生。悉得往生。聖教明說。古今已來有諸傳記。咸陳嘉瑞。清樂神香。善相皎然。豈虛構也。汝須聞此妙法。見衆善相。理須發菩提心。專心修學。而乃不尋聖教。摩信佛經。見有修行。反生誹謗。此是汝邪三毒感神鬼魔。令汝顛倒亂心。謗諸佛教。自毀正信。壞他深心。須覺其魔事。正信念佛三昧。此即是魔來。惑亂壞汝善心。何須要爲現形作諸佛相。方名神鬼三毒感耶。且佛將般涅槃。告阿難曰。我善修四神足。能住世一劫。阿難默然。不請佛住。般涅槃後。迦葉結集。以六突吉羅。呵責阿難。何因不請世尊久住於世。阿難言。魔惑我心。忘請佛住。佛滅度後。惡魔離心。方生覺察。慚愧悔過。故知魔來惑亂。未必唯爲現形。但令汝心邪錯。

即爲魔得便。又魔來顯惑。易覺易除。魔來隱惑。難知難遣。只如阿難。在娑羅林外十二由旬。爲六萬諸魔之所惑亂。一切咸知。佛遣文殊師利。持呪往救。乃至垂欲滅度。魔乃密蔽其心。阿難不覺知。滅度之後。方生悔過。此豈非顯魔易覺。隱魔難知。爾只謗他念佛之人。言見佛皆是魔鬼。曾不自覺不信聖教。所說魔已惑亂汝心耶。又薩陀波倫菩薩。爲往曼無竭菩薩所學般若波羅蜜。不應空見大師。遂即賣身市肆。惡魔知菩薩心生決定。不能迷惑其心。遂蔽衆人之耳。令不聞菩薩賣身之聲。有長者女。在高樓上宿。有善因。魔不能蔽。遂聞菩薩賣身之聲。如是云云。具如經說。以此經准知。不聞聲者。爲魔蔽耳根。聞其聲者。魔不能障聞聲也。我亦如是。聞說西方淨土教法。阿彌陀佛四十八願。接引娑婆衆生。十方恒沙諸佛世尊。出廣長舌。證勸往生。信向專修淨業。願生淨土。此是我出魔境界。魔不能惑。如長者女在高樓上。有勝善因。魔不能蔽。得聞菩薩賣身之聲。我亦如是。故稱讚淨土經言。於此難染娑訶世界五濁盛時。若有淨信諸善男子或善女人。得聞如是阿彌陀佛不可思議功德名號。極樂世界清淨莊嚴。聞已生信。當知此人無量佛所。曾種善根。如說修行一切定生無量壽國等。故知修西方業者。皆是無量佛所。曾種善根。惡魔不能蔽心。遂能深信解知。汝等見聖言。無信向心。魔蔽其心。反生誹謗。不覺爲魔所惑。翻乃嘆我有魔。願細尋思。早生覺察。無得自

誤及誤於人。又依經文。精進持戒。修行三福。作十六觀。未知此業爲是爲非。爲邪爲正。爲是魔法。爲是佛法。若是佛法。是真是正。見佛見魔。此法恒正。縱使見魔。以魔爲佛。但令依教修行。斯有何苦。若其此法。是於魔法非真。非正。縱見真佛。以佛爲魔。行非佛法。斯有何益。如諸外道等。佛在世日亦見世尊也。子今定此觀經等教。所說三福十六觀。正是邪。若是正者。依教修行。見佛何錯。而汝謗耶。若非正者。爾是闡提謗正法者。深可悲愍。爲魔得便。又維摩經。天魔波旬從萬二千天女。狀如帝釋。惑亂持世菩薩。維摩大士從魔索女。教令發心。魔從淨名復更索女。維摩還女。女即自言。我等云何止於魔宮。維摩詰言。有法門。名無盡燈。汝等當學魔。女得法隨魔還宮。至彼。天中化諸魔衆。皆令捨諸魔業。發菩提心。故知得真正法。縱在魔宮。知魔是魔法。恒真正。此義亦爾。但使念佛三昧是真佛法。縱使魔化佛來。以魔爲佛。歸向之心轉盛。菩提之意不渝。亦何所畏。優波鞠多遣魔作佛。五體歸誠。以似於佛。想佛禮拜。此豈是錯。假令同汝邪解。所見皆魔。以魔爲佛。豈損於正見也。又維摩經言。十方世界中作魔王者。皆是住不可思議解脫。菩薩以方便力教化衆生。現作魔王。縱使是魔。還是菩薩。何所畏也。強誹謗乎。只如信行禪師。作生盲觀。不別前境是聖是凡。總爲聖解。普敬設要。汝既不別。別是佛是魔。亦須總敬作真佛想。又魔作非魔業。非魔作魔業。魔作魔業。非魔作非魔業。魔

作非魔業者。如彌勒下生時。魔於夜半覺諸衆生。令捨睡眠。勤修出世。非魔作魔業者。如今衆生雖非是魔。勸人造惡。即是魔業。魔作魔業者。如有諸魔等常惑行人。令退菩提。耽著五欲。非魔作非魔業者。如諸佛菩薩及善知識。勸人發菩提心。修衆善品等是。何必汝語不當。非魔作魔業。魔作魔業耶。經言。如人覺賊賊不能爲也。又如薩陀波倫菩薩。精誠勇猛。熱心行道。唯念何時曼無竭菩薩從三昧出。爲我說般若波羅蜜。是時惡魔雨土砂礫石。枯骨木枝。惑亂菩薩。菩薩爾時更增勇猛。刺血灑地。莊嚴道場。魔雖惑亂。更增菩薩精進之意。我今念佛得見聖容。縱使是魔。我將作佛想。更增勇猛。何所畏也。上來廣引衆多聖教。開悟爾心。勿生謗也。若爾所引經教。若爲會通。答有邪三毒。不能覺察。作身語意諸龜惡業。毀壞正見。事鬼神。此名內有邪三毒。外感神鬼魔也。雖有邪三毒。能親近善知識。依三藏聖教。諸了義經。發菩提心。修諸善品。正信正見。而無神鬼魔也。縱有衆魔亦不得便。諸佛護念。爲其勝緣。自菩提心。爲其正因。何有魔鬼而來惑也。

問曰。西方淨土與兜率天宮。二處校量。有何優劣。

釋曰。此處之優劣。其事顯然。有識咸知。詎勞更問。然前德已有淨土之論。具言優劣。無勞此釋。然前德所製。猶有未喻。今更略辨顯其優劣。以十二義彰其優劣。一主。二處。三眷屬。四壽命。五內外。六身色。七相好。八五通。

九不善。十滅罪。十一受樂。十二受生。言主者都率天主跡現凡夫。雖名補處。未成妙覺。縱當成道。只現化身。阿彌陀佛已成正覺。居處淨土。多現受用身。據實而論。故無優劣。降跡化物。師弟道殊。當成現成。化佛報佛。覺滿未滿。現現妙。優劣不同。其義一也。言處者。兜率是娑婆穢土。欲界劣天。極樂是淨土勝方。超衆妙刹。論其勝劣。無可比方。美醜顯然。其義二也。言眷屬者。兜率天宮多間男女。極樂淨刹。少說女人。以此相形。自分好惡。勝負懸隔。其義三也。言壽命者。兜率天壽用人間四百年。爲彼一日一夜。即以彼之日夜三十日爲一月。十二月爲一年。壽命四千歲。然有中天不盡天壽。詎比西方壽命無量阿僧祇劫。以斯相並。無以相儔。長短不同。其義四也。言內外者。兜率天宮有內外院。內即親近補處。永無退轉。外即耽妓五欲。不免輪迴。覺師子道亞世親。猶生外院。婆薹般豆德隣無著。誕質內院。故知內院難生。多居外院。還造十惡。退沒三塗。未若得生西方。縱令下品蓮華。啓發得遇觀音。聞說甚深諸法。實相除滅罪法。永免循環。以此相形。豈爲比技。其義五也。言身色者。兜率天身色雖是天形清淨微妙。實爲殊特。然其終時。五衰相現。或兩腋汗出。或光明隱蔽。詎類西方純真金色光明照耀百千由旬。故無量壽經以其貪瞋乞士。類粟散諸王。將至六欲諸天。方於淨土生者。顏容相貌。咸光自在。同夫聚墨。況以金山美醜不同。其義六也。言相好者。諸天身相雖

復端嚴。豈有四八殊姿。無諸美醜。西方淨土乘佛本願。悉有三十二丈夫相。無有美醜。勝負若斯。其義七也。言五通者。如四十八弘誓願言。設我得佛。國中衆生所得五通。或見惑聞。下至百千萬億諸佛國土。兜率諸天。縱有報通。飛騰往來。豈能越界。縱生內院。未階聖果。無經說彼歷事十方。以此技量。其義八也。言不善者。彌勒天宮諸往生者。既是凡夫。生居欲界。縱逢補處。親聞大乘。具惑凡夫。更無願攝。還起諸惑。不善之心。淨土衆生。無斯惡境。故乘本願。不善永亡。其義九也。言滅罪者。彌勒上生經言。若一念頃稱彌勒名。此人除却千二百劫生死之罪。但聞彌勒名。合掌恭敬。此人除却五十劫生死之罪。若有敬禮彌勒者。除却百劫生死之罪。豈比一聲稱阿彌陀佛。即滅八十億劫生死重罪。得生西方。其義十也。言受樂者。兜率五受間生。極樂無有憂苦。其義十一也。言受生者。兜率受生或在男女膝上懷中。淨土受生。唯居花裏。或寶殿中。其義十二也。略以十二種義。顯其得失。廣無邊。不可具說。雖二處勝劣。其義如斯。然此二處往生。並是佛經勸讚。隨人所願。依教修行。並得往生。咸蒙利益。如願志求兜率者。勿毀西方行人。願生西方者。莫謗兜率之業。各隨性欲。任情修學。莫相是非。卽爲佛法。遞相非撥。便行魔業也。何但不生勝處。亦乃輪轉三塗。諸修學士。當思勉勵也。問曰。諸有學者。咸知西方勝於兜率百千萬倍。然恐淨土是彼殊方。諸願生人。恐難得往。

是以古今盛德。碩學高僧。咸謂難生。作兜率業。今既勸修淨土行。其義如何。斯疑最深。請除其惑。釋曰。此疑也。誠深矣。古來盛德博通玄旨。探究內外。精閑大小。尙於此義。猶自躊躇。況僕下愚。是非莫辨。豈能釋茲幽滯。辨之難易者哉。然尋諸聖典。可以談其旨趣矣。且如彌勒上生經。明往生兜率之行。與觀經無量壽經。稱讚淨土經等。明修西方之業。顯其同異。其義可知。然兜率與西方所修之行。有十五同八種異。一觀行同。二持戒同。三十善同。四懺悔同。五造立形像。有爲功德同。六聖迎同。七稱念同。八禮拜同。九迴向發願同。十讀誦經典同。十一往生同。十二見聖同。十三歸敬同。十四聞法同。十五不退同。八種異者。一本願異。二光明異。三守護異。四舒舌異。五衆聖異。六滅罪異。七重惡異。八教說異。一觀行同者。願生兜率者。上生經言。一一思惟兜率陀天上妙快樂。作是觀者。名爲正觀。若他觀者。名爲邪觀。願生西方者。觀經言。實地寶樹。寶池佛菩薩等觀。一一觀察。亦言。作是觀者。名爲正觀。若他觀者。名爲邪觀。此卽各隨所願。觀所生處。天宮淨土。依正莊嚴。此其同也。二持戒同者。上生經言。應持佛禁戒。觀經言。受持三歸。具足衆戒。不犯威儀。此其同也。三十善同者。上生經言。思惟十善。行十善道。觀經言。慈心不殺。修行十善。此其同也。四懺悔同者。上生經言。聞是菩薩大悲名字。五體投地。誠心懺悔。是諸惡業。速得清淨。鼓音聲王

●少說二經彼● ●院二宮一● ●(大)十丈● ●受二苦一● ●受二罪一● ●廣十(則)●

經言六時專念五體投地等此其同也五造立形像有為功德同者上生經言造立形像香花衣服繡蓋幢幡無量壽經言多少修善奉持齋戒起立塔像飯食沙門懸繡燃燈散花燒香此其同也六聖迎同者上生經言彌勒菩薩放眉間白毫大人相光與諸天子雨曼陀羅花來迎此人觀經言阿彌陀佛放大光明照行者身與諸菩薩授手迎接此其同也七稱念同者上生經言若一念頃稱彌勒名觀經言若一念頃稱彌陀名合掌叉手稱南無阿彌陀佛此其同也八禮拜同者上生經言禮拜係念淨土論言身業恭敬門禮拜彌陀佛此其同也九迴向願生同者上生經言以此功德迴向願生彌勒前觀經言以此功德迴向願求生極樂國此其同也十讀誦經典同者上生經言讀誦經典觀經言讀誦大乘方等經典此其同也十一往生同者上生經言譬如壯士屈伸臂頃即得往生兜率陀天觀經言如彈指頃或言如一念頃或言譬如壯士屈伸臂頃即生西方極樂世界此其同也十二見聖同者上生經言值遇彌勒觀經言見佛色身衆相具足此其同也十三歸敬同者上生經言頭面作禮觀經言即下金臺禮佛合掌此其同也十四聞法同者上生經言未舉頭頃便得聞法觀經言光明寶林演說妙法此其同也十五不退同者上生經言即於無上道得不退轉阿彌陀經言衆生者皆是阿鞞跋致此其同也云八異者言本願者往生兜率彌勒本無誓願往生

西方法藏比丘發四十八願無願若自淨度水有願者乘舟而遊斯一異也言光明者作兜率業慈氏神光不來攝受修西方業者阿彌陀佛白毫毛孔圓光相好光明等一切神光皆照念佛衆生攝取不捨光照如晝日之遊無光似暗中來往斯二異也言守護者兜率業者慈氏菩薩不來守護西方業者觀經言無量壽佛化身無數與觀世音大勢至常來至此行人之所稱讚淨土經言必爲如是住十方面十號伽沙諸佛世尊之所攝受十往生經佛遣二十五菩薩常守護行人有護若多人共遊不畏強賊所逼無護以孤遊險徑必爲暴客所侵斯三異也言舒舌者上生兜率無十方諸佛舒舌證勸西方極樂有十方種種覺舒舌證誠如兜率易往淨土難生十方世尊何須證勸斯四異也言衆聖者兜率之業無有衆聖守護發願願生西方即有花聚菩薩山海慧菩薩發弘誓願若有一衆生西方不盡我若先去不取正覺斯五異也言滅罪者上生經言稱念彌勒但除千二百劫生死之罪觀經言稱南無阿彌陀佛於一念中除八十億劫生死之罪斯六異也言重惡者上生經言若善男子善女人犯諸禁戒造衆惡業觀經言或有衆生作不善業五逆十惡具諸不善斯即造五逆罪不生兜率然得往生西方淨土斯七異也言教說者言兜率易生西方難往此乃凡夫之輩斟酌佛經窮之聖典竟無經說縱使道窮四果尙味衣珠位階十地猶昏羅網況凡夫學侶正習未

亡見修兩惑何時暫捨縱尋聖教同諸模象豈得依之楷定爲司南之語哉然無量壽經自有誠教言橫截五惡趣惡趣自然閉并道無窮極易往而無人此即佛教顯然斯八異也上來同文十五猶不可說於難生況異有八門而乃說言難往諸諸學者尋理及教鑒其難易二門可永除其惑矣理窮聖教於一法門或讚或毀皆是勸入道之方便捨堅執之愚惑今爲此意請審詳之問曰依對法論九種命終受生謂欲界死欲界生欲界死色界生欲界死無色界生如是等至將死位欲受彼生即起彼界煩惱潤生今生西方起何煩惱以潤生也釋曰此有二釋若未離欲界欲生四方者起欲界愛潤淨土生若已離欲界欲得色界定者起色界愛潤淨土生若已離色界欲得無色定者其退性者退起欲色煩惱生於西方若不退者必不生淨土彼說淨土是欲色二界攝故有說雖非欲色二界攝然是色相土故不可以離色界煩惱得無色界定而生色相淨土也有釋言生於淨土命終之時大聖來迎慈悲加祐令心不倒便即命終若起煩惱即名顛倒然受生之法必須煩惱此乃用煩惱種子以潤有支令生相續亦無有過問有學聖人可以種子潤生既是凡夫唯用現行煩惱何得說言種子潤生也答論據穢土受生凡夫唯用現行煩惱以凡夫煩惱熾盛命終皆悉顛倒往生淨土蒙佛加祐心不顛倒煩惱不起不可例同穢土生法雖無聖

教義。准可知。如無心死。理必定然。或起現行。義亦無失。

問曰。生淨土者。十二有支三。界所攝。未知淨土分位緣生是何攝。

釋曰。此有二釋。一釋。淨土即三界所攝。未離欲惑。往生淨土。無明支支即是欲界。識名色六處觸受五果種子。還是欲界。愛取有支。既是欲界。生老死果。寧非欲界也。若已離欲界。欲得色界心。十二有支印色界攝。法相道理其義決然。有說。淨土非三。界。前已廣成立。此十二有支據三。界說。故於淨土不分別也。又此十二有支就穢土中。亦攝法不盡。如唯別定業受得別報果。豈得說為十二支攝。故知分位緣生。攝法不盡也。

問曰。若生淨土不起諸惡者。為亦不起諸煩惱耶。且如初地菩薩。猶有微細破戒之垢。三地菩薩猶起我執。七地已來猶有愛佛愛菩提障。如何亦生彼土。現是凡夫。即不起於諸惡煩惱也。

釋曰。生彼凡夫雖具煩惱。由闕惡境。不起何妨。如地獄眾生。十不善業道中。唯起五業道。貪瞋邪見惡口綺語。地獄雖是惡趣。尚闕五惡業。況於淨土而無闕惡不生耶。

問曰。豈彼淨土頓不起餘一切煩惱。為亦得起有覆無記諸煩惱耶。

釋曰。迷理煩惱俱生起者。彼亦得起。以是凡夫未悟甚深真如實相。不妨得起。分別起者。彼不現行。論說分別我見緣邪教起。然彼無邪教。故不現行。我見是諸惑之本。本既不起。

末惑不生。任運煩惱不緣教生。既是凡夫起亦無廢。然此煩惱依對法論。若任運起能發惡行。亦是不善。彼所起惑不發惡行。故唯有覆無記性收。經遮不善。不言有覆。但言無不善名。不妨起煩惱也。愛佛愛菩提法執煩惱也。

問曰。經言。生彼西方皆是阿鞞跋致。或言。唯是正定聚。無有邪定及不定聚。然阿鞞跋致位非下凡。正定之聚。登聖果。今既凡夫。往生淨土。彼豈即聖人。寧得頓超阿僧祇成歡喜地。然退轉凡夫生彼。不可即至阿鞞跋致之位。邪定不定聚者。即登正定聚也。不得者。即與觀經等文相違。如得者。復與衆經論義乖返。兩文銓釋。請為解釋也。

釋曰。此兩經文實成乖返。然淨土穢土區域既殊。此生彼生根機亦異。故判正定聚等。高下不同。阿鞞跋致淺深亦別。然娑婆穢土聖少凡多。信希謗衆。根行淺者。多遇退緣。邪風所扇。悉皆退轉。依諸經論說有四退。一信退。二位退。三證退。四行退。信退者。十信位中初五心位。猶有退生邪見斷善根等後位不然。位退者。十住位中前六心位。猶得退敗作二乘等。後位不然。證退者。十地已前諸凡夫位。於前所證尚有退失。十地不然。行退者。七地已前。於所開行尚生怯劣。不能修學。不能於念念中恒修勝行。中間間起諸有漏煩惱人法二執等心。名為念退。八地菩薩入第三阿僧祇。無四種退。於諸行中具修一切行。於一切時念念相續。常起無漏入法空觀。無有一

念起有漏心善惡無記。八地菩薩等具四不退。故名阿鞞跋致菩薩也。餘七地等無四不退。故全不得名阿鞞跋致。若從一義。初地菩薩入第二阿僧祇。以預聖流。斷於見道分別二障。證遍滿真如。得百法明門。住歡喜地。此具證行兩種不退。亦得名為阿鞞跋致。乃至七地已來。猶有愛佛愛菩提障現行。間起有漏等心。不得行不退。亦名非阿鞞跋致也。而隨少分亦名阿鞞跋致菩薩也。依菩薩本業璣等經說。第六住名正心住。此位菩薩猶有退菩提心作二乘等。如舍利弗等是也。七住已上無有此退。故於四不退中。唯有位證行三不退。無初一不退。隨分亦名阿鞞跋致也。若依起信論等。從初發心住總名入位不退。十住已前十信菩薩名為外凡。亦曰輕毛凡夫。譬如輕毛隨風東西。故有退轉。十住菩薩非是輕毛。以善根堅固不為邪風所動。入內凡位無有。位退。名阿鞞跋致菩薩也。依此穢土十信菩薩為邪風散動。退菩提心。退菩薩行。輪轉三惡道。非阿鞞跋致也。淨國土若入十信初五心。及未入十信一切衆生。論其信位雖未堅固。猶如輕毛。然無邪風之所扇動。令其退轉菩提之心。造衆重罪輪迴惡趣。以闕退緣無衆退具。唯有進道殊勝之緣。雖未入於阿鞞跋致之位。而亦得名阿鞞跋致也。而退法思法護法住法堪達法。學無學聖人雖是鈍根俱合名退轉。若生人中逢五退具。所謂長病遠行和諍僧事習誦等五退具。雖得聖道斷除煩惱。逢此退緣還復退轉起諸煩惱。

若生天上無五退緣。雖未練根至不動姓。闕退緣故不退起惑。望姓雖與不動姓殊。不退修惑。與彼第六不動種。性無差別也。彼亦如是。為生淨土。無眾退緣。雖是十信假名菩薩等。悉得名為阿鞞跋致也。若穢土之中。小乘羶頂大乘十信等。以根不定。或遇惡緣。退造五逆。入邪定聚。邪者三惡道果也。定者五逆業因也。若人造五逆之因。決定無間墮三惡道。名邪定聚。若遇勝緣修道。得不退轉位。名正定聚。正者涅槃離繫擇滅果也。定者人法二空無漏聖道也。修得聖道。決定當證涅槃正果離繫擇滅。名正定聚。餘名不定聚。以或能造邪定聚。或能修正定聚。在二不定。名不定聚。此之三類眾生其數非一。故名為聚也。今生西方。無有惡緣或造無間之罪入邪定聚。位行雖淺唯遇勝緣。念念進修大乘聖道。決定無退。故得名為正定聚也。不得一一同彼婆娑退轉之處。判阿鞞跋致及正定聚位地高下。即令淨土無退轉處同於此方也。以淨穢二土退不退緣有無差別故。於此非阿鞞跋致位。非正定聚位。生彼西方。悉得名為阿鞞跋致及正定聚也。以生彼土無有退緣。及決定不造邪定聚也。

問曰。如法華經說。若樂癡所盲。又言。耽著世樂無有慧心。又聖教言。若不厭苦。無以樂求涅槃。若不樂求涅槃。便即樂著生死。若然者。生彼淨土與上義相違。便成障道之患。一即耽著世樂。不有出世之心。二即無厭苦心。絕求寂滅之果。斯為大損。何願生乎

釋曰。斯義別也。此難不然。穢土五欲增長貪心。造十惡業。輪迴惡趣。故經說言著樂癡所盲也。淨佛國土雖有眾樂。順於出世無漏之心。大乘法樂三昧定樂。非染著樂。故能導凡情。令增聖道。故稱讚淨土經言。極樂世界淨佛土中。晝夜六時常雨種種上妙天花。光澤香潔細軟難色。雖令見者身心適悅。而不貪著。增長有情無量無數不可思議殊勝功德。又言。大乘法樂常無退轉。無量行願念念增進。速證無上正等菩提。又願生之人。並是厭茲穢苦。欣求涅槃。方始樂往西方行菩薩行。此已有欣厭之意。更生無退之方。豈須有苦樂身方與寂滅之慮。又樂求涅槃。非唯厭苦。或聞諸佛功德不可思議。或聞六波羅蜜諸道品法。或親諸大菩薩遊戲神通。或嗅妙香。或嘗美食。皆能進道。趣求涅槃。故背生死。向還寂滅。非唯一途。不可唯言無苦可厭。遂不許欣求涅槃也。

問曰。如論中說。過去生中所造重罪。縱修勝善乃至得聖。猶受過去定報之業。如離越阿羅漢等。今既具造重罪。往生西方。雖生淨土。既無聖道。生彼國已。為受苦耶。為不受苦耶。若受苦者。即不應言無有諸苦。但受諸樂。若不受者。生彼凡夫未起一念無漏聖道。如何造彼重罪。而永不受苦耶

釋曰。此義不定。不可一准。諸受苦者為生穢土。縱令得聖。身是苦身。乘是苦身。受斯苦果。生彼淨土。具惑凡夫。雖無聖道不及聖者。然是極樂世界殊勝淨身。見佛聞法。修行大乘。佛本願故能超此聖人。不受苦報。只如退法種姓。不及思法種姓。而思法勝種姓生於人中。具有五退緣。雖勝而退。退法種姓生於天中。闕五退緣。雖劣不退。不為性劣在上而退。不為性勝在下不退。此亦如是。雖得聖道。為生穢土。而受苦果。為生淨土。雖是凡夫。而無惡報。善緣力加必無苦報。如阿闍世王定不受苦也。

釋淨土群疑論卷第四

釋淨土群疑論卷第五

西都千福寺大德懷感撰

同。惑有人法見修差別。故陳法要。化彼物機。或阿有讚空。或毀空稱有。或令棄小學大。或令先學小乘後學大乘。故機有萬途。法成八萬隨緣化物。難可思議。只如此經所說。其詞有所得心。事爲五逆之罪。餘有聖教復言。寧起我見如須彌山。不起空見如芥子許。又如法華經說。不得親近小乘三藏學者。十輪經說。無力飲池河。詎能吞大海。不習小乘法。何能學大乘。如是等諸大乘經。詞有詞空。讚大讚小。無有定說。並爲逗機不同。然即佛有真應二身。學者有初後兩別。然法身深妙離有離無。四句並亡。百非俱喪。此即深學之士。能於第一義諦心不驚動。然猶住著諸相。不亡分別之心。故此經詞有所得心。令除人法二執。使觀無所得法修念法身之佛。故此經文言。見無所有名爲念佛。若初學之人捨邪歸正。發菩提心願生淨土。於無所得未解安心。或復觀空言因果寂滅。遂即無心怖罪。更起蓋纏。若不爲其廣說善惡因果淨穢差別諸佛身相不可思議。何能發彼善心。怖斯罪障。厭茲穢土。欣彼淨方。注想白毫。諦觀諸相。滅除罪累。成彼勝因。故勸觀色身。教斯淺學人也。故實護經第一說。賢護若比丘比丘尼等清淨持戒。具足諸行。如是思惟隨何方所。即若西方阿彌陀佛。如是想念。彼佛正覺今在西方。繫念思惟觀察不已。了了分明終獲見彼阿彌陀佛。如是觀色身。向下又有經言。今者阿彌陀如來應正等覺。具有如是三十二相八十隨形好。身色光明。如融金

聚。如是乃至不念彼如來。亦不得彼如來色。已如是次第得空三昧。善男子是爲諸佛現前三昧也。又觀佛三昧海經云。如來亦有法身十力四無畏。三解脱諸神通事。如是妙處非汝凡夫所學境界。但當深心起隨喜想。起是想已。當復繫念念佛功德。故知初學之輩觀彼色身。後學之徒念法身也。故言如是次第得空三昧。又變觀理佛。示以無相之身。求念事身。說以相好之體。當須善會經意勿生毀讚之心。妙知大聖巧逗根機者。問曰。十方淨土無量無邊。亦有勸修生諸佛土。何故今者唯勸往生極樂世界耶。釋曰。此有三釋。一有說無勸。二有勸機少。三勸文不具。一有說無勸者。如涅槃經云。於此西方過四十二恒沙世界。外有妙淨土。名曰無勝。一如西方極樂世界。無有異也。如來捨彼淨土。而來生此娑婆世界。教化衆生。若但是淨土即可願生者。何故釋迦如來不勸生自淨土。唯勸往生極樂世界耶。乃至諸大乘經雖說淨土。無勸生文。二有勸機少者。如維摩經。遠接妙喜世界。安置此土。示諸大衆。佛勸大衆令生彼國。有十四那由他人。發菩提心願生彼國。佛記當生。即下言。妙喜世界於此國土所應饒益。其事訖已還復本處。若此淨土合一切衆生悉得生者。佛何故除十四那由他人。外如來竟不普勸本來衆生令生妙喜。而言妙喜饒益訖已等言。故知無機緣故。所以不勸。三勸文不具者。隨願往生經及藥師經等。雖標餘方淨土勸物往生。而此經

文不周悉。何者周悉。只如觀經等中勸生西方。一顯凡夫。二明未來。三彰造罪。四有十方諸佛。舒舌證誠。五有多本經文同證。依之修學無有疑滯。故此西方淨土業易可依行。諸經既無前件等文。唯有一句兩句勸生之處。難可依據。何故捨廣多文句而就小經文耶。又經文勸依了義經不依不了義經。三藏法師釋了不了義經。有其四種。已於觀經疏中具述其義也。今此淨土之教具有四義。了義之經故可依之以修淨行。餘經之文義雖說淨土。四義不具是不了義。難可依之修淨業也。問曰。諸論中說命終受生唯住捨受。何因觀經言歡喜踊躍自見其身乘金剛臺。喜受既強。如何捨命也。釋曰。有一師釋言。穢土受生無聖迎接。唯住捨受心中命終。淨土受生聖衆來迎。行者命終之時蒙大聖力慈悲加祐。故喜受位亦得命終。諸論多據穢土受生故作是說。不可爲例。有說。往生淨土亦住捨受心中命終。以捨受心性羸劣故順彼命終。喜受心強不能捨命。經言歡喜踊躍等言。此是將命終心也。非正命終心也。經之與論各據一義。不相妨也。問曰。觀經之中說。垂終一念十念亦得往生。阿彌陀經說。一日七日一心不亂方生淨土。無量壽經說。盡形壽一向專念佛方得往生。極樂世界。若盡形念佛方往生者。即一日七日一念十念便是虛談。若一念十念等亦得

【只二但】 【百二學】 【學二智】 【並一】 【義一】 【如融金案二如案融金】 【三十(味)】 【勸二觀】

往生。何須復教七日盡形專行念佛也。

釋曰。一念十念。一日七日及與盡形。皆得往生極樂世界。並非虛談。悉是誠言。大聖世尊如語實語。豈有虛假而謬說耶。然念佛衆生聞淨土教。有早有晚。發心之時有遲有速。或命有長短。故經說不同。若臨終之日方逢善友教。發心念佛亦得往生。雖復清昇只當下輩。有命未盡經日始亡。或一日二日乃至經多日。能念佛名。一切不亂。即隨其命教令一日等稱念佛名。如其壽命遐長多日不夭。還教盡其壽命。令稱念佛名。不可命促斯須。令其長時念佛。不可壽終百歲。只令一日稱名。故三本經文俱勸念佛。各隨一義教念有殊。彼此不妨。義無乖反。故觀經對臨終之者極少一念十念亦得往生。阿彌陀經對經日死人能念佛亦生淨土。無量壽經對長壽不死之者長修功德最多或長時長日。修念。又此三別即三品修。上者說形。中者說日。下者說時。於九品中各多種故。雖並往生咸無苦惱。花開悟道早晚不同。經說有殊。由斯意也。

問曰。此娑婆世界有十種勝事。諸餘淨土之所無有。又此方修道一日一夜。勝極樂世界一百年。准此經文。於此穢土修道勝生淨土。何爲故乃勸往生西方耶。

釋曰。若如所難。一切淨土教門皆不合說。如上引經所說利益。淨土無故。諸淨土教復懇勸令願往生。有何意也。今此二經對機讚勸不同。讚此住者。令諸菩薩雖居穢土。不失自行能多利益苦惱衆生。大悲行勝讚居穢土也。自有菩薩居穢土中。逢遇惡緣廣造諸罪。是以如來勸彼衆生。令生淨土永絕惡緣得免輪轉。故勸菩薩令生淨土。此兩經意菩薩根性二類不同。如何乃引維摩等經所讚諸菩薩居在穢土饒益衆生等文。即言我只於此穢土修道何須生彼淨土也。雖知於此修道一日當彼百年。然以見佛逢善知識希逢惡知識退轉緣衆故。勸往生淨土也。如大集經第二十八日密分云。善男子彼佛世界所有衆生。煩惱堅牢繫縛深重。其形醜穢多起憍慢惡口兩舌。遠離實語。其實愚癡現智慧相。多起慳貪現捨施相。多有諂曲現質直相。心多濁亂現清淨相。多有嫉妬現柔軟相。樂離別人。現和合相。多起邪見。現正見相。彼國衆生隨女人語故。斷絕善根。增三惡道。善男子汝今頗能爲我作使至彼國不。乃至云爾時日密菩薩白佛言。世尊我能向彼宣說是呪。但於彼土生怖畏想。何以故。如來向者爲我宣說彼土衆生多諸弊惡。猶如生瞋生盲生癩隨女人意。世尊若有隨順女人意者。當知是人永斷善根。佛言。善男子汝今不爲現利。後當爲饒益一切衆生但往宣說。勿生疑慮。善男子汝非彼土維摩詰耶。何故生怖。復有無量無數菩薩。其心悼動。至心繫念。欲得親近禮拜釋迦如來及諸大衆。并欲聽受微妙大典。如是大衆皆同心欲往彼界。我爲是輩欲說大事。何以故。是等大衆其心未定若往彼界。或生顛倒。近惡知識。彼佛告言。善男子汝今不應生怖畏想。言不定善

薩者。即是初位退行菩薩名曰不定。以不定故。恐來在此逢遇惡緣退轉造惡。彼土菩薩暫來至此娑婆世界。猶生怖畏不敢來此。行者今日未是不退菩薩。而即欲往娑婆世界修道不願往生西方。甚爲失也。瑜伽論第七十八引深密經云。文殊師利故問佛言。世尊諸穢土中。何事易得。何事難得。諸淨土中。何事易得。何事難得。善男子諸穢土中。八事易得。二事難得。何等名爲八事易得。一者外道。二者有苦衆生。三者種姓家勢興衰差別。四者行諸惡行。五者毀犯尸羅。六者惡趣。七者下乘。八者下劣意樂加行菩薩。何等名爲二事難得。一者增上意樂加行菩薩之所遊集。二者如來出現於世。善男子諸淨土中與上相違。當知八事甚爲難得。二事易得。爲是多勸生淨土也。

問曰。淨土中無三惡趣。而有化鳥說法。淨土無實女人。亦有化女說法不。

釋曰。有二釋。一釋言。唯有化鳥而無化女。何以故。以經唯說有於化鳥。無說有諸化女故。若有者經文亦應說。又淨土論言。女人及根缺二乘種不生。難曰。經說淨土變化莊嚴。豈能盡也。稱讚淨土經言。假使世尊住世百千劫。化無數舌說彼淨土莊嚴之相。亦不可盡。豈以不說即言無也。二釋言。彼有化女。如觀音授記經說。觀世音菩薩化無量女人。此豈不是化女者也。鼓音聲王經說。阿彌陀佛有父有母。爲化下位示有女人。化上位者說無女人。不相違也。

◎修念二役修役念◎ 從修念◎ 居二住◎ 後十(利)◎

問曰。如彌勒發問經說。十念非凡愚念。不難結使念。云何凡愚衆生具足煩惱。而能作彼不難結使念耶。

釋曰。非凡愚念者。豈即是於聖人念。不難結使念者。豈是斷煩惱盡者念耶。此經意者明非凡愚念。不是欲說聖人念也。不難結使念者。不是欲明斷惑者念也。但是欲明此十種念。能捨娑婆流轉之處。順生出世解脫之因。凡愚衆生多樂三界穢土。受生順生死流。增長煩惱諸結使業。今修十念願生淨土。背生死流顛倒繫路。趣寶聖法順斷惑門。故言非凡愚念不難結使念。如大比丘戒等名聖所受戒。豈即凡夫不合受耶。此亦如是類可知也。

問曰。若念阿彌陀佛得生西方。要假多日多年生淨土。亦須勤誠勸勵長時稱念佛名。如其臨死至誠念佛。亦生淨土者。且人生百歲。樂少憂多。別易會難。歡娛時促。但須馳騁五欲放縱六情。乘燭夜遊。連宵聚興。臨終之日念佛一聲。即得往生。永超衆苦。何須長時苦行勤懇。四修不倦。三業靡空。同是得越娑婆。何勞長時苦行也。

釋曰。此有數意。不可預聞淨教棄而不修。待至終時方當念佛。一即汝欲願生淨佛國土。推欲避斯苦惱生彼西方。不求無上菩提。不行菩薩之行。但欲縱情實樹恣意珍臺。不願悟無生。就此垂終一念也。若爲志佛果證三菩提。感諸有情速證正覺。於此穢土恐退菩提。就彼淨土方增修妙行。登不退位。救苦

衆生。方欲無間長時具修萬行。何爲今聞淨法。不肯修行更事憍奢。廣行放逸。垂臨終日念佛生耶。若欲至求無上大果發菩提心。願生淨土。所恨流浪生死。無始沈淪。聞說西方淨土教法。即須身毛皆豎猶如拔出。悲泣兩淚恨聞此法。晚至今生。即須晝夜精勤一心匪懈。寧得聞佛淨教。更縱六情。繫日連宵造十惡罪。推至終日方念佛名。無慚愧言豈成道理。又若垂終念佛長時稱名。功行不殊。悟道無別。可須任汝此言推至在後。如其念增。念念增進。功不唐捐。罪業轉微。福德漸勝。成其上輩速悟無生。利益不同。豈得唯修一念。且

魚衣妙服好食細食。一種蓋形。並除飢渴。爾即去斯弊服若彼羅紈。不食穢食欲求美膳。況念佛多少功行不同。便即棄彼長修。就斯促念。貪好衣食。曾無此言。聞修淨行。捨長就短。是汝煩惱無慚愧言。魔語。鬼語。壞亂佛法實無一念願生之心。見他長時專誠苦行。故爲此語。壞他淨意自損損他。深須覺察。又汝今時聞說淨法。內無苦惱。外具善緣。不肯修行。待終念佛。臨終念佛雖亦得生。然此輩人萬不一往。或善友邂逅未必相逢。或衆苦纏身不遑念佛。或偏風不語不得稱名。或狂亂失心。豈能注想。或忽逢水火不暇至誠。或輒遇豺狼。以斯天命。或逢值惡友壞爾信心。或飲酒過差昏眠致殞。或軍陣戰戰奄爾命終。或適墜高巖。難修正行。衆多障礙難連難周。無得一向不修耽茲五欲。但言終日一念即生。宜應發精進心除懈怠想。勵茲三業策彼

六時。晝夜精勤學與時競。一生淨土永離蓋纏。乃至菩提常無退轉。利益弘廣宜須用心。問曰。稱讚淨土經說。生彼速證無上正等菩提。既彼修道百歲當此一日。如何速證無上大菩提耶。

釋曰。計此苦中修道一日可勝彼百年。然逢惡緣。多劫退轉還復遲也。彼雖百年同此一日。唯進不退。得名速證無上菩提也。如人急行多時停息達前所遲。於此修道一日勝彼百年。佛不說此速證菩提也。如人緩行中間無停住速達前所。故名速證菩提也。

問曰。念佛言。少習學不難。臨命終人時極迅速。又加苦惱。不能多修戒定慧等其深佛法。未終之者於長時中更無。苦以逼迫神慮。何意不觀空無相願。修衆道品廣學一切甚深法門。而多勸衆生唯行念佛。有何義耶。

釋曰。行者一生修淨土業。非獨偏勸唯行念佛。然修行之者根有利鈍。學有淺深。故經分定散兩門。人成九品差別。利根心靜之者。教修有相無相之觀平等甚深法門。若鈍根散亂之徒。唯行三福三輩之業。匪唯偏勸念佛。亦修種種法門。如其不能廣行。念佛亦生淨土。又念佛法門或深或淺。通定通散。大根少行咸得修行。定即始於凡夫終乎十地。行念佛三昧甚深微妙。華嚴涅槃文殊般若。大集寶護。觀佛三昧咸共稱讚不可思議。如善財童子。於功德雲比丘所請修菩薩之行。功德雲比丘唯教念佛三昧之法。此即甚深之法也。散即一切衆生若行若坐。一切時處皆

得念佛。不妨諸務。乃至命終亦成其行。又修諸行往生西方。雖有聖言經文說少。念佛得往生。其教極多。略申三五曉諸迷者。一如阿彌陀經。唯說念阿彌陀佛得生西方。六方恒河沙諸佛舒舌。共證念佛行者並得往生。觀經下品上生。下品中生。下品下生。三處經文。咸陳唯念阿彌陀佛往生淨土。又言。念佛衆生攝取不捨。無量壽經又言。上中下輩行有淺深。皆唯一向專念阿彌陀佛。得生極樂。又四十八弘誓。願於念佛門別發一願言。乃至十念若不生者不取正覺。又般舟三昧大集賢護等經。教諸衆生七日七夜一心專念阿彌陀佛得見佛。已請問佛言。衆生行何法得生淨土。阿彌陀佛報言。欲生我國。常念我名。莫有休息。即生我國。又鼓音聲陀羅尼經。亦教衆生十日夜念阿彌陀佛。得生佛國。又華嚴經說。念佛三昧必見佛。命終之後生佛前。見彼臨終勸念佛。又示尊像令瞻敬。又占察經說。若欲往生十方佛國。當念彼國佛之名號。即得往生。如是等無量大乘經文。多說念佛得生淨土。今勸念佛。非是遮餘所修妙行。只是念佛之者。多經勸讚若行若坐。乃至命終皆得行斯念佛之行。將爲穩便。故勸行也。

問曰。生彼淨土未入聖流。既是凡夫。具衆煩惱。如何不起諸不善業。若起者即與本願相違。言我土衆生無有不善之名。如何會釋也。釋曰。生彼凡夫雖未得聖果。所有不善已不

現行。然不善不行。自有多意。或緣聖道已起斷彼隨眠。或修聖道方便伏現行。或緣闕斯惡境。彼不得生。或以常遇善緣無由造罪。或緣諸勝資令過不生。或緣乘佛本願惡不得起。雖有惑種不得現行。故稱讚淨土經言。諸妙善華雖令見者身心適悅。而不增長有情貪著。又言。八功德水能令飲者增益種種殊勝善根。如香積佛飯施作佛事等。爲此衆緣諸惡不起也。

問曰。經言。有四種業。一現報業。二生報業。三後報業。四不定業。前三是定業。定感報故。後一是不定業。或感不感報故。又有八種業。一報定時不定業。二時定報不定業。三時報俱定業。四時報俱不定業。第一第三是定業。第二第四是不定業。經說。五逆是生報業。即是時定報亦定業。如何觀經言五逆罪滅得生西方耶。

釋曰。此四種八種業。佛於九部不了教中。爲諸不信業果凡夫。密意說言有定報對。於諸大乘了義教中。說一切業悉皆不定。如涅槃經第十九卷云。善婆爲阿闍世王說懺悔法。罪得滅。又臣問。佛說修一善心能破百種惡。如少毒藥能害衆生。少善亦爾。能破大惡。又三十一云。善男子有諸衆生。於業緣中心輕不信。爲度彼故作如是說。善男子一切作業有輕有重。輕重二業復各有二。一決定。二不決定。又言。或有重業可得作輕。或有輕業可得作重。有智之人以智慧力。能合地獄極重之業現世輕受。愚癡之人現世輕業地獄重。

受。阿闍世王懺悔罪已不入地獄。耆闍摩羅得阿羅漢。瑜伽論說。未得解脫名決定業。已得解脫名不定業。如是等諸大乘經論。咸說五逆罪等。皆名不定業。悉得消滅。今觀經既是大乘經典。明念阿彌陀佛五逆罪滅。有何疑也。

問曰。如諸論中俱引契經說有黑黑業。白白業。雜業。非黑白無異熟業。黑黑業者。欲界不善業也。白白業者。色無色界善業。雜業者。欲界善業也。非黑白無異熟業者。無漏業也。未知今造西方業者。四業之中何業攝耶。釋曰。有說。四業之中是白白業。雜業二業所攝。以黑黑業是於不善。此乃能感三途。豈能招淨土報。無漏之業不能感報。體雖清淨非異熟因。唯餘二業感淨土報。若未得上界定。以欲界心修西方業者。此用雜業往生西方。若已伏欲惑。得上界淨心生西方者。此用白白業生於淨土也。有說。不然。此三種業並約穢土欲色二界善惡兩趣。以分其業。非約往生西方論其白白等善業。且雜業是欲界人天之業。能招雜報。雖受樂果亦招苦報。故欲界中受苦樂果。往生淨土無有衆苦。一向安樂寧容雜業爲淨土因。若唯白白業是淨土因者。如未生得四靜慮定。爲因何業生於西方。故知淨土正因非前業攝。前之四業攝法。不盡於理何妨。又無色界業有文非四業攝。以此准知。四業攝業不盡也。

極樂國也

釋曰。有說。於三業中用福業及不動業生西方也。三福即是福業。十六觀若得上界定心。即不動業也。有說。非三業攝。以三業並據穢土業說不約淨土論也。故淨土業非三業也。問曰。未知得生西方。有幾種勝益。勸諸衆生而往生也。

釋曰。按稱讚淨土經觀經及無量壽經四十八弘誓願中。略舉三十益。何者三十。一受用種種功德莊嚴清淨佛土益。二大乘法樂益。三親近供養無量壽佛益。四遊歷十方供養諸佛益。五於諸佛所聞法授記益。六福慧資糧疾圓滿益。七速證無上正等菩提益。八諸大士等同一集會益。九常無退轉益。十無量行願念念增進益。十一鸚鵡舍利宣揚法音益。十二清風動樹如天樂益。十三摩尼水流宜說苦空益。十四諸樂音聲奏諸法音益。十五四十八弘誓願中永絕三塗益。十六真金色身益。十七形無醜陋益。十八具足五通益。十九住正定聚益。二十無諸不善益。二十一壽命長遠益。二十二衣食自然益。二十三唯受衆樂益。二十四三十二相益。二十五有寶女人益。二十六無有小乘益。二十七離諸八難益。二十八得三法忍益。二十九身有光明。晝夜常光益。三十得那羅延力益。略舉三十之益。廣即無量無邊。是以勸生西方。若在娑婆。久流生死。唯有三十之損。何曾有彼益耶。

問曰。彌勒所問經說修十種念方得往生。一

於一切衆生常起慈心。二於一切衆生不毀其行。若有毀者終不往生。三於一切衆生深起悲心不殘害心。四發護法心不惜身命。五於一切法不生非謗。六於忍辱中生決定心深心。清淨不貪利養。七發一切種智心。日日常念無有休廢。八於一切衆生起尊重心。除橋慢心謙下言說。九於世談話不生味著心。近於覺道意深起種種善根因緣。十不生慣聞散亂之心。正念觀佛除去諸想。准此經文十念自別。如何乃以十聲稱阿彌陀佛而得往生。豈不錯矣。

釋曰。往生西方行門非一。或有三福。或十六觀。或九品往生。所業各別俱悉得往生。淨土受生。彌勒所問經。自陳十種往生之法而亦得生。觀經自說下品下生臨命終時稱佛十念而得往生。各是聖教。互說往生淨土法門。皆成淨業。何因將彼爲是。斥此言非。但自不解經。亦乃惑諸學者。譬如入流九品。縣尉後官。或能精熟一經。或爲進士之學。或爲流外勳品。或爲七色出身。或作十年品子。皆得入流。悉爲丞尉。豈限一業作文林郎業。往生亦復如是。非唯一行生彼西方。故定散兩門備在觀經之說。三輩修福出自無量壽經。唯念佛名。蓋是阿彌陀教。或持大乘妙典。或復孝養二親。世出世之善根。定非定之二業。只作兩持身口二善俱生淨土。豈局一門。子須廣讀衆經開生正信。何得唯觀一經。即作司南之論。將餘聖教並非往生之因。何其惑也。又修因有萬聲。得果有多階。不可限

以一因果無異類者也

問曰。夫菩薩修行以利物爲懷。大慈悲心念常起。理須身遊惡道。歷三途愍彼沈淪皆令離苦。今乃捨此穢方。願生淨土。自求已樂不顧利人。無始有緣父母兄弟六親眷屬朋友。往還皆悉繫關。累年累劫。棄而不救。絕無悲感。豈成大士之心。方爲菩薩之行。今願生淨土。非爲善心。莫識所由。願陳斯旨。

釋曰。夫發菩提心。修菩薩行。要須起大悲悲憫愍含識。廣興濟度拔苦施安。然行有淺深。根有上下。若深學菩薩大悲增上。已得不退不畏己損。唯欲益他。並多在穢方廣行利物。少生淨土親承聖尊。或淺行菩薩大智增上。猶有退轉。雖有悲愍苦惱衆生。隨遇惡緣退菩薩行。造衆惡業失菩提心。廣如菩薩本業瓔珞經說法王子等。此即二利俱失。自他並損。爲此願生淨土離彼惡緣。親近聖尊恒聞正法。與諸菩薩俱會一處。歷事他方散華供養。復聞大乘真淨妙法。念念增進無有退轉。更無二乘間提外道粗壞初學無上道心。雖復拔苦之心念念不捨。自利之行是利他行本。本若不固末亦不堅。是以先須願生淨土長養菩薩菩提根牙令使堅牢。縱遇惡緣亦無退轉。方可離斯淨土還生娑婆。救攝無始沈淪有緣父母六親眷屬朋友知識法界含靈。此義於安樂集中。綽綽有餘。已廣引。父母被溺將漂駛流。一子隨。後入水即救。救之不得。遂被溺死。一子歸舍備辦船。直往深流救親困厄。此義亦爾。諸有智者以喻得解

也。問曰。淨土論云。大乘善根界等無譏嫌名。女人及根缺二乘種不生。彼界云何得有聲聞。而經中說有無量無邊聲聞弟子。皆阿羅漢等耶。

釋曰。此有四釋。一釋云。二乘種不生者。依瑜伽師地論說。有五乘衆生。無始已來法爾成就五乘姓別。一菩薩乘。二緣覺乘。三聲聞乘。四人天乘。五不定乘。言二乘種不生者。是緣覺乘及人天乘。以緣覺乘定受緣覺之果。多生無佛世界。不可生於淨土。以淨土有佛。又不信有十方淨土。人天乘唯是流轉生死凡夫。不可生淨土。以淨土衆生皆是當得無上菩提故。二釋。前義不然。若以二乘種不生。取緣覺乘人天乘者。即聲聞乘得生者。何故言大乘善根界。又言非但無三種體亦無三種名耶。今二乘種不生。不論人天乘。但於三乘之中除聲聞緣覺二乘。名二乘種不生也。問曰。若聲聞緣覺乘種不生者。何故彼國有聲聞耶。

答。言無二乘者。無定姓二乘。彼土二乘並是不定姓聲聞。悉能迴心入大乘也。天親菩薩依瑜伽師地論造諸論。故攝論云。彼國決定藏以釋攝大乘。決定藏即是瑜伽師地中決擇分也。今造淨土論。還依彼論之宗有五乘姓義。故言二乘種不生也。三依舊諸德釋此文言。聲聞有二種。一愚法。謂今生未能迴小向大聲聞。二不愚法。謂已能迴小向大聲聞。前者名二乘種。以不迴心向大不信有淨

土。不願生也。後名非二乘種。雖修小行以信大乘願生淨土也。四釋云。彼以迴心向大所修聖道斷惑。皆爲趣無上菩提。不名二乘也。以成佛果必定須斷入法二執。正習雙亡。證入法二空。究竟滿足方得名佛。彼爲先是小乘。厭人執煩惱。爲此先斷。取彼四果得名阿羅漢。亦曰聲聞。然非小乘也。阿羅漢名非唯小果。以佛亦得名阿羅漢。如四分律云。佛度阿若橋陳如已言。三千大千世界有二阿羅漢。一是佛。二是阿若橋陳如。故阿羅漢名非唯小果之稱。聲聞之名亦通大乘。故法華經云。我等今者真是聲聞。以佛道聲令一切聞。此即菩薩聲聞也。我等今者真阿羅漢。於諸世間天人魔梵。普於其中應受供養。此即大乘菩薩。名雖與彼小果名同然。義有別。今淨土聲聞阿羅漢等。悉是趣求無上菩提之人。故非二乘種。亦非二乘名也。爲已發大乘心。雖名聲聞即非小乘名也。如法華經說。彼阿難迴心向大。佛與受記名山海慧自在通王如來。至結集時取阿羅漢。豈是退大乘心。趣求小果。又維摩經云。迦葉言。我從是來不復勸人以聲聞辟支佛行。何因結集之日勸阿難取阿羅漢果。故知阿羅漢果非小乘果也。阿難從佛授記後所行之行。悉是趣佛。故知即是大乘菩薩行也。然直往之人先斷法執煩惱。修道人執煩惱至金剛心。方頓除即得成佛。從本已來直往菩薩先作意。唯欲斷除法執。故留惑。至惑盡具佛一切智。以法執煩惱微細難除障三菩提大果。望聲聞是自淨

無記。望菩薩是有覆無記菩薩偏厭。故攝論云。智障極微。暗謂真俗別執。是以偏先斷也。人執煩惱障於涅槃。聲聞之人深厭生死。唯求自利。不能修學佛一切智。故彼無心斷於法執煩惱。法執煩惱不障涅槃故。諸聲聞斷人執盡得般涅槃。今此聲聞在七方便中或七方便前位。中三品人爲先求聲聞。深厭人執煩惱。以於此惑作意斷除。今生西方。雖復迴心趣求佛果。爲先厭人執煩惱。還依本習爲說四諦。令其斷彼人執煩惱見修兩惑。斷彼惑時。必須見於四真諦理用無漏聖道斷此煩惱。斷見惑名曰預流。非住彼道名預流也。斷修惑已名阿羅漢。如阿羅漢無諸惑。故雖有此名只是菩薩之行。漸頓兩人俱行菩薩行並趣求佛果。雖並得名菩薩。然迂迴人亦得名聲聞。以因聲悟道復本是小機。亦得名菩薩。以彼趣求大菩提故。菩薩之人以直往故。但名菩薩。不名聲聞。以本不是因聲悟道故。佛以二名簡彼漸頓二衆弟子。故言無量無邊聲聞弟子。皆阿羅漢。非是算數之所能知諸菩薩亦如是也。

問曰。衆香世界與極樂世界。俱是大乘清淨佛土。何因衆香世界無有聲聞辟支佛名。唯有清淨大菩薩衆。而極樂世界乃有無量無邊聲聞弟子。此聲聞衆豈非小乘耶。釋曰。此二佛土雖俱是彼大乘之界。然其聖衆有通有局。衆香世界唯是趣大乘之人。於此娑婆修行八法。無瘡疣。生彼淨土。唯聞頓教大乘。故經說。彼唯有清淨大菩薩衆。無二

乘名也。極樂世界通彼迴小向大聲聞。生彼淨土。通開漸頓二種大乘會。三歸一之教發趣大心。行菩薩行。以先宿習斷人執惑。雖行菩薩道。然先斷其煩惱障種。故得名爲聲聞阿羅漢。雖曰聲聞。以佛道聲令一切聞也。雖曰阿羅漢。於諸世間應受供養也。故俱並是大乘之界直往迂迴二乘別也。

問曰。如小乘四決擇分善根中。熾不受邪教。頂不斷善根。忍不生惡趣。世第一法必入聖道。此即至於下品忍位。方得惡趣非擇滅也。菩薩爲利生不受變易生死。猶自未得三惡趣非擇滅也。如何一生淨土極惡凡夫。一聲十聲稱念佛號。即得永絕三惡趣而不生也。

釋曰。決擇分善根小乘位人。居在穢土退轉之虞。熾頂二善根猶爲退位。故至忍善根方得惡趣非擇滅也。然薩婆多宗亦許別義。於忍位前得惡趣非擇滅。然不決定。今生西方猶處殊勝。常觀聖衆。恒聞妙法。殊勝行願念增進。前前惡業漸漸消滅。後後善品念念增修。闕彼惡緣故得非擇滅。得不退轉以願力故往諸惡趣。拯拔沈淪。願力受生。不由業往不落惡趣。其義不妨也。

釋淨土群疑論卷第五

釋淨土群疑論卷第六

西都千福寺大德懷感撰

問曰。爲一切衆生求生淨土悉得生耶。爲亦

有不得生耶。若悉得生衆生界無窮。何因極樂國土有終盡日。阿彌陀佛有涅槃時。又花聚菩薩及山海慧菩薩不應發願。若有一衆生往阿彌陀佛國未盡。若我先生者我終不取正覺。亦不得言衆生盡我最後生也。若有不令生者。何因五逆十惡誹謗正法罪之極重而得往生。何有罪人更過此者不得生也。又經言亦令一切衆生得生淨土。不得生者。應非衆生。又大悲世尊慈心普遍。何因獨隔一數。而不令其生耶。無限大悲有不平等過也。

釋曰。此有二釋。一釋。一切衆生悉令得生。以佛大悲心無限。等起慈心咸與利益。弘誓大願不簡怨親。故一切有情無不生也。若爾前所設難復云何通。答。雖盡令生而衆生志願種種差別。或不信正法。或樂著小乘。或愛處穢方。或大悲拔苦住茲穢土。拯救含生。或樂往生他餘佛國修行供養。如是種種異行異心。不可並令俱生極樂。雖並得生無盡生者。譬如一切衆生皆有佛性。雖當成佛未必盡成。如也盡成衆生界盡。此亦如是。前義不妨。且觀一類衆生西方機緣略盡。菩薩發願如來滅度也。二釋。亦有不令生西方者。如經說言。應度者。皆已度訖。又言。化緣既盡還神涅槃。以此准知。約有緣說。不據一切衆生總論。雖佛廣大心盡衆生界。然其受化唯度有緣。故往生有終盡之機。如來有滅度之日。菩薩致最後往。觀音成補處之位也。故此往生之徒非遍一切者也。

問曰。既言淨土無女人。如何鼓音聲王陀羅尼經。說阿彌陀佛其國號曰清泰。樂王所住其城縱廣十千由旬。於中充滿利利之種。父名月上轉輪聖王。其母名曰殊勝妙顏。子名月明。奉事弟子名無垢稱。智慧弟子名曰提婆達多。名曰寂意。若無女人如何有母耶。

釋曰。今爲三釋。一釋云。佛有受用身變化身。觀經說者。是受用身。鼓音聲王經說者。是變化身也。又受用身中化分段生死諸位菩薩。現胎生身有父母等。化變易位現化生身便無父母。二釋云。此父母城邑等並是諸功德法。如維摩經說。智度菩薩母。方便以爲父等。亦以諸功德作種種人名。說種種法。如文殊師利於覺城東遇善財童子。此覺城東還是功德名也。此亦如是。以諸功德爲父母等名也。言國清泰者。此顯如來最清淨法界也。性淨曰清。體寬稱泰。萬德依止故言國也。其城縱廣十千由旬者。此顯如來大圓鏡智也。其智具含十智。能有十力。因十度成故名十千由旬也。於中充滿利利種者。利利種王種也。鏡智之中有於法王恒沙功德諸法種子。故言充滿利利種也。父名月上者。此金剛三昧也。夫月以破闇爲能。三昧除惑爲用也。轉輪聖王者。夫金輪王尊諸聖散。金剛喻定勝餘三昧也。殊勝妙顏者。夫一身之中顏面第一。六度之內般若稱尊。般若殊勝爲大師之母也。子名月明者。佛喻於日。光明第一菩薩功德名之曰子。次稱月明也。奉事弟子

名無垢稱者。此顯如來平等性智。常觀鏡智名爲奉事。不與惑俱號無垢稱。智慧弟子名攬光者。此顯如來妙觀察智。一切諸法無不明了。故曰攬光。神足弟子名大化者。此顯如來成所作智。起身語意種種變現。故名神足。此三智也。居鏡智之後名弟。從鏡智而生曰子也。魔王名無勝者。此顯如來大悲功德也。佛以大悲憐愍含識。常在生死拔苦有情。魔樂生死。故曰魔王。此大悲超二乘之悲上。故名無勝也。提婆達多名曰寂意者。煩惱喧動惱亂行人喻於調達。如來觀諸煩惱即是涅槃。故提婆達多名爲寂也。此乃約諸功德以立父母等名。非是淨土之中阿彌陀佛別有胎生父母也。三釋云。如悲華經等說。諸佛成道於淨穢土。所現成道種種不同。或有菩薩於彼國生修菩薩行。即於彼國成等正覺。世界不變。名號與劫亦無有異。或有菩薩於彼國土生。即於彼國成等正覺。世界不變。名號與劫更別立稱。或有菩薩於彼國生修菩薩行。即於彼國成等正覺。當成佛時世界即變勝前世界。名號與劫悉皆改轉。如觀音授記經中具說。或有菩薩於此世界生已。往他世界成等正覺。具如悲華經說。此並菩薩因中發願不同。故有如是差別。又如諸經中。或有菩薩童子出家成等正覺。或有菩薩納妻生子。棄捨五欲成等正覺。或有此世界生於中成道。有他世界生他世界成道。如法華經說。如龍女。於此娑婆世界畜生道生。後往南方無垢世界。捨彼女身即成男子。成等正覺。又

花光如來是於胎生。於淨土中成等正覺。故經言。佛爲王子時棄國捨世榮。於最末後身出家成佛道。以此准知。花光佛於他世界受於胎生。於淨土中成等正覺。若非胎生。寧爲王子。棄國捨世榮也。今阿彌陀佛亦爾。於清泰國受彼胎生。於極樂國成等正覺也。問曰。如舍利弗大目連等。所得五通不越三千大千世界。如何生彼凡夫。即能下至見聞神通等。超過百千萬億諸佛世界。以此准知。往生淨土者。皆是大根大行菩薩往生。非是凡夫所能生也。釋曰。此義不定。不可以穢土聖人所得五通勝於淨土凡夫類也。只如北轡單越定報千年。何妨非想非非想天壽命八萬劫得有中天之者。豈以天業報長。不許有中天之壽。淨土亦爾。雖是凡夫。以受生業勝。或淨土報強乘佛本願。或託聖威靈。或資生緣好。或獲大乘妙定。緣此得通。勝此方聖。何所怪也。又五趣中陰將求受生。所得業通超二乘修得神通。何妨淨土衆生得通勝於此聖也。故經說言。聲聞獨覺無漏善根。不如初心始業菩薩有漏善根。問曰。未知往生西方衆生。爲是分段生死。爲是變易生死。釋曰。彼土菩薩八地已上一向是於變易生死。七地已還初果已上。或是分段。或是變易。直往三賢及十信等。皆唯分段。然壽命無量無邊阿僧祇劫。三十二相。真金色身。虛無之身無極之體。五通自在微妙難思也。

問曰。淨土之中既言無苦。未知三苦八苦之中。無何苦也。釋曰。若依小乘婆娑等說。佛身猶有三苦具足。八苦之中猶有五苦。謂生苦老苦病苦死苦。五取蘊苦。唯無三苦。謂愛別離苦。怨憎會苦。求不得苦。以如來身十五界是有漏。謂五根五塵五識。三界通有漏及無漏。謂意界法界意識界。以是有漏身故。有生等五苦。然斷貪瞋癡等諸煩惱結。無三苦也。以愛別離苦是愛結。怨憎會苦是恚結。求不得苦是貪結。佛雖感諸釋種爲瑠璃王所誅。而非愛別離苦。調達出血。析遮繫孟。火坑毒飯衆怨來集。非怨憎會苦也。聚落乞食空鉢而歸。遇飢饉世乞求不得。雖屬此事。非求不得苦也。大乘之中。以佛世尊五蘊十二處十八界皆是無漏故。涅槃經云。諸佛所師所謂法也。以法常故諸佛亦常。又言。捨無常色獲得常色。受想行識亦復如是。維摩經言。佛身無漏。諸漏已盡。如是等諸大乘經。減言。佛身唯是無漏。三苦八苦唯是有漏。故諸佛身無諸苦也。十地已還凡夫已上有二釋。一釋云。三苦之中有行苦壞苦。八苦之中有一苦。謂五取蘊苦。以十地已還由受有漏變易分段諸報身故。又於行苦有漏遷流是行苦也。諸有漏樂生時樂。住時樂壞時苦。故有壞苦也。彼無逼迫身心憂苦。唯無苦苦也。初受彼身。雖名爲生。非衆苦所依。又無胎藏逼迫。無生苦。命極長遠無量無邊阿僧祇劫。縱令凡夫還入變易生死。究竟成佛無死苦。捨彼命願

生穢土。救苦衆生。雖死非苦也。以心忻樂。願捨報修慈悲故。此五蘊報從惑所生。體是有漏。卽五取蘊苦也。淨佛國土四大安穩。無病苦。形無衰損。無老苦。勝友恒集。無愛別離苦。惡人不生。無怨憎會苦。資緣無乏。無求不得苦。二釋云。極樂世界八苦同前。三苦之中。唯有行苦。由受分段變易報故。雖有樂受。以唯清淨。常恒相續。無有間斷。究竟永證寂滅之樂。雖有少息。而不生苦。非壞苦也。故彼淨土言無苦也。無苦苦壞苦也。

問曰。既彼淨土雖無苦苦等。而猶有彼行苦等。如何得名爲極樂也。

釋曰。三苦之中。唯有一苦。八苦之內。亦唯有一苦。既三苦中無二。八苦中闕七。唯雖有餘一。不名有苦。如涅槃經言。如河少水。亦名無水。如食少鹽。亦名無鹽。又如毘曇云。大海一滯。須彌一塵。不可說言有山海也。今此亦爾。縱有少苦。不妨得名爲極樂也。又逼迫不安。在身。在心。名爲憂苦。彼土俱無。名爲極樂也。

問曰。觀經言。分身化阿彌陀佛。觀世音大勢至。集極樂世界度苦衆生。彼土既云極樂。卽應無苦衆生。何因乃言集極樂國度苦衆生耶。釋曰。今言度苦衆生者。爲度自土苦衆生。爲度他土苦衆生耶。

答。通度自他土苦衆生。

問曰。自土既無苦衆生。云何度自土苦衆生。他土雖有苦衆生。應須往彼度苦。何因乃集極樂。遠度他方苦耶。

答。自國衆生雖無苦。然有二種生死分段變

易有漏有爲行苦之苦。如來同集爲說妙法。令速出離二種生死。成就法身。故名度苦。他國衆生。或宜身往親自救拔。故分身佛遍滿十方。如此土衆生。淨土業成。臨命終化佛來迎。往彼。或宜歸還。還爲利益。故集本國。遙拯沈淪。或言度苦衆生。化佛集自土中。化諸菩薩。令興大悲心。捨自土樂。遣生他方。行大悲行。教化十方有緣衆生。故言集極樂國度苦衆生。如經論言。八地菩薩。由多寂證。眞如理。不肯出。定教化衆生。諸佛摩頂。勸令出。定教化衆生。卽其義也。故維摩經言。此土菩薩。於諸衆生。大悲堅固。又言。是人乃能捨清淨土。而來樂此多怨害處。

問曰。阿彌陀經言。其國衆生。無有衆苦。但受諸樂。未知八識之中。幾有識種。而與樂受相應乎。

釋曰。八識之中。七八兩識。一類相續。緣境微細。難可了知。縱處阿鼻地獄。極苦之處。縱生三禪極樂之處。而此兩識。唯與捨受相應。乃至佛果大圓鏡智平等性智相應淨識。亦唯恒與捨受相應。以此准知。極樂世界此七八識。恒與捨受相應也。餘六轉識。與三受相應。謂喜樂捨。在意與喜樂受相應。在五識與樂受相應。捨受通與一切相應。以稱讚淨土經言。無有一切身心憂苦。唯有無量清淨喜樂。是故名爲極樂世界。以此准知。淨土六識之中。但無憂苦。無妨有捨。以諸喜樂心後。至歇減位。多皆與彼捨受相應。又彼捨受。體非逼迫。善業所感。故得與彼捨受相應。又彼衆生

起未至定。及與中間禪第四靜慮已上諸定。如何不許與捨受相應。以此准知。雖名極樂。亦得與其捨受相應也。若謂不然。彼亦不得與喜相應。以彼土名極樂界故。雖土名極樂。而得與喜相應。何妨名極樂。亦與捨受相應也。

問曰。分段生死。大智度論文等。言受蟲身肉身。大品經言。阿鞞跋致菩薩。身中無八萬戶蟲。彼既有分段生死。故須有蟲身也。若有者。阿彌陀經言。彼佛國土。無三惡趣。復云。何有八萬戶蟲。進退相違。如何解釋。

釋曰。淨土衆生。雖受分段。而無有彼八萬戶蟲。大智度論及大品經。說是蟲身。據穢土說。且就穢土。色界諸天。雖是凡夫。身中尙無八萬戶蟲。及三災起。壞劫時。末先壞三惡趣。爾時人中所受。於身猶自無有八萬戶蟲。以三惡趣先已壞盡。何況淨土清淨妙色身。雖是分段。而無有是諸蟲身也。

問曰。何故稱讚淨土經說。西方去此世界過百千俱胝那由多佛土。此卽四遠之中。是於處遠。觀經乃言。阿彌陀佛。去此不遠。二文相違。請辨其義。

釋曰。案極樂之邦。去此世界百千俱胝那由多佛土。誠爲處遠。今言不遠。自有別義。聊陳十釋。以會斯文。一佛力不遠。二方便不遠。三應現不遠。四自心不遠。五守護不遠。六有緣不遠。七本願不遠。八來迎不遠。九往生不遠。十不放逸不遠。一佛力者。經言。以佛力故。當得見彼。二方便者。經言。有異方便。令汝得見。

三應現者。經言。阿彌陀佛住立空中。四自心者。經言。是心作佛。是心是佛。五守護者。經言。常來至彼行人之所。六有緣者。經言。有緣衆生皆悉得見。七本願者。經言。宿願力故。有憶想者必得成就。八來迎者。經言。與諸化佛來迎行人。九往生者。經言。如彈指頃即生彼國。十不放逸者。如涅槃經第三十卷云。夫放逸者。雖得近佛及佛弟子。猶名爲遠。今但能專心不放逸。即名近佛。不名遠也。以具斯十義名不遠也。

問曰。觀經言。是心作佛。是心是佛。諸佛正遍知海從心想生。云何是心即能作佛也。

釋曰。案唯識之理。心外無別法。萬法萬相皆是自心。故起信論言。心生諸法生。心滅諸法滅。維摩經言。隨其心淨即佛土淨。又言。心垢故衆生垢。心淨故衆生淨。故知萬法皆心變現。當用此心觀彼佛時。阿彌陀佛爲本性相。衆生觀心緣彼如來。不能心外見佛真相。當觀心變作影像相。是影像相名曰相分。能觀之心是於見分。見相兩分皆不離於自證分。見分之力能現相分。故名是心作佛也。此相分即是自證分心。無別有體。故名是心是佛。欲觀如來一切功德。皆用自心所變影像。故名諸佛正遍知海從心想生也。或由心想修種種行。爲萬德因名正遍知海從心想生。故賢護經第二初言。菩薩亦爾。一心善思見諸如來。見已即住。住已問義。解釋歡喜即能思惟。今此佛者從何所來。而我是身復從何出。觀彼如來竟無來處及以去處。我身亦爾。本

無出處。豈有轉還。彼復應作如是思惟。今此三界唯心。是心有佛。何以故。隨彼心念還自見心。今我從心見佛。我心作佛。我心是佛。我心是如來。我心是我身。我心見佛。心不知心。心不見心。華嚴亦言。心如工畫師。畫種種五陰。一切世間中無法而不造。如心佛亦爾。如佛衆生然。心佛及衆生此三無差別。心有垢位名曰衆生。心純淨時名曰爲佛。即其義也。

問曰。觀經言。若見眉間白毫者八萬四千相自然當見。云何得見無見頂相。

釋曰。有釋者言。此無見頂相既名無見頂。實不可見。然言見八萬四千相者。此實際無見頂相。但見餘八萬三千九百九十九相。以少從多總名爲見。其實不見斯一相也。不爾名義遂即相違。如須彌被焚唯一塵在。大海將竭唯一滴在。不可說言有山海在此。亦如是總觀諸相。皆悉周遍唯此一相不可觀見。不可說言不觀諸相。有釋言。此相雖復不同諸相。多分不見。名無見頂相。佛威神力加被衆生。於觀行中還復得見。然他受用身變化身等。從首至足皆爲物現。令得瞻仰利益有情。他既不見。即無利益。何得名爲他受用身。即應此之一相非他受用。爲顯此相殊勝第一。令物尊重。多不得見。故名無見頂相。復爲衆生現斯衆相。令他受用尊重修者。何妨得見。如釋迦佛爲剃除髮上令見頂。彼佛亦然。不可執文以取其義。即令一切衆生。觀見此相。

問曰。如觀經第九觀中。本欲觀阿彌陀佛身相光明。計作觀成。只合觀見阿彌陀佛。何因見阿彌陀佛。乃更得見十方諸佛耶。

釋曰。此有三義。得見十方諸佛。一由諸佛功德悉皆同等。皆有利利他化益平等。故觀一佛即見十方諸佛。故文殊般若說一行三昧云。能於一佛念念相續。即是念中能見過去未來現在諸佛。何以故。念一佛功德無量無邊。亦與無量諸佛功德無二。不思議佛法等無分別。皆乘一如成最正覺。悉具無量功德。辨才。二釋。以見一佛得念三昧除障滅罪。能通見十方佛也。三釋。阿彌陀佛光明遍照十方世界。因光得見十方佛也。般舟三昧經說。跋陀和菩薩請釋迦牟尼佛言。未來衆生云何得見十方諸佛。佛教令念阿彌陀佛。即見十方一切諸佛。以此佛特與娑婆衆生有緣。先於此佛專心稱念。三昧易成。除障滅罪。光明遍照見十方佛也。

問曰。觀經言。作此觀者生諸佛前。何因觀阿彌陀佛願生西方。只應言生阿彌陀佛前。而乃說言生諸佛前也。

釋曰。此有四釋。一釋言。作此第九真身觀時。非直見阿彌陀佛。亦見十方一切諸佛。是故非直生極樂國。亦得隨願通生諸佛國。故言生諸佛前。二釋云。雖見十方諸佛。然作此觀。本擬往生西方。如何通生諸佛國也。而言諸佛前者。以此觀勝。行者得生西方之時。非直見阿彌陀佛。即見十方一切諸佛。故言生諸佛前。三釋言。此阿彌陀佛雖是一身。國中

化佛其數無量。行者初生之時化佛雲集。皆來摩頂。爲其說法。化佛非一。故言生諸佛前。四釋言。阿彌陀佛雖現一身。而此一身多佛同變。相雖是一。其體實多。以多諸佛於一衆生皆悉有緣。並悉共變。阿彌陀佛同在一處。猶如多盞燈光各別不相障礙似同一光。佛身亦爾。諸一佛各變一身。雖似一身其實多身。雖生一佛前即名生諸佛前也。

問曰。法華經言。假使滿世間皆如舍利弗。盡思共度量。不能測佛智。斯即凡夫二乘無能測佛之智。又論文說。地度人度根度諸他心智不得相緣。如何觀經言。若見佛身即見佛心。佛心者慈悲心是。有經言。彌猴獻蜜亦知佛心。又有經言。大目犍連以他心智觀佛心。念阿難爲侍者。猶如日出東方照於西壁。前經言不能測佛智。後經說能觀佛心。二經既殊。若爲通釋也。

釋曰。薩婆多部釋此義言。佛有二種心。一會得心。二未曾得心。佛若起未曾得心。舍利弗等盡思度量不能得知。若起會得心。乃至彌猴等亦知佛心。解深密經佛自釋言。佛見分心十地菩薩等所不能知。起相分心一切凡夫悉皆知也。今言亦見佛心者。是見相分心也。經言佛心者大慈悲是也。然佛有緣理內證智心。有緣事外觀衆生心。如緣理內證智心。是自證分心。佛佛相知。十地不測。緣事外觀衆生見分心。亦佛佛相知。十地不測。緣理及事外觀衆生相分心。如來。加被。乃至彌猴亦知佛心也。

問曰。九品生人依何位地。以分九品。釋曰。龜分九品有於二家。細分九品乃有多說。言二家者。一釋。此之九品並是十信菩薩。約住約退。造善造惡。昇降不同。分成九品。初三品人是十信不退住本位人。行有淺深。成上三品。中三品人退大乘心發小乘意。退大乘行修小乘業。行有淺深。成中三品。下三品人退大乘心起生死心。退大乘行造生死罪。

罪有重輕。成下三品。二釋言。發大菩提心修行菩薩行。行有淺深。成上三品。發小菩提心修行聲聞行。行有淺深。成中三品。不發大小二乘心。不修大小二乘行。唯起生死心。唯造生死罪。造罪有重輕。成下三品。此即龜分九品也。細分九品者。且上品三人諸師取捨有多同異。一師言。上品上生四五六地菩薩。上品中生初二三地菩薩。上品下生地前三十心菩薩。一師言。上品上生十迴向。上品中生十行。上品下生十住。一師言。上品上生地前三十心。上品中生十住。住末心。上品下生十信初心。一師云。上品上生十行十迴向。上品中生十住。上品下生十信。一師云。上品上生十住初心。上品中生十信後位。上品下生十信初位。一師云。上品上生取十信及十信前能發三心能修三行。悉名上品上生。上品中生上品下生。唯取十信已前發菩提心修善凡夫。起行淺深以分二品。所以諸師判此三品高下不同者。以無生法忍經論判位或下或上。仁王般若說。無生法忍在七八九地。諸論之中說。無生法忍在於初地。或在忍位。菩薩

本業璣經說。無生法忍在十住位。華嚴經說。無生法忍在十信位。占察經說。無生法忍在十信前凡夫位。故諸師各據一位得無生法忍。分上三品高下不同也。中三品中一師云。中品上生是三果人。中品中生是七方便人。中品下生人是種解脫分善根人。一師云。中品上生忍位人。中品中生頂位人。中品下生煖位人。一師云。中品上生煖頂忍位人。中品中生前三解脫分善根人。中品下生會種解脫分善根人。一師云。中三品人並是種解脫分善根人。只由持戒得有淺深及不持戒人但行世善。以分三品。不約位地上下分成三品也。下三品人只由遇緣造罪多少輕重不同分成下三品。無別位地也。無生忍有六位。一聞慧。在十信前。二生勝解。在十信後。三思慧。在十住後。四修慧。在煖後。五證得。在初地。六相續。在八地。此在因中佛果圓滿。

問曰。未知往生皆得不退。何故上品中生言。經七日應時即於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。釋曰。此上品中生人。十信五心已前人。十信第六心名不退心。生經七日得彼第六不退之心。故名於菩提得不退轉。初往生時即名不退者。此約處不退說。此兩經文各據一義。不相違也。

問曰。何因九品往生皆於阿彌陀佛乘其本願。來迎行人。生佛國土。唯中品下生不言聖衆來迎。有何意也。

●不二真(●) ●(衆生)一●, 生十(心)● ●[加被]一● ●住二信● ●下或上二上或下●

釋曰。准依四十八大誓願。若不來迎不取正覺。又下品三生猶得聖來。准上准下。必應聖迎。然不述者或是翻譯者脫。或是略而不述。有釋。中品三人佛以大慈大悲。臨終之時而來迎接。非是本願故。中品下生者。佛不來迎。非是經文脫也。以四十八弘誓願中說。設我得作佛。十方衆生發菩提心。修諸功德。至心發願。欲生我國。臨命終時假令不與大衆現其人前者。不取正覺。此願中既言。發菩提心修諸功德。不與大衆現其人前者。不取正覺。此發菩提心言。是發無上大菩提心。此中品等三人猶未發無上菩提心。但是修諸功德願欲生者。雖得往生佛不來迎。不違本願。以不發菩提心。非是當於大誓願也。藥師經中說。八菩薩示其道路令生西方。此即佛不來迎。佛若來迎佛自引去得去西方。何須藥師琉璃光佛遣八菩薩示其道路也。故知無佛所以佛不來迎者。亦是不違本誓願。以彼人先雖修道。以非專心決定故。不是至心發願欲生彼國故。藥師經言而未定者。若是至心發願。即非不定之人也。又彼經所明之行。當此中品三人。非當本願也。又菩薩處胎經說。衆生作西方業。多分不得生於西方。生於憊慢國中者。此非是專修西方之業至心發願之人。以行業不專發願不至。不當本願。故不來迎。佛若來迎即是西方淨土業成。豈容佛迎而生憊慢國也。爲無量壽經說。三輩人皆發無上菩提之心悉得佛迎。縱令不見猶當

夢見而得往生也

問曰。何故觀經說下品上生。至心稱佛。滅五十億劫生死之罪。下品中生聞佛功德。下品下生稱彼佛名。俱滅八十億劫生死之罪。何爲同念一佛。功德不殊。滅彼罪愆多少有異也

釋曰。此有二意。一釋言。一念佛功德齊理應滅罪無別。但以三品罪人惡業有共多少。下品上生罪少。唯有五十億劫之罪。障生西方。下二品人罪漸多。故有八十億劫等罪。爲彼罪有階降。說滅多少不同。非是念佛功德殊令其滅罪差別。譬如壯士有力能負八斗之米。有人唯有五斗。遣彼壯士持行。非壯者不能多擎。只是米元五斗。此義亦爾。下品上生唯有五十億劫之罪。佛隨彼罪多少。言滅五十億劫。下品中生。罪重。前品三十億劫隨其罪障。言滅八十億劫。下品下生其罪最重。故令具足十念稱阿彌陀佛。於念念中滅八十億劫生死之罪。故此三品說滅罪殊。非是念佛功德有差別也。二釋言。念佛名號雖復不殊。由念佛心至誠差別。故令滅罪多少不同。下品上生罪業輕薄。死無惡相怖心不極。雖至誠念佛但能滅彼五十億劫生死之罪。下品中生地獄猛火一時俱至。罪人忙怖念佛至誠。由心徹到滅除八十億劫重罪。問。若然者下品下生忙怖最重。應言念佛更滅多億。何故同前八十億劫。答。行者命終時其氣力虛微盡力至誠。只至於此力有分齊。豈能多耶。以罪既多障生淨土。令具十念。滅罪方

同始得往生清淨佛土。譬如神劍能斬大木。如其多用力入木即深。如不多用力斬木便淺。非劍有利鈍。蓋人力之強弱不同。此亦如是。佛之功德雖復無差別。然其念者至誠有異。故令滅罪多少不同也

問曰。何因聞十二部經首題名字。只滅千劫重罪。念佛一聲乃滅五十億劫重罪。般若云。聞經不逆。勝供養八百四十萬億那由他諸佛也

釋曰。彼經供養佛是好時。然供養佛是有相心。供養功德少。持經是惡時。作無相心。持經功德多也。今此聞經念佛同是惡時。悉但有相。然與阿彌陀佛宿舊緣熟。惡世稱佛生信極難。佛能弘經。是以稱佛滅罪多彼聞經也

問曰。下品下生人罪雖多下品中生。五逆謗法何因。下品中生但聞佛功德。即得往生。下品下生乃須具足十念。稱阿彌陀佛方生淨土耶

釋曰。有二釋。一言。計五逆等愆。只合六劫受罪。然有九八十億劫罪者。以此人造茲重罪。長養過去諸餘業。皆令有力。能招九八十億劫生死之報。如一念瞋心現前。能燒一切善法。能障百千法門也。此亦如是。造此重罪。能增過去惡業。皆有力。能感惡報。障生淨土也。二釋。此五逆罪唯感五劫受苦。然謗法罪經說受苦劫數長遠。如大品經及佛藏經說。謗法人墮此阿鼻地獄。此間劫壞更生他方地獄中。如是展轉經無數劫。故須十聲稱佛

滅八十億劫重罪得生淨土也

問曰。何意往生法門非唯一法。垂終之日偏令念佛。不教餘善。有何義耶

釋曰。命終之人偏教念佛。以此七義勝。不教餘法。七義者何。一勝。二少。三易。四滅。五緣。六迎。七生。一言勝者。一切凡聖若人若法無過於佛。最尊。勝。二障斷盡。萬德周圓。自覺覺他覺行窮滿。悲愍衆生。過踰一子。是諸有情大歸依處。爲洲爲渚。是救是歸。故須至誠稱念佛。一少者。諸修善中唯此念佛言辭最少。餘諸法門悉皆多也。臨終之日命在斯頃。豈能更修餘多法也。三易者。於諸修行法門之中。唯此念佛最易修習。將終之際百苦纏身。氣力衰微。萬事俱捨。勸令念佛猶恐不成。更說餘門。誠難習學。簡易易法。教彼令修也。四滅者。此專念佛言約易修。一念至誠即能滅八十億劫生死重罪。永絕娑婆三途苦報也。五緣者。阿彌陀佛曠遠劫已來。共衆生結緣極重。有於供養見聞隨喜同行等緣。乘此宿因一心稱念。聲聲則救永絕五燒也。六迎者。以念佛罪垢滅除。阿彌陀佛乘本誓願。與諸聖衆親自來迎。餘法不然。故須念佛也。七生者。如彼願言乃至十念若不生者不取正覺也。以斯七義勝諸法門。故勸衆生。終時念佛也

問曰。一念十念阿彌陀佛得生西方。爲是唯用此念佛而得往生。爲更藉餘法門方得生耶。若唯取此念者。未解此念。經雖說言即是具足無上功德。如何一念即成無上功德

也

釋曰。功德無量。豈要須藉長時多修方成無量也。自有長時多修而是少福。自有少時少修而是多福。其義如何。如金剛般若言。初日分中日後日分。各各以恒河沙等身命布施。如是無量百千萬億劫以身布施。若復有人聞此經典。信心不逆其福勝彼等。無量百千萬億劫時長也。捨恒河沙等身修多也。二皆害其命苦多也。雖復具有三多。而其福少。若復有人身少也。聞此經典時少也。信心不逆行少也。而得功德過逾前福。此是上聖校量。非是下凡測度。豈不信也。今此一念念佛即是具無上功德。亦是大師真語。何得懷疑也。又以一念念佛即過百千萬億劫修道故。成功德多也。如法華經說。若復有人。受持六十二億恒河沙菩薩名字。復盡形供養飲食衣服臥具醫藥。於意云何是善男子善女人功德多不無盡意言。甚多。世尊佛言。若有人受持觀世音菩薩名號。乃至一時禮拜供養。是二人福正等無異。若受持六十二億恒河沙菩薩名號。復供養四事。計用時即已經百千萬億劫。始爾暫時稱觀世音菩薩名號。供養一種。此多時功德同於少時之福。十輪經說。若人於百大劫。至心念觀世音菩薩等。不如一食頃念地藏菩薩。若百大劫念觀世音菩薩。況前校量。即當過百千萬億不可說恒河沙菩薩名號供養也。若多劫中念地藏菩薩。不如一聲至心念阿彌陀佛。功德無量無邊也。如是將佛比地藏菩薩。將地藏菩薩比觀世

音菩薩。將觀世音菩薩比餘菩薩六十二億恒河沙等校量。即當念佛一聲功德勝無量阿僧祇恒河沙數菩薩名號供養四事。此即一念念佛即過念餘菩薩。一阿僧祇二阿僧祇劫修道。如何念佛而功德少耶。可須以此校量知多功德也

問曰。若以此校量實成無量功德。深合仰信。歡喜稱念定得往生。而法華經言。若人散亂心入於塔廟中。一稱南無佛皆已成佛道。若一聲稱佛。即得往生西方。亦一聲念佛即得成於佛道。若得成者。即應十方世界無一凡夫。悉能稱佛皆成佛也。若一聲稱佛未得成佛。但是成佛遠因。更須漸漸積功德具足大悲心。萬行周圓三祇劫滿方成佛果者。此臨終一念十念何必即得往生。亦須漸漸熏修具足諸波羅蜜方得往生淨土

釋曰。此不成例。佛無九品差別。悉須萬德齊備。必假長時長劫方始道成正覺。法華經爲對聲聞之人。作如此說。但能發無上菩提之心。乃至散亂念佛。終是佛果之因。後能廣修諸度。即得成正覺。聲聞縱多修道。不趣無上菩提。爲此不能成無上果也。彼經爲對聲聞會二歸一。故作是說。不例觀經等往生義也。一聲十聲念佛功德。雖得往生淨土。還是凡夫衆生往生九品不同。許其行有多少。還是凡夫所攝。何妨一念即生佛土。若無九品差別。爲因皆須一種。必須具修萬行方成十方世雄。故不可爲例也

釋淨土群疑論卷第七

西都千福寺大德懷感撰

問曰。念阿彌陀佛所得功德無量無邊。上來具引經文。及校量顯勝。成。如妙釋信受奉行。然未知。念餘佛名功德亦無量不

釋曰。此有二義。一釋云。念一切佛悉得無量功德。無有差別。以諸如來悉具無邊功德。悉斷一切入法障。盡功德圓滿。為此無有念有勝劣功德不同。若爾何故如來於諸經中。偏讚念阿彌陀佛功德無量耶。答。其實功德悉皆一種。但以淺識凡夫不能遍念。是以如來偏讚一佛之功德。令其至心攝念。其至心功德即多。此是如來密意方便也。猶如受大戒於僧衆中。悉是清淨堪爲戒師。無有勝劣。隨其受者標心一師以爲和上。發其戒緣即勝餘者。此亦如是。專心一佛功德即多。由心專至也。又有釋云。諸佛如來雖復功德悉皆平等。無有勝劣。然以衆生於其佛所久昔已來結緣差別。如攝論唯識等咸云。衆生由法爾力屬。師不同。或多屬一。或一屬多。若屬此佛此佛能度。不屬餘佛餘佛不度。屬此佛者。至心稱念功德即多。即來救拔。其不屬者。念功不多。亦不來救。

問曰。如無量壽經言。小行菩薩及修習少福德者。皆當得生極樂世界。阿彌陀經言。不可以小善根福德因緣得生彼國。二經相違如何會釋

釋曰。各有一意。所據不同。不相違也。無量壽經言少者。言數少也。阿彌陀經言多用也。彼人唯念阿彌陀佛。更不修餘六波羅蜜諸道品法。長時長劫難行苦行。唯有念佛功德。無餘修道之福。故名少也。此念阿彌陀佛一聲已上即是無量無邊殊勝功德。故名多也。故無量壽經下卷云。十方恒沙諸佛如來。皆共讚歎無量壽佛威神功德不可思議。諸有衆生。聞其名號。信心歡喜。乃至一念即得往生。住不退轉。又言。其有得聞彼佛名號。歡喜踊躍乃至一念。當知此人爲得大利。即是具足無上功德。稱讚淨土經言。得聞如是無量壽佛無量無邊不可思議功德名號。以此等經文證知。即是多功德也。故約數約用。名少名多。不相違也。如一摩尼珠亦名爲少亦名爲多。言少者。此珠唯一。其量不大。愚人別將爲少。故輕而不取。亦名爲大。此一寶珠價越三千大千世界。識者所重。故言多也。念佛亦如是。名多。名少。據義不同也。

問曰。如上所釋。念阿彌陀佛。以種種義按。顯勝功德甚多。深生信敬。不敢誹謗。然此所得功德甚多。爲由無所得心作無相。念阿彌陀佛真實法身。功德多耶。爲但以有所得心作有相。念報化等身。功德亦多耶。

釋曰。俱悉多也。法身離相萬德真體。能以無所得心。體真念佛理。然功德不可思議。如淺學之人。未能作其無相之念。但以有所得心。觀如來清淨色身殊勝相好恒沙萬德。至誠稱念亦獲無邊殊勝功德。如下輩三人。生來

造惡垂終稱念彼佛名號。豈能作彼無相念耶。信知有相心念亦獲無邊勝福也。又欲斷二障。必修無相之念。今植彼因亦修有相念佛。又真佛權佛理事不同。無相有相修因亦別。理無違也。

問曰。若作諸法實相觀能滅微細罪障。勝於念佛滅罪業者。何不命終之際教觀實相。而乃勸令稱佛名號耶。

釋曰。誠如所責。然以四義不可教其作實相也。一人惡。二法深。三苦逼。四時促。人惡者。此人生來未曾修善。但令念佛猶恐未閑。況能解了諸法實相。法深者。二空真如法性平等。理致幽遠。卒作難成。不可教也。苦逼者。平生學人常修此觀。苦惱所逼猶作不成。況乎此人生來未曾修習。衆苦纏繞始教令修。理不可也。時促者。平生之日爲其廣說諸法實相。多歲尋思。猶不能曉。況茲少選。方始習求。必定不成。徒唐設教。善知時事名大法師。大聖宜知學必不得。故不教彼令觀實相。深顯佛智善逗物機。以此四緣不教實相也。

問曰。若人一生已來修行三福及十六觀。或臨命終時遇善知識。一聲十聲稱佛名號。罪根消滅。令得往生。此人或時命猶不斷。更經多日方始壽終。爲復更須念佛方生淨土。爲不得念佛亦往生耶。

釋曰。得往生也。但以其人行業已成罪垢消滅。縱延多日亦得往生。然有二種。一者修福之後多日未死。其人更不造重罪。時起諸無記心。此心不能招善惡報。故乘前念佛即得

往生二者其人念佛之後。或多時不死。更與惡念起不善業。此人多恐不生淨土。經言。一念瞋心障百千法門。又言。瞋恚之害破諸善法。劫功德賊無過瞋恚。其人雖有已前觀行念佛等善。皆為瞋恚所損。不得往生。況餘罪業障諸善行。如經說言。終時造業最先受報。死若心重者先受。輕重若等先者前受。此人為後有罪多。恐不得生也。

問曰。如觀佛三昧海經說。佛告阿難。若有眾生。殺父害母。罵辱六親。作是罪者。命終之時。銅狗張口。化十八車狀如金車。寶蓋在上。一切火焰化為玉女。罪人遙見心生歡喜。我欲往中。風刀解時寒急失聲。寧得好火在車上坐。然火自爆。作是念已即便命終。揮擲之間已坐金車。顧瞻玉女皆提鐵斧。斬截其身。又言。復有眾生。犯四重禁。虛食信施。誹謗邪見。不識因果。斷學般若。毀十方佛。像僧祇物。姪妹無道。逼略淨戒。諸比丘尼姊妹親戚。不知慚愧。毀辱所親。造衆惡事。此人罪報臨命終時。風刀解身。偃坐不定。如被杖楚。撻其心荒越發癡狂想。見已室宅男女大小。一切皆是不淨之物。屎尿臭處盈流于外。爾時罪人即作是語。云何此處無好城廓及好山林。使吾遊戲。乃處如此不淨物間。作是語已。獄卒羅刹以大鐵叉。擊阿毘地獄及諸刀山。化作寶樹及清涼池。火焰化作金葉蓮花。諸鐵嘴蟲化為鳥雁。地獄痛聲如詠歌音。罪人聞已如此好處。吾當遊中。念已尋時坐火蓮華。寧知今日蓮華來迎非是此火花也。

釋曰。以四義故知非火車。一以行。二以相。三以語。四以佛。此四義異火花。一以行者。觀佛三昧經說。罪人造罪。犯四重禁。乃至毀辱所親。不生悔過。不遇善友教令念佛。故所見花是地獄相。今此下品等三人。雖復生來造罪。終時遇善知識至心念佛。以念佛故滅多劫罪。成勝功德。感得寶池中花來迎。豈同前花也。二相者。彼經說。風刀解身。偃臥不定。如被楚撻。其心荒越發狂癡想。見已室宅男女大小。一切皆是不淨之物。屎尿臭處盈流于外。今此念佛身心安穩。惡想都滅。唯見聖衆。聞有異香。故不類也。三語者。彼經中說。地獄痛聲如詠歌音。罪人聞已。如此好處。吾當遊中。觀經中讚言。善男子汝稱佛名。故諸罪消滅。我來迎汝。彼是詠歌之音。此陳滅罪之語。一音既別。故不同也。四佛者。彼經一切火焰化為玉女。罪人遙見心生歡喜。我欲往中。坐金車已顧瞻玉女。皆提鐵斧斬截其身。觀經言。爾時彼佛即遣化佛化觀世音化大勢至。至行者前。以此四義准知。蓮花來迎不同觀佛三昧海經說也。

問曰。九品生人行有優劣。聖迎多少花開早晚。珍臺寶華悉有差降。何因上品下生與下品下生。一種金花遂無優劣也。

釋曰。此有三義。一釋云。此非往人花也。此或是佛來迎佛所乘花也。其人障重不感見佛。但見佛座猶不分明。猶如日輪曠曉似。觀也。二釋此人障重不感佛迎。但得金蓮引生淨土。故觀經說住其人前若是坐花。經何不

說坐寶花也。三釋。此是坐花。雖同是金華。大小勝劣。莊嚴麗妙自分二品蓮異。何妨亦有差殊也。

問曰。下品中生六劫花開。下品下生十二劫華開。為取此方日月歲數積以成劫。為取淨土日月歲數以成劫耶。

釋曰。淨土諸師亦有釋言。取此方日月歲數積成於劫。何以得知。釋迦如來此方成道。說經為此娑婆有情。於彼華開之時。令此衆生得解。故知只用此劫。明彼華開也。今釋不然。用彼方日月歲數。以成於劫。顯彼華開時節分齊。何以得知。此有三義。一。二教。三理而得知也。例者。如四天王天等六欲諸天壽命長短。皆約彼天日月而說。只如四天王天壽命五百歲。彼天日夜。取此人中五十年為四天王天一日一夜。如是日夜三十日為一月。十二月為一年。如是彼天壽命五百歲。若取閻浮提日月計。當一萬八千年為一月。二億一萬六千年為一年。如是彼天壽命五百歲。算閻浮提年。其數極多也。已上五天命漸漸增。日漸漸長。年皆增下天一倍。故知彼天取其年命。還用彼天日夜。以日計月。以月計年。以年計命。故知淨土以日計月。以月計年。以年計劫。不用此方日月劫也。二教者。如上品中生言。此紫金臺如大寶花。經宿即開。故知花開經宿者。用彼方晝夜。夜即華開。晝即華開。斯即半劫為晝。為華開之時。半劫為夜。為花合之分。顯彼上品中生之人華開時分。取彼經宿大寶花開之時也。上品中生一

宿華開既然。上品下生一日一夜蓮華乃開。故知還用彼方日夜也。不然者。寧容淨土大寶華開取此之晝日而華開也。若彼大寶華開自取彼方日夜。上品中生華開同彼時節。上品下生一日一夜華開。翻乃同於此方日月。上品中生華開。乃晚上品下生之者。分華遲速義乃乖違。理必不然。故知取彼日月也。日月既爾。劫亦可知。三由理者。若日月華開乃用彼方日月。若經劫華開乃用此方劫數者。即中品中生七日華開。若望此方計當七劫。下品中生六劫方開。若望彼方計當六劫。寧容中品華開之日遲於下品六劫華開耶。又下品上生經七七日。蓮華方開亦遲下品中。生四十。二劫也。以此道理進退推徵。故知彼劫不用此方劫也。

問曰。彼既經劫蓮花方開。爲由有罪障。故華開遲晚。爲由勝功德。故多劫在彼花中耶。釋曰。准依下品下生。經十二大劫蓮華方開。觀世音大勢至以大悲音聲。爲其廣說諸法實相除滅罪法。以此准知。彼亦有罪障。由斯罪障故經劫華開。不然者。何因九品行業不同。華開早晚各有差降也。

問曰。若彼有罪障華開遲晚者。何由此業障不感苦報耶。釋曰。雖有罪種。以其前生發菩提心。至心稱念阿彌陀佛諸罪消滅。縱有微細業種。不能爲異熟因牽生苦果。唯以其業種極羸劣。故知念佛功德損其勢用。又以念佛功德之力。感得淨土殊勝之身。於彼身上。苦果無由而

得現起。又以佛本願力不得現行。但有餘障障其蓮華。不得速啓。故無量壽經云。由疑彼佛不思議智。生彼胎宮。無有衆苦。但五百歲中胎宮掩閉。此亦如是。障花開也。雖障花開。花中無苦。而此罪種但有障華開力。無招苦報之功。猶如殺生之業等流果中。能障人天長命之報也。

問曰。觀經言。下品下生十聲念佛。於念念中滅八十億劫生死之罪。罪既滅除。何故華開已後觀世音菩薩爲說實相除滅罪法耶。若有罪可除者。何因不障生淨土。而得往生耶。釋曰。此有微細障未盡。故經說除也。然罪障微劣念佛善強。乘佛威神不妨得生淨土。以彼罪人造衆重罪。業勢力能感惡道。受苦無窮。然由念佛功德善根。消彼重殃感果勢力。不能牽引惡趣受生。然念佛行能細障猶在。故華開已後遇彼二尊爲說甚深諸法實相。其人方能觀法身佛。境智微細始能除彼微細業障罪種功能。故言爲說諸法實相除滅罪也。

問曰。何故無量壽經上卷四十八弘誓願。云乃至十念皆得往生唯除五逆。壽經下卷即言乃至一念皆得往生。何因同是一教。前後兩文言一言十。遂有差別。

釋曰。此無別也。文雖有異而義本同。願中乃至十念。此即以少至多。下言乃至一念。斯即以多至少。參差互舉。本無妨難。法藏比丘以少至多。而發願言。臨終之者。忽遇勝緣方勸稱佛往生淨土。或得稱佛一聲。已從後世。或

得稱佛兩口即就命終。或更得稱三四五六乃至七八及與九十。隨少隨多皆生淨土。然此人人生來不造五逆誹謗正法。隨念多少悉得往生。如造五逆。誹謗正法。忽遇勝緣教令念佛。要滿十口始得往生。一聲九聲遂便不往。故言乃至十念。除逆謗人。此乃約數言除。非是畢竟除也。久學讀已解此願言。初學乍披多迷斯旨。乃爲異釋。莫會宗途。大聖釋迦預知後代惑斯聖典浪起推求。故言乃至一念。而願斯教若能多念有重罪者皆生。乃至一念亦生。即除於逆謗。上下互說顯教分明。欲令未來於教開悟也。

問曰。未知念佛滅八十億劫重罪。得生西方。爲滅種子。爲滅上心。若滅種子。種子滅除要須聖道。見人法空方能滅種。念佛功德雖復無邊。此是聞思等善心。如何同於聖道。能滅種子罪業。若滅上心。罪福兩業不得俱起。起罪業時不得念佛。正念佛時不得造罪。善惡不並。無二上心。如何念佛能滅上心罪也。

釋曰。非滅種子。非滅上心。上心之罪剎那自滅。不須念佛方始滅除。又善惡不俱。念佛之時罪已先滅。或時未起。正造罪時念佛已滅。念佛不可滅其上心罪也。唯滅種子念念相續能感三途惡報功能。若不念佛。此罪種子。有勢力。能感當果惡趣之報。由念佛力。令其種子感果功能勢力衰微不能招報。故名罪滅。雖有種子在本地中相續而起。無感報勢力。猶如羸瘦病人。雖身復有在於床上。無有起動。執作功能。罪亦如是。無有勢力能

感當來惡趣之報。故名滅也。此滅種子勢力。非滅種子之體。故六種轉依中。名損力益能轉。

問曰。此念佛力能滅種子感果功能。未知此種子力能已滅。後遇惡緣能令此種子。更有勢力能感惡趣報不。

釋曰。有亦不廢。如諸菩薩修諸善法。厭伏對治煩惱種子。勢力衰微不能現起。後還有力能起現行。現行煩惱熏習力故。令煩惱種子轉有勢力。亦如二無心定厭於六識。令不現行。出其定已心還能起。惡業亦爾。由念佛等力。令無感報種子功能。後退不修善。更造惡業。亦令舊業更生感果功能相續。若復從此長遇勝緣。惡法漸微善法漸盛。能入聖道。遂體永滅。

問曰。惡業種子既由念佛。滅除種上感惡趣功能。令不能招三惡趣果。未知念佛等善。能招善趣淨土功能。由造重罪。亦令念佛善業種子感淨土果。其功能滅不。

釋曰。以善翻惡義亦應有。如一念瞋心能障百千法門。如遺教經言。瞋恚之害即破諸善法。又言。劫功德賊無過瞋恚。故知惡亦能滅善。非滅善滅善種感果功能。故知。又善惡相違更互相滅。如一生修善能感善趣。垂終失念起諸惡業。遂滅生來一切善品。垂此後惡即落三塗。如有生來具諸不善五逆十惡。無罪不造。臨終念佛具足十聲。滅衆重罪得生淨土。以此推知。觀諸行者至命終日。當須用心勿起惡念。專心念佛往生淨

土。經有誠教。可不信哉。

問曰。今學淨土業者。既行念佛三昧。未知此法定有何教。今諸方道俗多生疑惑。將無聖教偽行佛法。誘引凡愚大增誹謗。請陳至教以除疑網。

釋曰。諸大乘經說此三昧其文極衆。如華嚴經數處皆說念佛三昧。其文極廣。故涅槃經觀佛三昧海。寶護般舟三昧。觀經鼓音聲王大集月藏分地藏十輪經。占察經。文殊般若花首經。大智度論等說。如花首經名一相三昧。文殊般若若名一行三昧。觀佛三昧海經名觀佛三昧。寶護經名思惟諸佛現前三昧。花首經言。如是菩薩於如來相及法界相。常如是觀。如是行。不離是緣。是時佛像即現在前。而爲說法。文殊般若言。隨佛方所。端身正向不取相貌。係心一佛專稱名字。念念無休息。即是念中能見過去現在未來三世諸佛。何以故。念一佛功德無量無邊。即與無量諸佛功德無二。是名一行三昧。涅槃經言。若人但能至心常修念佛三昧者。十方諸佛恒見此人。如現目前。觀佛三昧海經及寶護經最廣明是念佛三昧。不可具說。勸諸行者。披尋聖教自當得知也。

問曰。念佛三昧修學之者。爲是菩薩行中修道次第。爲非次第而修學耶。

釋曰。此正是菩薩修道次第。何以知然。如華嚴經四十五說。時文殊師利如象王迴觀善財童子。作如是言。善哉善哉。善男子。乃能發阿耨多羅三藐三菩提心。求善知識。如是等

種種讚歎。略爲說法。即令往覓功德雲比丘。請學菩薩行。其功德雲比丘。即教善財念佛三昧。故知第一善知識是文殊師利。觀發菩提之心。第二善知識功德雲比丘。即教念佛三昧。如是展轉經百一十城。求善知識。一一善知識皆教一法門。乘一法門。後得一法門。悉是菩薩修學次第。故知發菩提心爲萬行之首。此學念佛三昧爲萬行之次。以此推知。念佛三昧正是初發心菩薩修學次第也。

問曰。此念佛三昧未知。聖凡持戒破戒等爲何人得也。

釋曰。此三昧者。通聖及凡持戒破戒。皆可學也。如華嚴經言。功德雲比丘。此即是聖人大菩薩。得念佛三昧也。如寶護經言。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。清淨持戒具足諸行。以此推知。持戒之人正是合修念佛三昧。斯即戒根清淨三昧現在。破戒之人難成三昧。准觀佛三昧海經言。此觀佛三昧是一切衆生犯罪者藥。破戒者護。若破戒之人不得此三昧者。何名護也。又下經言。如來今者。爲未來世五苦衆生犯戒比丘不善惡人五逆誹謗。爲如是等說除罪法。阿難白佛言。佛滅度後此等愚人。無怙無歸依處。佛告阿難。佛滅度後濁惡世中諸衆生等。欲除罪咎。乃至當勤修習觀佛三昧。故知破戒五逆等惡人。悉可學得是三昧也。

問曰。念佛三昧所見之佛。三身之中爲見何身也。

釋曰。通論念佛。三身俱念。得無相念佛三昧。

念法身佛。得有相念佛三昧。念報化身佛。然准依華嚴經。寶藏般舟觀佛三昧海觀經。鼓音聲王。文殊般若等。多明觀佛色身。名念佛三昧。又准賢護經第一卷。念阿彌陀佛。既得見已。阿彌陀佛爲其廣說諸法實相。謂一切法本來不壞。亦無壞者。以不壞色乃至不壞識等。如是乃至不念彼如來。亦不得彼如來。彼作如是念如來已。如是大第得空三昧。善男子。是名正念諸佛現前三昧也。以此准知。前見阿彌陀佛色身。即是觀報化身念佛三昧也。後得空三昧。即是觀法身念佛三昧也。又即以此義。諸修觀者。從龜至細。先作色身觀。後作法身觀。修學次第也。

問曰。何因得念佛三昧者。所得境界各不同。或見淨土不得見佛。或得見佛不見淨土。或見淨土得見佛。或見佛及土。并見種種衆生業相。一生已來所造善惡。於念佛三昧中悉皆得見。此所見相爲真爲僞。復如何見。請陳其教。

釋曰。一切行道之人無簡道俗。所修業行若不依聖教而修學者。並非佛弟子。是魔眷屬。何但誑惑百姓。亦是王法罪人。現在生中。卽是爲求名利。僞行佛法。誑誘愚夫。於當來生。墮於十方無間地獄。自損損他。毀滅佛法。如有聖教。依之修學。此卽自利利人。功德殊勝。此生他生永得解脫也。謹按華嚴經第六十卷。或看第四十五。善財童子於文殊師利所。發菩提心。文殊師利告善財言。善男子。於此南方有一國土。名曰可樂。其國有山。名曰和

合。於彼山中有一比丘。名功德雲。汝詣彼問。云何菩薩行等。善財童子向可樂國。登和合山。見功德雲比丘。問菩薩行。功德雲比丘爲說念佛三昧法門。略說二十。五種言。得淨心念佛三昧。門。得嚴淨。刹念佛三昧。門。起一切佛刹。無能壞者。得淨業念佛三昧。門。見一切諸業。如鏡中像。得圓滿普照念佛三昧。門。悉能親見一切諸佛及其眷屬嚴淨佛刹。今日衆生雖言得念佛三昧。以根行淺。未能具足得一切念佛三昧。有得一者。有得二三。故所見境界寬狹不同。有見種種業相者。此卽是其念佛三昧也。既有聖教。卽行無虛僞。若有毀謗。便是謗法人。請尋聖教。以除疑惑也。

問曰。念佛三昧所得境界。或見諸佛菩薩無邊聖衆。或見諸佛淨土種種莊嚴。既有聖教分明。不敢更生疑惑。然今時道俗。或男或女。生年已來未曾聽習。於諸聖教一句不知。復未長時修行佛法。或童男或童女。百事無知。暫入道場至心稱佛。卽言得見諸佛聖衆。事同劇戲。法不應然。寧容念佛三昧。高僧碩學。精勤修習猶恐不成。斯輩幼童無知。俗士並能獲證三昧定耶。將非此法是虛。假矣。

釋曰。今時道俗咸生此疑。准教驗時。得何所怪。且如世尊在日及佛滅度後。優婆塞多所度弟子。獲得道果。無量億千。或一坐聞經得法眼淨。或因剃髮聖道現前。或得掃忘掃獲阿羅漢果。或七歲沙彌是俱解脫。或以毬打頭證四向果。或避走令聽得須陀洹。事同劇

戲。已超三界。斷彼難斷見修二惑。證彼難證四沙門果。豈可不信斯教法哉。皆由宿種解脫分善。過去已曾修習此道。今生暫爾聞法思惟。隨遇少緣卽能得道。按此賢護經言。後五百歲後一百年中。此三昧典以佛神力廣行流布。皆令讀誦如說修行。修行卽是得王三昧也。且入佛法種種根機。如思惟教義。假興問答。解漸頓之玄宗。演半滿之真教。卽須聰明智慧詞辯縱橫。非斯上人。難弘妙旨。如也一心不亂。真心直行無多思慮。一心念佛卽見世尊。不惜身命。俗間士女或是幼童。聞善知識教令念佛。卽便信受。如教專念。不多思惟。心易得定。如多想慮三昧難成。故入道場。名僧大德廣開經論。三昧不成。少解經文。速得斯定。自古今大德習禪之侶。欲學定者。皆令莫聽。良爲思義之徒。心多散亂矣。此何怪也。斯何惑哉。然其所見有真有僞。應善思惟。勘符佛教。

問曰。華嚴經言。淨業念佛三昧。門。見一切衆生業如鏡中像。未知所見業相。或其人久死諸趣受生。三昧。境中仍現斯相。爲實爲假。事真難解。爲是本質來現。境中。爲是自心假變現乎。業者是思。如何得見。其義幽隱。請陳厥旨。

釋曰。三昧境相實難可解。非但此義。諸法亦然。且宿住隨念通緣過去境。如是五蘊當心現前。如是之相爲是何相。故知過去五蘊是本性相。隨念通力緣彼過去。自心變現相分五蘊。忽似彼相而現於前。名所緣緣。此法亦

爾。或死生通力緣未來境死此生彼。彼諸五蘊相自心相分。託彼衆生造業起報相續次第。而現在前一無差錯。此等衆生所造諸業。爲彼本性相爲增上緣。爲所緣緣。令死生智通見如是相。此亦如是。隨自他思業會所發身語所造善惡串習功能。於三昧中現衆影像。託彼業種。現罪福相。或是如來大悲之力。於三昧中爲現此相。令其修斷。深須仰信。不可致疑。三昧境界諸佛境界業力境界。皆不可思議。非諸凡愚所測量也。

問曰。有得念佛三昧見彼西方淨土勝相。雖未身死。已見其身在於淨土。或見往生蓮華相迎。未審此境爲實爲虛。

釋曰。此非虛也。且如第十二普觀之中。當起自心生於西方。於蓮華中結跏趺坐。作蓮華合想。閉想。如是等豈是謬耶。此三昧中見身往生。亦復如是。又須達長者。傾布黃金。買祇陀園。奉爲如來。起立精舍。共舍利弗。各執繩頭。安置伽藍。建興堂宇。於虛空中。六欲天宮一時相現。時舍利弗指示須達。須達不解。問舍利弗。聖者答言。此是長者施園功德所感天宮。當生其處。先現其相。遺長者知。須達自言。我唯一身死受一報。六天並至。遣生何所。舍利弗言。下三天中。福德劣弱。上二天處。放逸極多。唯兜率天。雖多勝樂。心生知足。補處生中。長者可願生彼天處。須達是時。即依其願。五天宮相。一時並滅。唯兜率宮。湛然而住。故隨所造善惡業緣。當生先熟臨命終時。多此相現。信知。行因剋果。果相現前。

淨土華臺。隨品先現。斯類必爾。何須疑哉。因果相符。深須仰信之。

問曰。得此念佛三昧者。以何得知得此三昧。頗有聖教能證知也。

釋曰。觀經有文也。經言。但當憶想令心眼見。見此事者。即見十方一切諸佛。以見諸佛故。名念佛三昧。此爲證也。行者平生。雖種種修道。今人道場。學此三昧。遂得見佛。若不得三昧。寧容見耶。今既得見。即知。得是三昧。故經說言。以見佛故名念佛三昧也。如人患目不見衆色。大醫師善能療眼。乃以金針抉其眼膜。示以手指。彼言不見。故知療眼其膜未除。後更爲抉。復示其指。彼言是指針。師即知其眼得愈。若無眼者。將何見指。以此見指。驗彼盲眼得除。譬目眼根清淨。此亦如是。若不得其念佛三昧。如何得見諸佛淨土。及佛淨色身種種衆相也。以此推知。是得念佛三昧也。其人常修此行。三昧不失。常見諸佛種種聖衆。如久不習。馳散五塵。失此三昧。即不見諸佛菩薩聖衆。以此推知。前所得者是三昧也。多是聞思相應。三昧名非必修慧也。問曰。修念佛三昧。有何利益。獲何勝果。請出聖教勸諸學徒。舉益勸修。令成勝業。

釋曰。斯益也無量無邊。備在花嚴賢護經等。廣陳其益。豈能盡述。然略舉三五以相顯示。一見聖衆。二聞正法。三滅重罪。四生淨土。五諸定根本。六當成佛。一見聖衆者。如賢護經第一卷說。善男子。善女人。端坐保念。專心想彼阿彌陀佛。如是相好。如是威儀。如是大衆。

如是說法。如聞保念。一心相續。次第不亂。或經一日一夜如是。或至七日七夜。必親阿彌陀如來。若其時不見。或睡夢中必當見也。二

聞正法者。以見阿彌陀佛。世尊爲說甚深妙法。謂一切法。本來不壞。亦無壞者。如不壞色。乃至不壞識等諸陰。聞如是等大乘言教。三滅重罪者。觀佛三昧海經言。此三昧。是一切衆生犯戒者藥。破戒者護。失道者導。盲瞶者眼。愚癡者慧。黑闇者燈。煩惱賊中。是勇猛將。又下經言。如來今者。爲未來世五苦衆生。犯戒比丘。不善惡人。五逆誹謗。行十六種惡律儀者。爲如是等。說除罪法。四生淨土者。華嚴經言。念佛三昧必見佛。命終之後。生佛前。見彼臨終。勸念佛。又示尊像。令瞻敬。又觀經言。行此三昧者。現身得見無量壽佛及二大士。觀音勢至。而爲勝友。當坐道場。生諸佛家。五諸定根本者。觀佛三昧海經說。諸大三昧始出生處。六當成佛者。賢護經說。彼於當來。必得成佛。號曰善覺如來。又賢護菩薩。以一百二十問問世尊。菩薩具足成就何等三昧。而能得彼大功德聚。如是一百二十問。乃至問。云何當得一剎那時間。行即能遍至一切諸佛前。即復云。何當得住此佛剎。遍見一切十方諸佛。聽聞正法。供養衆僧。非但未得出世六通。而實未得世間五通。而亦未捨此世界身。亦無生彼諸佛國土。唯住此土。見餘世界諸佛世尊。悉聞諸佛所宣正法。一切聽受。如說修行。譬如今時。聖者阿難。於世尊前。親聞法已。皆悉受持。佛告賢護。有三昧名曰。

思惟諸佛現前三昧。若有菩薩。具足修習如是三昧。當得成就如上所問諸功德等。賢護當知。更有無量無邊勝上功德。說不可盡。故知。此三昧所獲勝利。卒陳難盡。

問曰。若如此說。得此三昧。獲益無窮。今時學者所得三昧。豈得如前諸功德不。

釋曰。三昧雖同。淺深斯異。深即上窮聖果。獲益。如賢護經文一百二十之間。悉皆得斯勝利。故經言。又菩薩修習如是三昧。當得成就如今所問。今諸學者。未得具足修習如是三昧。亦得隨分獲諸勝德。譬如諸龍皆能興雲致雨。大龍降雨。雲滿大千。小龍興雲。不周數里。咸滋草木。並潤根莖。廣狹有殊。皆名降澤。三昧亦爾。勝劣差別。並能見佛。俱生佛家矣。

問曰。於此念佛三昧。雖未能習學。見他作者。生信隨喜。得何功德。不信毀謗。獲何罪報。請陳損益。曉諸未聞。

釋曰。今當爲子廣引聖教。備陳信謗所得損益。如賢護經第五卷。隨喜功德品說。隨喜三昧人。譬如有人定壽百歲。身輕勇猛。行。駿若風。飛是。人生便即能行一世。周旋十方。窮極地際。至滿百年。常行不絕。若有善男子。善女人。起信敬心。於彼風行壯人所經世界。盛滿珍寶。持用奉獻十方諸佛。其所獲福。雖曰極多。然尚不如修此三昧功德少分。何以故。賢護由彼菩薩摩訶薩修此三昧。具足如上四大隨喜。迴向阿耨多羅三藐三菩提。爲求多聞成正覺故。賢護以是因緣。持此施福。

望前隨喜所獲功德。百分不及一。千分不及一。百千萬分不及一。億百千分不及一。乃至算數譬喻。所不能及其生信隨喜福既無邊。不信起謗罪亦無量也。如大品經法華經及佛藏經等。廣說謗法之罪也。

問曰。未知修此三昧之者。皆須嚴飾道場。安置尊像。深浴清淨。著新淨衣。日唯一食。不顧形命。專心念佛。此義可然。何因處在閨中。閉諸光隙。勵聲大念。斯何教哉。此見諸徒。咸生疑怪。請陳斯術。有何教哉。

釋曰。稽其聖典。亦無至教。但修行之人。將斯閨室。絕諸親聽。心捨諸緣。初學之儔。約斯注想。易得三昧。不爾難成。凡是世間。欲思難事。未得解了。亂想難成。或掩室獨居。或閉目絕視。因茲恬靜。思事得成。此亦如斯。亂心難住。念佛三昧。無由現前。故爲其閨室。行斯三昧。不學之輩。於此生疑。曾修習者。深將爲要。如處室內。正念佛時。有少隙光。照斯閨室。心便緣此。浪起思惟。如絕斯明。一心不亂。此乃學者所知。非是浪爲斯法。又如調鷹之法。縫目飼能。令其無所瞻視。損於肥健之力。方始絕彼飛遊往來調伏。將以遊獵。縱任隨人。三昧亦爾。初學之輩。馳心五欲。攀緣六塵。若不約斯閨室。無由得成三昧。後學成就。隨處遊行。不簡明閨。常能見佛。詎勞閨室而行念佛也。故觀經言。是人苦逼。不遑念佛。善友教令。可稱阿彌陀佛。如是至心。令聲不絕。豈非苦惱所逼。念難成。令聲不絕。至心便得。今此出聲學念佛定。亦復如是。令聲不絕。

遂得三昧。見佛聖衆。皎然常在目前。故大集日藏分經言。大念見大佛。小念見小佛。大念者大聲稱佛也。小念者小聲稱佛也。斯即聖教。有何惑哉。現見即今諸修學者。唯須勵聲念佛。三昧易成。小聲稱佛。遂多馳散。此乃學者所知。非外人之曉矣。子若不信。請試學爲。無得不修。但生疑惑矣。

問曰。經言。五體投地。求哀懺悔。未知懺悔之徒。或多自撲。未知有何聖教。若以五體投地。即爲自撲者。將恐此釋理未可然。此五體言。何妨只是五輪著地。頭面禮佛也。

釋曰。如觀佛三昧海經第三說。佛於座起。令諸四衆觀佛色身。釋子衆中。五百釋子。見佛色身。猶如灰人。比丘衆中。一千人。見佛色身。如赤土人。優婆塞衆中。有十六人。見佛色身。如黑象脚。優婆夷衆中。二十四人。見佛色身。猶如聚墨。比丘尼衆中。有比丘尼。見佛色身。如白銀色。優婆夷衆中。有優婆夷。見佛色身。如藍染青色。如是四衆觀佛色身。所見不同。不得見佛真金色身。發露悔過。懺悔諸罪。五體投地。如大山崩。自拔頭髮。舉身投地。婉轉自撲。鼻中。血出。懺罪消滅。心眼得開。見佛色身。端嚴微妙。如須彌山光顯大海。此豈不是懺悔經文自撲之法。無教輒爲。誠如所責。經言正作。其何怪哉。

釋淨土群疑論卷第七

建長二年庚戌季夏日 願主比丘往成

男二氣 駭二號 此二比 有十二 一十比 多十優 血出二流血 七十終 建長往成

十五字二今依延應寬元建長寬永印本及古德書寫數本以爲校勘點讀從正新成一本若其有疑則闕焉而後從之是正耳寬永二歲女乙酉十二月八日洛東華頂釋義山書六十六字

西十二月八日洛東華頂釋義山書六十六字

西十二月八日洛東華頂釋義山書六十六字

西十二月八日洛東華頂釋義山書六十六字

淨土十疑論序

宋無爲子楊傑述

愛不重不生娑婆。念不一不生極樂。娑婆穢土也。極樂淨土也。娑婆之壽有量。彼土之壽則無量矣。娑婆備諸苦。彼土則安養無苦矣。娑婆隨業轉輪生死。彼土一往則永證無生法忍。若願度生則任意自在。不爲諸業轉矣。其淨穢壽量苦樂生死。如是差別。而衆生冥然不知。可不哀哉。阿彌陀佛。淨土攝受之主也。釋迦如來。指導淨土之師也。觀音勢至。助佛揚化者也。是以如來一代教典。處處叮嚀。勸往生也。阿彌陀佛與觀音勢至。乘大願船。泛生死海。不著此岸。不留彼岸。不止中流。唯以濟度爲佛事。是故阿彌陀經云。若有善男子善女人。聞說阿彌陀佛執持名號。若一日乃至七日。一心不亂。其人臨命終時。阿彌陀佛與諸聖衆現在其前。是人終時。心不顛倒。即得往生極樂國土。又經云。十方衆生。聞我名號。憶念我國。植諸德本。至心迴向。欲生我國。不果遂者。不取正覺。所以祇洹精舍。無常院。令病者面西作往生淨土想。蓋彌陀光明。遍照法界。念佛衆生。攝取不捨。聖凡一體。機感相應。諸佛心內衆生。塵塵極樂。衆生心中淨土。念念彌陀。吾以是觀之。智慧者易生。能斷疑故。禪定者易生。不散亂故。持戒者易生。遠諸染故。布施者易生。不我有故。忍辱

者易生。不瞋恚故。精進者。易生不退轉故。不造善不作惡者。易生念能一故。諸惡已作業報已現者。易生實慚懼故。雖有衆善。若無誠信心。無深心。無迴向發願心者。則不得上上品生矣。噫。彌陀甚易持淨土。甚易往衆生。不能持不能往。佛如衆生何。夫造惡業入苦趣。念彌陀生極樂。二者皆佛言也。世人愛墮地獄。而疑往生者。不亦惑哉。晉慧遠法師。與當時高士劉遺民等。結白蓮社於廬山。蓋致精誠於此爾。其後七百年。僧俗修持。獲感應者非一。咸見于淨土傳記。豈誣也哉。然贊輔彌陀教觀者。其書山積。唯天台智者大師。淨土十疑論最爲首冠。援引聖言。開決群惑。萬年闡室。日至今而頗有餘光。千里水程舟具。而不勞自力。非法藏後身不能至於是也。傑頃於都下嘗獲斯文。讀示所知無不深信。自遭酷罰。感寤益深。將廣其傳。因爲序引。熙寧九年仲秋述

淨土十疑論

隋天台智者大師說

第一疑

問曰。諸佛菩薩以大悲爲業。若欲救度衆生。祇應願生三界。於五濁三塗中。救苦衆生。因何求生淨土。自安其身。捨離衆生。則是無大慈。悲。專爲自利障善。提道

答曰。菩薩有二種。一者久修行菩薩道。得無生忍。實當所責。二者未得已還及初

發心凡夫。凡夫菩薩者。要須常不離佛。忍力成就。方堪處三界內。於惡世中。救苦衆生。故智度論云。具縛凡夫。有大悲心。願生惡世。救苦衆生者。無有是處。何以故。惡世界煩惱強。自無忍力。心隨境轉。聲色所縛。自墮三塗。焉能救衆生。假令得生人中。乘道難得。或因施戒修福。得生人中。得作國王大臣。富貴自在。縱遇善知識。不肯信用。貪迷放逸。廣造衆罪。乘此惡業。一入三塗。經無量劫。從地獄出。受貧賤身。若不逢善知識。還墮地獄。如此輪迴。至於今日。人人皆如是。此名難行道也。故維摩經云。自疾不能救。而能救諸疾人。又智度論云。譬如二人各有親眷。爲水所溺。一人情急。直入水救。爲無方便力。故彼此俱沒。一人有方便。往取船筏。乘之救接。悉皆得脫水溺之難。新發意菩薩亦復如是。如是。未得忍力。不能救衆生。爲此常須近佛。得無生忍已。方能救衆生。如得船者。又論云。譬如嬰兒不得離母。若也離母。或墮坑井。渴乳而死。又如鳥子。翅羽未成。祇得依樹傳枝。不能遠去。翅羽成就。方能飛空。自在無礙。凡夫無力。唯得專念阿彌陀佛。使成三昧。以業成故。臨終敎念得生。決定不疑。見彌陀佛。證無生忍已。還來三界。乘無生忍船。救苦衆生。廣施佛事。任意自在。故論云。遊戲地獄。行者生彼國。得無生忍已。還入生死國。教化地獄。救苦衆生。以是因緣。求生淨土。願識其教。故十住婆沙論名易行道也。

●康肅三年刊增上寺報恩藏本 ●廣安元年刊宗欽大學藏本 ●五濁三塗二一三塗五濁 ●悲十(心) ●提二疑 ●(修)一 ●未二不 ●得十(無生忍) ●(凡夫)一 ●內一中 ●生十(爲此菩薩願云先證無生忍然後度衆生)十六字 ●心十(即) ●惜十(懷) ●三塗二三惡道 ●臣十(長者) ●送二疑 ●進十(故) ●(人)十身 ●而十(焉) ●(大)十智 ●二一屬 ●爲十(按) ●如是)一 ●教十(得) ●母十(者) ●翅羽二羽翅 ●使二便 ●生十(法) ●是二此 ●土十(者) ●住十(民) ●(也)一

第二疑

問。諸法體空。本來無生。平等寂滅。今乃捨此。求彼生西方。彌陀淨土。豈不乖理哉。又經云。若求淨土。先淨其心。心淨故即佛土淨。此云何通。

答。釋有二義。一者總答。二者別答。總答者。汝若言求生西方彌陀淨土。則是捨此求彼。不中理者。汝執住此。不求西方。則是捨彼著此。此還成病。不中理也。又轉計云。我亦不求生彼。亦不求生此者。則斷滅見。故金剛般若經云。須菩提。汝若作是念。發阿耨菩提者。說諸法斷滅相。莫作是念。何以故。發菩提心者。於法不說斷滅相。二別答者。夫不生不滅者。於生緣中。諸法和合。不守自性。求於生體。亦不可得此生。生時無所從來。故名不生。不滅者。諸法散時。不守自性。言我散滅。此散滅時。去無所至。故言不滅。非謂因緣生外。別有不生不滅。亦非不求生淨土。喚作無生。為此中論偈云。因緣所生法。我說即是不空。亦名為假名。亦名中道義。又云。諸法不自生。亦不從他生。不共不無因。是故知無生。又維摩經云。雖知諸佛國及與衆生空。而常修淨土教化諸群生。又云。譬如有人。造立宮室。若依空地。隨意無礙。若依虛空。終不能成。諸佛說法。常依二諦。不壞假名。而說諸法實相。智者。熾然求淨土。達生體不可得。即是眞無生。此謂心淨。故即佛土淨。愚者。爲生所縛。聞生。即作生解。聞無生。即作無生解。不知生者即是無生。無生即是生。不

達此理。橫相是非。嘆他。求生淨土。幾許誤哉。此則是謗法罪人。邪見外道也。

彌陀佛耶。答。凡夫無智。不敢自尊。專用佛語。故能偏念阿彌陀佛。云何用佛語。釋迦大師一代說法。處處聖教。唯勸衆生。專心偏念阿彌陀佛。求生西方極樂世界。如無量壽經觀經往生論等。數十餘部經論。文等。殷勤指授。勸生西方。故偏念也。又彌陀佛別有大悲四十八願。接引衆生。又觀經云。阿彌陀佛有八萬四千相。一一相有八萬四千好。一一好放八萬四千光明。遍照法界。念佛衆生。攝取不舍。若有念者。機感相應。決定得生。又阿彌陀經。大無量壽經。鼓音王陀羅尼經等。云釋迦佛說經時。皆有十方恒沙諸佛。舒其舌相。遍覆三千大千世界。證成一切衆生念阿彌陀佛。乘佛大悲本願力故。決定得生極樂世界。當知阿彌陀佛與此世界。偏有因緣。何以得知。無量壽經云。末世法滅之時。特駐此經。百年在世。接引衆生。往生彼國。故知阿彌陀佛與此世界極惡衆生。偏有因緣。其餘諸佛。一切淨土。雖一經兩經。略勸往生。不如彌陀佛國。處處經論。殷勤叮嚀。勸往生也。

第五疑

問。具縛凡夫。惡業厚重。一切煩惱。一毫未斷。西方淨土。出過三界。具縛凡夫。云何得生。

答。有二種緣。一者自力。二者他力。自力者。此世界修道。實未得生淨土。是故瓔珞經云。始從具縛凡夫。未識三寶。不知善惡因之與

①(阿)彌陀 ②答十(白) ③即是二則此 ④生二住 ⑤是二此 ⑥提十(心) ⑦(阿)彌陀 ⑧(於)法 ⑨(謂)十諸 ⑩名二 ⑪知二說 ⑫依十(於) ⑬眞十(見) ⑭[者]一 ⑮(諸佛)十功 ⑯彌十(念) ⑰求十(生) ⑱(得) ⑲生 ⑳答十(白)* ㉑(淨)十土 ㉒[一]一 ㉓廣十(菩薩) ㉔此十(別) ㉕生十(者) ㉖寬二多 ㉗散二 ㉘散慢以 ㉙實二增有 ㉚即二則 ㉛不十(求) ㉜(淨)十土 ㉝說法之聖教 ㉞文等二文 ㉟(阿)彌陀* ㊱法二世 ㊲(華)十王 ㊳(此)十經 ㊴方十(世界各) ㊵[大千]一 ㊶駐二留 ㊷聖十(有) ㊸生二往生耶 ㊹答十(白)*

果。初發菩提心。以信爲本。住在佛家。以戒爲本。受菩薩戒。身相續。戒行不闕。經一劫二劫三劫。始至初發心住。如是修行。十信十波羅蜜等。無量行願。相續無間。滿一萬劫。方始至第六正心住。若更增進。至第七不退住。即種性位。此約自力。卒未得生淨土。他力者。若信阿彌陀佛大悲願力。攝取念佛衆生。即能發菩提心。行念佛三昧。厭離三界。身起行施戒修福。於一行中。迴願生彼彌陀淨土。乘佛願力。機感相應。即得往生。是故十住婆沙論云。於此世界修道有二種。一者難行道。二者易行道。難行者。在於五濁惡世。於無量佛時。求阿耨多羅三藐三菩提。此難無數。應沙。說不可盡。略述三五。一者外道相善亂菩薩法。二者無賴惡人。破他勝德。三者顛倒善果。能壞梵行。四者聲聞自利。障於大慈。五者唯有自力。無他力持。譬如跛人步行。一日不過數里。極大辛勞。謂自力也。易行道者。謂信佛語。教念佛三昧。願生淨土。乘彌陀佛願力。攝持決定。往生不疑也。如人水路行。藉船力故。須臾即至千里。謂他力也。譬如劣夫從轉輪王。一日一夜周行四天下。非是自力。轉輪王力也。若言有漏凡夫不得生淨土者。亦可有漏凡夫。應不得見佛身。然念佛三昧。並無漏善根所起。有漏凡夫。隨分得見佛身。龜相也。菩薩見微細相。淨土亦爾。雖是無漏善根所起。有漏凡夫。發無上菩提心。求生淨土。常念佛。故伏滅煩惱。得生淨土。隨分得見龜相。菩薩見微妙相。此何所疑。故

華嚴經說。一切諸佛刹。平等普嚴淨。衆生業行異。所見各不同。即其義也

第六疑

問設令具縛凡夫。得生彼國。邪見三毒等常起。云何得生彼國。即得不退。超過三界。釋曰。得生彼國。有五因緣不退。云何爲五。一者阿彌陀佛大悲願力。攝持故得不退。二者佛光常照。故菩提心常增進不退。三者水鳥樹林。風聲樂響。皆說苦空。聞者常起念佛念法念僧之心。故不退。四者彼國純諸菩薩。以爲良友。無惡緣境。外無神鬼魔邪。內無三毒等煩惱。畢竟不起。故不退。五者生彼國。即壽命永劫。共菩薩佛齊等。故不退也。在此惡世。日月短促。經阿僧祇劫。復不起煩惱。長時修道。云何不得無生忍也。此理顯然。不須疑也

第七疑

問彌勒菩薩。一生補處。即得成佛。上品十善。得生彼處。見彌勒菩薩。隨從下生三會之中。自然而得聖果。何須求生西方淨土耶。答求生兜率。一日聞道見佛。勢欲相似。若細比較。大有優劣。且論二種。一者縱持十善。恐不得生。何以得知。彌勒上生經云。行衆三昧。深入正定。方始得生。更無方便接引之義。不如阿彌陀佛本願力光明力。但有念佛衆生。攝取不捨。又釋迦佛。說九品教門。方便接引。殷勤發遣。生彼淨土。但衆生能念彌陀佛者。機感相應。必得生也。如世間慕人能受慕者。機感會相投。必成其事。二者兜率天宮。是欲界退位者多。無有水鳥樹林風聲樂

響。衆生聞者。悉念佛發菩提心。伏滅煩惱。又有女人。皆長諸天愛。著五欲之心。又天女微妙。諸天耽玩。不能自勉。不如彌陀淨土水鳥樹林風聲樂響。衆生聞者。皆生念佛發菩提心。伏滅煩惱。又無女人二乘之心。純一大乘。清淨良伴。爲此煩惱惡業。畢竟不起。遂至無生之位。如此比較。優劣顯然。何須致疑也。如釋迦佛在世之時。大有衆生。見佛不得聖果者。如恒沙。彌勒出世亦爾。大有不得聖果者。未如彌陀淨土。但生彼國。已悉得無生法忍。未有一人退落三界。爲生死業縛也。又聞西國傳云。有三菩薩。一名無著。二名世親。三名師子覺。此三人志同生兜率。願見彌勒。若亡亡者。得見彌勒。誓來相報。師子覺前亡。一去數年不來。後世親無常臨終之時。無著語云。汝見彌勒。即來相報。世親去已三年始來。無著問曰。何意如許多時始來。世親報云。至彼天中。聽彌勒菩薩一坐說法。旋繞即來相報。爲彼天日長故。此處已經三年。又問。師子覺今在何處。世親報云。師子覺爲受天樂。五欲自娛。在外眷屬從去已來。總不見彌勒。諸小菩薩。生彼尚著五欲。何況凡夫。爲此願生西方定得不退不求生兜率也

第八疑

問衆生無始已來。造無量業。今生一罪。不逢善知識。又復作一切罪業。無惡不造。云何臨終。十念成就。即得往生。出過三界。結業之事。云何可通。釋曰。衆生無始已來。善惡業種。多少強弱。並不得知。但能臨終。遇善知識。十念成就者。

◎性位二種住◎ ◎力十(此具縛身)◎ ◎通十(向)◎ ◎行十(道)◎ ◎[意]一◎ ◎[理]二◎ ◎[報]二◎ ◎[力]二◎ ◎[教]二◎ ◎[彌陀]一◎ ◎[藉]二◎ ◎[王]十(行)◎ ◎[官]一◎ ◎[應]一◎ ◎[法]二◎ ◎[說]一◎ ◎[界]十(邪)◎ ◎[釋]二◎ ◎[五]十(種)◎ ◎[緣]十(故得)◎ ◎[故]一◎ ◎[進]十(故得)◎ ◎[善]二◎ ◎[無]十(外道)◎ ◎[邪]內無二內無邪◎ ◎[國]十(者)◎ ◎[善]二◎ ◎[不]二◎ ◎[持]十上◎ ◎[方]二◎ ◎[義]二◎ ◎[接]二◎ ◎[會]二◎ ◎[樂]二◎ ◎[皆]十悉◎ ◎[皆]生一◎ ◎[此]十(故)◎ ◎[云]二◎ ◎[已]二◎ ◎[方]十(淨土)◎ ◎[退]十(無此障故)◎ ◎[已]二◎ ◎[利]二◎ ◎[不]二◎ ◎[形]又◎

皆是宿善業。強始得遇善知識。十念成就。若惡業多者。善知識尚不可逢。何可論十念成就。又汝以無始已來。惡業爲重。臨終十念爲輕者。今以道理。三種校量。輕重不定。不在時節久近多少。云何爲三。一者在心。二

者在緣。三者在決定。在心者。造罪之時。從自虛妄顛倒。生念佛者。從善知識。聞說阿彌陀佛真實功德名號。生一虛一實。豈得相比。譬如萬年闇室。日光暫至。而闇頓滅。豈

以久來之闇。不肯滅耶。在緣者。造罪之時。從虛妄顛倒。緣虛妄境界。顛倒生念佛之心。從聞佛清淨真實功德名號。緣無上菩提心。生一真一僞。豈得相比。譬如有人被毒箭。中箭深毒。傷肌破骨。一聞滅除藥。鼓。即

箭出毒除。豈以箭深毒。而不肯出也。在決定者。造罪之時。以有間心有後心也。念佛之時。以無間心無後心。遂即捨命。善心猛利。是以即生。譬如十國之索。千夫不制。童子揮

劍。須臾兩分。又如千年積柴。以一豆火焚。少時即盡。又如有人。一生已來。修十善業。應得生天。臨終之時。起一念決定邪見。即墮阿鼻地獄。惡業虛妄。以猛利故。尚能排一生之善業。令墮惡道。豈況臨終猛心念佛真實。無間善業。不能排。無始惡業。得生淨土。無有

是處。又云。一念念佛。滅八十億劫生死重罪。爲念佛時。心猛利。故。伏滅惡業。決定得生。不須疑也。上古相傳。判十念成就。作別時意者。此定不可。何以得知。攝論云。由唯發願故。全無有行。難集論云。若願生安樂國土。即得往生。若聞無垢佛名。即得阿耨菩提。

者。並是別時之因。全無有行。若將臨終。無間十念。猛利善行。是別時意者。幾許誤哉。願諸行者。深思此理。自牢其心。莫信異見。自墜陷也。

第九疑 問西方去此十萬億佛刹。凡夫劣弱。云何可到。又往生論云。女人及根缺二乘種不生。既有此教。當知女人及以根缺者。定必不得往生。

答爲對凡夫肉眼生死心量說耳。西方去此十萬億佛刹。但使衆生淨土業成者。臨終在定之心。即是淨土受生之心。動念即是生淨土時。爲此觀經云。彌陀佛國去此不遠。又業力不可思議。一念即得生。彼不須愁遠。又如人夢。身雖在床。而心意識遍至他方。一切

世界如平生。不異也。生淨土。於爾。動念即至。不須疑也。女人及根缺二乘種不生者。但論生彼國。無女人及無盲聾瘡人。不道此間女人。根缺人不得生。彼若如此說者。愚癡全不識經意。即如章提夫人。是請生淨土主。及五百侍女。佛授記悉得往生彼國。但此處女人。及盲聾瘡人。心念彌陀佛。悉生彼國已。更不受女身。亦不受根缺身。二乘人。但迴心願生淨土。至彼更無二乘執心。爲此故云。女人及根缺二乘種不生。非謂此處

女人及根缺人不得生也。故無量壽經四十八願云。設我得佛。十方世界一切女人。稱我名號。厭惡女身。捨命之後。更受女身者。不取正覺。況生彼國。更受女身。身根缺者。亦爾。

問今欲決定求生西方。未知作何行業。以何爲種子。得生彼國。又凡夫俗人皆有妻子。未知不斷。姪欲得生彼否。

答欲決定求生西方者。具有二種行。定得生彼。一者厭離行。二者欣願行。言厭離行者。凡夫無始已來。爲五欲纏縛。輪迴五道。備受衆苦。不起心厭離五欲。未有出期。爲此常觀此身膿血屎尿。一切惡露不淨臭穢。故涅槃經云。如是身。城。愚癡羅刹止住其中。誰有智者當樂此身。又經云。此身衆苦所集。一切皆不淨。扼縛難。瘡等根本無義利。上至諸天身。皆亦如是。行者若行若坐。若睡若覺。常觀此身唯苦無樂。深生厭離。縱使妻房不能頓斷。漸漸生厭。作七種不淨觀。一者觀此姪。欲身從貪愛煩惱生。即是種子不淨。二者父母交會之時。赤白和合。即是受生不淨。三者母胎中。在生藏下。居熟藏上。即是住處不淨。四者在母胎時。唯食母血。即是食噉不淨。五者日月滿足。頭向產門。膿血俱出。臭穢狼藉。即是初生不淨。六者薄皮覆上。其內膿血遍一切處。即是舉體不淨。七者乃至死後。腫脹爛壞。骨肉縱橫。狐狼食噉。即是究竟不淨。自身既爾。他身亦爾。然所愛境界男女身等。深生厭離。常觀不淨。若能如此觀身不淨之者。姪欲煩惱漸漸滅少。又作十想等。

第十疑

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

宿十(世) 強始得遇善知識 若善業強 可論一何況 又(一) 道理三種三種道理 者(一) (心)十生 心十者 而聞二聞即 滅二除 以二有 破十(至) 鼓十(聲) 箭一 箭一 一 二大 利十心 不十得 之十(重) 由唯二唯由 生十(者) 人十(聞) 此十(聖) 定必 二必定 佛一 而一 於二亦 無十(有) 道二善 即二且 佛授二授佛 乘十(之) 身十(耶) 求二往 知不 答十(日) 往十生 心厭二厭心 不十除 如一 城 一 扼二扼 瘡二瘡 亦十(復) 若連 合十(誠託其中) 者十(在) 在 一 產二產

觀廣如經說。又發願。願我永離三界雜食。臭穢膿血不淨。耽荒五欲男女等身。願得淨土法性。生身。此謂厭離行。二明欣願行者。復有二種。一者先明求往生之意。二者觀彼淨土莊嚴等事。欣心願求。明往生意者。所以求生淨土。為欲救拔一切眾生苦故。即自思付。我今無力。若在惡世。煩惱境強。自為業縛。淪溺三塗動經劫數。如此輪轉。無始已來未曾休息。何時能得救苦眾生。為此求生淨土親近諸佛。若證無生忍。方能於惡世中救苦眾生。故往生論云。言發菩提心者。正是願作佛心。願作佛心者。則是度眾生心。度眾生心者。則是攝眾生心。又願生淨土須具二行。一者必須遠離三種障菩提門法。二者須得三種順菩提門法。何者為三種障菩提法。一者依智慧門。不來自樂遠離我心貪著自身故。二者依慈悲門。拔一切眾生苦。遠離無安眾生心故。三者依方便門。當憐愍一切眾生欲與其樂。遠離恭敬供養自身心故。若能遠三種障。則得三種順菩提法。一者無染清淨心。不為自身求諸樂故。菩提是無染清淨處。若為自身求樂。即染身心障菩提門。是故無染清淨心。是順菩提門。二者安清淨心。為拔眾生苦故。菩提心是安隱一切眾生清淨處。若不作心拔一切眾生。令離生死苦。即違菩提門。是故安清淨心。是順菩提門。三者樂清淨心。欲令一切眾生得大菩提涅槃故。菩提涅槃是畢竟常樂處。若不作心令一切眾生得畢竟常樂。即

違菩提門。此菩提因何而得。要因生淨土常不離佛。得無生忍已於生死國中救苦眾生。悲智內融定而常用自在無礙。即菩提心。此是顯生之意。二明欣心願求者。希心起想緣彌陀佛。若法身。若報身等。金色光明八萬四千相。一一相中八萬四千好。一一好放八萬四千光明。常照法界攝取念佛眾生。又觀彼淨土七寶莊嚴妙樂等。備如無量壽經十六觀等。常行念佛三昧。及施戒修等一切善行。悉已迴施一切眾生。同生彼國決定得生。此謂欣願門也。

淨土十疑論後序

人心無常。法亦無定。心法萬差。其本在此。信此則通。信。華嚴所以說十信。疑此則通。疑。智者所以說十疑。出疑入信。一入永入。不離於此。得究竟處。淨土者究竟處也。此處有說法之主。名無量壽。此佛說法。未嘗間斷。疑障其耳。則聞而不聞。疑障其心。則昧而不覺。不聞不覺。安住惡習。讚歎不念。隨喜貪心。妄指蓮胞。以為虛誕。終不自念。此分段身。從何而得。自何而來。胎獄穢濁。真實安在。信憑業識。自隔真際。於一幻境。非彼執此。生生不覺。永絕聖路。以如是故。釋迦如來。起大悲愍。於穢濁中。發大音聲。讚彼淨土上妙之樂。於生死中。為大船師。載以法船。令趨彼岸。晝夜度生。無有休息。然而彌陀之岸。本無彼此。釋迦之船。實非往來。譬如一燈分照八鏡。鏡有東西。光影無二。彌陀說法。遍光影中。而釋迦方便。獨指西鏡。故已到彼岸者。乃可以忘彼此。未入法界者。何自而渡東西。於此法中。若未究竟。勿滯方隅。勿分彼此。但當正念。諦信而已。此二聖之意。而智者之所以信也。信者萬善之母。疑者衆惡之根。能順其母。能勸其根。則向之所謂障緣眾生。豈可復聞。昧可復覺。未出生死得出生死。未生淨土得生淨土。願釋迦之誨。往而彌陀。隨彌陀之願。來助釋迦。在此而遍歷十方。即西而普入諸鏡。自二聖建立以來。如是之人。如河沙數。云何不信。云何而疑。能自信已。又作方便。令諸未信。無不信者。此則智者之所以為悲也。明智大師。中立學智者之道。不順其文而順其悲。所以又印此論冠以次公之序。予乃申廣其說。以助其傳。元祐八年七月十一日左宣義郎前簽書鎮東軍節度判官廳公事陳瓘序

淨土十疑論後序

No. 1962

五方便念佛門

天台智者大師撰

一凝心禪。二制心禪。三體真禪。四方便隨緣禪。五息二邊分別禪。凡住心一境名曰凝心。且如行者念佛之時。諦觀如來玉毫金相。凝然寂靜。了亮洞徹。名凝心禪。次前雖凝心。所習慣馳散令制之。令還諦緣金相。名制心禪。

◎(生)一◎ ◎[明]一◎ ◎劫數二數劫◎ ◎[不]十休◎ ◎生十(法)◎ ◎遠十(難)◎ ◎菩提障二障菩提法◎ ◎樂即二生◎ ◎身二自◎ ◎[心]一◎ ◎[空]樂一◎ ◎法二遠◎ ◎[國]一◎ ◎內二圖◎ ◎[有]十用◎ ◎即十(是)◎ ◎意二寬◎ ◎願二顯◎ ◎身十(若應身)◎ ◎妙樂等二事◎ ◎無量壽經二觀◎ ◎修等二修◎ ◎甲本後序缺◎ ◎唐安元年刊龍谷大學藏本。◎大日本藏經

復次前雖制心得住定境。既非理觀。皆屬事修。今體本空。誰制無佛無念。名體真禪。復次前雖謂體真。猶滯空寂。無量名相昧然不知。今以無所得而為方便。從空入假。萬相洞明。不為空虛之所惑亂。名方便禪。復次體真及以方便各據空有。不離二邊。令諦觀靜亂本無相貌。名言路斷。思想亦絕。名息二邊禪。從淺至深。如是分別。原夫圓觀亦無淺深。而淺深宛然。叙開念佛五門。第一稱名往生念佛三昧門。第二觀相滅罪念佛三昧門。第三諸境唯心念佛三昧門。第四心境俱離念佛三昧門。第五性起圓通念佛三昧門。諸佛大慈。悲常教勸說法諸菩薩等。以種種方便。令眾生易解。又自以種種方便。開示般若波羅蜜。以何義故說是般若波羅蜜。佛言。欲令諸菩薩等增長念佛三昧故。以何因緣令念諸佛。佛言。若念佛者當知是人即與文殊師利等無有異。以何故。此三昧者諸佛世尊之所遊戲。首楞嚴等諸大三昧始出生處。是知將入諸佛法。方便誠多。若以一言而具衆門。無過念佛。所以者何。一切賢聖皆從念佛而生。一切智慧皆從念佛而有。假如十信菩薩及三賢菩薩。皆不離念佛念法念僧。乃至不離念一切種智。初地菩薩乃至八九十地菩薩亦不離念佛念法念僧。乃至不離念一切種智。但以念知差別。隨義立名。衆生迷名。妄生異解。源隆魔界。遂輕念佛之名。仍謂已修別為勝業。為惑此故。今略言之。若論修因之人。不離三賢十聖。若論證果之者。即是諸佛如來。

修因之人繫心常思念十方一切佛。證果之者又特居此。以為微妙清淨第一禪。是知易入而證深。無過念佛。嗟呼末學之流。輕其易入。失其證深。為見所縛。良可悲矣。又諸佛以衆生樂稱諸佛名生彼國者。則示以稱名往生門。衆生有樂觀諸佛身懷障不見者。則示以觀相滅罪門。衆生有迷心執境者。則示以諸境唯心門。衆生有計實有者。則示以心境俱離門。衆生樂深寂定趣無生滅者。則示以性起圓通門。大哉世尊善拔我等。開示一道。直至菩提。甚深法門所謂念佛。唯有大智度者生而知之者。深修定慧者。善經論者。請檢此門。與了義大乘等經。有收養不盡處。請試言之。是知稱一佛名。智深則深。一言而具衆門。信有微矣。既叙五門來意竟。更叙入方便次第。假如行人。口稱南無阿彌陀佛時。心必願生彼國土。即是稱名往生門。行者想像佛身。專注不已。遂得見佛。光明赫奕。照觸行者。爾時所有罪障皆悉消滅。即是觀相滅罪門。又觀此佛。從自心起無別境界。即是諸境唯心門。又觀此心。亦無自相可得。即是心境俱離門。行者爾時趣深寂定。放捨一切心意。將入涅槃。緣十方佛加被護念。興起智門。行者爾時於一念頃。淨佛國土。成就衆生。如何前四門所有功德百千萬分不及其一。何以故。無功用位。能以一身為無量身。任運修習故。佛觀護故。諸佛法源盡窮底故。普賢願因悉圓滿故。本願力故。法如是故。即是性起圓通門。已上五門竟。問。云何為一

行三昧。答。大寶積經第一百一十六云。文殊師利白佛言。世尊當云何修行能速得阿耨菩提。佛言。一行三昧。善男子。善女人修是三昧者。速得阿耨多羅三藐三菩提。文殊師利言。云何名一行三昧。佛言。法界一相。繫緣法界。是名一行三昧。若善男子。善女人欲入一行三昧。當先聞般若波羅蜜如說修行。然後能入一行三昧。如法界緣。不退不壞。不思議無礙無相。善男子。善女人欲入一行三昧。應處空閑。捨諸亂意。不取相貌。繫心一佛。專稱佛名字。隨佛方所。端身正向。能於一佛念念相續。即是念中能見三世諸佛。何以故。念一佛功德無量無邊。亦與無量諸佛功德無量。辯才如是。入一行三昧者。盡知恒沙諸佛法界無差別相。此文良證。問曰。人多畫像而以觀禮。有何聖教。答。大寶積經第八十九云。爾時大精進菩薩持畫佛髣髴像。入於深山寂靜無人禽獸之間。開現畫像。取草為座。在畫像前結跏趺坐。正身正念。觀於如來。諦觀察已。作如是念。如來是希有微妙。畫像尙爾。端坐微妙。況復如來正遍知身。復作是念。云何觀佛。爾時林神知彼菩薩心之所念。白菩薩言。善男子。汝念云何觀佛。答言。若欲觀佛。當觀畫像。觀此畫像。不異如來。是名觀佛。如是觀佛。如是觀者。是為善觀。時大精進作如是念。我今云何觀此畫像與如來等。復作是念。如是畫像者。非覺非知。一切諸法亦復如是。但有名字。如是名字自性空寂。本無所有。如來之身其相如是。畫像非證非果。非證者非得者。

非住者非去來。非生非滅。非淨非色。非貪瞋痴。畫像非陰界入。非初中後。一切諸法亦復如是。如來身相亦復如是。如此畫像非覺非知非作。一切諸佛亦復如是。觀如來身相亦復如是。乃至六根亦復如是。菩薩如是。觀如來身。結跏趺坐。於三七日中。成就五通。供養諸佛。諸天散華。以為供養。為佛所讚。會中二萬人住阿耨多羅三藐三菩提。無量阿僧祇人住二乘功德。大精進者。釋迦牟尼佛是也。此文明矣。約四教者。夫心不獨生。必託緣起。行者念佛之時。意想為因。如來毫光為緣。亦名法塵。以對意根故。所起之念。即是所生法。觀此根塵能所。三相遷動。新新生滅。念念不住。分析方空。無佛無念。藏教小乘也。即觀念佛心。起能生所生。無不即空。妄謂心起。心實不起。起無自性。體之即空。所觀佛相如鏡中像。虛空華。無佛無念。通教大乘也。即觀念佛心。起即假名之法。淺深洞鑒。無量名相。如觀掌中。了知此心。有如來藏。歷劫斷惑。方證真常。離邊顯中。無佛無念。別教大乘也。即觀念佛心。起即空假即中。若根若塵。並是法界起。一念亦爾。塵刹諸佛。一念照明。六道衆生。剎那普應。初即是後。今始覺知。如大福人執石成寶。必無捨念。別求離念。即邊而中。無佛無念。圓教大乘也。瓔珞經明頓悟如來。此之謂也。

五方便念佛觀門一卷

No. 1663

淨土論序

帝京弘法寺釋迦才撰

夫淨土玄門。十方咸讚。彌陀寶界。凡聖同欣。然則二八弘規。盛乎西土。一九之教。陵運東夏。余每披閱群典。詳檢聖言。此之一宗。竊為要路矣。其達之者。賦之稽顙。未悟者。囑而躊躇。若不馮此栖神。終恐沈淪永夜。今者總閱群經。披諸異論。撮其機要。撰為一部。名淨土論。然上古之先匠。遠法師。謝靈運等。雖以僉期西境。終是獨善一身。後之學者。無所承習。近代有綽禪師。撰安樂集一卷。雖廣引衆經。略申道理。其文義參雜。章品混淆。後之讀之者。亦躊躇未決。今乃搜檢群籍。備引道理。勒為九章。令文義區分。品目殊位。使覽之者。宛如掌中耳。所願三福之教長弘。四誓之經永範。二八之觀齊。闢。一九之生同歸。庶令六道孜孜長辭穢利。四生援援。永處蓮臺。未及餘輝。俱遊淨域矣。

稽首西方極樂界	阿彌陀。仙佛世尊
巧立弘誓救群生	我願往生頭面禮
端處蓮華臺王座	身放八。方妙光明
五眼遍視無餘界	我願往生頭面禮
五分圓明性常住	大悲應接壽無量
以無緣慈攝衆生	我願往生頭面禮
寶界莊嚴含萬色	皆從如意珠。玉生
見聞皆嗅觸滅罪	我願往生頭面禮

淨土論卷上

帝京弘法寺釋迦才撰

有滯俗公子。問淨土先生曰。蓋聞佛教冲虛。語言路斷。法門幽簡。心行處滅。此則言語出自妄情。心行無非倒想。今乃欲寄西境事談。彌陀。路斷之語容非。滅滅之言罕是。但情近滯。未達大方。請扣雷門。發斯蟄戶。然域內非穢。淨自是心。注想西方。曉所未曉。十方咸淨。偏猷一隅。用此纏情。願為開決。

先生曰。快哉子之問也。非夫哲士熱能示乎。然法門幽簡。誠如來旨。終慚不敏。試復論之。夫達人利見。寓目皆是。凡夫智淺。觸途生滯。但聖教弘規。位階八萬。要而論之。無過理事。此之二門。其猶車有兩輪。鳥有二翼。若闕其一。則不能冲虛遠逝。如起信論。有止觀二門。止則緣理。觀則緣事。如未達此二。則構虛

水鳥林管發清歌	其音演說甚深法
衆生聞者獲不退	我願往生頭面禮
觀音菩薩大慈悲	等視衆生同一子
寶手接引如慈母	我願往生頭面禮
勢至菩薩大自在	行坐顛動大千界
化佛菩薩皆雲集	我願往生頭面禮
佛子衆集量如海	猶如衆星拱北辰
等觀三界救諸苦	我願往生頭面禮
我今披閱佛大藏	總集句義為九章
讀者皆發菩提心	普願往生安樂國

生滯耳。而語斷心滅者理也。期西念佛者事也。然三界唯心。域內非穢。若未階十地。且將境淨心。雖十方咸淨。而境界。普散。欲令專想往生。所以偏缺一隅矣。

第一定土體性一明體性二明三界攝不攝

問曰。其土之門。凡聖同踐。彌陀實界。十念可登。既許大小俱遊。庶類齊往。未知土之體性狀類如何。

答曰。夫綺色眩目。巧言翳理。今欲令愚智同解。所以且消去浮辭。指陳而說也。一明體性者。自有三門。一法身淨土。二報身淨土。三化身淨土。法身淨土者。有其二義。一出能住人體。二出所住土體。能住人者。依起信論。釋如來藏。體具三大義。一者體大義。謂一切法真如平等。不增減故。此即是一味真如。此體何但非包含內外。亦乃貫通凡聖也。二者相大義。謂如來藏具足無漏性功德故。此即是恒沙萬德差別義也。此即有情處有。無情處無也。故涅槃經云。非佛性者。謂牆壁瓦礫無情之物也。三者用大義。謂能生世間出世間善因果故。此即是前相處用也。今既相用二大義。為能住人體。論差別。依一味而存故也。二出所住土體者。即取前一味真如體大義。為所住土體。謂與恒沙萬德。為依止故。此即人土同體義分二也。報身淨土者。有其二種。一者實報土。二者事用土。實報土者。亦人土同體。謂始起萬德。為其土體。如攝大乘論十八圓淨中云。大空無相等。為門。三慧為路也。及維摩經中。總持之園苑。無漏法林樹等也。若

論能住人者。即總攬萬德。成一佛人也。此人及土。一切下位乃至金剛心菩薩。亦不得見。唯佛與佛自相見耳。言事用土者。此即人土別體。謂。願樂柯蓮華藏世界等。為所住土體。故攝大乘論云。淨土以蓮華王。為依止也。大定大悲妙色相好等。為能住人體。故攝大乘論云。應身以大定大悲。為體也。此人及土。初地已上菩薩。隨分得見。乃至十地。見皆不同。謂地即上下之別。見亦微妙之異也。故攝論云。若離應身初地已上菩薩。菩提資糧。即不具足。此或名報身。或名受用身。或名應身。酬還日報。答理名應。為他滋味。稱為受用。或名食身。與受用相似。化身淨土者。亦有二種。一者將三大僧祇利他行。盛即是常隨之化。此身及土。此界他方恒現不絕。或一劫或百年。三十二相八十隨形好等。謂新新生世。數數涅槃也。二者無而忽有化。謂依此化身。更起多化。如釋迦如來。即是常隨化。更起分身。即是無而忽有化也。或現獼猴鹿馬等形。不必唯現佛也。身既有二。土亦然也。如妙喜世界諸妙蓮華。即是常隨化淨土。如維摩經中。如來足指案地。三千皆淨。即是無而忽有化淨土也。此兩身二土。唯是地前菩薩。二乘凡夫得見。故攝大乘論云。若離化身。聲聞瘦遊。及願樂位初發心修行。皆不成就也。法身及土。即五眼中慧眼。眼見佛眼得見。報化身土。即肉眼天眼見也。

問曰。土既有三者。未知西方是何土也。答曰。亦具三種。若入初地已去菩薩正體智見者。即是法身淨土。若加行後得智見者。即是報身淨土。若是地前菩薩二乘凡夫見者。即是化身淨土也。如龍樹等菩薩往生。具見法報化三種淨土。由上得見下故。由此義故。諸經論中。或判為報。或判為化。皆不失旨也。

問曰。已知西方具有三土。未知即今凡夫念佛願生得何土也。

答曰。依。如攝論。唯生化土。不見法報土也。就化土中有其二種。一是胎生。二是化生。胎生土者。復有二種。一狐疑人。生極樂邊城七寶宮殿中。五百歲不見佛。名之為胎。此是無量壽。二者實有父母。名之為胎。如鼓音聲王陀羅尼經說。此即阿彌陀佛亦有父母等。經云。城名清泰。十千由旬。於中充滿利之種種。父名月上轉輪聖王。母名殊勝妙顏。子名月明奉事弟子。名無垢稱。智慧弟子名攬光。神足弟子名主化。魔名無勝。提婆達多名寂也。此自別化一切衆生。非今念佛往生者也。此即處一。見有異也。化生土者。依。如經論。具有三種。一者純是大乘土。二者純是小乘土。三者大小乘雜土。純大乘土者。此處衆生。純學大乘。即生彼土。如九品生中上輩三品人是也。故往生論云。大乘善根界。等無譏謙名。女人及根缺。二乘種不生也。純小乘土者。此處衆生。純學小乘。即生彼土。如九品生中中輩二品生者是也。故智度論中云。有妙淨土。出過三界。諸阿羅漢當生其中。大小乘雜土者。此處衆生。雜學大小乘。即生彼土。如九品生中中輩下生。及下輩三品生者是也。

也。如中品下生經云。孝養父母。行世仁慈。遇善知識。爲說四十八大願等。於此願中。雜聞大小乘。至彼雖悟阿羅漢果。後乃迴心向大乘也。下輩三人。亦聞四十八大願。或聞十二部經。或念阿彌陀佛。生到彼土。皆發菩提心也。龜論有此三土。若委曲分別者。衆生起行。既有千殊。往生見土。亦有萬別也。若作此解者。諸經論中。或判爲報。或判爲化。皆無妨難也。但知諸佛修行。具感報化二土也。如攝論。加行感化。正體感報。若報若化。皆欲成就衆生。此則土不虛設。行不空修。但信佛語。依經專念。即得往生。亦不須圖度報之與化也。

問曰。法身淨土。理遍可知。報化二土。應有封疆。西方既具有報化土。據何文證。

答曰。報化二土。或有封疆。或無封疆。如報土中實報土者。即無封疆。謂如來行圓八萬。時滿三僧祇。二教獨備。五分明顯。相窮海滯。好盡岳塵。三明既朗。二智雙照。其猶龍吟雲應。虎嘯風隨。寧得以殊寶飾。不可以封疆限。此土唯佛自臨其美。菩薩未之寓目也。事報土者。謂下擊金剛之柱。上瑩瑠璃之地。外圍七寶欄楯。內盈八德清池。珠寶復於翠林。寶網絡於綺殿。既是身充萬德。亦乃土盈衆美。如此土者。即有封疆也。化土之中。據大悲願力。等衆生界。無所不遍。則無封疆。若據身爲化衆生。新新生世。數數涅槃。則有封疆也。而西方是報土者。出大乘同性經。經云。智通菩薩問佛世尊。何等是如來報身。佛言。如汝現見

我者。此是如來報身。復有清淨剎中。取正覺。及當成正覺者。彼等一切皆是報身。釋曰。淨土中成佛。作判爲報者。是受用身。非實報身也。若作化身。即是細化身也。經云。汝現見我者。是報身者。即穢土中亦見報也。即此經云。五濁中成佛。有正法像法末法。是應化身也。經判穢土中成佛皆是化身。而復言汝現見我者。是報身。既穢土中得見報身者。何故淨土中不得見化身也。故知淨穢二土皆具兩身也。言是化土者。出觀世音受記經。經云。善男子。阿彌陀佛壽命無量。百千億劫當有終極。佛涅槃後。正法住世。等佛壽命。善男子。阿彌陀佛正法滅後。過中夜分。明相出時。觀世音菩薩。於菩提樹下。成等正覺。號普光功德山王如來。其佛國土無有聲聞緣覺之名。其佛國土號衆寶普莊嚴。普光功德如來涅槃正法滅後。大勢至菩薩。即於其國成佛。號善住寶王如來。國土光明壽命。乃至法住。等無有異。又出鼓音聲王陀羅尼經。阿彌陀佛有父母子。及舍利目連提婆達多等也。

二明三界攝不攝者

問曰。報土淳淨妙絕三有。所化衆生已超分段。此土出乎三界。理亦易信。而化土雖淨。其淨未妙。所化衆生復在地前。此土爲當在三界攝。爲當不攝耶。

答曰。若就佛論。則妙絕三界。若從衆生。具有二義。或攝不攝。初明攝者。若據凡夫及三果學人往生者。此即在三界攝。以此等衆生未出三界故。

問曰。此義云何可知

答曰。如無量壽經云。阿難白佛言。世尊。彼土既無須彌山等。四天王忉利天。依何而住。佛答曰。依業力而住。既有人。後有四天王等。當知。即有欲界也。即此經復云。告彌勒。汝見從地已上。乃至淨居天。所有莊嚴事不。答曰。已見也。當知。即有欲色二界。但不論無色界也。

問曰。何故不論無色界耶

答曰。意欲讚歎淨土妙色莊嚴。引物往生。所以不論也。而體則有也。

問曰。此身彼土。同是欲界者。何故大聖勸人往生也。

答曰。雖欲界名同。義即別也。此處欲界。具有二義。一有上心欲。二有種子欲。由具二義。則有男女雜染。貪。逐色聲。樂住三有火宅中也。西方欲界者。唯有種子欲。無有上心欲。既無上心欲。即無前等過失。亦無惡心及無記心。唯有善心也。故攝論十八圓淨中云。淨土唯有樂受。無苦及捨受也。如大法鼓經云。苦受是不善。樂受是善。捨受是無記。既唯有善心。則無起惡之地也。故無量壽經云。彌陀國中。無毛髮許造惡之地。雖云欲界。豈得同乎。如欲界。色界亦爾也。

問曰。淨土殊妙。物咸欣仰。既欲勸人往生。何故須判是三界攝耶。

答曰。此是經判。非關人也。又若是三界攝者。未斷三界惑衆生即得生。若出三界者。凡夫學人。此則絕分也。不可將在三界中衆生。皆

具足煩惱。令生三界外報土中也。由在三界。故往生則易。仍無上心欲。故畢竟不退。

問曰。既是三界攝者。此則應退。何名不退耶。

答曰。三界名通。非唯一種。如東方妙喜世界。有閻浮提。利天。有男有女。而名淨土。豈出三界。既在三界有女人。故亦是欲界。可與娑婆欲界同耶。彼名淨土。此名穢利也。今判但化淨土。化界內衆生者。並在三界中。若是報淨土。化界外衆生者。則出三界。由淨土有三品優劣故耳。如東方妙喜世界。是下淨土。難男女故。西方極樂世界。是中淨土。難二乘故。上方衆香世界。是上淨土。無二乘故。此三品淨土。並在欲界中。由在人天別住處故。妙喜世界有人天者。如維摩經云。從閻浮提至利天也。極樂世界有人天者。如無量壽經云。佛告彌勒。汝見從地已上乃至五淨居天所有莊嚴事不也。衆香世界有人天者。如維摩經云。令諸天人得入律行也。此等既有人天別住處。當知則在欲界中也。若在色界。雖有天。則住處。當知則在欲界中也。若在色界。雖有天。則無人。由色界在上。人不能上故。若出三界外。則無天人別住處也。如淨土有三品。穢土亦有三品。如經說。從此東方有一世界。名曰斯訶。土田唯有三角沙石。一年二雨。濕潤不過五寸。其土衆生唯食草子。樹皮爲衣。求生不得。求死不得。此是中穢土也。復有一世界。虎狼毒。乃至蛇蠍。悉能飛行。遇輒相食。不簡善惡。此是下穢土也。娑婆世界。恒有諸佛出世。有發菩提心衆生。地出麴糴。

人有禮義。此則是上穢土也。淨土雖有三品。但得生者悉皆不退。穢土亦有三品。但生之者皆皆退也。又西方淨土。有四因緣。唯進不退。一由長命故不退。如經言。壽命無量阿僧祇劫。直然三大僧祇修道。則得成佛。況復無量僧祇也。穢土由短命故退也。二者有諸佛菩薩。爲善知識。故不退。如經云。得與如是諸上善人俱會一處故。穢土由多惡知識故退也。三者無有女人。六根境界。並是進道緣。故不退。如無量壽經云。眼見色即發菩提心。乃至意緣法亦發菩提心也。穢土由有女人。六根境界。皆是退道緣故退也。四者唯有善心故不退。如經云。無毛髮許造惡之地。穢土由有惡心無記心故退也。

二明不攝者。若是初地已上菩薩。及羅漢辟支無學人。此即不攝。由已斷正使。出三界故也。如大智度論云。有妙淨土。出過三界。諸阿羅漢。當生其中也。論中既云羅漢。不論學人。故知學人。生者在三界內也。

第二定往生人。何位人得往生

問曰。已知。土體通於報化。未知何位人得往生。

答曰。今依經論。乃以佛意。但依經論修行者。不問凡聖男女。乃至十惡五逆。臨命終時。正念現前。心不亂者。並得往生。唯除謗大乘者。不得往生。此依觀經。若依無量壽經。并除五逆人。

問曰。此之二經。俱是一佛所說。何故大經除二。觀經除一也。

答曰。先制後開。是諸佛常法。無量壽經先說。以廣說法。藏比丘因緣。及明往生事故也。觀經後說。以但論往生事故也。

問曰。如無量壽經云。衆生者。皆悉住於正定之聚。又阿彌陀經云。舍利弗。極樂國土衆生者。皆是阿毘跋致。據此二經。十解已上。始得往生。何故言乃至十惡五逆並得往生。

答曰。正定阿毘跋致。並云不退。不退言通。非局十解。今依經論。釋有四種。一是念不退。謂在八地已上。二是行不退。謂在初地已上。三是位不退。謂在十解已上。四是處不退。謂西方淨土也。故無量壽經云。彼土無有邪定及不定聚名。又四十八願中云。設我得佛。國中之人。天。不住正定。聚。必至滅度者。不取正覺。既不退之言。位該四種。事得舉一不退以定。除三也。

問曰。夫論不退。須據行位。云何依處得不退耶。

答曰。行位不退。由內無煩惱。處所不退。由外無境界。各據一義。奚足怪乎。

問曰。前三不退。經論明證。此則可信。處所不退。既無文證。若爲取信。

答曰。今引毘婆沙論爲證。如彼論中出六種種性人。一是退。二是思。三是護。四是位。五是昇進。六是不動。如退種性人。縱得羅漢。亦還起退。乃至起三界修道煩惱。由根性軟弱故。此人雖體是退根。此人若在欲界人中。逢五退具即退。若生六欲天及色無色界中。無五退具。即不退。由處所無退緣。故永不退也。

恒有諸佛出世。有發菩提心衆生。地出麴糴。

問曰。此之二經。俱是一佛所說。何故大經除二。觀經除一也。

問曰。前三不退。經論明證。此則可信。處所不退。既無文證。若爲取信。

五退具者。一長病。二遠行。三誦經。四。鑒事。

五和譚。此之五種。唯入中有。天等中無。誦經等三。雖是善事。廢入觀。故退也。准此例彼。亦可同然。如一切凡夫。雖復念佛。未至十解位。由在外凡。故體是退人。此人若在婆娑穢土中。由逢五退緣故即退。若生西方。由無五退緣故不退也。五退緣者。一短命多病。二有女人及生染六塵。三是惡行人謂惡知識。四是不善及無記心。五常不值佛也。淨土中無此五退緣故畢竟不退也。此引聖教。證處所不退明矣。又據二經。皆云往生者得不退。不云不退人得往生也。故無量壽經云。生彼土者。皆悉住於正定之聚。所以者何。彼土無有邪定及不定聚名也。小經亦云。衆生往生者。皆是阿毘跋致。不云阿毘跋致人得往生也。猶如此間具三受人。若生彼土則無苦捨。唯有樂受也。由彼處所無二受故。

問曰。如觀經云。上品上生人。生彼彼土。即悟無生法忍。此乃是八地。當知下品生者。故在十解已上。若在十解已前。非但近遠聖教。亦乃位太懸殊。

答曰。不然。無生法忍。亦有四種。一緣教故。得無生法忍。謂一切凡夫。及十信位人。讀大乘經論作無生解。即是聞慧。二緣觀得無生法忍。謂十解已上。乃至十迴向。謂作三無性觀。解萬法無生。即是思慧。三證理得無生法忍。謂初地已上。由證遍滿法界二空真如。即是修慧。四約位得無生法忍。謂八地已上。由得真俗雙行。即是無功用智。是修慧也。無生

法忍。既通此四。寧得執一。高判餘者。如遠法師判上品上生。從四地至八地。若如攝大乘論。四地菩薩。變易中因緣生死。西方是分段生死。云何令受變易菩薩却受分段也。故觀世音受記經云。阿彌陀佛壽命無量。要般涅槃。當知衆生壽雖無量。而必有死。以小阿彌陀經云。衆生亦名阿彌陀也。今依觀經。判九品生人。如古來大德遠法師等。觀果判人。位則太高。今據因判人。位即稍下。如上品上生人。發三種心。即得往生。其三種心者。一是至誠心。二者是深心。三是迴向發願心。此之三心。依起信論。判在十解初心。如起信論云。信成就發心。在十信終心也。發三種心。始入十解位中。三心者。一是直心。謂正念真如法故。即是觀經中至誠心。至誠與直心。義同名異耳。如維摩經明。淨土道場二行之初。並有三心。同觀經也。觀諸經論。但明一切行初必發此三心。當知此三心是萬行之始。既是萬行之初。故寧得生彼即悟無生到八地也。二是深心。觀經亦名深心。三是大悲心。觀經名迴向發願心。若無大悲。即不能發願迴向。此亦義同名異也。起信論三心。既在十信終發。當知觀經上品上生。即在十解初心明矣。言至彼得無生法忍者。此是緣觀得無生法忍也。若如遠法師判四地菩薩是上品上生人者。寧得至彼不經時節即悟無生法忍也。四地至八地。由經半阿僧祇故。上品中生者。在十信初心。經云。深信因果。不謗大乘。若未至十信。在邪定聚中。即不信因果。及謗大乘也。

又信位有十心。初是信心也。言生到彼土經一小劫得無生法忍。此是緣理。得無生法忍也。由彼日月長故。經云。極樂世界。一日一夜。如娑婆世界一劫也。若如遠法師判初地菩薩是者。云何經一小劫即至八地。初地至八地。一大僧祇也。上品下生者。總是十信前一切趨善凡夫。但能歸依三寶。受菩薩戒已去。並是也。經云。亦信因果。不謗大乘。但發無上道心也。謂發十信位初菩提心。得入不定位也。生到彼土。經三小劫。得至初地者。謂數取彼處劫。不取數此間劫也。如娑婆世界一劫。當安樂界一日一夜。既經三小劫。理則初地也。若如遠法師判十解是者。云何經三小劫即到初地。從十解至初地。是第一阿僧祇劫也。前三品。並是大乘人。其中輩三品多是小乘人也。中品上生者。謂是小乘七方便中。後四方便。謂攝頂忍世第一法位中也。經云。受持五戒。乃至無諸過惡也。此人由得四達分。及未來禪伏欲界惑。故不起破戒煩惱及惡業也。由破戒煩惱惡業在欲界中也。生到彼土即得羅漢者。一身獲得四沙門果。即是現般人也。如遠法師判。是須陀洹等三果學人。小乘得果。雖無定時節。終判太高也。中品中生者。在五停心觀已去。前三方便中也。經云。一日一夜持八戒齋。乃至一日一夜持具足戒。威儀無缺。由此人在散心位中。未得定故。破戒煩惱無有對治。不能長時持戒。威儀無缺。小須經一日一夜。後時縱犯小戒。亦得往生也。生到彼土經半劫。得阿羅漢。此

亦是現般人。由彼壽命長故也。如遠法師釋是。憍等四位中。此四中。此四位人。得未來禪。伏欲界惑。云何持戒。唯得一日一夜不犯。此亦太高也。中品下生者。在小乘五停心觀前。受五戒已去。一切趣善凡夫。經云。孝養父母。行世仁慈。既未有入道觀行。正可行世仁慈也。餘如前判。如遠法師判。是五停心觀。至總相念處。此三位人。或得聞慧。或得思慧。或得修慧。云何但行世仁慈。孝養父母。此亦太高也。若論下輩三品。總是一切起惡凡夫。唯造十惡五逆。乃至用常住僧物。無有慚愧。縱令學他受戒。隨受即破。此等臨終若遇善知識。極發菩提心。正念相續現前。即得往生。若不遇善知識。不能極發菩提心。定墮地獄也。故觀經云。此人應墮地獄。經歷多劫受苦無窮也。然衆生報盡之時。惡業怨家。衆苦就集。十念極難成就。若成就。定得往生淨土也。又善惡兩道。峻如轉掌。仰即得往生。覆即入地獄。於此時中。唯須善知識力也。若人破戒。心生慚愧。依大乘經懺悔。得滅罪相。專心念佛。及作觀行者。並在前二輩中生。不入下輩中論也。如遠法師判。是常俗凡夫也。

問曰。淨土之門。凡聖齊往。未知宗意。正是何人。
答曰。觀章提希請及如來答意。唯言爲未來世一切凡夫。爲煩惱之所害者。說清淨業處。勸人往生。不論善惡。若論善惡發心。願生惡道。不願生淨土中也。如十解已上菩薩。尙自留惑受生。願生惡道救苦衆生。不願生淨

土也。留惑受生者。如維摩經云。是有疾菩薩。無所受而受諸受。未具佛法。亦不滅受。而取證也。此是菩薩留惑受生文。又地持論攝大乘論。並有留惑受生文。學要言之。三乘聖人及三乘七方便中人。乃至方便道前。若男若女。無根二根。至於龍鬼八部。但能發菩提心。專念阿彌陀佛。厭惡穢利。欣樂淨土。臨命終時。正念現前者。皆得往生也。若勇猛精進。觀行分明。臨終最後心不亂者。並得上生。乃至臨終。最後十念相續。現在前者。得下品下生。此中菩薩往生自有三輩九品。二乘往生。自有上中下。凡夫往生自有上中下。各有九品。但經中不能委細分別。大小凡夫。合論九品。實即有無量差別也。詳四十八願及觀經。論大旨。凡夫是正生人。聖人是衆生人。以凡夫墮惡道故。於穢土中。不能修道發心也。唯凡夫中。謗大乘人。不得往生。以斷善根故。二乘人中。愚法學人。不得往生。以不信有十方淨土故。菩薩人中。不發願求生者。不得往生。無愛樂心故。若二乘無學人。不問愚法不愚法。求與不求。皆得往生。以三界穢土中無受生處故也。智度論云。有妙淨土。出過三界。諸阿羅漢當生其中。不論學人也。

第三定往生因

修何行業
得生淨土

問曰。已知。凡聖皆得往生。未知。此等人修何行業而得生乎。
答曰。今依經論出二種因。一初引經論。廣明其因。二削煩就約。略明其因。初引經論者。如無量壽經云。生彼國者。凡有三輩。其上輩者。

有三種因。一須發菩提心。二須出家。三須專念佛名。兼修餘福。迴向發願。即得往生。觀此經意。上品三生者。唯是出家人也。其中輩生者。亦有三種因。一須發菩提心。二須專念佛名。三須受戒持齋。起塔造像。飲食衆僧。燒香散花。燈。幡供養。餘如前說。此唯是俗人也。經云。雖不能捨家行作沙門故也。其下輩者。亦有三種因。一須發菩提心。二須專念佛名。乃至十念。三須聞甚深義。信樂不疑。此通道意也。又如無量清淨平等覺經云。欲生無量清淨平等寶國中。有其三輩。第一輩者。去妻子斷愛欲。作沙門。不與女人交通。行六波羅蜜。齋戒清淨。至心不斷。夢中見佛。則得往生也。其中輩者。持經受戒。布施飲食沙門。慈心不瞋。幡華供養。一日一夜。不斷絕者。往生其土。其下輩者。當斷愛欲。慈心不瞋。齋戒清淨。一心念佛。十日十夜。不斷絕。便得往生。此是無平等覺經。與無量壽經大同也。又如阿彌陀鼓音聲王經云。若有受持阿彌陀佛名號。堅固其心。憶念不忘。十日十夜。除捨散亂。精勤修集念佛三昧。知彼如來常住安樂世界。相續憶念。勿令斷絕。受持讀誦此鼓音聲王經。十日十夜。六時專念。五體投地。敬禮彼佛。念念不絕。十日之中。必見彼佛。唯除重障。此是鼓音聲王經。此明現在。又如觀經說。一須三福清淨業。二須十六觀。此是觀經中因。廣不可具引。且總舉耳也。又如小阿彌陀經說。若善男子善女人。聞說阿彌陀佛。執持名號。若一日乃至七日。念阿彌陀佛。一心不亂。其人臨命終時。阿彌陀佛

與諸聖衆現其人前。是人終時。心不顛倒。即得往生。

此是小阿彌陀經。七。又如大集經說。佛告寶護。云何名現前三昧。若有比丘比丘尼。

優婆塞。優婆夷。持戒清淨。獨處空閑。隨何方。

面。若聞西方阿彌陀佛。是人聞已。作如是念。

如我所聞。阿彌陀佛。今在西方。爲諸菩薩說。

法。是人依所聞故。繫念思惟。觀察不已。了了分明。終獲見彼阿彌陀佛。譬如若男若女。於其夢中見種種事。所謂金銀珍寶。是人夢中所見。或遠或順。或憂或喜。是人寤已爲他廣說。追憶夢中。便生憂喜。如是寶護。彼善男子。善女人。想彼阿彌陀佛。如是相好。如是威儀。如是大衆。如是說法。繫念思惟。或一日。或一夜。具足念故。是人必親阿彌陀佛。若於晝時不能見者。於睡夢中。阿彌陀佛必當現也。

此是大集寶護菩薩經。此。又如往生論說。修五念門。即得往生。何等五念。一者禮拜。二者讚歎。三者作願。四者觀察。五者迴向。此是往生論。行五念門。即得往生。又如大乘起信論。復次衆生。初學是法。其心怯弱。懼畏信心。難可成就。意欲退者。如來有勝方便。攝護信心。謂以專心念佛因緣。隨願得往生他方佛土。如修多羅說。若人專念西方阿彌陀佛。所作善根。迴向願求生彼世界。即得往生。

此是起信論。馬鳴菩薩。迴向。即得往生。此論教人念佛。發願。得往生也。又如大乘十住毘婆沙。龍樹菩薩。教人禮讚阿彌陀佛。即得往生。

此禮讚文。第五引。門中具顯。此略引三五。初。

問曰。如上所引經論。其文浩博。難以究尋。今請撮其機要。略明其因。令諸行者易修易

學

答曰。實然。如上所引經論。對機設教。難可究尋。今削煩就約。略出其因。自在二種。一是通因。二是別因。通因者。如無量壽經中三輩生人。皆須發菩提心。及觀經中。具修三福淨業。始得往生。此等並是通因。通因有二種。一通感十方淨土。二通感三世淨土。故觀經云。故此三種業。過去未來現在。三世諸佛淨業正因也。別因者。乃有無量。要唯有二。一是所求。二是能求。所求者復有二種。一須別舉一方標心有在。如別標西方極樂世界求彼往生。即是器世間淨也。二別念一佛。以爲師範。求爲弟子。親承供養。即是衆生世間淨也。二能求者。正是其因。復有六種。一須別念阿彌陀佛名號。二須禮拜。三須讚歎。四須發願。五須觀察。六須迴向。念佛者復有二種。一是心念。二是口念。心念者。復有二種。一念佛色身。謂阿彌陀佛身。有八萬四千相。相有八萬四千好。好有八萬四千光明等。二念佛智身。謂阿彌陀佛。有五分身。大慈大悲。力無畏等也。二口念者。若心無力。須將口來扶。將口引心。令不散亂。如經說。若人念阿彌陀佛。得百萬遍已去。決定得生極樂世界。裨補師益。得此經。若能七日專心念佛。即得百萬遍也。由此義故。經中多善七日念佛也。二禮拜者。須正面西方。想阿彌陀佛如對目前。嚴持香花。口稱佛名。五體投地。再三扣頭。願生彼土。可誦取龍樹菩薩十二禮。謂稽首天人所恭敬。阿彌陀佛。仙兩足尊。在彼微妙安樂

國。無量佛子衆圍繞等。此是禪那三藏別譯出也。三讚歎者。須別讚阿彌陀佛。或色或心。或依報或正報。或立或坐。直視西方。如對目前。一心讚歎。願生淨土。可誦取大乘十住毘婆沙中。龍樹菩薩偈頌。及往生論中讚文也。四發願者。須別發願求生極樂。或願自身往生。或願衆生往生。或願釋迦遺送。或願彌陀來迎。或願常遊淨土。或願永離胎形。或願臨終安隱。或願正念現前。如是種種隨心發願。如實性論偈曰。依此諸功德。願於命終時。得見彌陀佛。無邊功德身。我及餘信者。既見彼佛已。願得離垢眼。證無上菩提也。五觀察者。須別標西方依正兩報。種種觀察。如觀經十六觀中。前七是依報。後九是正報。又如往生論。依報有十七種莊嚴事。正報中。佛有八種莊嚴事。菩薩有四種莊嚴事。於此等中。一觀察。隨得一觀成就。定得往生也。六迴向者。此中有二。一將已功德迴向。與衆生同生淨土。二將已無始已來所有功德。及一生已來所有功德。若多若少。若福若智。總願迴向。求生極樂也。

問曰。如上所明通別二因。難具造修。凡夫智淺力薄。恐心生絕分。今願撮其樞要。梗概而說。

答曰。上明通別二因。備上根者。若就中下之人。要唯有五。一先須懺悔。無始已來。障道惡業。恐與淨土。作留難也。如方等經佛名經中所說也。二須發菩提心。若不發菩提心。直自避苦逐樂。恐不得往生也。菩提心者。略有三

種。一斷一切惡心。二修一切善心。三化度一切衆生心也。此依無量壽經。三願在生。並云發菩提心也。阿彌陀佛名號。須別莊嚴一道場。燒香散花。幡燈具足。請一阿彌陀佛。安道場內。像面向東。人面向西。或七日。小阿彌陀經。或十日。或經淨平等咸省睡眠。除去散亂。唯除大小便利及與食時。一心專念。聞即立念。不須禮拜旋繞。但唯念佛七日滿。出道場後。行往坐臥。閑時即念。常念佛名。有三種益。一由常念故。諸惡覺觀。畢竟不生。亦得消於業障。二者由常念故。善根增長。亦得種於見佛因緣。三者由常念故。薰習熟利。臨命終時。正念現前也。四者須總相觀察極樂世界。如是地。如是池。如是樓閣。如是林樹。阿彌陀佛。如是花坐。如是相好。如是徒衆。如是說法也。此是大集寶經。如是總觀。定得往生。由三界唯心故也。五者所作功德。若過去若今生。並願迴向生安樂國。若能具前五種行者。必得往生。幸勿疑也。如法華經云。我今爲汝保任此事終不虛也。余亦如是。誓能保任終不虛也。

淨土論卷上

淨土論卷中

第四出道理

帝京弘法寺釋迦才撰
依何道理得生淨土
二問答分別釋妨難

問曰。夫業行紛綸。凡夫莫識其緒。苦樂差別。二乘未達其源。在世則業分六趣。出世則道

別三乘。據理則萬法同規。就教則有了不了說。今西方淨土者。乃是法藏弘誓所刻。法王跨以據神。世界瑩以千珍。聖主題之萬相。此人及土。俱非下地窺遊。經論雖說得往生。恐是別時意語。今依何道理。判得往生。此則道俗僉疑。願聞厥旨也。

答曰。但聖教紛披。實難究覽。業行繁結。誰可窺尋。今還檢之聖教。究以道理。使往生之路。決如掌中。聖教者。如攝大乘論云。夫爲證者。必須經論二教。阿毘達磨。以理爲勝。修多羅。以教爲勝。教必有理。理必順教。今且究理。後引其教。究理者。檢諸經藏。有隱顯二說。謂了義經。不了義經。了義經者。畢竟不破。不了義經。至涅槃會上。並引未決破。唯淨土一教。不入破限。當知。即是了義經也。又菩薩造論。解釋佛經。其不了義經。即破。了義經。即讚。此土一教。於論中讚。無有破處。故知。是了義經也。

問曰。如攝大乘論釋。作別時意。豈不是破耶。

答曰。彼論所明。有別時有不別時。若唯空發願。即是別時。若行願兼修。非是別時。若天親菩薩判。作別時意者何故。攝論後文。將造論功德。迴向衆生。願往生淨土也。又何故更造往生論。勸人往生也。復次如觀經教興意者。緣韋提希生阿闍世五逆之子。因厭五濁。願生極樂。佛遂爲說三福淨業十六觀門。勸衆生往生。乃至十惡五逆。悉勸往生。即既淨土請主。身居五濁。復生逆子。佛說皆得往生。

七

即知。現居五濁。凡夫悉得往生。此理明矣。問曰。韋提希是大菩薩。爲化衆生。現受女身。生於逆子。豈實是凡夫耶。

答曰。縱令實是菩薩。現受女身化衆生者。必須隱其實德。現同凡夫攝化同類。如五百侍女。佛記得往生。並未來一切女人。及諸男子。悉是凡夫。並是所攝。亦得往生。如諸菩薩。或現地獄身。即引地獄衆生也。如方等經中。婆伽仙人等。或現畜生身。即引畜生衆生。如涅槃經中。蜂王。鵝王。蟻王等。或現作五逆。即引五逆衆生。如阿闍世王提婆達多等。此並能化者是假。所化者實也。韋提希既現在凡夫身。居五濁。當知。即引五濁凡夫。往生極樂也。故觀經云。佛告韋提希。汝是凡夫。未得天眼。不能遠觀。如來有異方便。令汝得見也。復次法藏比丘四十八願。初先爲一切凡夫。後始兼爲三乘聖人。故知。淨土宗旨。本爲凡夫兼爲聖人也。復次如十解已上菩薩。留惑受生惡道。願救苦衆生。不生淨土。以任自業力。更不墮惡道中故。即知凡夫由未勉惡道故。須生淨土中。十解已去。不畏生惡道故。不願生淨土也。故知。淨土與意。本爲凡夫。非爲菩薩也。又此淨土一門。經經中說。論論中明。若是不了說者。何故佛及菩薩。作此殷勤也。乃至十方諸佛。各出廣長舌相。證釋迦所說。及勸衆生。此豈是不了說也。復次如上古已來大德名僧及俗中聰明儒士。並修淨土行。謂廬山遠法師。劉道民。謝靈運。乃至近世。綽禪師。此等臨終。並感得光臺異相。聖

衆來迎錄在別傳。此等大德智人。既欣淨土。後之學者。但可逐他先匠不須疑也。又前問云。土。榮千珍。佛題萬相。此之入土。俱非下地。窺遊者。今答此義。若論實報人土。誠如所說。若是事淨土及化淨土。理則不然。若事土報身。則爲上地所見。若迹身化土。則爲地前窺遊。若俱非下地境界者。則聖無化生之能。生無入聖之分。俱具二義。即得往生。一切衆生修行。以爲因緣。二彌陀本願爲增上緣。二義若具。即得往生。故起信論云。有諸佛法。有因有緣。因緣具足。乃得成辦也。有已如是等道理故。衆生修行。並得往生也。二問答分別釋妨難者。

問曰。諸佛隨宜說法。意趣難解。自非論釋。幽旨難通。如成實論云。由經論故。義則易解。故無著菩薩玄覽聖心。揣諸經旨。略開四意。四依。如淨土一門。判作別時意。乃今云。衆生修行。即得往生。是義云何。

答曰。如彼論說。自是別時。餘經中說。非是別時。豈得將別時難不別時也。

問曰。云何論說則是別時。餘經中說則非別時也。

答曰。彼論但據空發願。不論修行者。餘經中說。兼論修行。若佛經中。說衆生發願則得往生者。並是別時意說。不得往生也。如小彌陀經云。若有人。已發願。今發願。當發願。於彼國土。若已生。若今生。若當生也。如此等經。總是別時意說。不得即生也。若如諸淨土經。或明三福業十六觀門。或令發菩提心。七日

念佛。或發願迴向。十念往生。如此等經。並是往生。即非別時也。故彼論云。由唯發願。是別時意也。既空發願。理是別時也。

問曰。如往生論說。女人及根缺二乘種不生。云何女人等三亦得往生。

答曰。實然。此等三種理不得生。若無三種。定得往生。何三種者。一於此土中。或有男子。或有女人。種於女因。決定招女報者。此人縱修淨土行。亦不得往生。以淨土中無女人故。此是定業。不可改動。即是業障也。根缺者。若人於此土中。定種盲聾等因。亦不得往生。以淨土中人。並有三十二大丈夫相故。此亦是業障也。二乘者。若是二乘學人。及二乘方便道中人。種二乘定因。不信有大乘及十方淨土者。亦不得往生。以此人是愚法二乘。不信有十方佛及淨土故。不肯發願迴向也。此即是決定小乘障大乘也。彼論所明種者。定業種也。但無此三定種者。即得往生也。

問曰。若此土中。有三種定業。即不得往生者。何故觀經中云。受持五戒等即得往生。至彼聞說四諦悟羅漢果等也。此豈不小乘定種。

答曰。此是不愚法人。信有十方諸佛及以淨土。發願迴向。始得往生。若悟果竟。佛爲說法華經。並迴心向大也。此是智度論文也。若論二乘無學人。不問愚法不愚法。悉生淨土中。以受變易生死三界中無受生處故也。

問曰。衆生惡業其猶積山。此諸惡業障乎淨土。非小善能除。何故觀經云。臨命終十念即得往生。

第五引聖教爲證

謂引經

經引十二部。一無量壽經。二觀經。三小彌陀經。四鼓音聲王經。五稱揚諸佛功德經。六發覺淨心經。七大集經。八十方往生經。九樂師經。十般舟經。十一大阿彌陀經。十二無量清淨覺經。論引七部。一往生論。二起信論。三十住毘婆沙論。四一切經中彌陀偈。五寶性論。六龍樹十二禮。七攝大乘論也。

問曰。上出道理。已知。願行相扶。得生淨土。非別時意。未知。有何聖教爲證。

答曰。今引經論二教爲證。經教者。一如無量

壽經第一卷云。設我得佛。國中有地獄餓鬼畜生者。不取正覺。設我得佛。國中人天。乃至聞不善名者。不取正覺。設我得佛。國中人天。壽終之後。復更墮三惡道者。不取正覺。設我得佛。國中人天。不住正定聚。必至滅度者。不取正覺。設我得佛。國中人天。壽命無能限量。除其本願。脩短自在。若不爾者。不取正覺。設我得佛。十方衆生。至心信樂。欲生我國。乃至十念。若不生者。不取正覺。唯除五逆。誹謗正法。設我得佛。十方衆生。發菩提心。修諸功德。至心發願。欲生我國。臨壽終。假令不與大衆圍繞。現其人前者。不取正覺。設我得佛。十方衆生。聞我名號。係念我國。殖諸德本。至心迴向。欲生我國。不果遂者。不取正覺。設我得佛。十方無量。不可思議。諸佛世界。衆生之類。聞我名字。不得菩薩無生法忍。諸深總持者。不取正覺。設我得佛。十方無量。不可思議。諸佛世界。其有女人。聞我名字。歡喜信樂。發菩提心。厭惡女身。壽終之後。爲復女像者。不取正覺。設我得佛。國中人天。所受快樂。不如漏盡比丘者。不取正覺。釋曰。依此四十八大願中文。二願中皆云。十方人天乃至女人。都不論不退已去諸菩薩也。餘願爲菩薩。當知。前者是正後者兼也。又如無量壽經第二卷云。佛告阿難。其有衆生。生彼國者。皆悉住於正定之聚。所以者何。彼佛國中。無諸邪聚及不定聚名。十方恒沙諸佛如來。皆共讚嘆。無量壽佛威神功德。不可思議。諸有衆生。聞其名號。信心歡喜。乃至一念。至心迴向。願

生彼國。即得往生。至不退轉。唯除五逆。誹謗正法。佛告阿難。十方世界。諸天人民。其有至心。願生彼國。凡有三輩。其上一輩者。捨家棄欲。而成沙門。發菩提心。一向專念。無量壽佛。修諸功德。願生彼國。此等衆生。臨終時。無量壽佛。與諸大衆。現其人前。即隨彼佛。往生其國。便於七寶華中。自然化生。住不退轉。福慧勇猛。神通自在。是故阿難。其有衆生。欲於今世。見無量壽佛。應發無上菩提之心。修行功德。願生彼國。佛語阿難。其中輩者。十方世界。諸天人民。其有至心。願生彼國。雖不能行。作沙門。大修功德。當發無上菩提之心。一向專念。無量壽佛。多。小修善。奉持齋戒。起立塔像。飯食沙門。懸燈燃燈。散花燒香。以此迴向。願生彼國。其人臨終。無量壽佛。化現其身。光明相好。具如真佛。及諸大衆。現其人前。即隨彼佛。往生其國。住不退轉。功德智慧。次如上輩者也。佛告阿難。其下輩者。十方世界。諸天人民。其有至心。欲生彼國。假使不能作諸功德。當發無上菩提之心。一向專意。乃至十念。念無量壽佛。願生其國。若聞妙法。歡喜信樂。不生疑惑。乃至一念。念於彼佛。以至誠心。願生其國。此人臨終。夢見彼佛。亦得往生。功德智慧。次如上輩者也。

第二如觀經云。爾時世尊。告韋提希。汝今知不。阿彌陀去此不遠。汝當繫念。諦觀彼國。淨業成者。我今爲汝。廣說衆譬。亦令未來世一切凡夫。欲修淨業者。得生西方極樂國土。欲生彼國者。當修三福。一者孝養父母。奉事師長。慈心不殺。修十善業。二者受持三歸。具足衆戒。不犯威儀。三者發菩提心。深信因果。讀誦大乘。勸進行者。如此三事。名爲淨業。佛告韋提希。汝今知不。此三種業。過去未來現在三世。諸佛淨業正因。佛告阿難。及韋提希。下品下生者。或有衆生。作不善業。五逆十惡。具諸不善。如此愚人。以惡業故。應墮惡道。還歷多劫。受苦無窮。如此愚人。臨命終時。遇善知識。種種安慰。爲說妙法。教令念佛。彼人苦逼。不遑念佛。善友告言。汝若不能念者。應稱無量壽佛。如是至心。令聲不絕。具足十念。稱南無佛。稱佛名故。於念念中。除八十億劫生死之罪。命終之後。見金蓮華。猶如日輪。住其人前。如一念頃。即得往生極樂世界。於蓮華中。滿十二大劫。蓮華方開。觀世音。大勢至。大悲音聲。爲其廣說諸法。實相除滅罪法。聞已歡喜。應時即發菩提之心。是名中品下生者。是名下輩生相。名第十六觀。釋曰。依九品生因中。皆分前三福淨業。作九品因。亦不獨一人具修三福淨業也。

生聞是說者。應當發願。生彼國土。釋曰。依此經。少善根是空發願。廣善根是七日念佛。若能七日念佛。滿百萬遍。即得往生也。

第四鼓音聲王經云。如是我聞。一時佛在瞻波大城伽藍池。與大比丘衆五百人俱。爾時世尊告諸比丘。今當爲汝。廣說西方安樂世界。今現有佛號阿彌陀。若有四衆。能正受持彼佛名號。以此功德。臨欲終時。阿彌陀佛即與大衆。至此人所。令其得見。見已。尋生慶悅。倍增功德。以是因緣。所生之處。永離胞胎。穢欲之形。純處鮮妙寶蓮華中。自然化生。具大神通。光明赫奕。爾時十方恒沙諸佛。皆共讚彼安樂世界所有佛法不可思議。神通現化。種種方便。不可思議。若能有信如是之事。當知是人不可思議。所得業報亦不可思議。阿彌陀如來應正遍知。與聲聞俱。其國號曰清泰。聖王所住。其城縱廣十千由旬。中充滿利之種。阿彌陀佛如來應正遍知。父名月上。轉輪聖王。其母名曰殊勝妙顏。子名月明。奉事弟子名無垢稱。智慧弟子名曰日光。神足弟子名曰大化。爾時魔王名曰無勝。有提婆達多。名曰寂靜。阿彌陀佛與大比丘衆二萬人俱。若有受持彼佛名號。堅固其心。憶念不忘。十日十夜。除捨散亂。精勤修集念佛三昧。知彼如來常恒住於安樂世界。憶念相續。勿令斷絕。受持讀誦此鼓音聲王大陀羅尼。十日十夜。六時專念。五體投地。禮敬彼佛。堅固正念。悉除散亂。若能令心心念念不絕。十日之中。必得見彼阿彌陀佛。并見十方世

界如來。及所住處。唯除重障鈍根之人。於今少時。所不能親。一切諸善皆悉迴向。願得往生安樂世界。垂終之日。阿彌陀佛與諸大衆。現其人前安慰稱善。是人即得往生。釋曰。依此經。十日念佛即見阿彌陀佛。不論命終時也。

第五稱揚諸佛功德經云。復次舍利弗。西方去此十萬億佛刹。有世界。名曰安樂。其國有佛。號阿彌陀如來。至真。等正覺。明行足。善逝。世間解。無上士。道法御。天人師。子日衆祐。度人無量。若有得聞無量壽如來名者。一心信樂。受持諷念。當起廣遠無量歡喜。安立其意。全使真誠。十萬億信心。念斯如來。其人當得無量之福。永當遠離三塗之厄。命終之後。皆當往生彼佛刹土。命欲終時。一心信樂。念不。忘捨。阿彌陀佛將諸比丘僧。往其人前。魔終不能毀壞斯等正覺之心。所以者何。其佛世尊興立不悲。誓度一切無量衆生。亦復護持十方世界一切衆生。其有得生安樂世界。當於其中具滿如來正覺之慧。舍利弗。其佛世尊。本求誓願。其有求於第二之乘。於其世界。具滿如來諸佛之法。具正覺分。求聲聞乘。於彼佛刹。得阿羅漢。其有往生彼佛刹者。從其所願。大小之乘。於彼悉滿。其有最後聞阿彌陀如來名號。讚說之者。信不狐疑。常相敬心至意。念之如念父母。作如是意。斯等普當於彼佛國具滿衆願。其有信不讚歎。稱揚阿彌陀佛名功德。而謗毀者。五劫之中。當墮地獄。具受衆苦。釋曰。依此經。念佛如憶

父母。始得往生也。

第六發覺淨心經云。爾時彌勒菩薩白佛言。世尊。如來歎彌陀如來。十種發心。於中隨念發願。若念當欲生彼。當即得生彼世界。何者是十種發心。於彼處生。佛告彌勒言。彼等發心非小智者有。彼發心是大事者所有。欲生阿彌陀如來佛刹中者。一當爲一切衆生發慈心。不生瞋恨。當生阿彌陀如來佛刹。二爲一切衆生。生慈悲故。當生彼處。三離於殺生。受持正法。發此心故。當生於彼處。四捨於身命。發心不著一切諸法故。當生於彼處。五發甚深忍行清淨信。發此心故。當生彼處。六不染名聞利養一切財寶。發此心故。當生彼處。七爲一切衆生。生貴敬。發心不。忘故。當生彼處。八不驚不怖。不受凡言語。發此心故。當生彼處。九入菩提分種種善根。發此心故。當生彼處。十。然不離念佛。發此心故。當生彼處。遠離諸相故。彌勒此十種發心。若菩薩各發念。一具足者。當生彼阿彌陀佛刹中。若不生。無有是處。釋曰。此非觀經中十念。此之十念。現在時作。觀經中十念。臨命終時作也。

第七如大集經云。佛告賢護言。是中何等三昧。能生如是諸功德。所謂思惟諸佛現前三昧。能生如是諸功德。復次賢護。云何名爲菩薩思惟諸佛現前三昧也。賢護。若有比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。清淨持戒。具足諸行。獨處空閑。如是思惟。於一切處。隨何方所。若聞西方阿彌陀如來應供等正覺。是人爾時如所聞已。即應作如是想念。如我所聞。彼阿

彌陀如來應供等正覺。今在西方。經途去此。過百千億諸佛國土。彼有世界。名曰安樂。知是如來。今現在彼。為諸菩薩。周匝圍遶。處大眾中。說法教化。然而人依聞佛故。繫念思惟。觀察不已。了了分明。終獲見彼彌陀如來。應供等正覺也。復次賢護。譬如世間若男若女。於睡夢中見種種事。所謂金銀衆寶。珍財倉庫。或見朋友諸知識輩。或見覺時心不樂者。是人夢中所對境界。或違或順。或憂或喜。有時語言歡喜極樂。有時慘感盡意悲哀。是人寤已。思惟憶念。如夢所見。為他廣宣。追念夢中。便生憂喜。如是賢護。彼善男子善女人。端坐繫念。專心想彼阿彌陀如來應供等正覺。如是相好。如是威儀。如是大眾。如是說法。如聞繫念。一心相續。次第不亂。或經一日。或復一夜。如是或至七日七夜。如我所聞。具足念故。是人必親阿彌陀如來應供等正覺。若於晝時。不能見者。若於夜分。或夢中。阿彌陀佛必當現。釋曰。依此經。唯須假想。七日念佛。即得現見。非命終時也。

第八如往生經云。普廣菩薩摩訶薩。又白佛言。世尊。十方佛刹淨妙國土有差別不。佛言。普廣。無差別也。普廣又言。世尊。何故經中。讚歎阿彌陀刹。七寶諸樹。宮殿樓閣。故願生者。皆悉隨彼心中所欲。應念而至。佛告普廣。菩薩摩訶薩。汝不解我意。娑婆世界人多貪濁。信向者。小習邪者多。不信正法。不能專心。亂無志意。十方世界實無差別。令諸衆生專心有在。是故讚嘆彼國土耳。諸往生者。悉

隨彼願。無不獲果。釋曰。依此經。一向專想西方。即往生也。

第九如藥師經云。佛言。若四輩弟子。比丘比丘尼。清信士清信女。常修月六齋。年三長齋。或晝夜精勤。一心苦行。願欲往生西方阿彌陀佛國者。憶念晝夜。若一日二日三日四日五日六日七日。或復中悔。聞我說是琉璃光佛本願功德。盡其壽命。欲終之日。有八菩薩。文殊師利菩薩。觀世音菩薩。大勢至菩薩。寶檀華菩薩。無盡意菩薩。藥王菩薩。藥師菩薩。彌勒菩薩。皆當飛往迎其精神。不逕八難生蓮華中。自然音樂而相娛樂。釋曰。依此經。七日念佛。縱令生悔。聞藥師佛名。還得生也。第十般舟經云。佛告跋陀和。菩薩於此間國土。阿彌陀佛數數念。用是念故。見阿彌陀佛。見佛已從問。當持何等法。生阿彌陀佛國。爾時阿彌陀佛語。是菩薩言。欲生我國者。常念我數數。常當專念佛名。所得功德。諸行之中。最為殊勝。釋曰。依此經。亦得念佛往生也。

第十一大阿彌陀經云。當持齋戒。一心清淨。晝夜常念。欲生阿彌陀佛國。十日十夜不斷絕。我皆慈愍之。悉令往生阿彌陀佛國。殊使不能爾。自思惟熟校。計欲度脫身者。不當絕念去愛。勿念家事。莫與婦女同床。自端正身心。斷於愛欲。一心齋戒清淨至意。念生阿彌陀佛國。一日一夜不斷絕者。壽終皆往生其國。在七寶浴池。蓮華中化生。釋曰。依此經。若能念佛持戒。不與女人同床。下乃至一日一夜。亦得生也。

第十二如無量清淨覺經云。若善男子善女人。聞我說淨土法門。心生悲喜。身毛為豎。如拔出者。當知。此人過去宿命已作佛道也。若復有人。聞開淨土法門。都不生信者。當知。此人始從三惡道來。殃咎未盡。為此無信向耳。我說此人未可得解脫也。釋曰。依此經。聞說淨土。生信樂者。普是過去供養佛來。由往昔因。現在乃至十念。悉得往生。

第二引論有七部。一如往生論云。若善男子善女人。修五念門。行成就者。畢竟得生安樂國土。見彼阿彌陀佛。何等五念。一者禮拜。二者讚歎。三者作願。四者觀察。五者迴向。釋曰。四復有五種門。漸次成就五種功德。應知。何者五門。一者近門。二者大會衆門。三者宅門。四者屋門。五者園林遊戲池門。此五種門。初四種門。成就入功德。第五門。成就出功德。入第一門者。以禮拜阿彌陀佛。為生彼國故。得生安樂世界。是名入第一門。入第二門者。以讚歎阿彌陀佛。隨順名義。稱如來名。依如來光明智相修行故。得入大會衆數。是名入第二門。入第三門者。以一心專念。作願生彼。修奢摩他寂靜三昧行故。得入蓮華藏世界。是名入第三門。入第四門者。以專心觀察彼妙莊嚴。修毘婆舍那故。得到彼處。受用種種法味樂。是名入第四門。出第五門者。以大慈悲。觀察一切苦惱衆生。示應化身。迴入生死園煩惱林中。遊戲神通。至教化地。以本願力。迴向故。是名出第五門。菩薩入四種門。自利行成就應知。菩薩出第五門。利益他迴向行成。

就應知。菩薩如是修五門行。自利利他。速成就阿耨多羅三藐三菩提故。釋曰。此是果門也。

二如起信論云。復次衆生初學是法。欲求正信。其心怯弱。以住於此娑婆世界。自畏不能常值諸佛。親承供養。懼謂信心難可成就。意欲退者。當知。如來有勝方便。攝護信心。請以專意念佛因緣。隨願得生他方佛土。常見於佛。永離惡道。如修多羅說。若人專念西方極樂世界阿彌陀佛。即得往生。常見佛故。終無有退。若觀彼佛真如法身。常勤修習。畢竟得生。住正定故。釋曰。依此論。此間修信心不成就者。教就西方修習。此豈是十解已去菩薩也。

三如十住毘婆沙論中龍樹菩薩云。彌陀世尊。行者應以此偈尊重讚嘆佛故。論云。阿彌陀佛本願如是。若人念我。稱名自歸。即入必定得阿耨多羅三藐三菩提。是故常應憶念。以偈稱讚。

無量光明慧 身如真金山
我今身口意 合掌稽首禮
金色妙光明 普流諸世界
隨物增其色 是故稽首禮
若人命終時 得生彼國者
即具無量德 是故我歸命
人能念是佛 無量功德
即時入必定 是故我常念
彼國人命終 設應受諸苦
不墮惡地獄 是故歸命禮

若人生彼國	終不墮惡趣
及與阿修羅	我今歸命禮
人天身相同	猶如金山頂
諸勝所歸處	是故頭面禮
其有生彼國	具天眼耳通
十方並無礙	稽首聖中尊
其國諸衆生	神變及身通
亦具宿命智	是故歸命禮
生彼國土者	無我無我所
不生彼此心	是故稽首禮
超出三界獄	自如蓮華葉
聲聞衆無量	是故稽首禮
彼國諸衆生	其性皆柔和
自然行十善	稽首衆聖王
從善生淨明	無量無邊所
二足中第一	是故我歸命
若人願作佛	心念阿彌陀
應時爲現身	是故我歸命
彼佛本願力	十方諸菩薩
來供養聖法	是故我稽首
彼土諸菩薩	具足諸相好
皆自莊嚴身	我今歸命禮
彼土大菩薩	日日於三時
供養十方佛	是故稽首禮
若人種善根	疑則華不開
信心清淨者	華開則見佛
十方現在佛	以種種因緣
嘆彼佛功德	我今歸命禮
其土具嚴飾	殊彼諸天宮

功德甚深厚	是故禮佛足
佛足千輻輪	柔軟蓮華色
見者皆歡喜	頭面禮佛足
眉間白毫光	猶如清淨月
增益面光色	頭面禮佛足
本求佛道時	行諸奇妙事
如諸經所說	頭面稽首禮
彼佛所言說	破除諸罪根
美言多所益	我今稽首禮
以此美言說	救諸苦樂病
已度今猶度	是故稽首禮
人天中最尊	諸天頭面禮
七寶冠摩尼	是故我歸命
一切賢聖衆	及諸人天衆
我皆共歸命	是故我亦禮
乘彼八道船	能度難度海
自度亦度彼	我禮自在者
諸佛無量劫	讚揚其功德
猶土不能盡	歸命清淨人
我今亦如是	稱讚無量德
以是福因緣	願佛常念我
我今於先世	福德若大小
願我於佛所	心常得清淨
以此福因緣	所獲上妙德
願諸衆生類	皆亦悉當得
讚觀音勢至二菩薩偈	
觀音大勢大名稱	功德智慧俱無量
具足慈悲救世間	遍遊一切衆生海
如是勝人甚難遇	一心恭敬頭面禮

衆生長養無明闇

唯此大悲能覺之

隨緣皆現色身相

猶如慈父念一子

唯願慈悲救濟我

一心恭敬照世燈

南無觀音大勢至

恒入世間無暫息

往生六道濟群生

色身超絕如紫金

威儀庠序世無比

寶瓶化佛天冠中

一心恭敬巧方便

動搖無量三千界

進止妙華恒承足

常以寶手接衆生

一心恭敬施無畏

無量無邊無數劫

廣修願力助彌陀

常處大衆宣法言

衆生聞者得淨眼

唯願世世恒親觀

故我一心頭面禮

神通周遍十方國

普現一切衆生前

衆生若能至心念

皆悉導令至安樂

哀我世間慈悲父

故我一心頭面禮

安處出世蓮華座

猶如須彌照大海

調伏衆生得無畏

一心恭敬人師子

我已隨順修多羅

讚嘆觀音實功德

如是功德不可盡

譬如大海一毛滯

假使十方諸如來

窮劫讚嘆亦不盡

如是無邊無盡藏

故我一心頭面禮

已讚觀音大勢至

即讚十方諸菩薩

願此功德遍世間

迴共衆生生彼國

釋曰。依此論。唯讚數禮拜。即得往生

四如一切經中彌陀佛偈云。唯念法藏比丘

乃從世饒王發願。喻諸佛。誓二十四章。世

世見諸佛。數數無有量。不廢宿命行。功德遂

具成。世界名清淨。得佛號無量

國界不夷然。豐樂多上人

寶樹若干種

羅列散相生

本莖枝葉華

種種各異香

順風日三動

翕翕如華生

隨地如毛布

難則上普平

一切無諸山

海水及諸原

但有河水流

音響如說經

天人入水戲

在意所欲望

令齊水額眉

意願隨念得

佛壽十方沙

光明普無邊

菩薩及弟子

不可算稱量

若欲見彼佛

莫疑亦莫望

有疑在胎上

可令五百年

不疑生。基坐

又手無量前

願欲遍十方

須臾則旋還

惟念彼菩薩

娑劫作功德

本行如此致

得號增世尊

佛興難得值

須臾會難聞

講說土難遇

受覺人難得

若後遭末世

法欲衰微時

當共建擁護

行佛無欲法

佛能說此要

各當勤思行

受此無量制

世世稽首行

釋曰。一切經

中有此禮文

五如寶性論云

依此諸功德

得見彌陀佛

願於命終時

我及餘信者

既見彼佛已

願得離垢眼

證無上菩提

六如禪那囉多三藏。別譯龍樹讚阿彌陀

佛文。有十二禮。至心歸命。禮西方阿彌陀佛

稽首天人所恭敬。阿彌陀。仙兩足尊

在彼微妙安樂國。無量佛子衆圍遶

願共諸衆生。往生安樂國

金色身淨如山王。奢摩他行如象步

兩目淨若青蓮華。故我頂禮彌陀佛

願共諸衆生。往生安樂國

面善圓淨如滿月。威光猶如千日月

聲如天鼓俱翅羅。故我頂禮彌陀佛

願共諸衆生。往生安樂國

觀音頂戴冠中住。種種妙相寶莊嚴

能伏外道魔憍慢。故我頂禮彌陀佛

願共諸衆生。往生安樂國

無比無垢廣清淨。衆德皎潔如虛空

所作利益得自在。故我頂禮彌陀佛

願共諸衆生。往生安樂國

十方名聞菩薩衆。無量諸魔常讚嘆

爲諸衆生願力住。故我頂禮彌陀佛

願共諸衆生。往生安樂國

金底寶間池生華。善根所成妙高座

於彼坐上如山王。故我頂禮彌陀佛

願共諸衆生。往生安樂國

十方所來諸佛子。顯現神通至安樂

瞻仰尊顏常恭敬。故我頂禮彌陀佛

願共諸衆生。往生安樂國

諸有無常無我等。亦如水月電影露

爲衆說法無名字。故我頂禮彌陀佛

願共諸衆生。往生安樂國

①齊二濟②鄒二群③世々乃至量甲本作五字六偈文④基一華⑤釋曰乃至文甲本作長行⑥仙二佛

往生不退至菩提

願共諸衆生

故我頂禮彌陀佛
往生安樂國

彼尊佛利無惡名

亦無女人惡道怖

衆人至心敬彼尊

故我頂禮彌陀佛

願共諸衆生

往生安樂國

我說彼尊功德事

衆善無邊如海水

所得善根清淨者

迴施衆生彼國

願共諸衆生

往生安樂國

七如攝大乘論云

衆寶界如覺德業

我說句義所生善

因此願悉見彌陀

由得淨眼成正覺

淨土論卷中

淨土論卷下

●大唐弘法寺釋迦才撰

第六引現得往生人相貌

道俗得往生淨土者略有二十人

優婆塞五人

比丘尼四人

問曰。上引經論二教。證往生事。實爲良驗。但衆生智淺。不達聖旨。未若引現得往生人相貌。勸進其心。今即日取信。欣其聞進也。

答曰。其得往生人。依經論咸得光臺異相者。

其數無量。今略引四五示諸學人。令見取信也。

比丘僧得往生者六人

方啓法師者。花蔭人也。貞觀九年。共玄果

法師。於藍田縣悟真寺。一夏念阿彌陀佛。乃

取一楊枝。著觀世音菩薩手中。誓云。若我念佛得往生者。願此楊枝七日不萎。依誓。遂即七日不萎也。此僧復爲一切衆生請云。如攝論中判。作別時意。觀經中言。即生。願於夢中見阿彌陀佛。請決此疑。即於其夜。唯在一處。三度作夢。初夢在一池。西南有一高樓。此僧從樓而下。至池東北岸上。見一寶帳高二丈餘。面東開門。此僧忽爾飛入帳中。半身得入。還出。下至帳西。有大殿宇。中見一大德告云。但修淨土行。並生此帳中也。遂即睡寤復更作夢。在池北岸。見觀世音菩薩。面向北方。垂脚而坐。此僧遂以手捧菩薩足。頭上載之。見足下有千輻輪相。其菩薩身作閻浮檀金色也。忽然睡覺。更復作夢。於池南面。向西而立。自池已西。總皆是大水。滿中蓮華。忽見阿彌陀佛從西而來。至此僧前。此僧頭面著地禮拜。禮拜訖。即於佛前。胡跪合掌請云。娑婆世界衆生。依經修行。得生世尊國不也。佛即答云。善男子。一切衆生。但修淨土行者。並生我國。勿生疑也。又此僧復於別夜夢見。自身在娑婆世界。迴頭向西而望。見彌陀佛土平坦如鏡。見娑婆世界。唯是山川。東西而別。向南而望。見南坪。川中有十五箇寶帳向西而去。餘者皆是七寶。唯中央一箇。是其白銀帳。帳之下皆有音樂。歌詠讚歎。此僧問云。此是何帳。帳下人答云。此是並往生人也。此僧歡喜。躡身在空中。飛向西去。少時還住也。又於別夜夢見。在一佛堂中。正當佛前。有一僧。名曰法藏。御一大車。就佛堂內。迎令上車。戴向

西而去也。法藏者。即阿彌陀佛也。車者。四十八大願也。又於別夜夢見。自身坐百寶蓮花王座。面向南方。垂脚而坐。成正覺也。又於別夜夢見。釋迦如來。共文殊師利。住此僧前。讚法花經也。又於別夜夢見。有三大道。直向西方。第一道上。唯是僧尼。第二道上。並是俗人。雜有男女。第三道上。唯有一僧。皆向西而去。云皆是往生人也。此僧現在未死也。

沙門曇鸞法師者。并州汶水人也。魏末高齊之初。猶在神智高遠三國知聞。洞曉衆經。獨步人外。梁國天子蕭王。恒向北禮曇鸞菩薩。注解天親菩薩往生論。裁成兩卷。法師撰集無量壽經。奉讚七言偈百九十五行。并問答一卷。流行於世。勸道俗等。決定往生。得見諸佛。恒請龍樹菩薩。臨終開悟。誠如所願。此方報盡。半霄之內。現聖僧像。忽來入室云。我是龍樹。便爲說曰。已落之葉。不可更附枝也。未東之粟。不可倉中求也。白駒過隙。不可暫時留也。已去叵反。未來未可追。現在今何在。白駒難可遇。法師妙達言旨。如是告終。即半夜內。發遣使者。遍告諸村白衣弟子。及寺內出家弟子。可三百餘人。一時雨雲集。法師沐浴著新淨衣。手執香爐。正面西坐。教誡門徒。索西方業。日初出時。大衆齊聲。念彌陀佛。便即壽終。寺西五里之外。有比丘尼寺。並是門徒。明相出後。集堂食粥。舉衆皆聞空內有微妙音樂。西來東去。中有智者告大衆言。法師和上。一生教人修淨土業。今此音聲向東去者。必應多是迎法師來。食訖。相命觀法

師去。庭前相待。未出寺庭之間。復聞音樂。遠在空中向西而去。尼僧等相與至彼。乃見無常。此依經論。定得生西方也。

隋世澄法師者。住并州興國寺。幼而出家。精進練行。道心彌固。講涅槃經一部。道俗來者。若幼若長。乃至沙彌已上。終不許立參。即命令坐。與說妙法。口授來者。阿彌陀佛名。勸共往生西方淨土。又一生行業。清淨然香。念誦福多。慈悲特甚。飛鳥鳩鵲等。恒就掌食。去隋開皇十二年內。於本寺壽終。時舉衆聞有異香。上路之日。西方香雲來迎。遍一聚落。墮下人聞。莫問老少男女已上。普送林所。既有此相。必得往生淨土也。

隋世并州漢干內道場。主洪法師者。去仁壽四年內。童子出家。一生精進。手不捉錢。供養三寶。攝化有緣。亦偏注心。作見佛業。期見彌陀。臨欲終時。心眼明淨。乃見兜率天。上天男女來迎。遂近法師。執捉袈裟。稱欲上天。法師責曰。我不期彼處。不肯從去。在傍徒衆。念彌陀佛。倏忽之間。即見西方淨土。化佛菩薩來迎。還告大衆。所期境界淨土菩薩。今已至來。於即壽終。

僧衍法師者。并州汝水人也。少而出家。勤心聽學。講涅槃論十地持四部經論。普皆精熟。春秋九十六。去貞觀十六年亡。五六年間。專念阿彌陀佛。初迴心後。一日一夜禮彌陀佛。限五百拜。於後漸加。將終時。日夜千拜。念阿彌陀佛名。日夜七八萬遍。未曾懈墮。臨終之日。告弟子曰。阿彌陀佛來授我衣香。

觀世音菩薩。大勢至菩薩等聖衆。遍滿虛空。自此已西。純是淨土。於即壽終。法師已前全不存向。九十已上。逢綽法師講無量壽觀經。聞已方始迴心。四五年間。臨終境界略如前說。

沙門道綽法師者。亦是并州晉陽人也。乃是前高德大德法師。三世已下。懸孫弟子。講涅槃經一部。每常讚嘆。覺法師智德高遠。自云相去千里懸殊。尚捨講說。修淨土業。已見往生。況我小子。所知所解。何足爲多。將此爲德。從大業五年已來。即捨講說。修淨土行。一向專念阿彌陀佛。禮拜供養。相續無間。貞觀已來。爲開悟有緣。時時敷演無量壽觀經一卷。示誨并土晉陽太原汝水三縣道俗。七歲已上。並解念彌陀佛。上精進者。用小豆爲數。念彌陀佛。得八十石。或九十石。中精進者。念五十石。下精進者。念二十石。教諸有緣。各不向西方涕唾便利。不背西方坐臥。撰安樂集兩卷。見行於世。去貞觀十九年歲次乙巳。四月二十四日。悉與道俗取別。三縣內門徒就別。前後不斷。難可記數。至二十七日。於玄忠寺壽終。時有白雲從西方來。變爲三道白光。於自房中徹照通過。終訖乃滅。後燒墳陵時。復有五色光三道。於空中現。映遠日輪。繞訖乃止。復有紫雲。三度於陵上現。道終弟子同見斯瑞。若准經斷。並是諸佛慈善根力。能令衆生見如此事。又准華嚴經偈說。又放光明。名見佛。此光覺悟命終者。念佛三昧必見佛。命終之後。生佛前。

比丘尼得往生者四人

尼法盛。本姓聶。清河人也。以元嘉十年。於建福寺出家。道德隆盛。常願生安養。謂同學曼敬曇愛曰。吾立身行道。志在西方。十六年九月二十七日。塔下禮佛。因即遇疾。稍就綿篤。其月晦夕。初宵假寐。見如來乘虛而下。與二大士共論。乘。俄與大衆。騰芳蹈躑。臨省盛疾。光明顯燭。一寺咸見。僉來問盛。此何光色。盛具說之。言訖尋絕。年七十二。豫章太守吳郡張辨。素所尊敬。爲之傳述。

吳縣南寺尼法勝傳云。法勝出家。住寺之後。乃往京師。進修禪律。該通定慧。探索幽隱。訓誘眷屬。不肅而成。於禪寂中念佛爲業。終時蒙佛放光來照而卒。

廣陵中寺尼光靜傳云。光靜。姓胡。吳興人也。幼而出家。少有高行。恒習禪慧。不食甘肥。從學禪者。一百餘人。恒以念佛清淨爲業。臨終盛得殊香異相。遍滿空迎而卒。

尼大明月者。介洲平遙人也。少出家。住度脫寺。年將六十。去貞觀初。逢玄忠寺綽師講無量壽經。教念佛業。彼尼凡念佛時。先著淨衣。口含沈水香。殊燒香淨室念誦。三四年間。相續不斷。終時起居無減。舉衆皆觀光明。於光明內。聞有沈水香氣來迎。於即壽終。妹少明月。時亦同姊。念佛爲業。無常時。亦感勝相。云難記道俗。聞者皆同念佛。

優婆塞得往生者五人
阿曇遠者。廬江人也。奉佛精進。持菩薩戒。年十八九。宋元嘉年。便歸心淨土。庶祈感應。

請僧數人。師主名僧含遠。恒問懺悔業。恐有罪緣。終無感微。僧含每獎勵。勸以莫怠。至十年二月十六日夜。誦經竟。衆僧已眠。四更中忽自唱言。歌誦歌誦。僧含驚而問之。遠曰。見佛身黃金色。形狀大小如形像。金光周身。幡花翼縱。充滿虛空。自西而來。呼其速去。曇遠常曰。福喘急有氣息。此夕壯厲。悅樂動容。便起請僧含布香手中。并取華遙以散佛。母謂遠曰。汝今若去。不念吾耶。遠無所言。俄而頓臥。家既信宿。信聞此靈異。既皆欣肅。不堪悲懼。遠至五更。忽然而終。宅中芬馨數日乃歇。

魏世子者。梁郡人也。宣祥記說父子三人往生。奉法精進。兒子遵修。唯婦迷悶。不信佛教。宋元嘉初。女年十四病死。七日而蘇。云可安施高座。并無量壽經。世子即爲具設經座。女先雖齋戒禮拜。而未嘗看經。即昇座。轉讀聲章句清利。下啓父言。兒死往生無量壽國。見父兄及兄三人。池中已有芙蓉大花。後當化生其中。唯母獨無。不勝忍。故歸啓報。語竟復絕。母於是乃敬信佛法。

張元祥者。雍州萬年縣人也。稟性純直。持戒恒誦無量壽經。念彌陀佛。爲業去隋開皇二十年五月遇患。至六月三日辰時索食。吾齋持去。急與供給。食竟。素香火正念。於即壽終亡後。停過兩宿。乃至送到林所。儼然與生平顏色不異。衆人莫不嘆善。善力使然也。

次有并洲汾陽縣老翁。傳者不顯姓名。去貞觀五年內。聞說往生淨土功德。遂即齋糧食。

依法忍山寺。隨僧借一房居。晝夜專念阿彌陀佛。眼不識睡。三五年間。修念佛業。臨命終時。從衆遣使喚。友得兒來共看。報徒衆云。比來日日西方有無量師僧從西而來。並向東去。似赴齋僧。又告兒言。明日有光來照我。勿生怪異。明日至時。果如所言。有光來照。周遍屋內。老翁向西。似欲登物。於即命終。聞有一人。不識姓名。其性。庶險。又不信因果。常以殺獵爲業。遇疾臨終。備見地獄苦具。及所殺衆生並來債命。其人悔云。我平生不信師僧語。今日所見。果如經說。遂告家中人曰。汝等救我。婦兒等報云。若爲相救。其人告曰。汝若不能救我者。急遣一人就寺請一師來救我也。即依其言。請得一僧。其人見僧悲泣而言。願師慈悲。急救弟子。僧報云。檀越平生不信三寶。今日垂終。卒救難得也。其人云。實爾。師讀佛經。如弟子罪人。垂終之時。有救法不。僧答云。觀經有文。其人忽然踊躍歡喜云。佛言有地獄如言即有者。佛言得往生。弟子定得往生也。即告家人曰。可持香火來。家人燃火。香爐授與。其人語曰。我今少時即入地獄。在鑊鑊中。何用香爐。可將火來著我手中。遂左手燃火。右手握香。面向西方。至心念佛。未滿十念。即告衆云。佛從西來。大有徒衆。并放光明。授我華坐。言畢即卒。

此是十念往生

優婆塞得往生者五人
縣尉溫靜文婦者。不知何姓。并洲晉陽人也。早患半身不隨。恒臥床枕。夫告婦言。終日臥地。何不念佛。婦謂夫曰。念何佛耶。夫曰。念

彌陀佛。二年之中。口恒念佛。忽爾罪障消除。現見彌陀佛國。慶謝夫言。長病多時。甚相惱亂。今蒙教念阿彌陀佛。後日即去。請告父母兄弟。設一齋取別。夫曰。豈有凡夫得見佛國。非是風邪狂見不。婦曰。決然非是風也。遂告父母眷屬。設齋時到。令於凡僧之上鋪五領。艱。擬聖衆坐。至時。遙見聖衆在空不下。即言嫌僧難穢不肯同坐。遂遣將。艱。於平頭屋上。鋪設令坐。又將食就獻。總僧食竟。催合家集。說法示誨。我今倍從聖後。往生西方。志願耶。孀眷屬等。悉皆念佛。於後生來。西方淨土不可思議。正面向西。合衆念佛。即便壽終。如此之流。實不可殫及。

又隋大業內。并洲汝水縣鉤山有村。村有老翁老婆兩人。更無男女。家人三五口。恒有兼年糧食。以自存養。識達苦空。每月二十九日。請山僧二人。一宿行道。合村六十許家。並來隨喜聽法受戒。月盡日設齋。尋常如此。凡造齋時者。老母潔淨。自手營作。老父謂老婆曰。身力劣弱。但用口教。何假手爲。母對父曰。恐朝夕亡不能更作。若用口教。但是他福。凡所營齋。必恒自作。二三年間。相續不斷。所修功德。念誦業行。迴向淨土。臨終之日。村人普共同者。初夜以去。忽有光入屋。燈火不現。猶如白日。齊聲念佛。尋後即見衆多。菩薩捧一寶蓋。莊嚴微妙。遍覆中庭。婆即捨壽。有此勝相。

又大唐貞觀已來。不記年月。洛陽州永安縣東八里有村。名曰般龍村。內有盲老母。姓梁。因

師勸念阿彌陀佛。其老母宿有善根。一教以後。相續念佛。三年之後。雙眼得開。既得眼已。倍加誦念。更滿四年。閻浮報盡。捨命之時。合村共見諸佛菩薩。幡寶蓋下來迎之。便即歸終。合村敬仰。將用非凡。遂不許令葬。於村西共爲起塔。塔今現在路。露塔前村人往來。莫不致敬。合村大小皆稱誦佛。

婦女裴婆者。并洲晉陽人也。去貞觀已來。達師教用小豆爲數。念彌陀佛得十三石小豆。報盡。自知生處。遍辭道俗。告稱大別。後日齋時。語家內人。取火燒香。阿彌陀佛將二蓮花臺來至。與吾一箇花臺。語訖即便壽終。婦女姚婆者。雍州醴泉縣人也。蒙師教念阿彌陀佛爲業。去貞觀二十二年七月二十日無常時。阿彌陀佛與觀世音大勢至無量菩薩來迎。爲不得與本善知識范婆取別。請佛暫時相待。佛便許之。須臾范婆到來。向范婆說已。取別而卒。

第七將西方兜率。相對按量優劣。

問曰。兜率天宮。彌陀淨土。此之二處。俱是佛所讚經。未知此二何優何劣。

答曰。此之二處。各有三義。未知問何。三義者。一是化主。謂佛。二是處所。謂世界。三是所化衆生。謂往生者。若於化主。乃齊是法王。俱稱善逝。身充萬德。土益衆美。俱爲化衆生。或居穢土。則丘墟滿野。或處淨刹。則奇寶盈邦。如欲按其佛德。則無優劣也。若論其處。則互有優劣。且如兜率天宮。則構空而立。極樂世界。則就地而安。此則空實異居。人天趣別。

若據此土。一往論。則天優人劣也。若論其淨穢者。兜率雖是天宮。由有女人。故名之爲穢。極樂雖是地界。由無女人。故號之爲淨。然此之淨穢。有十種異。一有女人無女人異。兜率男女雜居。極樂唯男無女。二有欲無欲異。兜率有上心欲。染著境界。極樂無上心欲。故常發善提心。三退不退異。兜率處所是退。極樂處所是不退。四者壽命異。兜率壽命四千歲。仍有中天。極樂壽命無量阿僧祇劫。無中天壽命者。五三性心異。兜率則有三性心間起。故惡心墮地獄。極樂唯有善心生。故永離惡道。六三受心異。兜率三受互起。極樂但有樂受。七六塵境界異。兜率六塵令人放逸。極樂六塵令人發菩提心。八受生異。兜率受生。男在父膝上。女在母膝上。極樂受生。七寶池內蓮花中。九說法異。兜率唯佛菩薩說法。極樂水鳥樹木皆能說法。十得果異。兜率生者。或得聖果。或不得極樂生者。定得無上菩提。若就此義。西方大優。兜率極劣也。若論往生之人。往西方者易。上兜率者難。此之難易。亦有七種差別。一處別。極樂是人。兜率是天。此則天難人易。二因別。極樂但持五戒。亦得往生。兜率具修十善。方得往生。三行別。極樂乃至十念成就。即得往生。四觀經。兜率具施戒修三種。始得上生。極樂四自力他力別。極樂還阿彌陀佛四十八願。他力往生。兜率無願可憑。唯自力上生。五有善知識無善知識別。極樂有觀世音大勢至。常來此土。勸進往生。臨命終時。紫金剛臺。來迎行者。種種讚歎。

勸進其心。即得往生。兜率無此二菩薩故。但自進上生。六經論勸生處多少別。極樂說處。經中讚論。論中勸。兜率說處。何但經讚處。稀。亦論勸處少。七觀古來大德。趣向者多少別。極樂上古已來大智名僧。趣向者。多兜率上古已來大德願樂者少。由此義故。往生西方則易。上生兜率稍難也。

第八明教典時節。謂今正是觀。

問曰。佛道冲虛。要由慧觀。涅槃幽簡。必藉定生。此則定慧爲萬行之基。萬行是大道之本。今乃專崇念佛。注想西方。於此躊躇。願爲解釋。

答曰。佛教綸披。端緒匪一。衆生不等。根性萬差。何但法。遂人分。則教有淺深之異。亦乃人隨時別。則根有利鈍之殊。是以教開八萬四千。時分五種差別。若作此說。行者修道。要須觀時。若時教符契。則佛道易證。若時教乖錯。則菩薩巨證。故正法念經云。行者一心求道時。常當觀察時方便。若不得時無方便。是名爲失。不名利。五時者。如大集月藏分云。佛滅度後。第一五百年。我諸弟子。學慧得堅固。兼修餘行。第二五百年。學定得堅固。兼修餘行。第三五百年。學多聞讀誦得堅固。兼修餘行。第四五百年。造立塔寺。修福懺悔得堅固。兼修餘行。第五五百年。白法隱滯。多有諍訟。微有善法。得堅固也。若據此經。今是第四五百年餘。既無定慧之分。唯須修福懺悔。修福懺悔最爲要者。觀諸經論。禮佛念佛。觀佛和好。此最爲勝也。故觀經云。若能至心念阿彌陀佛。

陀佛。一。一念中。滅八十億劫生死重罪。今既約時約根。行者無定慧分者。唯須專念阿彌陀佛。求生淨土。此為要路也。若自知有定慧分者。則於此方修道。求無上菩提。若自無定慧分者。則須修淨土行。就淨土中求無上菩提。故智度論云。行者求阿毘跋致有二種道。一者難行道。二者易行道。如水陸兩路。此方修道則難。猶如陸路。生淨土修道則易。猶如水路也。又佛度衆生。自有四種。如正法念經說。一以說法度衆生。二以光明相好度衆生。三以神通道力度衆生。四以名號度衆生。此四之中。相好名號。正當今時。觀經阿彌陀佛相好及稱佛名號也。如無量壽經說。爲未來衆生受五苦五燒故。欲令衆生修淨土行。又如觀經說。我爲未來一切凡夫。爲煩惱賊之所惱者。說淨土行。如小彌陀經說。爲五濁衆生。說淨土行。清淨覺經。鼓音聲王經。大集經。皆作此說。據此等經。皆爲未來。故知。今時正是念佛。修淨土行時也。若生淨土。何但永離惡道。亦疾得無上菩提。此是經論大意

第九教人欣厭勸進其心謂令厭離欣淨

問曰。今既是第四五百年。衆生無定慧分。唯懺悔念佛。得堅固者。云何教人欣厭。勸進其心。普令一切衆生悉厭惡娑婆。得往生淨土。答曰。今引經論及道理。教其欣厭。若衆生受佛勸者。於娑婆世界極厭。於極樂世界生欣。故能發菩提心。專念阿彌陀佛者。普得往生淨土。若衆生於此法門。不生信樂。難教難悟。

難濟難脫者。則不可救也。故無量清淨覺經云。若善男子善女人。聞說淨土法門。心生悲喜。身毛爲豎。如拔出者。當知。此人此過去宿命已作佛道來也。若人聞淨土法門。都不生信樂者。當知。此人始從三惡道來。殃咎未盡。我說此人未可得解脫也。今依涅槃經等。勸進後學。智者於靜夜中。結跏趺坐。應自思惟。我今此身危脆如泡。念念不停。復居在火宅。不安隱處。寧得安然。不自覺察。不驚不懼。都無怖心。又復思惟。我今此身在何位地。身口意業。恒作何事。無常忽至。生何道中。無始惡業。爭受生處。朝暮即是地獄中人。得幾時安隱。在床上眠。過去無量無邊諸佛菩薩。出現於世。度脫衆生。我何處去來。不蒙佛化。都由我無始已來。不敬三寶。不近善人。不用善知識語。常在三惡道中。恒與諸佛。不相值遇。十方淨土。無苦無惱。我何爲不生。常在此穢土。多苦惱處。我今此身難得易失。如涅槃說。人身難得如爪上土。三惡道身如大地土。無始已來受身。劫不可數。於一一劫中。身不可數。於一一身。造業如塵。業不可數。一一惡業。感報。報不可數。一一報中。受苦萬端。則苦不可數。如此等。若。皆由無智不用善知識語。常處地獄過去已受。現在今受。未來當受。未有息時。又今此身從受生已來。爲求衣食。若是俗人。養婦活兒。若是出家。求名覓利。恒造種種惡業。如此諸業。輕微之者。猶感五百生。重者數劫。如此惡業。若不發菩提心。慚愧懺悔。一入惡道。無有出期。朝暮之間。卽入爐鐵

鋒林劍樹。百劫千劫。受於一切深苦重苦。長遠等苦。過去已受身心等苦。未來所可苦。亦無分齊。難捨難離。而不覺知。凡夫如此。甚爲可惡。智者作此思惟。應可辟心。寧得安然。故縱身心不自覺察。又更思惟。我今此身薄福鈍根。生在釋迦後。復在彌勒前。豈不由我過去。憍慢懈怠。不敬三寶。輕慢善人。不受善知識教悔。恒在三惡八難中。生愚癡無智。於此身上。復更輕慢三寶。欺蔑善人。不受善知識語。於未來世。云何更得值遇三寶。得生善處。又復此身縱欲修道。亦不得安隱。以住於此娑婆世界。人命短促。多惡知識。終故致致。或衣食不足。或王臣所迫。或爲他所欺。或爲他所謗。恒被惱亂。不得安隱。始起善心。尋卽退失。又復此身。唯是三十六物不淨所成。九孔之中。不淨恒流。猶如行廁。不可愛樂。復有生苦老苦病苦死苦。愛別離苦。怨憎會苦。求不得苦。五陰盛苦。之所隨逐。智者應當觀察此身。作惡家想。作糞聚想。於舍宅臥具。作塚墓想。作人皮想。於飲食中。作虫蛆想。作下汁想。於婦兒眷屬。作羅刹想。作惡鬼想。若心能如是觀察思惟。應於此身極大生厭。願生生世世。永不受此身。更莫與此身同住。此身是我怨家。常將我向三惡道中。何有智者樂著此身。如道教經說。此是應捨。罪惡之物。假名爲身。沒在老病生死大海。何有智者得除滅之。而不歡喜。厭門

●若二苦●

無定慧分。正是懺悔念佛之時。如經中說。阿彌陀佛。舉慈悲棹。乘大願船。運度一切苦惱衆生。若人至心念阿彌陀佛。於一念中。滅八十億劫生死之罪。命終定得生於淨土中。受諸快樂。獲得五通。位階不退。花林寶剎。隨意遨遊。實相圓音。任情聽受。蓮花臺內。輝紫磨金色之身。金剛坐上。散三十二大丈夫相。七寶階側。長跪問不二之言。八德池中。洗浴蕩無明之垢。衣則綺羅稱體。食則百味盈盂。行則足踏青蓮。坐則寶花承體。樹動瑠璃之葉。林搖瑪瑙之花。素薰郁氤氳之香。實散輕覆之彩。欄雕四寶。地瑩七珍。管發千聲。樓含萬色。白鵝孔雀。常演五根。鸚鵡舍利。恒宣八正。阿彌陀佛。則相相分明。觀音菩薩。則好好具足。如斯等事。不可思議。孰聞此說而欣門不生欣欣門。

問曰。既教其欣厭。智者已悟。其鈍根之儔。執迷未返。若爲勸進其心。亦令得往生淨土。答曰。如下阿彌陀經說。十方諸佛。各出廣長舌相。遍覆三千大千世界。皆勸一切衆生。往生淨土。然有衆生。不受佛勸。難教難悟。難濟難脫。知復奈何。此等衆生。依無量清淨覺經說。始從地獄中來。殃咎未盡。故彼經云。若善男子。若女人。聞說淨土法門。心生悲喜。身毛爲豎。如拔出者。當知。此人過去已作佛道來。若復有人。聞說淨土法門。都不生信樂。當知。此人始從三惡中來。殃咎未盡。爲此無信向耳。我說此人。未可得解脫也。故無量壽經云。憍慢弊懈怠。難以信此法也。又無量清淨覺

經。及無量壽經。二處皆云。無極之勝道。易往而無人。西方是無極勝道。若人能於七日。專心念佛。所作善根。並皆迴向。即得往生。永離三塗。入不退位。此是易往也。然有衆生。不肯信受。昏諸五欲。樂入惡道。如廁中虫。此是無人。又阿彌陀佛。與觀世音大勢至。乘大願船。浮生死海。就此娑婆世界。呼喚衆生。令上大願船。送著西方。若衆生有上大願船者。並皆得去。此是易往也。釋迦如來。及十方諸佛。普賢文殊天親龍樹。或出廣長舌相。或放白毫光明。或說五念玄門。或教十二讚禮。殷勤敦勵。令生淨土。而衆生不生信樂。而不肯去。此是無人也。又衆生無始以來。造諸惡業。過於恒沙。一一惡業。感於苦報。亦過恒沙。若人能七日。或十日。專心念佛。於一念中。滅却八十億劫生死重罪。橫截苦流。直生淨土。此是易往。然衆生追逐財色。貪著名利。不早發心。無常忽至。墮落三途。百千萬劫。無有出期。此是無人也。又衆生信佛語。諸善薩語。善知識語。不隨惡知識語。乃至信十惡五逆衆生。臨命終時。十念成就。即得往生。此是易往。若有衆生。不信佛語。諸善薩語。善知識語。隨須不學問。僧無智俗人。詐解大乘。猥引經論。殆亂佛法。誑惑衆生。癡念佛行。退失善根。墮落三塗。不得往生。此是無人也。若人聞說專念阿彌陀佛。得生淨土。即須懺悔惡業。修習善根。持戒清淨。專念佛名。一心不亂。至百萬遍者。臨命終時。正念現前。佛即來迎。此是即易往。若有衆生。聞說阿彌陀佛。仍故造罪。雖

念佛名。心緣五欲。此是難結使念。臨命終時。心即顛倒。佛不來迎。此是無人也。問曰。經雖說七日念佛。即得往生。未知念幾許佛名。得往生也。

答曰。如綽摩訶。檢得經文。但能念佛。一心不亂。得百萬遍已去者。定得往生。又綽摩訶。依小阿彌陀經。七日念佛。檢得百萬遍也。是故大集經。藥師經。小阿彌陀經。皆勸七日念佛者。此意明矣。

問曰。衆生罪業甚久積山。云何十念。得滅爾所許惡業。縱令至百萬遍。終是太少。若不滅盡。云何惡業不滅。而得生淨土。

答曰。此有三義。一者不須滅爾所許惡業。但臨命終時。淨土受生者。若臨命終時。正念現前者。此心能引無始以來。及一生已來所作善業。共相資助。即得往生也。二者諸佛名號。總萬德成。但能一念念佛者。即一念之中。總念萬德。故維摩經云。此三句義。三千世界衆生。皆如阿難。多聞第一。以劫之壽。亦不能受也。三者無始惡業。從忘心生。念佛功德。從真心生。真心如日。忘心如闇。真心暫起。忘心即除。如日始出。衆闇悉除。由此三義。乃至臨終十念成就者。定得往生。

問曰。淨土殊妙。是法王所居。蓮華臺藏。非凡夫行處。理須凡行凡地。聖踐聖場。寧得底下凡夫。生斯妙處。

答曰。據四十八大願。淨土雖妙。本擬成就凡夫。蓮花臺藏。元是託生之處。若是凡夫。即不得遊於淨土。既是法王。何得踐於五濁。雖是

法王爲化衆生故來遊於五濁。亦雖是凡夫。爲供養佛故生於淨土。此理明矣。又彼淨土。只是諸佛慈悲方便。別料理一方處。所除却女人及五欲境界。令衆生於中修道。於四生中是化生之處。非極妙也。猶如於城邑之中。別斷理一所。用作伽藍。除去俗事。令僧修道。但有衆生入伽藍者。悉發善心。彼亦如是。縱就此方。如六天宮殿。四禪妙宅。依報並是異寶奇珍。正報即是殊光妙相。衣裳輕殊之服。食飲百味。坐臥俱華寶宮。遨遊即起趣綺苑。如斯之處。豈是法王所居。皆是凡夫善因所感。此類顯矣。

問曰。如大乘經論。皆說無相無生。何故此經勸令衆生。觀於相生求乎淨土。

答曰。此問並是不順理問。應用置答。若欲答者。應反問云。諸佛有八萬四千法門。汝問何者。西方淨土是何收。無相無生是何門攝。彼若答云。但是一門。此即是愚癡人。不可與語也。彼答云。無相無生是理。有相有生是事者。即應答我。汝自解竟。何須問我。故欲令我答者。應云。諸佛有八萬四千法門。各各差別。不相雜亂。若總攝之。即爲真俗二諦。此之二諦。有佛無佛性相常住。非人造也。故中論云。諸佛說法。常依二諦。又云。若人不能知。分別於二諦。即於深佛法。不得真實義。今西方淨土者。通有三種。一是法身淨土。此即無相無生。二是報身淨土。據實亦無相無生。就事即有相有生。三是化身淨土。亦是有相有生。故攝論云。化身新出世。數數涅槃。即王宮生。雙

林滅也。而今勸衆生。謂生化身土中。若衆生欲往生者。唯須作相生觀。就相生觀中。有假有實。先須作假想觀。使了了分明。然後始得作實觀。如十六觀中。日水二觀。是其假想。地觀已去。依三昧成。名爲實觀。所以然者。此是衆生受生處故。是事法故。是俗諦故。是行法故。是受處故。是分段身故。是此死彼生故。是有漏法故。是有爲法故。是三界攝故。有往來故。於四生中。是化生攝故。若作無相無生觀者。即不得往生。以理法身無生也。若欲爲教者說。亦爲說有生。亦說無生。若理事兼修。即得上品上生。

問曰。如金剛般若經云。若以色見我。以音聲求我。是人行邪道。不能見如來。又佛藏經云。見佛者是大邪見。今云何教人觀阿彌陀佛。有八萬四千相耶。

答曰。此事前已答竟。此等諸經。皆就法身理說。故金剛般若經云。彼如來妙體。即法身諸佛。法體不可見。彼識不能知也。今觀八萬四千相好者。此是應化色身觀也。若作此觀者。即須相相分明。好好別異。不得混爲一也。若有人言。萬法皆空。有何理事者。此是大邪見人。是愚癡人。是不學問人。是誑惑世間人。莫共語也。故中論云。若見有如來。是輕邪見人。若言無如來。是龜重邪見人。是有二種過失。一破世間樂。二破涅槃道。此論並就理說。若就事說者。見有如來。是正見。定得往生也。又地持論云。寧起有見如須彌山。不起空見如芥子許也。

問曰。前云念佛橫截苦流。得生淨土。出何經文。

答出無量壽經云。橫截五惡趣。惡趣自然閉。昇道無窮極。易往而無人。

問曰。前云念佛不入三惡道。出何經文。

答曰。如度諸佛境界經說。若諸衆生。緣於如來。生諸行者。斷無數劫地獄畜生餓鬼。若有衆生。一念作意。緣如來者。所得功德。不可稱量。百千萬億那由他。諸大菩薩。不能計校。知其邊際。

問曰。前云念佛滅罪。出何經文。

答如觀佛三昧經說。若我弟子。捨離慣鬧。晝夜六時。於一時中。分爲少分。小分之中。能須臾間。念佛白毫相。令心了了。無謬亂相。正住注意。若見相好。若不得見。此人除却九十六億那由他恒河沙微塵數劫生死之罪。又大悲經說。阿難若三千大千世界。滿中須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。若有善男子善女人。若一劫。若減一劫。以諸稱意。一切樂具。恭敬尊重。謙下供養。於意云何。是善男子善女人。得福多不。阿難言甚多。世尊。佛告阿難。若復有人。於諸佛所。但一合掌。一稱名。如是福德。比前福德。百分不及一。千分不及一。百千億分不及一。迦羅分不及一。何以故。以諸佛如來。諸福田中。爲最無上。又如地藏菩薩經說。若人欲生他方。現在淨土。應隨世界佛之名字。專意誦念。一心不亂。決定得生彼佛淨土。善根增長。速成不退。

問曰。淨土者。乃是法藏巧誘之要歸。釋迦懷

中之妙術。六道賴之蘇息。四生託以栖神。居淨刹而永安。望娑婆而長揖。寧止修三福。證乎上品。亦乃發十念而得下生。此則庶類同歸。不遺一人矣。而今論者。悟我以要術。救我以焚灼。自今以後奉而行之。爲頌讚曰

渾渾三界 浩浩四生 俱稱火宅
齊號群盲 昏茲永夜 長寐未驚
聊裁短付 燭此幽明 法藏大願
志存弘誘 孤標淨刹 號無量壽
觀開二八 生歸一九 影響長弘
千齡不朽
淨土論卷下終

No. 1964

●西方要決●釋疑通規

大慈恩寺沙門基撰

仰惟釋迦啓運。弘益有緣。教闡隨方。並霑法潤。親逢聖化。道悟三乘。福薄因疎。勸歸淨土。作斯業者。專念彌陀。一切善根。迴生彼國。彌陀本願。誓度娑婆。上盡現生一形。下至臨終十念。俱能決定。皆得往生。當今學者。特懷疑慮。爲諸經論。文有相違。若不會通。疑端莫絕。略陳十四種。釋濇流。博識通才。幸尋取悟耳

第一金剛般若經云。若以色見我。以音聲求我。是人行邪道。不能見如來。疑曰。般若經說。色聲求佛。判爲邪道。彌陀。觀經等。乃教

觀佛身相。又念佛名也。既求佛不離色聲。如何不入邪道。若歸正路。淨土是可依憑。經判爲邪。縱作惡歸魔境。二途莫決。皂白請分。通曰。大師說教。義有多門。各稱時機。等無差異。般若經說。自是一門。彌陀等經。復爲一理。何者。一切諸佛。並有三身。法佛無形體。非聲色。若以色聲相取。此即爲邪。爲良二乘及小菩薩。聞說三身不異。即謂同有色聲。但見化身色相。遂執法身亦爾。乃以化身之相。求見法身。妙理精微。相聲永絕。既以色聲求觀。故說爲邪。彌陀經等。勸念佛名。觀相。求生淨土者。但以凡夫障重。法身幽微。法體難緣。且教念佛。觀形體。讚嘆斷福生。願行相資。求生淨土。擬逢化佛。以作不退良緣。所以上代通人。咸依此教。觀形念號。求見化身。冀命終時。親來接引。遂感彌陀化主。降念相迎。報盡乘華。卽生彼國。初心後境。理契無違。念號觀形。並非邪道。豈得獨懷一執。不悟聖心。異說紛紜。令他致惑。尋斯要決。皂白足分。猶預既無。歸心妙業。勿生亂想。反墮三途。衆苦迫傷。悔之何及

第二佛藏經云。若有比丘。見有佛法僧戒可取者。是魔眷屬。非我弟子。我非彼師。非我攝受。疑曰。佛藏經說。心外見佛。皆說是魔。佛非彼師。說彼非佛弟子。如淨土教。專道念佛名。觀佛相好。求生佛國者。卽非佛弟子。佛非彼師。云何得佛護念。往生淨國。仰尋二教。無不佛言。兩說既殊。若爲取判。通曰。教跡萬差。同歸一實。隨根差立。義別言詮。審察兩

經。文乖理一。何者。佛法僧戒。有三種不同。一者真諦。二者別相。三者住持。真如體淨。二障盡斯亡。本覺圓明。卽爲真佛。守性不改。勝智軌成。大士同緣。萬行斯著。卽爲真法也。冥符理會。乖謬絕言。此真僧也。性潔澄嚴。體淨無垢。卽爲真戒也。據斯勝義。故說真諦。涅槃經云。若能觀三寶。常住同真諦。此卽是諸佛最上之誓願。卽其義也。言別相者。佛有三身。卽法報化也。法有四種。卽理教行果也。僧有二種。卽有爲無爲也。戒者。卽在家出家。修道行者。止作二持。一切戒品也。但修別相。爲證真諦。起行之徒。只知別相。便爲究竟。不悟真原。學戒之流。並爲助道。佛之名相。應現非真。用接少凡。權爲憩室。下愚不了。預執爲真。所以佛詞。稱魔眷屬。佛之真子。要達二空。遠契如如。方期本願。端居名相。不悟真空。却入魔鄉。遠佛違法。陰魔將越。必因常住法身。煩惱障除。要賴虛空等定。出天魔界。還由慈力等持。冀殄死魔。功據神足之定。仰瞻四方。非大聖之莫能。伏察四魔。豈下流之有効。若不栖神至道。絕愛網之無由。係想歸真。隔生途之亂軌。所以佛教凡流。且學亂固。若思西方。且求不退。得生化土。見佛化身。化主提携。得無生忍。平等法界。了達分明。籍此神功。壞諸魔網。近超三界。遠證菩提。若不如斯。還沈惡趣。長時受苦。解脫未期。詳此二因。差無違諍。勿隨一見。浪執生疑。順此要門。乃爲想土。仍壞住此。牢絕輪迴。驗此隨行。淺深觀因。自分殊益。詳因念

●(終)一● ●德川時代刊宗教大學藏本 ●大日本續藏經 ●(釋疑通規)一● ●種釋一決通一● ●(觀)一● ●形一相一● ●聲色二色聲● ●爲良二良爲● ●妙理一眞如一● ●斯一永一● ●本覺一四智一● ●龍一現一● ●魔一觀一●

理契本何差

第三無量壽經云。此界一日一夜修道。勝餘佛土百年。維摩經云。娑婆國土。有十事善法。諸餘佛土之所無有。謂以布施攝貧窮等。疑曰。准此經說。娑婆修道。乃勝餘方。何勞事念彌陀。願生極樂。捨勝求劣。業行難成。取捨二途。幸詳曲委。通曰。善逝弘規。靡不存益。各隨一趣。理不相違。何者。修行之機。凡有兩位。未登不退。難居穢土。欲修自行。多有退緣。違順觸情。便生憂喜。愛憎競發。惡業復興。無法自安。還沈惡趣。若也修因。萬劫法忍已成。穢土堪居。方能益物。既成自行。已免輪迴。十事利他。諸方不及。為餘佛土。依報精華。眾具莫虧。所須隨念。既無乏少。施欲何人。自餘九事。准斯可委。所以自知不退。住此無防。廣業益他。勝諸佛國。當今學者。去聖時遙。三毒熾然。未能自在。若生淨土。託彼勝緣。籍佛加威。方得不退。是故要生彼國。成自利因。據此而言。差無違謬。

第四彌勒問經云。念佛者非凡愚念。不雜結使念。得生彌陀佛國。疑曰。准此經說。夫念佛者。非是凡愚。不雜結使。方成淨業。今修行者。聖位未登。結使不除。如何得往。汝今念佛。功不枉施。疑網稍淹。請垂剖折。通曰。教關隨機。密旨難悟。色絲之妙。達者須臾。所以取捨不明。浪生疑執。何者。佛教淨業。都是凡夫。因果深信。豈得愚也。今解凡愚。應作四句。一凡而不愚。謂從善趣。乃至十信終心。無得相似唯識智。故謂之凡。但於論道緣生。深懷仰

信。運心取捨。損益能知。此即不愚也。二者。

愚而不凡者。十解。已上菩薩。於真如境。未能證見。故說為愚。得相似無漏智。皆比知二無我。不隨生死凡流。亦得義說非凡也。又解。初地。已上菩薩。於勝進分。無明障故。約此稱愚。由得聖法。故非凡也。三者。亦非凡愚。即善趣以前。一切衆生未順聖理。曰之為凡。不了因果。復說為愚也。四者。非凡非愚。所謂如來聖智滿足。二障都盡。故非凡愚也。所言凡者。況也。准治人德。損益莫分。況爾受生。等同凡類。去來善惡。輕重不知。此為愚也。今欲往生淨土。作業之人。知此娑婆。苦切充滿。特生厭背。不可久居。聞說西方。勝樂無極。專誠注想。誓往無疑。既能永滅苦流。長辭染界。即非薄淺。況爾隨生。但能念佛求往彼方。道悟無生。當來作佛。意專廣度法界衆生。能運此心。定生妙利。有斯勝解。故非凡愚也。言不雜結使者。使謂十使。結謂九結。念佛之心。即第六識。心王正起。欲作惡事。結使煩惱。容可得生。正念佛時。與遍行五所。及善十一所。不動諸結。無因起故。心緣異境。結使愛生。注想佛時。結使眠伏。故言不雜結使念也。願求生淨土者。即不應言雜。良由結使未斷。容可雜生。若已滅除。不得雜起。則由未斷。時有現行。念佛淨心。性乖結使。心正念佛。諸結不行。有間斷時。無防即起。非說滅盡言不雜也。聖人惑盡。此界足安。不勞念佛。求生彼土。第五最勝妙定經云。有人造種種寺塔。其數無邊。不如於暫時間。端心靜慮。又如諸部大

乘經中。說無生之理。遣人修道學慧。疑曰。准依此教。佛證無生。業行之中。特為尊勝。彌陀經等。勸往西方。厭患娑婆。願生淨土。生為患主。生盡患除。捨生求生。患因漸廣。何不作無生行。以悟法身。念佛色形。生因不了。設生彼國。與此何殊。但觀無生。去佛不遠。心即是佛。何假別求。此業既專。幸示深趣。通曰。行緣教起。並為利生。教說不同。良由器別。何者。汎論根器。略有二意。一者業深。二者行淺。業深之侶。可學無生。行淺之流。要生淨土。夫論作業。凡有二條。一者倒還。二者出離。言倒還者。雖學佛法。但為名聞。不懼當來生死懸險。貪求勝解。轉執人我。自是非他。不受三業。語宣無相。著想熾然。設學無生。將為伎藝。見他念佛。即橫瞋嫌。致使行人。心懷退沒。口宣妙藥。畏不能服。反喫諸餘動病毒藥。是心為業。心乃浪遊。心既不歸。未能看守。自云我解。勘檢全無。不覺命絕。却沈生死。遂巡受苦。解脫未期。此為倒還也。言出離者。復有二門。一者無生。二者有相。言無生者。謂將恬靜。了別外緣。有無二相。善知取捨。制心任運。不住二邊。口說心行。隨事勘檢。若違若順。心得均平。且如炭火。吞食口食。吞食。暢悅無厭。喫火食炭。不殊。吞食諸違順境。並得如斯。堪任娑婆。久居不退。迴茲穢國。翻作淨方。功力既然。即成出離也。言有相者。垢緣障重。無相難成。若在此方。諸苦彌積。將心內靜。散境外牽。心逐境移。無生叵悟。心緣一佛。想念彌陀。惡業不為。求生淨

●求二反● ●變一化● ●已二以● ●五所二別施● ●想二相● ●將二守● ●吞二美●

士。見他別業。讚善顯揚。聞說他非。不生輕毀。繫心一處。遠想西方。三業相扶。定生彼國。亦成出離也。幸各以根驗教。契者當行。自委業深。位居不退。未勢取相。願生西方。行淺之徒。未免流浪。無生要證。始得出纏。口誦無生。作者非一。據其證者。百無一人。欲得無生。要由勝境。所以求無生見佛。用作證緣。久住閻浮。常逢善友。雖聞正法。說者是凡。日夜恒聞。未證理故。維摩經云。終日說法。不能令人證滅修道。即是戲論。非求法也。設使來生。遇善友。起今因。還為戲論。不如求生淨土。且絕輪迴。登入寶林。一聞正語。塵沙法忍。應念圓明。詳此兩緣。勿煩猶豫也。

第六涅槃經云。阿難。魔。文殊往救。大品經云。魔王變作佛等。人不能知。優婆塞多經云。魔變作佛。尊者頂禮。疑曰。阿難。果證預流。尚被魔。佛令文殊往救。然得本心。又魔能化佛身。為人說法。淺行菩薩。皆不覺知。尊者麴多。道窮無學。見魔變作佛。不免歸依。今欲想彌陀。臨終見佛。此皆魔境。豈可依憑。所見若真。特為要藥。如逢魔像。虛入邪決。疑。積未除。定希會說。通曰。大覺權形。神像擬拔。魔雖矯亂。其像懸殊。果劫動修。勝因同著。果成萬德。相好超奇。豈有弊魔。輒能偷擬。何者。如來體嚴紫磨。相具炳然。皎若明珠。光臨萬日。魔王設變。衆相不成。事等劣夫。方平貴幸。阿難權居小聖。迹示預流。據其實行。久登初地。虛佛滅後。修行之徒。魔壞淨心。無方制伏。所以示拘魔網。請佛加威。神呪

既宜。則為起教。廣流遐代。學者摧魔。非謂聖人。凡厄魔網也。大品經云。魔變作佛。迷惑下凡。淺行菩薩。不能了者。當說大品。未辨權起。涅槃會中。因請為說。迦葉請言。佛說波旬說。云何分別。知佛告迦葉。譬如偷狗。夜入人室。其家婢使。若覺知已。尋即退去。行者亦爾。已入佛家。護甘膳。不念魔難。佛之靈狀。殊異端嚴。魔來濫正。應善分別。眉間毫相。右繞。盤旋。外實裏虛。白光流散。其光映潔。淨如瑠璃。面貌圓明。猶如聚口。頂髻高顯。其髮紺青。一髮一鬚。右旋。婉轉。視茲勝相。並佛真形。若異此門。並為魔也。言優婆塞。麴多。不識魔者。尊者麴多。生居佛後。以次傳法。為第五師。說法度人。其數極樂。魔王。姑弊。法會雨華。婉動衆心。不能領悟。又當更惑。施以寶冠。聖者垂哀。愍而見受。因語魔曰。我承佛教。識義知恩。聖者云。汝既施寶冠。我有寶璽相謝。乃取人蛇狗三種死屍。變作寶璽。繫魔頸下。波旬慶曰。麴多聖者。神力難名。化導群機。果集聖侶。我之魔衆。展轉希諫。今既受我寶冠。又以寶璽酬我。麴多既落魔網。惡趣轉增。我之軍衆。不復損減。身心

前。五體虔誠。悲哀懺謝。麴多尊者。惑而為除。謂彼魔言。我生居佛後。不見如來。汝可為我變作佛形。瞻相。魔入村林。變身似佛。麴多見。以。敷座頂禮。魔乃驚懼。向麴多言。弟子凡愚。不達尊教。雖變作佛。仍處庸流。聖者和南。滅無量福。尊者答。我近禮佛像。遠敬大師。汝弊魔。非我所敬。汝今莫懼。妄畏福消。於是魔王。深生慶悅。捨諸雜行。歸佛法僧。頂禮優婆塞多足。還宮不現。豈得疑言。不識魔也。又如衆多貴宰。力助一夫。兇惡之人。莫能侵。燒修業者。亦復如斯。修念至誠。決定生彼。十方諸佛。咸助威靈。報盡之期。魔不能亂。彌陀化衆。皆聞慈光。接引魂情。令昇妙樂。勿懼魔。不習良因。

第七西方淨土。彌勒天宮。其相比校。以彰優劣。疑曰。彌陀淨土。去此懸遙。彌勒天宮。現居欲界。何不願生兜率。乃趣西方。捨易求難。豈非迂滯。通曰。比較兩緣。凡有多種。略陳十異。同釋衆疑。一。命有長短。二。處居內外。三。境分穢淨。四。身報兩殊。五。種現差。六。進退修異。七。界非界別。八。好醜形乖。九。捨生不同。十。經勸多少。一。命有長短者。兜率壽命。只四千年。西方壽命。一百千萬億那由他阿僧祇劫。二。處居內外者。兜率天宮。慧業若多。即生內處。親侍彌勒。慧少福多。即生外處。不見慈尊。淨土之中。一無內外。報雖優劣。俱是聖寶。三。境分穢淨者。若生兜率內院。見彌勒尊聖會之境。能發淨緣。外院香華樓臺音樂。皆生染想。西方樹鳥水網樂音。觸對六根。無非長道。四。身報兩殊者。天中正報。男女兩殊。

除。謂彼魔言。我生居佛後。不見如來。汝可為我變作佛形。瞻相。魔入村林。變身似佛。麴多見。以。敷座頂禮。魔乃驚懼。向麴多言。弟子凡愚。不達尊教。雖變作佛。仍處庸流。聖者和南。滅無量福。尊者答。我近禮佛像。遠敬大師。汝弊魔。非我所敬。汝今莫懼。妄畏福消。於是魔王。深生慶悅。捨諸雜行。歸佛法僧。頂禮優婆塞多足。還宮不現。豈得疑言。不識魔也。又如衆多貴宰。力助一夫。兇惡之人。莫能侵。燒修業者。亦復如斯。修念至誠。決定生彼。十方諸佛。咸助威靈。報盡之期。魔不能亂。彌陀化衆。皆聞慈光。接引魂情。令昇妙樂。勿懼魔。不習良因。

沙二妙 機一撥 情一情 家十而 念一令 樂二聖 說二究 姑二姑 承二奉 魔一魔
以二已 分二別 樂音二音樂

更相染著。障諸道業。西方生者。皆是丈夫。於自他身。清淨無染。五種現差分者。若生天上。種現之惑俱行。但生西方。唯種永無現惑。六進退修異者。若生天上。多有男女。慧力輕微。多不免退。往生極樂。慧力增強。既絕欲行。唯轉進修。七界非界別者。上生兜率。未離欲界。火災若起。不免焚燒。如生西方。永辭三界。水火風等。並不能害。由彼國中有形質故。非無色界。依地居故。不染色境。故非色界。無姪及段食。故非欲界。八好醜形乖者。生在天中。男女不同。好醜殊異。若生淨土。紫磨金身。一類榮嚴。具丈夫相。九捨生不同者。捨命生天。無人接引。若生淨土。聖眾來迎。十經勸多少者。勸生兜率。唯有上生經文。不至厭勸。粗令作業。勸生淨土。經論極多。大聖殷勤。專誠使往。又問。西方淨土。處勝時安。一切下流。如何並往。答曰。彼方精微。欲往實難。佛力加持。去之甚易。

第八。大無量壽經云。生彼國者。住正定聚。彌陀經云。極樂國土。衆生往者。皆是阿鞞跋致。疑曰。汎論不退之位。要說萬劫修功。如何念佛一生。下至臨終十念。並蒙彌陀接引。生彼得不退。論功行有差別。若爲符契。通曰。不退正定。名異義同。修行之人。凡有兩種。一者居穢土。二處淨方。穢土修因。要資萬劫。淨方起行。自有多途。今明不退。有其四種。十住毘婆沙論云。一位不退。即修因萬劫。意言。唯識觀成。不復退墮惡律儀行。流轉生死。二者行不退。已得初地。眞唯識觀。捨二乘心。於利他行得不退也。三者。念不退。入八地。已去。眞得任運無功用智於定散中。得自在故。無念退也。四處不退者。雖無文證。約理以成。何者。如婆娑論說。退根難。欲界人中得果。遇五緣退具。惡失聖果。起修道德。謂遠行多病。樂誦經典。樂和誦經。樂營僧事。若天中得果。不逢退具。即得不退。入般無餘。行者亦爾。前三不退。未得人中。若在娑婆流浪生死。是其常處。由此染界。遇五退緣。一者短命多病。二者大惡緣伴。姐壞淨心。三者外道雜善。亂眞正行。四者六塵境界。燒動淨心。五者不常見佛。竭逢聖化。若常住此。遭五退緣。但生淨土。逢五勝事。一者長命無病。二者勝侶提攜。三者純正無邪。四者唯淨無染。五者恒事聖尊。由此五緣。故得不退。據其行位。未可輒齊。地勝緣強。更無退具也。譬如惡人。常行不善。遇逢勝友。哀。乃提獎。絕惡交。遊。恒隨良伴。至于二代無起過緣也。

第九彌陀經云。不可以少善根福德因緣。得生彼國。疑曰。淨土往生。要須大善。具行諸業。方可往生。但空念佛。如何生彼。通曰。夫論善根多少。只約念佛。以明過去無宿善緣。今生不聞佛號。但今得聞淨土。專心念佛。即是過去善因。想念西方。方能決至。此爲大善根也。雖聞彌陀淨土。發意願生。進退未恒。心不決定。判爲少善。不生淨土也。又疑曰。據其念佛。只念佛名。設使心專。未爲大善。縱稱佛號。那得往生。答曰。今明念佛。此辯總修。良爲群機受益不等。諸佛願行。成此果名。但能念號。具包衆德。故成大善。不廢往生。故維摩經云。佛初三號。佛若廣說。阿難經劫不能領受。成實論。釋佛之號。前之九號。皆從別義。總前九號名義功德。爲佛世尊。說初三號。歷劫難周。阿難領悟。莫能具悉。更加六號。以製佛名。勝德既圓。念其大善也。

第十彌陀經。又云。善男子。善女人。念佛生彼聲聞之衆數。無量無邊。淨土論云。大乘善根界。等無譏嫌名。女人及根缺。二乘種不生。疑曰。如淨土論。女人根缺。小聖不生。彌陀經皆說生彼。二俱聖教。何以各殊。通曰。勘尋經論。各順一緣。審而察之。並無差殊。言女人生者。志性妙決。深厭女身。專念佛名。求生淨土。娑婆報盡。轉作丈夫。處妙華臺。即生淨國也。言報缺者。有五種。一生。二。提。三半月。四妬。五二形。如此根缺。志性無恒。但能發心。決意勇猛。捨殘缺根。感具根身。即生彼國也。二乘者。一謂愚法。證入空理。已得小果。不達法空。故云愚法。唯求自益。不能利他。不可得生淨土。二謂不愚法。雖得羅漢。不住小果。隨諸菩薩。起大乘心。願生佛前。發利他行。故生彼國也。又觀經云。中生之人。至彼方證小果。疑曰。淨土論云。二乘種不生。何因生彼。然得小果。答曰。此人先有小乘種子。遇善知識。發大乘心。即因前小習。悟四非常。發起宿因。即證小果。大乘善友。力所提獎。不住小乘。還興大念。故非小乘也。根雖是女。能求菩提。深信自他佛性平等。即弘大願。誓當成佛。廣度衆生。念捨女身。即生淨土。臨當報盡化

佛來迎。成大丈夫。入蓮華座。即生彼國。佛令安神。經約此門。故云皆往。論據不能若此。故說不生也。小乘之人要生大志。乘此為業。即得往生。從彼舊名。號聲聞也。疑曰。小乘之因。判作譏嫌。何因彼方。必稱斯號。答曰。聲聞愚法。自利過深。不能益他。謂譏嫌耳。雖存古號。即大聲聞。益物既弘。乃為良稱。故法華經云。我等今者。真是聲聞。以佛道聲。令一切聞。西方亦爾。雖有小乘。並真聲聞。故無譏嫌等過也。

第十一會。釋三階行者。五種小疑。第一疑曰。衆生流浪。苦事悉經。推究此因。皆由起邪三毒。今者專心念佛。願往西方。邪毒轉增。豈非倒見。何者。娑婆濁界。理合常居。特生厭捨。即邪順矣。西方淨土。聖者堪遊。不接下凡。發願生彼。即邪貪也。所以然者。皆為無明。即邪癡障也。此之三毒。內積心田。設令念佛。感神鬼魔。如何得往淨土。受生通曰。教旨殊倫。貪怖益物。善知取捨。各隨機緣。何者。若也道悟無生。理可娑婆久住。未登不退。穢土難居。若契無生。極樂與娑婆不二。未假厭茲難界。別仰淨方。位處輪迴。要須生彼。穢土大士所居。理解恒遊莫隔。下凡未成勝觀。暫止還長苦流。所以捨染土。不長邪順樂西方。邪貪不起。同時分別。慧所相應。內積三善根。外招衆聖助。此方後報謝。妙刹淨華迎。勿懼神鬼魔。不勤修正業。第二疑曰。業道如秤。善惡必酬。感生已來。造惡非一。如何不受。直往西方。設欲往生。豈不為障。通曰。夫造業者。苦樂之報定

生。既同凡愚。久積罪因。非謬不委。感今人報惡業。為斷不耶。若言已斷。今即無惡可除。如其未滅。受生因何不障。三階行者。惘然而言。受此生時。諸惡未斷。由人業勝。惡不能遮。善報既終。苦果當受也。更應示云。惡雖未斷。人業勝故。不廣招生。淨業轉強。焉能起礙。何者三歸五戒。有漏善因。倒想所牽。入母胎藏。此之劣行。惡所不遮。故得人身。罪已無力。無始正行。及今發心。誓盡苦原。當來作佛。精勤剋念。願生西方。報盡之期。慈悲善友。哀矜護念。使住正心。聖業現前。特生渴仰。乘茲勝因。往彼豈難。勿得懷疑。不修淨業。第三疑曰。准今修行。學普為宗。別念彌陀。乃成曲見。翻為障道。不免輪迴。何不捨別行。以隨修其普。通曰。仰尋普行。為益極深。大智通賢。方能措意。力微智淺。難以軌行。大聖隨機遣修。別行稱根性故。於理無傷。假別為因。修成普業。第四疑曰。夫欲修道。先識苦因。尋苦之原。皆由惡業。起惡之境。在此娑婆。不逢衆聖。性相之理。造諸惡業。數量無邊。一切衆生。凡有二種。一者實報。二者應形。言實報者。體唯佛性。相即善親。由迷體故。妄生貪恚。如來藏上。橫起癡心。約相雖殊。普親無別。隔生不識。妄起愛憎。恒於佛性父母。緣行殺盜淫等。三乘聖衆。愍念衆生。願體同凡。生盲不識。遂懷輕抑。增長惡緣。由昔不知。乃生倒想。今得啓悟。對境思愆。已作惡除。當過不起。但於此方懺謝。罪盡可除。厭此欣西。豈亡怨結。通曰。將尋至道。要絕苦原。息苦之因。無過斷

惡。造惡之境。實在娑婆。積此怨嫌。已成愛結。今日審察。倒想所纏。若欲具了衆生體唯佛性。相即善親。諸佛大悲權應。隨形六道。跡示同凡。作此解心。人皆共委。如論起行。實驗全無。知之非難。行者難矣。只可想此法。仰歎非虛。已作之愆。特生重悔。當生過惡。誓不更為。專念佛名。及修諸行。迴生淨土。如救頭然。此界沈淪。吟嗟失路。且安神極樂。果證無生。自行既成。翻歸五濁。大悲化物。等濟群機。勿停一途。不進別徑。但須運心動念。先為業對。怨酬。願捨苦因。同生妙樂。彼皆領受。遂捨怨嫌。不可緣茲乃懷疑難。第五疑曰。方今之際。去聖時遙。下品凡愚。正合禮懺地藏菩薩。當今有緣。理可專稱。並念三寶。彌陀淨土。上行人修。第二階根。能得生念。今既時常濁惡。性微卑微。那得軌行上人之法。上學下法。迂會稽留。下起上修。障道受苦。法根不會。豈得成功。通曰。仁者所言。非無教旨。習而未久。乃發斯疑。停想為通。定開近修。何者。一引聖教。二辨義門。言聖教者。部類既繁。備抄難究。略陳五要。以啓創聞。一者。大集寶護經云。佛告賢護。我涅槃後。諸弟子等。傳此三昧。諸惡比丘。不能信受。傍言魔說。又告賢護。比丘行惡時。諸國相伐時。更相毀謗時。衆生濁惡時。有四衆弟子。能傳此法。利益衆生。二者。藥師經云。文殊菩薩。為像法衆生。請云。四衆弟子。求往生西方不定者。念藥師名。即斷疑網。臨命終時。八大菩薩。示往生路。三者。彌陀經云。他方諸佛。共讚釋迦。能

於五濁。說難信之法。六方諸佛。舒舌證誠。四者。觀經云。韋提希夫人。爲五濁惡不善。五苦所逼衆生。請生淨土。又下輩三品。具造惡業。皆得往生也。五者。無量壽經云。釋迦如來。爲五濁衆生說法。令離五惡。除五痛。滅五燒。又當來之世。經道滅盡。我以慈悲哀愍。特留此經。止住百年。爾時衆生。起一念信。即生彼國。疑曰。所引經教。佛說不虛。未知方便之門。爲當盡理之說。通曰。大人之言。必合其趣。向援經教。皆究竟門。所以知之。不了之教。涅槃之會。釋通。淨土一門。雙林更無疑決。十方諸佛。舒舌印成。據斯二義。故非方便也。上來略引聖教。以示說因。自下粗釋義門。用祛疑障。一音演唱。各解萬殊。無不並契。地藏弘願。惡趣救生。彌陀大悲。十念濟物。不求淨土。恐落三塗。念地藏名。苦。中望救。今勸專心念佛。誓往西方。大命將終。諸佛來應。既生淨國。永絕三塗。苦事不經。無勞請救也。三階宗要。約時機說。千五百年後。不修淨業。設有修者。衆行具成。即第二階。非下凡業也。今觀此意。說上行人。三輩之中。獨明上中生人也。淨土之法。定散俱通。作業淺深。同生極樂。出家清衆。在俗尊賢。屏慮幽居。恬神息亂。能修觀業。定善往生。志絕榮華。公私事外。不貪俗務。問道勤修。能具三福。散因。定生彼國。家資匱乏。事務牽纏。一行能隨。亦生寶界。今生作罪。乃至闡提。大命將終。苦具來逼。忽逢善友。教念佛名。惡相既除。即生妙刹。大乘善根。下。至從生無過。上至迴向終

心。約作業淺深。分爲上輩三品。小乘之根。初從善趣。上至世第一法。分爲中輩三生。大小乘根機。約過輕重。分爲下輩三位。此即行道淺深。造惡重輕。俱發菩提。願生淨土。隨業多小。皆得往生。不可偏執一隅。謗疑淨業。又言。今時濁惡。不合念佛。願生西方者。此非博見。大無量壽經云。經道滅盡。佛以慈悲哀愍。特留此經。止住百年。爾時衆生。聞名生信。皆生彼國。義云。如來說教。潤益有時。末法萬年。餘經悉滅。彌陀一教。利物偏增。大聖特留百歲。時經未滿一萬年。一切諸經。並從滅沒。釋迦恩重。留教百年。爾時修因。上生妙土。何爲預判。不令願生。詳此經文。足除憂悔。勿懷管見。不達通經也。

第十二依攝大乘論。會釋別時義者。論云。唯由發願。即得往生安樂者。是別時意。疑曰。准依攝論。判作別時。今教念佛。如何即往。通曰。今依攝論。判釋別時。與淨土門。一無差殊。何者。由。且發願。未可即生。依願念佛。乃成淨業。願行前後。故說別時。非謂念佛不即生也。

第十三會。釋法華經云。若人散亂心。入於塔廟中。一稱南無佛。皆已成佛道。疑曰。散心一稱佛。佛果未即成。一生念佛名。如何生淨國。通曰。散稱成佛道。道是因不虛。念佛生淨土。報盡生非謬。

第十四略明作業方軌。疑曰。宗明念佛。作往生因。未知心慮。作何等解。念佛方軌。其狀若爲。通曰。却尋無際。數劫施旋。設使修因多虛

少實。但求名利。妄計我人。廣作善緣。不爲正理。沈淪惡趣。受苦無窮。聖主彌陀。流名攝化。果成爲佛。十劫已經。我等愚癡。唯貪造惡。雖學佛法。現世求名。自是非他。恒生傲慢。追求衣食。日夜勞動。設有餘功。用隨惡德。若也不逢善友。淨土豈聞。一旦無常。還歸惡道。今逢大善知識。共我有緣。教我思惟。捨諸惡行。得聞阿彌陀佛。本願慈悲。十劫已來。恒流正法。我由障故。今日始聞。五內悲傷。特生恥恨。願起貪行。廢生。但修四修。以爲正業。一者。長時修。首從初發心。乃至菩提。恒作淨因。終無退轉。二者。若恭敬修。此復有五。一恭敬有緣聖人。謂行住坐臥。不背西方。涕唾便利。不向西方也。二敬有緣像教。謂造西方彌陀像。不能廣作。但作一佛二菩薩。亦得敬者。彌陀經等。五色袋盛。自讀教他。此之經像。安置室中。六時禮懺。華香供養。特生尊重。三者。敬有緣善知識。謂宜淨土教者。若干由旬。十由旬。已來。並須敬重。親近供養。別學之者。總起敬心。與己不同。但知深敬也。若生輕慢。得罪無窮。故須總敬。即除行障。四者。敬同緣伴。謂同修業者。自雖障重。獨業不成。要藉良朋。方能作行。扶危救厄。助力相資。同伴善緣。深相保重。五敬三寶。同體別相。並合深敬。不能具錄。爲淺行者。不果依修。住持三寶者。與今淺識人。作大因緣。今粗料簡。言佛寶者。謂雕檀繡綺。素質金容。鑲玉圖繪。磨石削土。此之靈像。特可尊奉。暫爾觀形。罪消增福。若生少慢。長惡善亡。但想尊

容。當見真佛。言法寶者。三乘教旨。法界所流。名句所詮。能生解緣。故須珍仰。以發慧基。抄寫尊經。恒安淨室。箱函盛貯。並合嚴敬。讀誦之時。身手清潔。言信實者。聖僧菩薩。破戒之流。等心起敬。勿生慢想。三者無間修。謂常念佛。作往生心。於一切時。心恒想巧。譬若有人被他抄掠。身為下賤。備受艱辛。忽思父母。欲走歸國。行裝未辦。由在他鄉。日夜思惟。苦不堪忍。無時暫捨。不念。耶孃。為計既成。便歸得達。親近父母。縱任歡娛。行者亦然。往因煩惱。壞亂善心。福智珍財。並皆散失。久流生死。制不自由。恒與魔王。而作僕使。驅馳六道。苦切身心。今遇善緣。忽聞彌陀慈父。不違弘願。濟拔群生。日夜驚忙。發心願往。所以精勤不倦。常念佛恩。報盡為期。心恒計念。四者。無餘修。謂專求極樂。禮念彌陀。但諸餘業行。不令雜起。所作之業。日別須修。念佛讀經。不留餘課耳。

夫以生居像季。去聖斯遙。道預三乘。無方契悟。人天兩位。躁動不安。智博情弘。能堪久處。若也識癡行淺。恐溺幽塗。必須遠跡娑婆。棲神淨域。仰願同緣正事。敬發身心。依此一宗。定為拒割。幸勿繁心世利。罕懼非常。聲追安遠之風。奚殊電影。德過壁生之節。詎謝乾城。三空九斷之文。理幽言博。十地五修之教。義奧詞繁。功非一簣之能。業成數載之虞。豈利那之分。念積塵沙。方宜九有之奇。心恒造境。境述二無之妙。識癡邪魔。將崇達妄之由。生期分促。待植會真之智。死路非遲。未若屏

慮持齋。息多。聞廣業。安神慧浦。與少學之軍修。運竭穢方。涉遙邦之上苑。靈居淨國。託妙質於金臺。同至道於慈顏。折疑何停。感悲音於聖德。解證無生。弘益滋繁。可略云爾。粗陳蜚酌。以簡良水。起行全功。莫能府就也。西方要決。釋難通規。

No. 1965

遊心安樂道

釋元曉撰

遊心安樂略開七門。初述教起宗教。二定彼土所在。三明疑惑患難。四顯往生因緣。五出往生品數。六論往生難易。七作疑復除疑。言述教起宗教者。然夫衆生心性。融通無礙。泰若虛空。湛猶巨海。若虛空故。其體平等。無別相而可得。何有淨穢之處。猶巨海故。其性潤滑。能隨緣而不逆。豈無動靜之時。爾乃或因塵風。淪五濁而久轉。沈苦浪而長流。或承善力。截四流而不還。至彼岸而永寂。若斯動寂。皆是大夢。以覺言之。無此無彼。穢土淨國。本末一心。生死涅槃。終無二際。然歸原大覺。積功乃致。隨流長夢。不可頓開。所以聖人垂迹。有遠有近。所設言教。或衰或興。至如牟尼世尊。現此娑婆。誠五惡而勸善。彌陀如來。居彼安養。引九樂而導生。斯等權迹。不可具陳。

今此所明極樂國者。蓋是願願行之奧深。現

果德之長遠。十八圓淨。越三界而超絕。五根相好。併六天而不嗣。珍香法味。遂養身心。誰有朝飢夜渴之苦。玉林芳風。溫涼常適。本無冬寒夏熱之煩。群仙共會。時浴八德蓮池。由是長別偏可厭之時。般。勝侶相從。遠遊十方佛土。於茲遠送。以難慰之憂勞。況復聞法。誓音入無相。見佛光明。悟無生。悟無生。故無所不生。入無形。故無所不形。極淨極樂。非心意之所度。無際無限。豈言說之能盡。如是淨土。十方諸佛之所歎。三乘聖衆之所遊居。然審察如來。歎勸意者。為欲攝護中下根故。娑婆世界。難惡之處。於緣多退。安養寶刹。純善之地。唯進無退。故起信論云。復次衆生初學是法。欲求正信。其心怯弱。以往於此。娑婆世界。自畏不能常值諸佛。親承供養。懼謂信心難可成就。意欲退者。當知如來有勝方便。攝護信心。謂以專念佛因緣故。隨願得生他方佛土。常見於佛。永離惡道。如修多羅說。若人專念西方極樂世界阿彌陀佛。所修善根。迴向。願求生彼世界。即得往生。常見佛故。終無有退。若觀彼佛。真如法身。常勤修習。畢竟得生。正定聚故。一切凡夫。雖念佛。未至十解。體是退位。若在穢土。逢四退緣。即使退轉。若生西方。有四緣。故終不退還。言四緣者。一由長命無病。故不退。穢土由短命多病。故退。二由諸佛菩薩。圓善智識。故不退。如經言。得與如是諸上善人會。一處故。穢土由多惡。知識故退也。三由無有女人。六根境界。並是進道緣。故不退。如經曰。眼見色。即發菩提心等。穢

●由一發● ●耶一惹● ●聞十(之)● ●明曆四年刊宗教大學藏本, ●大谷大學藏金陵刻本, ●(唐海東沙門)十釋● ●併二律● ●藏二劫● ●使二便●

士由有女人故退。四由唯有善心故不退。經云。無毛端。計造惡之地。穢土由有惡心無記心故退也。又彼二經皆說。其往生者皆得不退。不言但不退人乃得往生也。猶如此間具三受人。若生彼土。則無苦捨唯有樂受也。總而言之。初地以上。悲願自在無所不生。更何須勤。十解以去種姓決定。復無悲退。亦非正爲。十信以前及諸凡夫發心未固。昇降隨緣。厭穢欣淨。故佛勸攝。西方長壽一生修行登地。娑婆短命。多劫劬勞猶退。故華嚴曰。如此娑婆世界一劫。於西方安樂世界。爲一日一夜。如是乃至百萬阿僧祇世界。最後世界一劫。於勝蓮華世界賢首如來剎爲一日一夜。教起意致略述如此。

第二定彼土所在者。佛土圓滿。本無東西。扣機多端。方現此彼。由是試論。彼界所在。一乘三乘分齊不同。若依一乘。極樂淨土。是屬華藏世界海攝。何以故。以是十佛之土。圓融不可說故。普賢因分所見無分齊故。若依三乘。西方淨土通成四土。一法性土。二實報土。三受用土。四變化土。於中法性實報。一味樂等。周遍法界。非餘所測。受用變化。酬願乘感。隨機所歎。指方可得。故小無量壽經曰。從是西方過十萬億佛土有世界。名曰極樂。今將之彼界淨與不淨。略以四對顯其階降。謂因與果相對故。一向與不一向相對故。純與雜相對故。正定與非正定相對故。所言因與果相對者。謂金剛已還。菩薩所住名果報土。不名淨土。未離苦諦之果患故。唯佛所居

乃名淨土。一切染患無餘滅故。依此義故。仁王經言。三賢十聖住果報。唯佛一人居淨土。一切衆生暫住報。登金剛原居淨土。第二一向與不一向相對者。謂八地已上菩薩住處得名淨土。以一向出三界事故。亦具四句一向義故。七地以還一切住處未名淨土。以非一向出三界故。或乘願力出三界者。一向四句不具足故。謂一向樂。一向淨。一向無災。一向自在。七地以還出。現之時。或時生起報無記心。末那四。半時現行故。非一向淨。非一向世善。法功能所生。釋曰。乘善名出世。從八地以上。乃至佛地。名出世。出世法爲世法對。出世法爲出世法對治。以四緣爲相。從出善功德生起此淨土故。不以集諦爲因。乃至廣說故。

第三純與雜相對門者。凡夫二乘雜居之處。不得名爲清淨世界。唯入大地菩薩生處。乃得名爲清淨世界。彼非純清。此純清故。依此義故。瑜伽論云。世界無量。有其二種。謂淨不淨。清淨世界中。無那落迦傍生餓鬼。亦非欲界色無色界。純菩薩衆於中止住。是故說名清淨世界。已入第三地菩薩。由願力故。於彼受生。無有異生。及非異生聲聞獨覺。若非異生菩薩。得生於彼。解言。此第三地是歡喜地。以就七種門地。第三淨勝意樂地故。攝十三位。立七種地。具如彼論之所說故。

第四正定與非正定對門者。非正定相三聚衆生苦生之地是爲穢土。唯正定聚所居之處名爲淨土。於中亦有四果聲聞。乃至復有

四疑凡夫。唯無邪定及不定聚耳。

言正定等者。總說衆生界略有三聚。如無量壽經曰。其有衆生彼國者。皆悉住於正定之聚。所以者何。彼佛國中。無諸邪聚及不定聚。如是三種。其相云何。若總說者。一闡提人爲邪定聚。二乘頂位以上。菩薩初發心住以上。判爲正定。若已起入。未至其位。爲不定聚。決定不退。無斷善根。如是名爲正定聚。依瑜伽論。正定二。一本性正定。二習成正定。五種性中。菩薩性人。不依五逆。及斷善根。是本生正定聚也。其二乘性。及不定性。得作五逆及斷善根。斷善根時。名邪定聚。即是彼人。續善根後。未趣入時。爲不定聚。已趣入時。則有三品。本來上根而趣入者。即作正定。中根至下根至頂。各作正定。餘屬不定。若是不定種性之人。直向大乘而入趣者。修行信心。逕一萬劫。信心成就。方爲正定。如起信論即明此義。是約習成正定聚說。若其本來善薩種性。直向大乘而趣入者。始趣入時。永得不退。不由業力墮於惡趣。依此而言。入十信位便得不退。不同前說不定性人。如是等說。皆就穢土。若就淨土。淨土者。定性二乘則不往生。從無餘後或可往生。不定性中。三品之人。皆發心者。皆得生彼。生彼之時。即入正定。由外緣力所住持故。三聚分別略義如是。今此經說無量壽國。就第四門說爲淨土。所以然者。爲欲顯不容大小。兼引凡聖。並生勝處。同趣大道故。如下文云。設我得佛。國中人民。不住定聚。必至滅度者。不取正覺。又言

●計一許● ●爲一若● ●滿一● ●歡一欲● ●現二觀● ●牛二處● ●向十(無災八地已上不如是依此義故攝大乘曰出出)十
九字● ●(世善)十法● ●日十(二)● ●名十(出)● ●出十(出)● ●出二出出五● ●位二住● ●起一趣● ●不二善●

設我得佛。國中聲聞有能計量知其數者。不取正覺。乃至廣說。而論說曰。女人及根缺。二乘種不生者。是說決定種性。二乘未入無餘。未發大心。非謂不定根性聲聞。及趣寂性。出無餘後。爲簡此故。言二乘種。由是道理。不相違也。又言女人及根缺者。謂生彼時。非女非根缺耳。非此女等不得往生。如韋提希而得生故。然鼓音聲王陀羅尼經曰。阿彌陀佛父名月上轉輪聖王。母名曰殊勝妙眼等。乃至廣說者。或曰是說化佛所居化土。論所說者。是受用土。或言是法門父母。如維摩說。由是道理。故不相違。上來四門所說淨土。皆是如來願行所成。非生彼者自力所。並不如穢土外器世界。唯由衆生苦果所成。是故通名清淨土也。

第三明疑惑患難者。於中初明所疑境。次明對治疑想。後明生彼化胎優劣。言明所疑之境者。如下文曰。若有衆生。以疑惑心修功德。願生彼國。不了佛智。不思議智。不可稱智。大乘廣智。無等無倫最上勝智。於此諸智疑惑不信。然猶信罪福。修習善業。願生彼國。此諸衆生生彼宮殿五百歲中不聞三寶。故說邊地。乃至廣說。此言佛智。是總標句。下之四句各顯四智。不思議智。是成所作智。此智能作不思議事。謂如不過丈六之身。而無能見頂者。不增毛孔之量。而遍十方世界。一念稱名。永滅多劫重罪。十念念德。能生界外勝報。如是等事。非其所測。是故名爲不思議智。不可稱智。是妙觀察智。此智觀察不可稱境。

謂一切法如幻如夢。非有非無。離言絕慮。非逐言者所能稱量。是故名爲不可稱智。大乘廣智者。是平等性智。此智廣度。不同小乘謂遊無我。故無不我。無不我。故無不等攝。以此同體智力。普載無邊有情。皆全同至無上菩提。是故名爲大乘廣智。無等無倫最上勝智。正是如來大圓鏡智。始轉本識。方歸心原。一切種境。無不圓照。是名爲大圓鏡智。此一

中智。有五殊勝。如解脫身。二乘同得。如是鏡智。此一智中。正是法身。非彼所共。故名無等。是一勝也。如前三智。菩薩漸得。大圓鏡智。唯佛頓證。更無餘類。故名無倫。是二勝也。過於不思議智爲最。論於不可稱智爲上。寬於大乘廣智爲勝。是爲第三四五勝也。是故名爲無等無倫最上勝智。是顯四疑所迷境也。

次明對治疑惑相者。謂如有一性非實直。邪聽我慢。薄道心人。不了四智而起四疑。一者疑成所作智所作之事。謂同經說十念念佛得生彼國。由不了故。生疑而言。如佛經說。善惡業道。罪福無朽。重者既礙。理致無差。如何一生無惡不造。但以十念能滅諸罪。便得生彼。入正定聚。永離三途。畢竟不退耶。又無始來起諸煩惱。繫屬三界。而相纏縛。如何不斷二輪煩惱。直以十念出三界外耶。爲治如是邪思惟疑。是故說名不思議智。欲顯佛智有大勢力。故能以近爲遠。以遠爲近。以重爲輕。以輕爲重。雖實有是事。而非思量境。所以直以輕信經說。不得以自淺識思識。若欲生

信。應以事說。譬如千年積薪。其高百里。豆計火燒。一日都盡。可言千年之積薪。如何一日盡耶。又如覺者。自力動行。要運多日。至一由旬。若寄他船。亦因風勢。一日之間。能到千里。可言覺者云何一日至千里耶。世間船師之力。品依如是絕慮之事。何況如來法王也。勢而不能作不思議事耶。是爲對治第一疑也。

第二疑者。謂以妙觀察智所觀之境。經中讚佛智云。妙觀察智。諸法非有。非無。遠離二邊。不著中道。由不了故。生疑而言。如今現見稱量。物重則低。物輕必舉。若言輕而不舉。重而不低。如是說者。有言無義。因緣生法。當知亦爾。若實非無。便隨於有。如其非有。則當於無。若言非無而不得有。非有而不墮無。則同重而不低。輕而不舉。故知是說有言無實。如是稱量。則墮諸邊。或執依他實有。墮增益邊。或執緣生空無。墮損減邊。或計俗有真空。雙負二邊。墮相違論。或計非有非無。著一中邊。墮愚癡論。如釋論云。非有非無是愚癡論。故爲治此等邪稱量執。是故安立不可稱智。欲顯諸法甚深。離言絕慮。不可尋思稱量。如言取義。如瑜伽論說。云何甚深難見之法。謂一切法。何以故。第一甚深難見法者。所謂諸法自性。絕諸戲論。過言說道。然由言說爲依正故。方乃可取可觀可覺。是故諸法甚深難見。是爲對治第二疑也。

第三疑者。謂疑平等性智等濟之意。如同經說。一切衆生。悉皆有心。凡有心者。當得菩

●並二辨● ●全二令● ●中智二智中● ●此一智中● ●而二爾● ●品依二向作● ●也勢二之力● ●以二疑● ●有十(非) ● 隨二隨●

提。由不了故。生疑而言。若言衆生皆有佛性。悉度一切有情。令得無上菩提者。是則諸衆生雖多。必有終盡。其最後佛。無利他德。所化無故。畢不成佛。功德闕故。無他有功。不應道理。闕功成佛。亦無是處。作是邪計。誹謗大乘。不信平等應度之意。爲治如是狹小疑執。是故安立大乘廣智。欲明佛智無所運載。運載一切。皆入無餘。故曰大乘。其所運載。無限無際。故名廣智。所以然者。虛空無邊故。衆生無數量。三世無際故。生死無始終。衆生既無始終。諸佛亦無始終。若既諸佛有始成者。其前無佛果。無聖教。無聖教故。無聞薰習。聞薰習無而成佛者。則無因有果。但有言無實。由是道理。諸佛無始。雖實無始。而無一佛本不作。凡雖皆本作。凡而展轉無始。以是准知衆生無終。雖實無終。而無一人後不作佛。雖悉後作佛。而展轉無終。是故應信平等性智無所不度。而非有限。是以安立大乘廣智。是爲對治第三疑也。

第四疑者。謂大圓鏡智遍照一切境義。云何生疑。謂作是言。虛空無邊故。世界亦無邊。世界無邊故。衆生亦無邊。衆生無邊故。心所差別根欲性等皆無邊際。云何於此能得盡知。爲當漸漸修習而知。爲當不修。忽然頓照。若不修故。忽然頓照者。一切凡夫皆應等照。等不修故。無異因故。若便漸修。終得盡知者。即一切境非無邊際。無邊有盡。不應理故。如是進退皆不成立。何得普照名一切種智。爲治如是兩關疑難。故立無等無倫最上勝智。欲

明如是大圓鏡智超過三智而無等類。二諦之外。獨在無二。兩關之表。超然無開。只應仰信。不可比量。故名最上勝智。云何於此起仰信者。譬如世界無邊。不出虛空之外。如是萬境無限。咸入一心之內。佛智離相。歸一心原。智與一心。渾同無二。以始覺者即同本覺。故無萬境出於智外。由是道理。無境不盡。而非有限。以無邊智照無邊境故。如起信論云。一切境界。本來一心。離於想念。以衆生妄見境界。故心有分齊。以妄起。相念。不稱法性。故不能了。諸佛如來離於見相。無所不遍。心眞實故。則是諸法之性。自體顯照一切妄法。有大智用。無量方便。隨諸衆生所應得解。悉能開示一切法義。是故得名一切種智。是爲無等無倫最上勝智。無所見故。無所不見。如是對治第四疑也。若不得意。如言取義。有邊無邊。皆不離過。且依非有邊門。假說無邊義耳。若人不決如是四疑。雖生彼國。而在邊地。如其有人。雖未明解如前列四智之境界略。而能自謙。心眼未開。仰推如來。一向伏信。如是等人。隨其行品。往生彼土。不在邊地。生彼邊地者。別是一類。非九品攝。是故不應妄生疑惑。後明生彼化胎優劣者。如無量壽經說。爾時佛告阿難。及慈氏菩薩。汝見彼國從地已上至淨居天。其中所有微妙嚴淨自然之物。爲悉見不。阿難對曰。唯然。已見。汝寧復聞無量壽佛大音宣布一切世界化衆生不。阿難對曰。唯然。已聞。彼國人民乘百千由旬七寶宮殿。無所障礙。遍至十方。供養諸佛。汝

復見不。對曰。已見。彼國人民有胎生者。汝復見不。對曰。已見。其胎生者所處宮殿。或百由旬。或五百由旬。各於其中受諸快樂。如忉利天上。亦皆自然。爾時慈氏菩薩白言。世尊。何因何緣。彼國人民胎生化生。佛告慈氏。若有衆生。以疑惑心修諸功德。願生彼國。不了。佛智。不思議智。不可稱智。大乘廣智。智。無等無倫最上勝智。於此諸智疑惑不信。然猶信罪福。修習善本。願生其國。此諸衆生。生彼宮殿。壽五百歲。常不見佛。不聞經法。不見菩薩。聞聖衆。是故於彼國土謂之胎生。若有衆生。明信佛智。乃至勝智。作諸功德。信心迴向。此諸衆生。於七寶華中自然化生。跏趺而坐。須臾之間。身相光明。智慧功德。如諸菩薩。具足成就。復次慈氏。他方佛國諸大菩薩。發心欲見無量壽佛。恭敬供養。及諸菩薩聲聞之衆。彼菩薩等。命終得生無量壽國。於七寶華中自然化生。彌勒當知。彼化生者。智慧勝故。其胎生者。皆無智慧。於五百歲中。常不見佛。不聞經法。不見菩薩諸聲聞衆。無由供養於佛。不知菩薩法式。不得修習功德。當知此人宿世之時。無有智慧。疑惑所致。佛語彌勒。譬如轉輪聖王。有七寶牢獄。種種莊嚴。張設床帳。懸諸綵幡。若有諸小王子得罪於王。王輒內彼宮中。繫以金鎖。供養飲食。衣服床褥。華香妓樂。如轉輪王。無所乏少。於意云何。此諸王子寧樂彼處不。對曰。不也。但種種方便求諸大力。欲自免出。佛告彌勒。此諸衆生亦復如是。以疑惑佛智故。生彼七寶胎生

宮殿無有刑罰，乃至一念惡事。但於五百歲中不見三寶，不得供養，修諸善本，以此爲苦。雖有餘樂，猶不樂彼處。若此衆生，識其本罪，深自悔責，求離彼處，即得如意，往詣無量壽佛所，恭敬供養，亦得遍至無量無數諸餘佛所，修諸功德，彌勒當知，其有菩薩生疑惑者，爲失大利，是故應當明信諸佛無上智慧，如來真言，無合致怪，後悔難追，可不慎哉。

第四顯往生因緣者，凡諸所說往生之因，非直能感正報莊嚴，亦得感其依報淨土。但求如來本願力故，隨感受用，非自業因力之所成。辨。是故說名爲往生因。此因之相，經論不少。若依觀經，說十六觀往生論中，說五門行，今依此無量壽經，說三輩因。上輩之中，說有五句。一者捨家棄欲而作沙門。此顯返起正因方便。二者發菩提心。是明正因。三者專念彼佛。是明修觀。四者作諸功德。是明起行。此觀及行，即爲助業。五者願生彼國。此一是願。前四是行。行願和合，乃得生故。

中輩之說有四句。一者雖不能作沙門，當發無上菩提心故。是明正因。二者願生彼國。前行此願。和合爲因也。

下輩之內，說二種人。二人之中，各有三句。初人三者。一者假使不能作諸功德，當發無上菩提之心。是明正因。二者乃至十念。專念彼佛。是爲助業。三者願生彼國。此願前行。和合爲因。是明不定種性人也。第二人中有三句者。一者聞甚深法，歡喜信樂。此句兼顯發心正因。但爲異前人。舉深信耳。二者乃至

一念念於彼佛，是爲助因。前人無深信，故必須十念。此人有深信，故未必具足十念。三者以至誠心願生彼國。此願前行。和合爲因。此就菩薩種性人也。經說如是。今此文略辨其相。於中有二。先明正因。後明助緣。所言正因，謂發無上菩提心也。即不願世間富樂，及與二乘菩提。菩薩一向志願三身菩提。名無上菩提之心。總標雖然，於中有二。一者隨事發心。二者順理發心。言隨事者，煩惱無數，欲心悉斷之。善法無量，願悉修之。衆生無邊，願悉度之。於此三事決定期願。初是如來斷德正因。次是如來智德正因。第三心者，恩德正因。三德合爲無上菩提。即是三心。總爲無上菩提之因。因果雖異，廣長量壽等無所遺，無不苞故。如經言：發心畢竟二不別。如是二心前心難，自未得度先度他。是故我禮發心。此心果報，雖是菩提，而其華報在於淨土。所以然者，菩提心量廣大無邊，長遠無限，故能感得廣大無際依報淨土。長遠無量正報壽命。除菩提心無能當。被。故說此心爲彼正因。是明隨事發心相也。所言順理發心者，信解諸法皆如幻夢，非有非無，離言絕慮。依此信解，發廣大心。雖不見有煩惱善法，而不獲無可斷可修。是故雖願悉斷修，而不達於無願三昧。雖願皆度無量有情，而不存有能度所度。故能隨順於空無相。如經云：如是滅度無量衆生，實無衆生得滅度者。乃至廣說故。如是發心。不可思議。是明順理發心相也。隨事發心有可退義。不定性人亦得能發。順理發

心即無退轉。菩薩性人，能乃得發。如是發心功德無邊。設使諸佛窮劫演說，彼諸功德猶不能盡。正因之相略說如是。

次明助因。助因多種。經論往往不須委述。一准知。今且明其下輩十念。此經中下輩十念，一言之內，含有一義。謂顯了義。及隱密義。隱密義者，此望第三對純淨土果以說。下輩十念功德。此如彌勒發問經言：爾時彌勒菩薩白言：如佛所說阿彌陀佛功德利益，若能十念相續，不斷念彼佛者，即得往生。當云何念。佛言：非凡夫念，非不善念，非雜結使念。具足如是念，即得往生安樂國土。有凡十念，何等爲十。一者於一切衆生常生慈心。於一切衆生不毀其行。若毀其行，終不往生。二者於一切衆生深起悲心。除殘害意。三者發護法心。不惜身命。於一切法不生誹謗。四者於忍辱中生決定心。五者深心清淨。不深利養。六者發一切種智心。日常常念。無有廢忘。七者於一切衆生起尊重心。除我慢意。謙下言說。八者於世談語不生味著心。九者近於覺意。深起種種善根因緣。遠離憒擾散亂之心。十者正念觀佛。除去諸疑。釋曰：如是十念，既非凡夫。當知初以上菩薩乃能具足。如是十念，於純淨土爲下輩因。是爲隱密義之十念。言顯了義十念相者，望第四對淨而說。如觀經言：下品下生者，或有衆生作不善業，五逆十惡，具諸不善。臨命終時，遇善知識，爲說妙法，教令念佛。若不能念者，應稱無量壽佛。故於念念中除八十億劫生死之罪。

命終之後。即得往生。乃至廣說。以何等心名為至心。云何名為十念相續者。什云。說言。譬如有人。於曠野中。值遇惡賊。揮戈拔劍。直來斷殺。其人動走。視度一河。爾時但念渡河方便。既至河岸。為著衣度。為脫衣度。若著衣納。恐不得過。若脫衣納。恐不得暇。但有此念。更無他意。當念度河。即是一念。此等十念。不難餘念。行者亦爾。若念佛名。若念佛相。無間念佛。乃至十念。如是至心。名為十念。此是顯了義十念相也。今此兩卷雖說十念。亦此隱密顯了二義。然於其中顯了十念與觀經意。少有不同。彼觀經中。不除五逆。唯除誹謗方等之罪。此兩卷經。除其五逆。誹謗正法。如是相違。云何通者。彼經說其雖作五逆。依大乘教。得懺悔者。此經中說不懺悔者。由是義故。不相違也。或有說言。彌勒所問經十念者。非而純淨土說。亦同觀經。

第四對淨土而說。所以然者。所說十念。雖言非凡夫念。而是十信三賢菩薩之所修習慈悲心等。以為十念。故大寶積經發勝志樂會說。爾時彌勒菩薩白佛言。世尊。如佛所說阿彌陀佛極樂世界功德利益。若有眾生發十種心。隨一。一心專念向阿彌陀佛。是人命終。當得往生彼佛世界。世尊。何等名為發十種心。由是心故。當得往生彼佛世界。佛告彌勒。菩薩言。彌勒。如是十心。非諸凡愚不善丈夫具煩惱者之所能發。何等為十。一者於諸眾生起於大慈。無損害心。二者於諸眾生起於大慈。無通惱心。三者於佛正法不惜身。命樂

守護心。四者於一切法發生勝忍。無執著心。五者不貪利養恭敬尊重淨意樂心。六者求佛種智。於一切時無忘失心。七者於諸眾生尊重恭敬無下劣心。八者不著世論。於菩提分生決定心。九者種諸善根。無有雜染清淨之心。十者於諸如來捨離諸相起隨念心。彌勒。是名菩薩發十種心。由是心故。當得往生阿彌陀佛極樂世界。彌勒。若人於此十種心中。隨成一心。樂欲往生彼佛世界。若不得生。無有是處。解云。即此經者。與彌勒所問同本異譯。所言非諸凡愚不善丈夫具煩惱之者。所能發者。凡謂無性一闡提者。愚謂趣寂二乘種性。誹謗正法。造五逆等。名不善士具煩惱者。除此餘人。成一心。得生彼國。必有是處。是故應知彌勒所說十念非凡夫念等者。非但地上所修十念。若不爾者。地前菩薩何無慈悲。豈不往耶。若觀經中修十六觀當生彼國。廣如彼說九品之行。次門當述。若往生論明五因行。如彼論云。若善男子。女人。修五念門行成就。畢竟得生安樂國土。見彼阿彌陀佛。何等五念門。一者禮拜門。二者讚嘆門。三者作願門。四者觀察門。五者迴向門。云何禮拜。身業禮拜阿彌陀如來應正遍知。為生彼國故。云何讚嘆。口業讚嘆。稱彼如來名。如彼如來光明智相。如彼名義。欲如實修行相應故。云何作願。心常願。一心專念。畢竟往生安樂國土。欲如實修行者。應他故。云何觀察。正念觀彼。欲如實修行毘婆舍那故。一觀佛國功德。二觀佛功德。三觀

菩薩莊嚴功德。云何迴向。不捨一切苦惱眾生。心常作願。迴向為首。得成就大悲心故。廣說如彼。往生因緣。略說如是。第五出往生品數者。唯觀無量壽經說往生彼土不過九品。故彼經言。唯願世尊。為我廣說無憂惱處。我當往生。不樂閻浮提濁惡世也。此濁惡處。地獄餓鬼畜生盈滿。多不善聚。願我未來不聞惡聲。不見惡人。今向世尊五體投地。求哀懺悔。唯願佛日教我觀於清淨業處。爾時世尊故眉間光。其光金色。遍照十方無量世界。還住佛頂。化為金臺。如須彌山。十方諸佛淨妙國土。皆於中現。或有國土七寶合成。復有國土純是蓮華。復有國土如自在天宮。復有國土如頗梨鏡。十方國土皆於中現。如是等無量諸佛國土。嚴顯可觀。令章提希見。時章提希白佛言。世尊。是諸佛土。雖復清淨。皆有光明。我今樂生極樂世界阿彌陀佛所。唯願世尊教我思惟。教我正受。佛告章提希。汝今知不。阿彌陀佛去此不遠。汝當繫念。諦觀彼國淨業成者。我今為汝廣說衆譬。亦令未來世一切凡夫欲修淨業者。得生西方極樂國土。欲生彼國者。一者不殺生。修十善業。二者受持三歸。具足衆戒。不犯威儀。三者發菩提心。深信因果。讀誦大乘。勸進行者。如是三事。名為淨業。佛告章提希。汝今知不。此三種業。過去未來現在三世諸佛淨業正因。佛告阿難。及章提希。上品上生者。若有眾生願生彼國者。發三種心。即便往生。何等為三。一者至誠心。二者深心。三者迴向發願

心。具三心者。必生彼國。復有三種衆生當得往生。何等爲三。一者慈心不殺。具諸戒行。二者讀誦大乘方等經典。三者修行六念。迴向發願。願生彼國。具此功德。一日乃至七日。即得往生。生彼國時。此人精進勇猛故。阿彌陀如來。與觀世音大勢至。無數化佛。百千比丘。聲聞大眾。無量諸天。七寶宮殿。觀世音菩薩。執金剛臺。與大勢至菩薩。至行者前。阿彌陀佛放大光明。照行者身。與諸菩薩授手迎接。觀世音大勢至。與無數菩薩讚嘆行者。勸進其心。行者見已。歡喜踊躍。自見其身乘金剛臺。隨從佛後。如彈指頃。往生彼國。生彼國已。見佛色身衆相具足。見諸菩薩色相具足。光明寶林演說妙法。聞已。即悟無上法忍。逕須臾間。歷事諸佛。遍十方界。於諸佛前。次第授記。還到本國。得無量百千陀羅尼門。是名上品上生者。上品中生者。不必受持讀誦方等經典。善解義趣。於第一義心不驚動。深信因果。不謗大乘。以此功德迴向願求生極樂國。行此行者。命欲終時。阿彌陀佛與觀世音大勢至。無量大眾眷屬圍繞。持紫金臺。至行者前。讚言法子。汝行大乘。解第一義。是故我今來迎接汝。與千化佛一時授手。行者自見坐紫金臺。合掌叉手。讚嘆諸佛。如一念頃。即生彼國。七寶池中。此紫金臺如大寶華。經宿則開。行者身作紫磨金色。足下亦有七寶蓮華。佛及菩薩俱時放光。明照行者身。目即開明。因前宿習。普聞衆聲。純說甚深第一義諦。即下金臺。禮佛合掌。讚嘆世尊。經於七

日。應時即於無上菩提得不退轉。應時即能飛至十方。歷事諸佛。於諸佛所。修諸三昧。經一小劫。得無生忍。現前授記。是名上品中生者。上品下生者。亦信因果。不謗大乘。但發無上道心。以此功德迴向願求生極樂國。行者命欲終時。阿彌陀佛。及觀世音大勢至。與諸眷屬。持金蓮華。化作五百佛來迎此人。五百化佛一時授手。讚言法子。汝今清淨。發無上道心。我來迎汝。見此事時。即自見身坐金蓮華。坐已。華合。隨世尊後。即得往生七寶池中。一日一夜蓮華乃開。七日之中。乃得見佛。雖見佛身。於衆相好心不明了。於三七日後。乃了了見。聞衆樂音聲皆演妙法。遊歷十方。供養諸佛。於諸佛前。聞甚深法。經三小劫。得百法明門。住歡喜地。是名上品下生者。是名上輩生相。名第十四觀。

中品上生者。若有衆生。受持八戒齋。修行諸戒。不造五逆。無衆過患。以此善根。迴向願求生於西方極樂世界。臨命終時。阿彌陀佛。與諸比丘。眷屬圍繞。放金色光。至其人前。演說苦空無常無我。讚歎出家。得離衆苦。行者見已。心大歡喜。自見己身坐蓮華臺。長跪合掌。爲佛作禮。未舉頭頃。即得往生極樂世界。蓮華尋開。當華敷時。聞衆音聲。讚嘆四諦。應時即得阿羅漢道。三明六通。具八解脫。是名中品上生者。中品中生者。若有衆生。若一日一夜受持八戒齋。若一日一夜持沙彌戒。若一日一夜持具足戒。威儀無缺。以此功德。迴向願求生極樂國。戒香薰修。如此行者。臨命終

時。見阿彌陀佛。與諸眷屬。放金色光。持七寶蓮華。至行者前。行者自見空中有聲。讚言善男子。如汝善人。隨順三世諸佛教法。我來迎汝。行者自見坐蓮華上。蓮華即合。生於西方極樂世界。在寶地中。經於七日。蓮華乃敷。即敷已。開目合掌。讚嘆世尊。聞法歡喜。得須陀洹。經半劫已。成阿羅漢。是名中品中生者。中品下生者。若有善男子善女人。孝養父母。行世仁慈。此人命欲終時。遇善知識。爲其廣說阿彌陀佛國土樂事。亦說法藏比丘四十八大願。聞此事已。尋即命終。譬如壯士屈伸臂頃。即生西方極樂世界。生還七日。遇觀世音及大勢至。聞法歡喜。過一小劫。成阿羅漢。是名中品下生者。下品上生者。或有衆生。作衆惡業。雖不誹謗方等經典。如此愚人。多造衆惡。無有慚愧。命欲終時。遇善知識。爲說大乘十二部經首題名字。以聞如是諸經名故。除滅千劫極重惡業。智者復教合掌叉手。稱南無阿彌陀佛。稱佛名故。除五十億劫生死之罪。爾時彼佛即遣化佛化觀世音化大勢至。至行者前。讚言善男子。汝稱名故。諸罪消滅。我來迎汝。作是語已。行者即見化佛光明。遍滿其室。見已歡喜。即便命終。乘寶蓮華。隨化佛後。生寶池中。經七七日。蓮華乃敷。當華敷時。大悲觀世音菩薩放大光明。住其人前。爲說甚深十二部經。聞已信解。發無上道心。經十小劫。具百法明門。得入初地。是名下品上生者。得聞佛名法名。及聞僧名。聞三寶名。即得往生。下品中生者。或有衆生。

毀犯五戒八戒及具足戒。如是愚人。儉僧祇物。盜現前僧物。不淨說法。無有慚愧。以諸惡業而自莊嚴。如此罪人。以惡業故。應墮地獄。命欲終時。地獄衆火一時俱至。遇善知識。以大慈爲說。阿彌陀佛十力威德。廣說彼佛光明神力。亦讚戒定慧解脫。解脫知見。此人聞已。除八十億劫生死之罪。地獄猛火化爲清涼風。吹諸天華。華上皆有化佛菩薩迎接。一念頃即得往生七寶池中蓮華之內。經於六劫。蓮華乃敷。觀世音大勢至以梵音聲安慰彼人。爲說大乘甚深經典。聞此法已。應時即發無上道心。是名下品中生者。下品下生者。或有衆生。作不善業。五逆十惡。具諸不善。如此愚人。以惡業故。應墮惡道。經歷多劫。受苦無窮。如此愚人。臨命終時。遇善知識。種種安慰。爲說妙法。教令念佛。彼人苦逼。不能念佛。善友告言。汝若不能念佛。應稱無量壽佛。如是至心。如是令聲不絕。具足十念。稱南無阿彌陀佛。稱佛名故。於念念中。除八十億劫生死之罪。命終之後。見金蓮華。猶如日輪。住其人前。如一念頃。即得往生極樂世界。於蓮華中。滿十二大劫。蓮華方開。觀世音大勢至以大悲音聲爲其廣說諸法實相。除滅罪法。聞已歡喜。應時即發菩提之心。解云。總分九品。略有二家。一釋此之九品。並是十信菩薩。約進約退。造善造惡。昇降不同。分成九品。初三人是十信位。從本不退直趣入者。行有淺深。成上三品。中三品人。退大乘心。發小乘意。退大乘行。修小乘業。行有淺深。成中品

三。下三品人。退大乘心。趣生死流。退大乘行。造生死罪。罪有重輕。成下品三。二釋。言發大菩提心。修行菩薩行。行有淺深。成上三品。發菩提心。修行聲聞行。行有淺深。成中三品。不發大小二乘心。不修大小二乘行。唯趣生死心。唯造生死罪。造罪重輕。成下三品。此即龜分九品也。若細別論。上品上生者。發三種心。則起信論曰。信成就發心位。在十信終心也。生彼便得無生法忍。是謂緣觀無生忍。以本業經說無生忍在解位故。上品中生者。位在十信初。此間一劫是彼一日故。經一小劫得無生忍。謂證理無生忍。則當初地也。上品下生者。是十信以前。信歸三寶受菩薩戒以去是也。以亦信因果。不謗大乘。但發無上道心。故七日之中。唯見佛身。而心不了。三七日後了了見聞者。謂此人未得依業識門而見如來故。三七日後。方入十解見佛。唯從心起。故經三小劫。住歡喜地者。謂彼小劫當此僧祇。所以中品。還一小劫。下品。還三小劫。同入初地者。以勝解行地諸菩薩者。根有利鈍。行亦勤怠。故唯長短異。而功行等。下餘品中准之可知。中三品內。上者。是頓頂忍決擇分位也。中品者。前三方便解脫分也。下品者。五停以前趣善凡夫。此三品人。並是現般。但以生便半劫分爲三品耳。下三品者。總是一切趣惡凡夫。造衆惡逆。輕重不同。遇緣聞法滅罪。有成三品。更無位別。若依無量壽經。總說三品。如彼經說。佛告阿難。其有衆生。生彼國者。皆悉住於正定聚。所以者何。彼

佛國中。無諸邪聚。及不定聚。十方恒沙諸佛如來。皆共讚嘆無量壽佛威神功德。不可思議。諸有衆生。聞其名號。信心歡喜。乃至一念至心迴向。願生彼國。即得往生。住不退轉。唯除五逆謗謫正法。佛告阿難。十方世界。諸天人民。其有至心願生彼國。凡有三輩。其上一輩者。捨家棄欲。而作沙門。發菩提心。一向專念無量壽佛。修諸功德。願生彼國。此衆生臨壽終時。無量壽佛與諸大衆現其人前。即隨彼佛往生其國。便於七寶華中自然化生。住不退轉。智慧勇猛。神通自在。是故阿難。其有衆生欲於今世見無量壽佛。應發無上菩提心。修行功德。願生彼國。佛語阿難。其中輩者。十方世界諸天人民。其有至心願生彼國。雖不能行作沙門。大修功德。當發無上菩提之心。一向專念無量壽佛。多少修善。奉持齋戒。起立塔像。飲食沙門。懸繒燃燈。散華燒香。以此迴向。願生彼國。其人臨終。無量壽佛化現其身。光明相好。具如真佛。與諸大衆現其人前。即隨化佛往生其國。住不退轉。功德智慧。如上一輩者也。佛語阿難。其下輩者。十方世界諸天人民。其有至心欲生彼國。假使不能作諸功德。當發無上菩提之心。一向專念。乃至十念。念無量壽佛。願生其國。若聞深法。歡喜信樂。不生疑惑。乃至一念念於彼佛。以至誠心願生其國。此人臨終。夢見彼佛。得往生。功德智慧。次如中輩者也。當熟思之。能於其中。端心正行。舉要言之。三乘聖人。及地前三賢。並二乘七方便發心以去。假

○(猛)一○ ○即二則○ ○住二位○ ○以二大○ ○(亦)十得○ ○(之)一○

名菩薩。乃至方便道前。四衆男女。無根二根。至於龍鬼八部。但能發菩提心。專念阿彌陀佛。厭惡穢利。欣樂淨土。臨命終時。正念現前。皆得往生也。若勇猛精進。觀行分明。臨終最後心不亂者。並得上生。乃至臨終最後十念相續。現在前者得下品。此中菩薩往生自有三輩。二乘往生自有上中下。凡夫往生自有上中下。各有九品。但經中不能委細分別。大小凡夫。合論九品。究竟即有無量差別也。詳四十八願及觀經旨。凡夫是正生。聖人是兼生。彼經唯言爲未來世一切凡夫爲煩惱賊之所害者。說清淨業處。勸人往生。不論菩薩。於凡夫中。謗大乘人不得往生。以斷善根故。二乘人中。惡法學人不得往生。不信有十方淨土故。菩薩不願生者亦復不生。以懸願自在故。若二乘無學。不問惡與不惡。皆得往生。以三界穢土中無受生處故。生人品類略義如是。

六往生難易。於中有二。先明二處優劣。後述往生難易。言優劣者。夫總讚實德。誰劣。是故齊是法王。俱稱善逝。身充萬能。土盈衆美。但以爲化衆生。或居穢土。則近墟滿野。或處淨利。則奇寶盈封。若論其處。非無優劣。兜率天宮。則構虛而立。極樂世界。則就地而安。此則人天趣別。若據此土法論彼界。則天優人劣也。若論淨穢者。兜率是穢界。極樂則淨利。粗分此彼。有其十四異。謂兜率天界地狹隘。亦男女雜居。亦有現行欲染。亦有退轉。亦壽四千歲。仍有中天。身量亦爾。又三性心起。故以惡心或墮地獄。又三受互起。又六塵境令人放逸。又男生在父膝。女在母膝。又唯以菩薩爲說法主。又或得聖果。或有不得。若西方土。反此爲相。若就此義。西方大優也。後論往生難易。或說西方易生。兜率難生。且有七種差別。一極樂是人易生。兜率是天難生。二極樂但持五戒得生。兜率具修十善方往。三極樂乃至十念往。兜率具施戒修往。四西方終憑彌陀佛四十八願往。兜率可憑唯自力往。五西方有觀音菩薩等當來此土勸進往。兜率無此事。六西方經論具讚勸。兜率但一經讚說。七古來大德向西方多。向兜率者少。由此義故。西方易往生。兜率難上生也。或說兜率易生。極樂難生。所以知者。知止天宮同在此內。不大小所共信許。既是化在。故定得生。准上生經。四衆行六度事法。八部聞名喜讚。懺悔惡業。修十事行。迴願生彼。一切皆得。極樂世界。准對法論別時意趣者。如說若有願生極樂世界得往生意在別時。猶貨一錢而得千錢。故彼經言。非小善根因緣而得生彼。天親論云。女人及根闕。二乘種不生。可被佛毫相。如五須彌。豈凡夫類。能見此相。如是等義。成證非一。是故願西方萬一不生。或說在前二說並不盡理。凡其往生難易。一任因緣。緣諸佛菩薩同體大悲。因是四衆九輩所起願行。同體之悲。雖無局人。衆生之業。猶是參差。若是業因熟者。願隨便生。非以人天如難往。亦以淨穢如有礙。若其願行闕聞者。在前無

誠。豈由同界而易生。復以化身而輒謂。由是王舍城內三億餘家。同居一城。而不聞如來之名。那落伽中。九十億人別住。難家猶來見金色三。則知衆生起行。良由勝緣之相屬。有失不失。或有性自屬彌陀。或有本來繫慈氏。如逐所屬。各得道速。強於無屬。多勞少益。是故長者之婢母。受化於難云。非想三天子。悟道於遺身。然則委心所尊。競務其業。往之易。早于彈指。何爲徒交難易之論。如其發心決定無疑。六事易是辨。九品非難修。罪業雖多。銷過朝陽之却暗界。趣難幽阻。通逾王印之開塞。但以剋舟之學徒。守株之行者。疑乎覆千界之舌相誠言。信乎愚一心之井。豈非藏遺燕石。疑慮陷珠悲復哀哉。

第七解妨除疑者。問。如攝大乘論釋作別時意。豈不覺彼耶。答。彼論所明。有別時。有別時。若唯空發願。即是別時。若行願兼修。非是別時。若天親菩薩判十念行作別時意者。何故造往生論勸人往生。又觀經教與意者。緣章提希生阿闍世五逆子。因厭五濁。願生極樂。佛即爲說三福業。十六觀門。勸無生往生。乃至十惡五逆悉勸往生。既淨土諸主。身居五濁。復生逆子。佛說皆生。即知現居五濁凡夫悉得往生也。問。韋提希是大菩薩。爲化衆生。現受女身。生於逆子。豈實是凡夫類耶。答。縱令實是菩薩。現受女身。化衆生者。必須隱其實能。現同凡夫。攝化同類。即現同凡夫。身居五濁。常知即引五濁凡夫往生

①惡二惡②近二近③和二和④止二止⑤不二不⑥在二在⑦故二故⑧可二可⑨成二成⑩願二願⑪聞二聞⑫誠二誠⑬三三⑭強二強⑮道二道⑯住十⑰剋二剋⑱級二級⑲道二道⑳覺彼二覺彼⑳五二五㉑無二無

No. 1966

念佛鏡序

無爲子楊傑述

愛不重不生娑婆。念不一不生極樂。娑婆穢土也。極樂淨土也。娑婆之壽則有量。彼土之壽則無量矣。娑婆備諸苦。彼土則安養無苦矣。娑婆隨業轉輪生死。彼土一往則永證無生法忍。若願度生。則任意自在。不爲諸業轉矣。其淨穢壽量苦樂生死如是差別。而衆生冥然不知。可不哀哉。

阿彌陀佛淨土攝受之主也

釋迦如來指導淨土之師也。觀音勢至助佛揚化者也。是以如來一代教典處處丁寧勸往生也。阿彌陀佛與觀音勢至。乘大願船泛生死海。不著此岸。不留彼岸。不止中流。唯以濟度爲佛事。是故阿彌陀經云。若有善男子善女人。聞說阿彌陀佛。執持名號。若一日乃至七日。一心不亂。其人臨命終時。阿彌陀佛與諸聖衆現在其前。是人終時心不顛倒。即得往生極樂國土。又經云。十方衆生聞我名號。憶念我國。植諸德本。至心迴向。欲生我國。不果遂者。不取正覺。所以祇洹精舍無常院令病者面西作往生淨土想。蓋彌陀光明遍照法界。念佛衆生攝取不捨。聖凡一體機感相應。諸佛心內衆生塵塵極樂。衆生心中淨土念念彌陀。吾以是觀之。智慧者易生。能斷疑故。禪定者易生。不散亂故。持戒者

易生。遠諸染故。布施者易生。不我有故。忍辱者易生。不瞋恚故。精進者易生。不退轉故。不造善不作惡者易生。念純一故。諸惡已作業報已現者易生。實慚懼故。雖有衆善。若無誠信心。無深心。無迴向發願心者。則不得上品生矣。噫。彌陀其易持。淨土甚易往。衆生不能持不能往。佛如衆生何。夫造惡業入苦趣。念彌陀生極樂。二者皆佛言也。世人愛墮地獄而疑往生者。不亦惑哉。晉慧遠法師與當時高士劉遺民等。結白蓮社於廬山。蓋致精誠於此。爾其後七百年。僧俗修持獲感者非一。咸見于淨土傳記。豈誣也哉。然讚輔彌陀教觀者。其書山積。唯

善道大師念佛鏡十一門最爲首冠。援引聖言開決群惑。萬年閻室日至而頓有餘光。千里水程舟具而不勞自力。非法藏後身。不能至於是也。傑頃於都下嘗獲斯文。讀示所知。無不深信。白遭酷罰。感竊益深。將廣其傳。因爲叙引。

熙寧九年丙辰仲秋述

大明朝雲棲寺蓮池大師竹窓二筆曰。道鏡善道二師作念佛鏡。以念佛與種種法門對舉。皆斷之曰。欲比念佛功德。百千萬億分不能及一。可謂篤信明辨。大有功於淨土矣。獨其對禪宗一章謂。觀心者觀無生者亦比念佛功德。百千萬億分不能及一。學人疑焉。予以爲正。四料簡所謂有禪無淨土者是也。但執觀心不信有極樂淨土。但執無生不信有

淨土往生。則未達卽心卽土。不知生卽無生。偏空之見非圓頓之禪也。反不如理性雖未大明而念佛已成三昧者。何足怪乎。若夫觀心而妙悟自心。觀無生而得無生忍。此正與念佛人上品上生者同科。又誰軒輊之有矣。

古本曰

五代十國之契丹道宗年號當于大宋四主仁宗嘉祐第

四

清寧五稔歲次己亥孟秋月莫生一葉記

奉聖州彰義寺前東五臺臨壇大德弘律沙門

法廣詳勸

崇攝大夫檢校太保圓教大師賜紫

知昭詳勸

沙門

夫念佛三昧如明鏡照萬象。八萬四千其猶影像。三乘五乘從是得入。諒是海藏之至要。趣道之妙門。如守母以識子。得本而知末。提綱而孔孔皆動。牽衣而縷縷俱來矣。所以華嚴譬如以獅子筋爲琴絃。音聲一奏。一切餘絃悉皆斷壞矣。世有一般師。輕蔑彌陀偏勸菩薩。令持陀羅尼修禪定。是錯之甚者乎。西方之外別無觀音之土。九品來應悉繫蓮臺。形像妙觀說是心是佛。是故百丈智覺等皆開張淨土。均勸念佛。言積于萬卷。書滿于海內。特可備於輕蔑者之金鑠者。其惟二師之念佛鏡乎。門分十一導於萬機。疑立二三蕩於群惑。可謂澆世念佛之寶鏡。四輩安神之華屋者也。錄茲雲棲大師深服膺斯書。歎篤

信明解。大有功於淨土。嘗無駭言而還彰偏見過失矣。古梓諸說。是多。今獲國歡寺本。專隨之正之。但疑楊傑序轉用之。冀祈同志之仁。講再按本。傳之無窮之里。俱入薩雲之海而已。

岩延寶元龍集癸丑臘月上浣

江東住侶大谷門人某誌焉

念佛鏡本

國歡寺僧 如賢刻
本戒弟子林士瑞書

沙門道鏡善道共集

詳夫圓成至覺盡智海以無方。普應群機破迷山而有路。慈音遍演。親聞者道證三空。妙義齊分。入信者心明八諦。施頓漸之五乘。接聖凡之二類。識其道者便登常樂之鄉。迷其旨者永溺輪迴之域。是以如來隨機授道。直指西方。開極樂之法門。顯慈尊之名號。故乃人天共仰。凡聖同歸。入華藏之要津。證泥洹之疾徑。行門省略功德甚深。自古名賢盡依念佛。慧持慈遠壽終寶蓋迎將。道綽道珍命盡仙雲引去。或男或女現祥瑞者一一難陳。若僧若尼感慈光者重重無盡。傳記具明。不勞廣錄。今念佛鏡者。照明念佛之人。永斷疑惑者也。依之奉行。必出苦輪。較量辨疑者。義在下文。總有一十一門。覽者詳焉。

- 一 勸進念佛門
- 二 自力他力門
- 三 念佛得益門
- 四 已得往生門
- 五 按量功德門
- 六 按量齋福門

七 疑謗得罪門

八 誓願證教門

九 廣攝諸教門

十 釋衆疑惑門

十一 念佛出三界門

第一 勸進念佛門

夫佛者三界大師。四生慈父。歸信者滅罪恒沙。稱念者得福無量。凡欲念佛要起信心。若當無信。空無所獲。是故經言如是者信相也。夫信爲入道之初宗。智爲究竟之玄術。初稱如是信也。後曰奉行智也。故阿彌陀經云。若有信者。應當發願生彼國土。此是本師釋迦牟尼勸信之處。彼經又言。汝等當信是稱讚不可思議功德。此是六方諸佛勸信處。又經言。隨順此經以信得入。此是法華經勸信處。又云。若人種善根疑則華不開。信心清淨者華開即見佛。此是十住論勸信處。又人無信而不立。車無輞輒不行。此是外書勸信處。又信則所言之理順。順則師資之道成。經無豐約。非信不傳。此是法華勸信處。大行和上曰。念佛法門不問道俗男女貴賤貧富。唯要具信。此是大行和上勸信處。問云。既言道信。未知信何等法。答曰。信意者。信依經中說念佛定生淨土。信念佛定滅諸罪。信念佛定得佛證。信念佛定得佛護。信念佛臨命終時佛自來迎。信念佛不問衆生同信之人皆得往生。信念佛生淨土定得三十二相。信念佛生淨土定得住不退地。信念佛生淨土定得自在快樂莊嚴。信念佛生淨土定得不死之地。信念佛生淨土與諸菩薩一向爲伴侶。信生淨土更不離佛。信生淨土華臺化生。信彌

陀佛現在說法。信生淨土不墮三塗地獄。所以遣念佛。念佛一口。准觀經說。定滅八十億劫生死重罪。還得八十億劫微妙功德。所以勸信。是故大行和上遣念佛人。心唯信佛。佛則知之。佛得他心通故。口唯稱佛。佛則聞之。佛得天耳通故。身唯敬佛。佛則見之。佛得天眼通故。此是大行和上勸信念佛處。又喻信心。猶如深栽果樹。樹根深故風吹不動。後著果實濟人饑渴。念佛之人亦復如是。要由深信得到西方。成等正覺廣濟危難。若當無信。空無所獲。是故經言。十住菩薩一起信心念佛。已後縱逢惡緣喪身斷命。寧當即死不退信。故維摩經云。深信堅固猶如金剛。法珍普照如雨甘露。念佛之人要須深信。又無量壽經論云。念佛有五種門。何者爲五。一者禮拜門。身業專禮阿彌陀佛。二者讚歎門。口業專稱阿彌陀佛名號。三者作願門。所有禮念功德唯願求生極樂世界。四者觀察門。行住坐臥唯觀察阿彌陀佛速生淨土。五者迴向門。但念佛禮佛功德唯願往生淨土速成無上菩提。此是無量壽經論中念佛法門。又彼經云。有四種修行。何等爲四。一者長時修。自一發念佛心以來。直至得生淨土成佛。終不退轉。二者敬。處修。正向西方專想不移。三者無間修。唯專念佛。無別雜善而來間隔。亦無貪瞋煩惱雜惡來間。四者無餘修。無餘雜善而來間。何以故。難善修多劫乃成。由自力故。唯專念佛一日七日。即生淨土位居不退。速成無上菩提。乘阿彌陀佛本願力故速

得成就。故名無餘修。又准觀經中勸念佛人上品上生者。若有衆生願生彼國者。發三種心。即便往生。何等爲三。一者至誠心。二者深心。三者迴向發願心。具三心者。必生彼國。何者至誠心。身業專禮阿彌陀佛。口業專稱阿彌陀佛。意業專信阿彌陀佛。乃至往生淨土。成佛已來。不生退轉。故名至誠心。深心者。即是眞實起信。專念佛名。誓生淨土。成佛爲期。終不再疑。故名深心。迴向發願心者。所有禮念功德。唯願往生淨土。速成無上菩提。故名迴向發願心。此是觀經中上品上生法。又文殊般若經。不觀相貌。專稱名號。作一行三昧。欲得速成佛。亦作此一行三昧。欲具一切智。亦作一行三昧。欲得見佛。亦作一行三昧。欲得速生淨土。亦作一行三昧。此是文殊般若經中念佛往生法。又阿彌陀經云。舍利弗。若有善男子善女人。聞說阿彌陀佛。執持名號。若一日。若二日。乃至若七日。一心不亂。其人臨命終時。阿彌陀佛與諸聖衆現在其前。是人終時。心不顛倒。即得往生阿彌陀佛極樂國土。問曰。若念佛一日往生淨土。何須七日。答曰。一日七日。皆是臨命終時往生淨土。疾則一日。遲則七日。此是阿彌陀經中上品往生法。又准觀經下品下生者。或有衆生。作不善業。五逆十惡。具諸不善。如此愚人。以惡業故。應墮惡道。經歷多劫。受苦無窮。如此愚人。臨命終時。遇善知識。教念阿彌陀佛十口。除罪往生。此是觀經中下品下生法。又准無量壽經云。乃至一念即生淨土。並

是下品往生法。問曰。一種念佛。一念十念。即下品下生。一日七日。何故得上品上生。答曰。一念十念。爲念數少。功德亦少。所以下品下生。一日七日。爲念數多。功德亦多。所以上品上生。又一念十念。喻晚發心人。一日七日。喻早發心人。所以一念十念。一日七日。即生淨土。位居不退。直至無上菩提。又念佛喻如孩子哭聲。父母聞之。急來相救。卽與食。寒卽與衣。熱卽與涼。是父母力。非是子能。念佛之人。亦復如是。唯知念佛。佛大慈悲。尋聲卽救。所有罪業。佛與滅却。所有病患。佛與差却。所有諸障。佛與拂却。猶如父母養子相似。故法華經云。一切衆生。皆是吾子。我卽是父。汝等累劫。衆苦所燒。我皆濟拔。令出三界。修道之人。要勤念佛。維摩經云。欲除煩惱。當修正念。

第二自力他力門

問云。論諸法門。其數無量。何法自力。何法他力。答云。如來雖說八萬四千法門。唯有念佛一門。是爲他力。餘門修道。總爲自力。又問。自力修道。准佛經教。何時得成。他力修道。何時得熟。答。自力准佛經教。從初發心。經一大阿僧祇劫。始到初地。又經一大阿僧祇劫。修道。乃至八地菩薩。皆是自力。他力者。准念佛門。阿彌陀經。疾則一日。遲則七日。念阿彌陀佛。往生淨土。卽是八地菩薩。何以故。爲乘阿彌陀佛本願力故。阿彌陀經中。衆生往生者。皆是阿鞞跋致。既是阿鞞跋致。卽是八地菩薩。又問。自力他力如何。答。喻自力者。猶如小兒。年始三歲。宅去京地。向經千里。遂遣小

兒自行向京。以求官職。無由得到。何以故。爲幼小故。餘門修道。亦復如是。要須多劫修道。乃成。猶如小兒。自力向京。不可得到。由自力故。言他力者。猶如小兒雖小。依父母及象馬車乘力故。不久到京。遂得官職。何以故。由他力故。念佛修道。亦復如是。臨命終時。乘阿彌陀佛願力。如一念頃。往生西方。得不退地。猶如父母將象馬車乘載小兒。不久到京。覓得官職。又自力者。猶如貧人。還與貧人家客作。用力雖多。得錢極少。餘門修道。亦復如是。用力極多。功德極少。如似貧家客作相似。又他力者。如向王家客作。用力極少。得錢無量。何以故。爲乘王力故。念佛亦復爾。爲乘佛願力故。用功極少。功德無邊。一日七日。專心念佛。速生淨土。早證無上菩提。猶如王家客作相似。又自力他力者。猶如蟻子。寄在翅鳥之上。遂將蟻子在須彌山。蟻子昇高。受諸快樂。凡夫念佛。亦復如是。乘佛願力。速生西方。受諸快樂。猶如蟻子。乘翅鳥力。上山相似。此之他力。餘門修道。猶如蟻子。自力上山。不可得到。此乃自力。自力者。猶如蝦蟇。他力者。猶如大龍。有諸蝦蟇。啗著龍鱗。龍帶蝦蟇。速入大海。由念佛故。將於衆生。速到西方。又自力者。猶如凡夫。脚足損壞。不能速行。他力者。如轉輪王。飛騰虛空。往四天下。爲乘輪寶力故。乘佛願力。亦復如是。一念之頃。卽得往生西方。住不退地。餘門修道。猶如陸地步行。念佛修道。猶如水路乘船。里數極多。而復不固。念佛往生。亦復如是。用功極少。早證菩提。念佛

法門由乘阿彌陀佛本願力故。速疾成佛。超過餘門百千萬倍。

第三念佛得益門

問曰。念阿彌陀佛往生殊勝淨土。總得幾計利益。答曰。准善道閣梨集。念佛法總有二十三種利益。何者。一滅重罪障益。二光明攝受益。三大師護念益。四菩薩冥加益。五諸佛保護益。六八部防衛益。七功德寶聚益。八多聞智慧益。九不退菩提益。十奉觀大雄益。十一威聖來迎益。十二慈光照觸益。十三聖友同讚益。十四聖友同迎益。十五神通空觀益。十六身色殊姿益。十七壽命長劫益。十八得生勝處益。十九面觀聖衆益。二十常聞妙法益。二十一證無生法忍益。二十二歷事他方受記益。二十三還歸本國得陀羅尼益。此是西京善道閣梨念佛集中利益。又准大行和上念佛。總有十種利益。何等爲十。一則佛力。二則易作。三則功德最多。四則自他極喜。五則速得見佛。六則定得不退。七則定生極樂。八則更不離佛。九則壽命長遠。十則與聖無異。又准諸經念佛往生。總有三十種利益。何等是。一滅除諸罪。二功德無邊。三諸佛法中勝四諸佛同證。五諸佛同護。六十方諸佛同勸信念。七所有疾患念佛總除。八臨命終時心不顛倒。九念佛一法攝多法。十命終之時佛自來迎。十一用少功。德速生淨土。十二華臺中化生。十三身黃金色。十四壽命長遠。十五長生不死。十六身有光明。十七具三十二相。十八獲六神通。十九得無生法忍。二十常

見諸佛。二十一與諸菩薩共爲伴侶。二十二香華音樂六時供養。二十三衣食自然長劫無盡。二十四任運進道直至菩提。二十五常得少年無有老相。二十六常得強健無有病時。二十七更不重墮三塗地獄。二十八受生自在。二十九晝夜六時常聞妙法。三十住不退地。此依諸經念佛生淨土。總有三十種利益。又准涅槃經文。有五百群賊。爲曠野劫盜波斯匿王捉得。已後排其兩目斷其手足。棄在坑中。時賊衆中一人曾向佛邊聞說念佛救人苦難。遂轉相教。齊心念佛。爾時諸賊同發願言。三稱佛名。眼目平復。手足如故。所以知念佛利益不可思議。又彼經中說。天竺國中有一優婆夷。信敬三寶。常好供養一切衆僧。中有一比丘。身患重病。良醫診療。須用人肉作藥。服之其病乃差。時優婆夷爲敬三寶故。遂割身肉供養比丘。比丘食已病即得差。其優婆夷身瘡苦痛不能忍受。即便念佛。苦痛總除。身瘡平復如故。所以知念佛利益不可思議。又准月燈三昧經云。非但身瘡平復。一切痛苦痛患。專心念佛病苦總除。故彼經云。若遇垂死重病痛苦逼迫無可療治。念佛三昧不捨。一切痛苦悉除。所以善導閣梨大行和上在日。有數箇疾病人。念佛總差。自餘諸病念佛差者無量無邊。不可具說。非但念佛病得除差。近來此處有人念佛。前後咸舍利數粒。每常供養。故知念佛利益難思議。

第四已得往生門

問。准阿彌陀經云。若已生今當生。上來雖

勸念阿彌陀佛。未知現今往生許說多少數。自得生已不答。准淨土經云。娑婆世界已有六十七億不退菩薩。念阿彌陀佛往生。他方國土亦復如是。往生者無量無邊。又准華嚴經云。德雲比丘念阿彌陀佛往生淨土。又准阿彌陀經。阿難舍利弗等聞佛所說。歡喜信受。即得往生。又准觀經。韋提希與五百侍女。念阿彌陀佛往生淨土。俱非菩薩聲聞往生。又近來北都有神禪師人。又有律師西京善道閣梨。懷感法師。大行和上。并僧法會等數百餘僧人。念阿彌陀佛往生淨土。非但僧等往生。西京東京及餘諸處有數箇尼師。得往生淨土。非但尼得往生。西京東都及餘諸處亦有數箇白衣賢者并優婆夷等。念阿彌陀佛。臨命終時。得好境界。往生淨土。如是品類不可具說。如往生傳。此即是已往生者有。念佛法門凡夫二乘及諸菩薩同行之教。

第五按量功德門

問曰。准阿彌陀經中。不可以少善根福德因緣得生彼國。未知何者是少善根。何者是多善根。答曰。如來八萬四千法門。若望念佛法門。自餘雜善。總是少善根。唯有念佛一門是多善根多福德。何以得知。准觀經中下品下生人。十念成就。即生淨土。一聲念佛定得滅除八十億劫生死之罪。一念既能滅八十億劫生死之罪。明知還得八十億劫微妙功德。故知念佛一法即是多善根。又自餘雜善是自力。修行之者多劫乃成。念佛修道乘阿彌陀佛本願力故。疾則一日。遲則七日。便生淨

土住不退地。故阿彌陀經中。若有善男子善女人。聞說阿彌陀佛。執持名號。若一日若二日。乃至七日。一心不亂。其人臨命終時。阿彌陀佛與諸聖眾現在其前。是人終時。心不顛倒。往生阿彌陀佛極樂國土。故知念佛一法即是多善根多福德。問曰。念佛一口能滅八十億劫生死之罪。不知幾許是劫。答。一劫者不可數得之爲劫。准教。取四十里石厚薄縱廣各四十里。忉利天上有諸天衣。輕重三銖爲一分。取三銖天衣。三年一迴。拂盡無石總作微塵。乃爲一大劫。有一箇人廣造罪業。或殺盜邪行。妄語兩舌惡口。貪瞋邪見。五逆不孝誹謗大乘。一切惡業墮地獄中。經八十億劫若念佛。生死之罪總皆消滅。還得八十億劫微妙功德。故知念佛一法是多善根多福德。又算劫數十千劫乃成一萬劫。十萬劫乃成一億劫。從十億劫至八十億劫功德。有人一日念十萬口阿彌陀佛者。或有人一日念得二十萬口。准阿彌陀經。一日七日念佛功德無量無邊。由多功德往生淨土。往生淨土。即是八地已上菩薩。所以彌陀經中。十方諸佛同皆讚歎不可思議。自餘難善思得畔際。算得頭數。故名少善根。是可思議。念佛功德廣大無邊。非心所思。非口所議。是故經云不可思議。故知念佛一法是多善根。非餘善根所能及也。又按量念佛功德。分爲三等。一按量一念。二按量十念。三按量念一日七日。准觀經中。念佛一口滅八十億劫生死之罪。還得八十億劫微妙功德。唯一

劫功德尚不可思議。何況百劫。百劫功德尚不可思議。何況千劫。千劫功德尚不可思議。何況萬劫。萬劫功德尚不可思議。何況一億劫。乃至八十億劫功德。不可知數。故言不可思議功德。所以觀無量壽經中。廣造五逆謗方等經罪。臨命終時念阿彌陀佛十口。即生淨土。此是下品下生法。一念功德尚自無量。何況二念乃至十念。准觀經中。其人謗方等經。用常住僧物。廣破諸戒。世間惡業盡造。臨命終時。稱念一口阿彌陀佛功德。所造罪業總皆消滅。往生淨土。所以經言於一念中滅八十億劫生死之罪。此是下品中生法。又問。罪障既多。何故念佛十口乃能除滅多劫等罪。答。十口佛名定能除滅多劫等罪。何以得知。舉喻釋者。譬如有人積薪千日。起火焚之。不經半日燒薪。總盡罪業煩惱猶如柴薪。念佛功德猶如猛火。無量劫來罪障由念十口阿彌陀佛功德。一切罪障總皆消滅。又罪障猶如闇室。念佛猶如明燈。千年闇室明燈纔照。其闇悉除。念佛功德亦復如是。無量劫來罪障。障由念阿彌陀佛功德。一切罪障悉消滅。故知念佛定能滅除多劫等罪。故觀經云。汝稱佛名故。諸罪消滅。我來迎汝。又念佛十口功德尚自無邊。何況有人一日念得十萬口阿彌陀佛。一日念得二十萬口阿彌陀佛者。一日念佛功德尚自無邊。何況二日乃至七日念佛功德。准阿彌陀經。臨命終時。疾則一日。遲則七日。念佛即往生淨土。又云。衆生者皆是阿鞞跋致。即是八地菩薩。此

是上品上生法。何以得知。喻如世間戶次相似。財寶多者作上上戶。財寶少者作下下戶。念佛功德最多者生淨土作上上品。念佛最少者作下下品。如來雖說諸善功德八萬四千法門。唯有念佛一門是最上法。如來雖說諸善功德。唯有念佛一法是多善根多福德。自餘雜善若望念佛。總是少善根少福德。念佛法門實非餘門所及也。故知念佛一門是多善根多福德。又念佛法准諸經說。極甚難值。何以得知。大阿彌陀經云。過去有一國王。能起信心。擬作念佛要法。遂至善知識所。志求念佛要法。爾時善友報大王言。此念佛要法極難聞。大王貴聖。豈能學。王報大師。苦能爲我說念佛要法者。吾當終身供給走使。爾時善友報大王云。王擬修念佛要法者。宜捨國位此處供給。多時不退。即爲王說念佛要法。爾時大王遂捨國位。即隨善友供給所須。時世人民壽命無量。經八千歲。苦處先登。不避勞倦。不生退轉。於其中間。兩度聞說念佛三昧。於後世。後時得值二萬八千諸佛。並爲王說念佛三昧。其王聞念佛法故遂得成佛。何況今時得聞。至誠信念。豈不往生極樂世界。億億衆生沈淪惡道不得成佛。只爲不逢念佛法門。故知念佛極難逢。

第六按量齋福門

問念佛法門亦復持齋已不。答。念佛之法亦須持齋。大行和上一食持齋長時無闕。問。持齋得幾功德。答。大雲密藏經。齋法清淨經。按量齋福利經中所說。齋有五時。寅時齋者。

得八萬四千億歲餘糧。卽時齋者。得八萬億歲餘糧。辰時齋者。得六萬億歲餘糧。巳時齋者。得四萬億歲餘糧。午時齋者。得五百日餘糧。午時後不得成齋。得罪無一分功德。言餘糧者。餘則不盡。故言餘糧。今生多足衣食。皆是過去持齋所獲。所以大行和上說。念佛之人要須持齋。又譬如一日得糧食。尚不可思議。何況十年糧食。十年糧食尚不可思議。何況百年糧食。乃至百億千億萬億八萬億糧食。既准經說。故知持齋功德不可思議。念佛人要須持齋。

第七疑謗得罪門

問。讚歎念佛得何功德。謗念佛得何罪。答。准雜集經說。一度謗念佛人。千劫墮泥梨地獄。一度讚念佛人。滅却身中百劫極重惡業。大行和上說。人不志心念佛。亦謗佛故。遂即謗法。直入阿鼻獄中。受諸苦痛。無有出期。又問。阿鼻地獄如何莊嚴。答。阿鼻地獄者。觀佛三昧經說。縱廣正等八千由旬。七重鐵城。七重鐵網。有七鐵幢。八萬四千劍林。八萬四千熱湯。銅狗鐵蛇。鐵鳥滿此獄中。一人入獄。亦皆遍滿。多人入中。亦復不空。一墮此獄。長時受苦。無有出期。無有間隔。經八萬大劫。然後得出。復墮畜生。由謗念佛法故。墮地獄中受無間苦。若不迴心念佛。無間等罪無由得出。若能志誠念佛。無間等罪並皆消滅。又准法華經中。見有讀誦書持經者。輕賤憎嫉。而懷結恨。即墮無間地獄。何況謗念佛之人。其人罪重。於謗誦經讀經書經人。百千萬

倍。所以大行和上。違情能忍。打罵莫報。恐招罪。故遺教經云。劫功德賊。無過瞋恚。甚於猛火。常當防護。無令得入。猛火能燒世間諸珍寶。瞋心猛火能燒七聖財。是故念佛之人亦須忍辱。又華嚴經云。一念瞋心起。百萬障門生。又准觀經。讚歎他好。自得功德。以罵他惡。自得罪報。何以得知。報恩經云。均提沙彌。爲罵上座。音聲如狗吠。均提沙彌由一惡言。五百生中常作狗身。故知罵他還自得罪。又雜阿含經中說。有一人讚歎修道人善事勝妙。五百生中常得端正形貌殊好。口氣常香。遍體香潔。如優鉢羅華香氣逆風四十里聞香。故知讚他並得善報。念佛人兼須讚善。准法華經云。不說他人好惡長短。唯專念佛速生淨土。不果沈淪。

第八誓願證教門

問。既專念阿彌陀佛。定生淨土。定得無量功德。未審有何保證。令不違信耶。答。大有保證。准阿彌陀經中。六方諸佛恒河沙數。出廣長舌相。遍覆三千大千世界。說誠實言。不誑衆生。當信是本師釋迦牟尼佛說。念佛定得無量功德。一日七日稱念阿彌陀佛。定得往生淨土。一依此教不生淨土。誑汝。口中出舌已便當壞爛。不還入口。此是六方諸佛以願證處。又准大寶積經。阿彌陀佛作法藏比丘時。發四十八大誓願中說。若我得成佛時。十方天人聞我名字。不得菩薩無生法忍諸法總持者。不取正覺。生我國土不得三十二相者。不取正覺。十念成就。不生我國者。不取正覺。

若生我國中。更重墮地獄及三塗惡道者。不取正覺。生我國土。形貌不平。一有好醜者。亦不取正覺。生我國中。不得天眼天耳六通自在者。不取正覺。十方衆生稱我名字。不得十方諸佛咨嗟讚歎我名者。不取正覺。若女人厭惡女身。求生我國臨命終時。不轉女身。成男子復受女身者。不取正覺。言正覺者。亦明菩提。若一切衆生乘我願力。不得如上果報。我即不證無上菩提。即是誑諸衆生。我誓常在惡道中不得無上菩提。此是阿彌陀二立誓願處。又阿彌陀經云。說經之日。阿彌陀佛成佛已來。於今十劫。阿彌陀佛既得成佛。念佛定得往生。又本師釋迦說。專念佛名亦爲難事。我行此念佛得無上菩提。說阿彌陀經意者。爲本師釋迦因中發願。是故法華經中說。我本立誓願。欲令一切衆如我等無異。如我昔所願。今者已滿足。化一切衆生。皆令入佛道。此是釋迦佛立誓願處。又觀音經云。弘誓深如海。歷劫不可思議。侍多千億佛。發大清淨願。此是觀世音菩薩發願處。又善導闍梨在西京寺內。與金剛法師校量念佛勝劣。昇高座遂發願言。准諸經中世尊說。念佛一法得生淨土。一日七日一念十念阿彌陀佛。定生淨土。此是真實不誑衆生者。即遣此堂中二像總皆放光。若此念佛法虛不生淨土。誑惑衆生。即遣善導於此高座上。即墮大地獄。長時受苦永不出期。遂將如意杖指一堂中像。又皆放光。此是善導闍梨立誓願處。又大行和。尚言。若有人。能依阿彌陀

經念佛。不取相貌。心唯信佛。口唯稱佛。身唯敬佛。違情能忍。惡衣先著。麤食先喫。孝養并仁慈。專心念佛。逢緣不退。至死不移。難善及惡。亦皆不作。唯專念佛。能如是者。大行皮中剝與作衣服著。肉中剝與作飯食喫。若依經念佛。不生淨土。念一口佛。不滅八十億劫生死之罪。不得八十億劫微妙功德。不剝皮與著。不割肉與喫。誑惑衆生。使大行立請交報。六根壞爛。遍體生瘡。使人眼見苦痛難忍。當來直入地獄。更不再出。此是大行和上立誓願處。又喻誓願猶如寶車。有諸寶車多載珍寶。擬上國王求官職。車載寶物。要須繩索縛束牢固。然始到京。不被傾側。珍寶不失。王得寶物。遂與官職。念佛亦然。要須誓願。行始得成。不失念佛功德珍寶。乃至淨土早證菩提。若當無願所修行。行無由得成。故阿彌陀經。若有信者。應當發願。生彼國土。

第九廣攝諸教門

念佛總持辨才無礙。布施持戒忍辱精進禪定智慧。及方便願力智無不具足。由念佛故。猶如如意寶珠。所求皆得。若自能念佛。布施他人。教他念佛。此即當布施。由念佛故。滅除諸罪。即是持戒。惡法不生。即是忍辱。行住坐臥。念佛名字。不離心口。即是精進。深信不疑。志誠念佛。所生淨土。不生退轉。即是禪定。由久用功念佛名號。一切經教。披文即解。此即智慧。是故念佛總持辨才無礙。又准念佛。攝六度果報。何以由念佛故。往生淨土。衣食自然財寶總足。即攝布施。由念佛故。往生淨土。

得男子身。具六神通。即攝持戒。由念佛故。往生淨土。得端正可喜三十二相八十種好。即攝忍辱。由念佛故。當生淨土。水鳥樹林。佛及菩薩。總皆說法。聞是音已。皆自然生念佛念法念僧之心。即是精進。由念佛故。生彼國已。更無異緣。常住三昧。故即是禪定也。生彼國已。自然解了一切諸法。即是智慧。故念佛一法。攝六度果報。過於財施百千萬倍。所以涅槃經云。念佛一口。分作十六分功德。若有一人布施。一世界衆生。經三月。只將念佛十六分中一分功德。亦復勝彼。故知念佛過於財施百千萬倍。

念佛鏡本

念佛鏡末

第十釋衆疑惑門

問。諸有疑惑。請乞除斷。故般若云。若以色見我。以音聲求我。是人行邪道。不能見如來者。何以故。念阿彌陀佛。往生淨土。得見如來。答。般若若遮。不見如來者。爲所一相貌。及以音聲。皆求人。我不求往生。及無上菩提。故。只行邪道。不見如來。觀經阿彌陀經等。應當起想念。及專稱名號。不求人我。唯求擬生淨土。速證無上菩提。名正道。得見如來。若望法身。無相爲正。色相音聲。以得爲邪。此對十地已上菩薩。觀經及阿彌陀經。觀一相好。及以聞名見報身如來。此對凡夫二乘諸小菩薩。若望報

身。觀佛稱名。以將爲正。無相爲邪。若對法身。所有即論無相。又復說般若經時。世尊先向初利諸天。爲母說法。當時世尊初從天來。至閻浮提。須菩提憶念世尊。入定觀佛。遂在先來。於時有一天女。不知所以。先見世尊。既見佛已。女即問佛言。我最在先見佛不。世尊言。汝在後見。天女曰。我初來到。無一人來見佛者。何故在後。世尊語言。有須菩提。在先入定。除去人我。觀見法身。在天女前。故在先見。女爲起人我心。觀我色身故。在後見世尊。爲對彼天女故。說頌言。若以色見我。以音聲求我。是人行邪道。不能見如來。此頌即對外道。益當時。不忤未來世事。不同觀經。又復般若爲遮外道。計四大五蘊是常。計色爲我。計聲爲我。所以般若經遮彼外道。不見如來。今依觀經等。說厭患門。願離生死。速生淨土。早證菩提。不觀我相。遂見如來。不同般若。問。往生論云。女人及根缺二乘。種不生。觀經何故說韋提希并五百侍女。同得往生。中品三人二乘往生。答。准往生論說。女人二乘。不往生者。爲無決定往生者性。女人唯愛女身。不求淨土。不肯念佛。論遮不生。二乘根缺。亦復如是。唯住小果。不生淨土。不解念佛。所以不生。觀經及阿彌陀經等。說往生者。二乘根缺及女人迴心念佛。厭惡女身。自此已下。名對法論。更分爲六。

- 一念佛對三階門
- 二念佛對彌勒門
- 三念佛對坐禪門
- 四念佛對講說門
- 五念佛對戒律門
- 六念佛對六度門

一念佛對三階門

問。三階法中。不坐僧床。不喫僧食。念佛法中。未知許喫僧食坐僧床及過齋已不。答。念佛法中。通許僧食及坐僧床并過齋何以故。爲念佛猶如國王。亦如王子。堪受國王祿。堪受如來作。又佛猶如父母。念佛人猶如男女合得父母飯食衣服床榻臥具。所以通坐僧床及喫僧食。并復過齋難云。不坐僧床。不喫僧食即是修道人。邊地下賤可應是修道人。何以故。邊地下賤不坐僧床不喫僧食。彼邊地下賤既是非曰道。故此三階亦非修道。問。三階稱惡衆生。念佛是好衆生。爲當亦是惡衆生彼答。不是惡衆生。何以得知。准一經云。若念佛者是人中芬陀利華。此華者諸華中極好。若念佛者一切人中最好。故以爲喻。滅除諸罪故是好衆生。三階爲罪不滅。所以是惡衆生。難云。罪惡衆生即是修道人。疾患之人應是修道人。何以故。是惡衆生故。彼等患人非是修道人。此等三階亦非修道人。問。三階法不許入寺。念佛法許入寺已不。答。念佛法中許住持寺觀。何以故。現在住持好處。當來擬生好國。擬證菩提。所以令住持寺亦入伽藍寺舍好處。難曰。伽藍精舍好處。下惡衆生不令住。無上殊勝妙果。下惡衆生不可得。問。三階法中。見形像及以諸經。不多恭敬。爲是泥龜四生衆生是真佛故。所以恭敬念佛法中。未知敬佛像及經已不。答。念佛法曰。見佛形像及經。並遣恭敬。何以故。准報恩經中所說。釋迦牟尼佛向忉利天。爲母摩

耶夫人說法。經九十日。優填大王憶念世尊。不能得見。遂遣巧匠造世尊形像一軀。一倣世尊。世尊從天下來至閻浮提。其優填大王與諸群臣遂去迎佛。其形像佛亦迎世尊。世尊共形像佛一處並立。兩佛相似。遂將手摩形像佛頂。語形像言。我將不久入涅槃。留汝久住世間教化衆生。世尊尙自敬佛形像。罪惡衆生豈不敬耶。又准十輪經云。獵師被袈裟。象爲起恭敬。敬袈裟功德。命終生忉利諸天。九十一劫受諸快樂。何以故。爲相似故。諸佛形像亦復如是。爲相似故。恭敬之者感得尊貴榮華。生天淨土。所以佛名經中。有盧舍那佛敬形像佛。盧舍那佛尙自敬形像佛。何況凡夫豈不敬耶。又華嚴經云。念佛三昧當得見佛。命終之後生於佛前。彼人臨命終時。勸令念佛。爲示尊像令瞻敬故。故知華嚴經中有遣恭敬形像佛。云何三階難云。一切形像是泥龜食來不合喫。一切牛驢是真佛。食來不合喫。一切形像是泥龜。衣服供養不合著。一切衆生是真佛。昆虫上得衣。云何合著。一切衆生是真佛。不合損。一年之中損生無頭數。殺佛之罪如何除得。一切衆生是真佛。身合安置勝妙處。自身既在好房舍。佛在下惡處。豈成平等。問曰。三階念地藏菩薩功德多少。如念阿彌陀佛。答曰。念阿彌陀佛功德多於念地藏菩薩百千萬倍。何以得知。准觀音經。有一人供養六十二億恒河沙菩薩。乃至一時不如禮拜供養觀世音菩薩。十輪經云。一百劫念觀世音。不如一食頃念地藏菩薩。

薩。群疑論曰。一大劫念地藏菩薩。不如一聲念阿彌陀佛。何以故。佛是法王。菩薩爲法臣。如王出時臣必隨從。大能攝小。佛是覺滿果圓超諸地位。所以積念者功德最多。過於地藏百千萬倍。菩薩未屬佛地。果未圓滿故功德最少。問曰。念佛是一乘。三階非是一乘。何以故。若是一階。容可是一乘。既言三階豈成一乘義。又准法華經云。十方佛土中。唯有一乘法。無二亦無三。除佛方便說。言無二者。若望菩薩。即無緣覺。言無三者。若望緣覺。即無聲聞。又言無二者。若望佛說。即一乘。以言無二。言無三者。即無菩薩乘。爲十地因果未極故。所以無三。准法華經中。唯有一佛乘。息處故說二。今爲汝說實。汝所得非滅。爲佛一切智。當發大精進。故知佛者覺滿果圓超諸地位。是最上乘。稱究竟位。是一乘。實非餘乘之所及也。故大行和上當在之日。亦有數箇三階。捨三階法歸依和上念佛。

第二念佛對彌勒門

問。念阿彌陀佛功德多少。念於彌勒。答。念阿彌陀佛功德。多於念彌勒百千萬倍。何以得知。准經中說。阿彌陀佛現是覺圓果滿超諸地位。所稱念者功德最多。彌勒現是菩薩位中。未超諸地果未圓。故稱念之者功德狹少。問。何故不念彌勒生兜率天。云何念阿彌陀佛往生淨土。答。爲兜率天不出三界。天報既盡。還墮閻浮提。所以不願生天。若往生淨土。出過三界。直截五道。一生彼國。直至菩

提。更不墮落。所以願生。又兜率天少時受樂。彌陀佛國中樂最勝。故名爲極樂。長時受樂無有限期。以是因緣勝於兜率百千萬倍。何以得知。經中所說。一則身相勝。彌陀佛國衆生者皆具三十二相。兜率天人則無此相。二則徒衆勝。既生淨土。與諸菩薩共爲伴侶。受男子身。無女人相。兜率天上男女雜居。不同菩薩。三則壽命勝。兜率天上壽命四千歲。已還復却來重墮閻浮提。彌陀佛國一去直至佛果更不再來。四則神通勝。彌陀佛國菩薩總六神通。兜率天上人無神通。五則果報勝。彌陀佛國衆生。衣服飲食香華瓔珞一切供具。自然化成不須造作。長時受用無有窮盡。兜率天上造作方成。縱有自然衣服。不得多時。四千歲已命欲終時有五衰相。一則頭上華萎。二則腋下汗出。三者起坐不定。四者氣力衰微。諸天免其眷屬。五者多諸掉舉。不如極樂世界百千萬倍。問。當來彌勒下生之時。三會說法。度諸衆生。得阿羅漢果。何以不願求生。云何求生彌陀佛國。答。彌勒未下生來。不可待得。何以得知。經中所說。釋迦牟尼佛入涅槃後。經五十六億七千萬歲。然始下生。人壽八萬四千歲時。彌勒乃出。准法王本記。釋迦涅槃已來。始有一千七百餘年。全未擬來。不可候待。衆生命短。恐沈苦海多劫受殃。不偵彌勒。唯阿彌陀佛現在說法。住極樂世界。廣度衆生。歸依西方早證道果。勝於彌勒百千萬倍。設值彌勒三會。說法廣度諸人。得阿羅漢。小乘極果。若望大乘。始到初地。億

億衆生不逢彌勒佛。念阿彌陀佛求生淨土。即是八地已上菩薩。疾則一念十念。遲則一日七日。稱念阿彌陀佛即生淨土。實過彌勒百千萬倍。又復本師說彌陀經之日。彌勒菩薩亦在會中。阿逸多菩薩是也。彌勒向念阿彌陀佛。何況未來諸衆生豈不念耶。大行和上在日。數箇彌勒衆人迴心念阿彌陀佛。又念佛法准佛經教。後末法時諸法總滅。特此念佛正法止住百年教化衆生。故知念佛不可思議。

第三念佛對坐禪門

問。念阿彌陀佛。何如坐禪看心作無生觀。答。念阿彌陀佛往生淨土速成佛果。勝於無生觀門百千萬倍。何以得知。准維摩經言。譬如虛空造立宮室。終不能成。地上造作隨意無礙。無生看心亦如是。何以故。無生即是無相。無相即是虛空。所以難成。念佛之法事理雙修。猶如地上造立宮室。所以易成。如貧人少乏財寶。學他王家造立舍宅。雖辦得少分材木。從生至死終不能成。後時材木爛壞虛費功程無有成就。無生亦爾。爲功德法財不得成就。枉用功夫無有成就。念佛法門則不如是。由念佛一口。滅除八十億劫生死之罪。還得八十億劫微妙功德。如富兒造宅立便成就。所以觀經云。然彼如來宿願力故。有憶想者必得成就。不同無生。何以故。又法華經云。大通智勝佛十劫坐道場。佛法不現前。不得成佛道。不現前者即是無生。既是十劫不得成佛。故知成佛遲。如念佛。遲則七日。疾則一

日。速生淨土。即是八地已上菩薩。何以故。乘佛願力故。問。看心功德多少於念佛功德。答。看心功德少於念佛功德百千萬倍。何以知之。准觀經云。念佛一口。滅八十億劫生死之罪。得八十億劫微妙功德。一度看心。未知滅幾許罪得幾許功德。不言滅幾億生死之罪地獄悉滅往生淨土。故知少於念佛功德百千萬倍。問。念佛往生得何果報。無生觀成得何果報。二種何者爲勝。答。念佛往生得三十二相。具六神通。長生不死。超過三界。直至成佛。更不墮落。菩薩聖衆共爲伴侶。阿彌陀佛親自說法。無生觀成生長壽天。經八萬大劫還墮惡道。無生觀萬中無一得成就者。爲不時宜。假令得成生長壽天。不出三界。剋十而論。不如淨土百千萬倍。問曰。准無生觀。唯遣看心。其心爲赤爲白爲青爲黃。觀者爲常成不成。答曰。無生看心非青非白非赤非黃。非不言成不成。心不相貌。復無成就。虛費功夫徒勞何益。難云。看心之時即得成佛者。看衣即得暖。看食應得飽。看金應得寶用。看心之時亦得道者。看衣不著不廢寒。看心之時亦不得果。又准像法決疑經說。坐禪不是末法時。何以故。彼經云。佛滅度後。正法五百年持戒堅固。像法一千年禪定堅固。末法一萬年念佛得堅固。准法王本記。入末法來二百餘年。是念佛時。不是坐禪時。所以大行和上在日。數箇禪師門徒從和上教授迴心念佛者多。

第四念佛對講說門

問。念阿彌陀佛功德多少於聞經功德。答。念佛功德多於聞經功德百千萬倍。何以得知。觀經下品上生人無惡不作。由造惡故。命欲終時地獄衆火一時俱至。遇善知識爲說十二部經。彼人聞已滅除千劫等罪。聞經力小。地獄猶未滅。得智者教。念阿彌陀佛十口。滅除八十億劫生死之罪。問。讀經功德多少於念佛功德。答。讀經功德亦少於念佛功德。大行和上說。不念佛修行讀經。猶如讀藥方。念佛猶如服藥。讀藥方病即難除。服藥病則易差。讀經修進功德亦少於念佛功德。正是修進。以此事故功德最多。問。講經功德多少於念佛功德。答。講經功德亦少於念佛功德百千萬倍。何以故。講經猶如數寶。念佛猶如用寶。數寶雖多。不除貧苦。不言滅罪。不言得功德。用寶雖不多。能濟身命。得功德無量。明知少於念佛功德百千萬倍。又講經如磨石。雖獲少分利益。盡與他人。自損無量。爲受禮拜供養。大損果報。所以論云。譬如貧窮人晝夜數他寶。自無半錢分。多聞亦如是。故知講經功德亦少於念佛功德百千萬倍。何以得知。如唯識論。多破計我。講論之者口雖說法。心多計我。不起我者萬中無一。所以法華經云。我慢自矜高。諂曲心不實。於千萬億劫。不聞佛名字。亦不聞正法。如是人難度。由是事故。講論不如念佛百千萬倍。所以以上世有惡感法師智仁法師蓮法師。皆捨講論同歸念佛。

第五念佛對戒律門

問。念佛功德多少於持二百五十戒五百戒等功德。答。念佛功德多於持戒功德百千萬倍。何以得知。准經說。持戒證小果。始到初地。准彌陀經。若一日七日念阿彌陀佛往生淨土。即是八地已上菩薩。所以經云。衆生者皆是阿鞞跋致。故知功德多於持戒功德百千萬倍。又准經中說。如今不是持戒時。是念佛時。何以得知。准像法決疑經說。本師滅度。正法五百年持戒得堅固。像法一千年坐禪得堅固。末法一萬年念佛得堅固。自從佛入涅槃已來。准釋迦碑文。已有一千七百餘年。入末法來二百餘年。故知是念佛時。不是持戒時。縱有持戒者。准戒經文。即得名譽及利養。死得生天上。無證得阿羅漢果。縱得生天。不出三界。就持戒人中。萬箇無一具戒者。何以故。爲戒細人難。數多難持。若望念佛。數少易行。得多功德。問。念佛得益多少於持戒得益。答。念佛能益無損。持戒損多益少。何以得知。准目連問經。破初篇戒。取長壽諸天計人間九百一十五俱胝六百萬歲墮地獄。准戒文中。有五篇七聚。依按量。第一篇重按量第二篇一倍。第二篇重按量第三篇一倍。第三篇重按量第四篇一倍。第四篇重按量第五篇一倍。第五篇最輕犯突吉羅。九百萬歲墮地獄中。一夜不懺者捨本利。准破戒罪。無量無邊。持戒萬中無一。故知損多益少。念佛一口。除八十億劫生死之罪。所以有破戒罪。念阿彌陀佛。總得除滅。何以得知。准觀經文。下品中生人或有衆生。毀犯五戒八

戒及具足戒。如此愚人墮墮地獄經歷多劫。受苦無窮。臨命終時。遇善知識爲說阿彌陀佛十力威德。爲讚彼佛光明神力。教令念佛。彼人聞已。滅除八十億劫生死之罪。往生淨土。故知破戒罪亦得消滅。又准群疑論中說。破戒者護。復失道者導。盲冥者眼。故知念佛純益無損。承前北都有律師。捨戒律業迴心念佛。往生西方極樂世界。准觀經中說言。中三品人。律師念佛往生淨土。故知念佛門持戒苦行不及也。

第六念佛對六度門

問。念佛功德多少於六波羅蜜。答。念佛功德多六波羅蜜百千萬倍。何以得知。准維摩經說。念定總持人自求生淨土。總得往生。一切不問。問曰。有人復疑。念佛猶如口打鼓。如何解釋。答曰。亦如口打鼓。何以。因口誦心記。乃打由成。若無心口。無由得成。念佛亦爾。心信口稱。乃生淨土。速證無上菩提。若無心口。無由往生。所以如口打鼓。問。何故不念本師釋迦。但念阿彌陀佛。答曰。念彌陀者。本師教念。然始解修。猶如父母生子。已遂付師教學。問乃成。皆由師立。彌陀亦爾。本師說經。慇懃勸念阿彌陀佛。令生淨土。早證菩提。將念佛名稱爲難事。本師自說。我行此念阿彌陀佛難事。得無上菩提。本師釋迦自亦念佛勸。汝等一切衆生若能稱念阿彌陀佛。定生淨土。早證菩提。是爲甚難希有之事。本師遣念阿彌陀佛。又復念佛猶如父母多諸子息。當居儉處。將去遂豐然始養得。不被餓

死。本師亦爾。為娑婆濁惡不堪久住。恐畏沈淪墮於地獄。將諸衆生同歸淨土。受諸快樂。不被沈淪。是故偏令思念阿彌陀佛。不念本師。非但釋迦因念佛得成佛。十方三世諸佛皆因念佛三昧當得成佛。故月燈三昧經云。十方三世一切過去未來及現在佛。皆學念佛速證無上菩提。故知三世諸佛皆因念佛當得成佛。問曰。何故不念十方諸佛。偏念阿彌陀佛。答曰。現在十方佛中。彌陀最勝最尊最慈。又十方佛中。彌陀佛與衆生結緣最深。於現在十方佛中。彌陀佛願力攝衆生最多。又十方佛淨土中。彌陀淨土最好。韋提希等選得。又十方淨土中。彌陀淨土最近。十方諸佛名號中。念阿彌陀佛名號功德最多。所以專念彌陀佛。不念餘佛。問曰。何故念佛是一法。乃能廣攝諸門。答曰。念佛雖是一法。定能廣攝諸門。何以得知。舉喻釋者。念佛猶如如意寶珠。雖是一箇寶珠。能攝一切寶物。故法華經中說。龍女為獻寶珠。速得成佛。雖是一法。增長一切功德。感得生淨土。速證無上菩提。一法包含一切法。所以維摩經云。念定即總持。包含一切法。故一法中乃含諸法。

第十一念佛出三界門

問曰。淨土為出三界。為在三界中。答曰。淨土定出三界。不在三界之中。既言三界。何等為三。一者欲界。從此閻浮上至六天總名欲界。二者色界。六天已上梵衆天等一十八天名爲色界。三者無色界。又有四天。空處乃至

非想非非想處天等總名無色界。又復三界向上非非想處二十八天。向下即是無間地獄。人在中間住。猶如牢獄之中相似。所以法華經云。三界無安。猶如火宅。常有生老病死憂患。如是等火熾然不息。是故韋提希厭娑婆世界五濁惡處。何等爲五。一者劫濁。謂疫癘飢饉刀兵等劫。二者煩惱濁。一切衆生多諸煩惱。三者命濁。壽命短促。四者見濁。誹謗不信。五者衆生濁。無其人行。又有地獄餓鬼畜生盈滿不善聚集。是故遣厭。欣樂西方極樂世界。所以經云。能於三界獄勉出諸衆生。普智天人尊哀愍群盲類。能開甘露門廣度於一切。又論云。超出三界獄。目如青蓮葉。聲聞衆無數。是故稽首禮。又往生論云。觀彼世界相。勝過三界道。究竟如虛空廣大無邊際。又准群疑論中說。淨土堅超三界。橫截五道。一得往生。更不墮三界牢獄。直至無上菩提。故知彌陀淨土定離三界。不在三界之中。所以念佛法門頓出三界。若欲念阿彌陀佛速生淨土者。要須三業成就。第一心唯有信。第二口唯有念。第三身唯有敬。不問有人無人尊卑老少。晝夜常不懈慢。名爲敬成就。不議他人長短說食數寶。唯口念佛聲聲不絕。名爲念成就。不墮貪瞋等煩惱及鬪亂打罵怨恨嫉妬殺盜姪妄。是墮三塗因。與念佛法不相應故。唯有信念佛。不揀道俗。不問男女貴賤。不問罪有輕重。唯信爲本。若成就者。萬病皆差。不假世間醫藥。萬善自成。不假世間教經。頓能成就。其萬善成事。非是已能。亦非修

行力。若據經文。從凡位至初地。經一大阿僧祇劫。若三寶力。不假多劫。又依經文。聞說阿彌陀佛。乃至一心一念。歡喜踊躍。志心迴向。即得往生。住不退地。法華經云。諸有智者。以譬喻得解。世間之中唯有母力。能令其子身得安穩。出世間中唯有諸佛。能令衆生出三界苦。得生淨土見佛聞法。又依經文。佛有慈悲喜捨。慈能與樂。悲能拔苦。不問地獄餓鬼畜生及人中苦。若問即不名大慈悲。又如其母。世間之母於子有種種苦。終不辭勞。無疲倦。以樂爲本。豈容諸佛大聖大悲。不問怨親道俗男女。平等普皆救。救護何等苦。世間之苦與地獄苦。百千萬倍諸佛即救。況人中極輕。若不相救。即與經教相違。人中諸苦。發心悔過。作諸戒行。作諸功德。諸苦頓除。信始成就。生死退失。委知地獄不再入。人中諸苦。苦即不滅。病即不差。千無一信者。縱有信者。不過旬月。尋即還退。不見經文以不知未來之苦。其心不定。現在之苦復不得滅。衆生誘起。又依經文。現在之苦定滅。未來之苦必無。今現世人有誦得經者。及有異行與國王相應者。頭髮即落。袈裟著身。亦無戒行。在世間內。上至國王。下至父母。皆反致敬。是誰之力。盡豈不是三寶之力。世間之內亦有不問貴賤男女。皆令自在衣食自然。見者恭敬不辭勞倦。以是義故。當知三寶之力。唯信乃知。不信之人。如盲如聾。等無有異。故知念佛之人。聲聲不絕。無病不差。無罪不滅。定不驚怕。亦不轉退。日日之中心眼自開。轉加作意。並

與經教相應。行住坐臥心終不散。亦不失威儀。縱聞諸經論。並與心行相應。轉加歡喜。遞相接引。有信之人。如母教子。不辭勞倦。無信之人。寧當嚙口。而死不得出言。令他起謗。非是謗人。直謗於佛。當說彌陀經時。釋迦難解之法。為一切衆生說。若有信者。是六方諸佛知甚難信之法。恐後衆生疑謗。故舒舌作證。表此經文定不虛妄。又聞此近來諸行者等。咸生驚疑。及有誹謗者。以是義故。諸佛再三懸知末法世不信衆生。若有信者。一切諸佛共所護念。自不信佛語。自無善可得。住不退轉地。皆彌陀經語。若不作業。自障聖道。彼此經教皆是佛說。自修行之教。善神護助之法。深信敬。修行不捨諸佛護助。復是諸佛本願力教。現在聞而不信。直入地獄。無有出期。豈不謬哉。若見此經文。再三思量。審有經教。方始相應。念佛戒行。斷除法門。但能決定深信。至誠不退者。念念不絕。聲聲喚佛。不問道俗。貴賤貧富。醜男女。罪有輕重。唯取信心成就。若不信諸佛慈悲。縱是父母亦無救處。不得往生。唯有信心成就。諸佛常住不滅。亦無退轉。信佛大聖。一切賢聖。最上最勝最大。是名世尊。不問過去未來現在所有衆生。不問大小善惡之心多少。皆知若有人信佛大慈大悲。能救衆生過去未來現在所有衆多惡業罪障。發心悔過。並悉知之。尋即往救。亦不過時度。名爲大慈大悲。如世間母。見子在糞穢中及饑寒苦痛。終不再離。名爲慈悲母。在世之人。無能報母恩德。是小慈母於

子尚不辭疲倦。諸佛大慈大悲。與救百千萬倍。不唯救世間之苦。能救生死大苦。是故世間有能信者。即救。亦不問罪有輕重。謹依法華經文。佛言。一切衆生皆是吾子。我則是父。汝等累劫衆苦所燒。我皆濟拔。令出三界。又不問道俗男女貴賤老少。好醜貧富及罪輕重。以是義故。唯論信者。能悔過者。深信成就。聲聲不絕。念佛名字。經云。一切諸佛共所護念。皆得不退轉。又云。難信希有之法。唯取信心不云罪人。亦不得言女人不得往生。唯論信者。若是戒行成就者。皆悉往生。即非難信。亦非希有。善男子。善女人。能信不昧。不問罪有輕重。是病皆除。是罪皆滅。不論遠近。唯取信心。頓斷疑惑。頓覺念佛。如母教子。故名難信希有之法。說此經時。六方恒河沙諸佛。各各出舌證明。即知過去未來現在衆生。聞者。並皆生疑。起謗。不信佛有如是力。故言難信希有之法。是恒沙諸佛。並皆舒舌。遍覆三千大千世界。爲作證明。有能信者。不言惡親。觀經云。念一口阿彌陀佛。滅八十億劫生死之罪。又經云。一切諸佛共所護念。諸佛慈悲等心普救。不問道俗。悔過迴向發願。定不過時。是名諸佛平等救衆生。念若成就。無罪不滅。無病不差。無苦不除。無憂不喜。驚怖之者。尋即自定晝夜。精進忍辱成就。戒即不破。睡即策勵。亦不疲倦。所出言語。一依正教。令人樂聞所行之行。故用孝養之人。皆做習。如是等中心貞志。節自在無礙。非是已能修習力。皆是世尊慈悲力也。若有人。聞即悔即學即

行。即念佛。是諸佛力。能信之人。方始覺知。第一身業。不得殺盜淫。亦不得打害他。一切衆生。亦不得觸世間細滑好。華綾羅錦繡綵。絳紫等。縱逢嚴寒。隨寒即死。終不再著此物。能障當來業道。能沈沒苦海。能令世間疑謗。亦令人怨恨。令人起愛心。女子著好衣。出入遊行。好塗粧粉。令放逸多。男子數數頻看。不捨。父母多憂。便起嗔怒。兄弟懷愁。起大嗔怒。世人略見。即生疑謗。師僧若見。即破淨戒。賊人見時。即起盜心。如是等障。皆好衣過患。不可盡說。若是孝行者。至死不著好衣。孝行俱成。身行正行。禮讚不虧。迴旋出入。不得擺手急行。亦不得迴頭反視。亦不得抑睛展眼。若坐不得舒脚。亦不得托地。不得欹睡倚物。唯老病不在此例。若論眠時。不得脫衣服。亦不得仰眠舒脚及語。此是放逸懈怠。唯除老病及困時。即暫得苦策。勉晚眠早起。日日如健。神清變利。智慧日日增。若不行依。即名放逸不信之人。罪復不滅。萬事不成。何況病苦。亦不得往生。第二口業。不得飲酒食肉及五辛。糟醋酒醢麤麵乳酪酥蜜。稠糖世間上味。飯食如是等食。縱逢大饑。寧當忍饑。即死。更不再食。殺盜淫妄語。嫉妬語。嗔惡語。我慢語。欺凌語。怨恨語。疑謗語。求財語。兩舌語。說他人長短。聞亂語。諸曲語。毀譽惡癡語。惡呪語。如是等語。若欲說時。無有盡期。但是聞人善惡言語。皆不得說。此是無盡無益。闢謬語。多著魔。亦令人病發。若不再說。與佛教相應。不勞讀經書。唯加念佛。行住坐臥。不礙生活。

聲聲不絕。念佛不移。唯急喉大作聲。復須分明道字。此教猶如小兒喚母。急急不得。故外去惡緣。此是定心坐。願念佛定。各有多門道俗。但得心清淨。不問男女貴賤。唯取信敬孝養之人。但能皆得痛苦消滅。道業成就。以是義故。六方諸佛出廣長舌相。證明不虛。又云。能信專念不捨之人。一切諸佛共所護念。此是彌陀經文。現在流行處處不絕。第三意業。不得非理貪癡。不得心生疑謗。不得心生蛆嫉。不得心生殺盜淫妄惡緣。不得心生我慢貢高。輕蔑他人。自是非他。耽財愛色。若起如是之心。放逸自恣。詐瞋虛喜。不實之心。諸佛必知不來相救。如有道俗貴賤貧富。皆須平等。不問怨親。與佛教相應。若無此心。發露懺悔。盡形為期。死生不移。如是等人前念迴向後念。即覺如子憶母。養子不辭勞倦。不避辛苦。尋即往看。若能如是者。始大慈悲。意業清淨。平等如虛空。三業六根如是等行。依戒律如法修行。所違觸者不可一一具陳。唯願正念正迴向。慈悲深信決定。至誠不退。若與言教不相應。縱令念佛。共不能救。罪亦不滅。痛苦難除。貪財敗德。及禍之基。取之非理。為惡之本。一切惡誓願斷。一切善誓願修。恒沙功德誓願滿。無上佛道誓願成。弟子某某等。稽首和南。盡虛空遍法界一切諸佛。十二部經諸大菩薩。聞緣覺一切賢聖。受弟子等請。來入道場證明。弟子今日今時。蒙善知識教。弟子發露懺悔。未覺悟時。及覺悟已來。於其中間。三業造罪。身業不善。殺害衆

生不可知數。偷盜財物。廣若恒沙。淫欲熾盛。污諸淨行。口業不善。妄語綺語惡口兩舌。誹謗三寶。亂無邊。意業不善。貪名求利。如海吞流。熾盛猛火。燒諸功德。十惡業罪。無明所作。自作教他。見聞隨喜。無問大小。不敢覆藏。今總懺悔。願佛慈悲。證明攝受。莫違人願。今日今時。所懺諸罪。隨懺即滅。弟子持此念佛功德。報恩家債主恩。受取功德。近相捨離。同生淨土。志心歸命。頂禮阿彌陀佛。

從來生死界 未識佛僧時
所造衆惡業 因此願消滅
塵含佛刹土 剎中過現佛
我以三業淨 久住刹舍中
凡聖虔誠者 皆知淨國土
喜心咸頂禮 普禮念佛人
書此念佛鏡 喜集無上因
迴向衆生類 共生安樂國
從今至圓滿 在在受生時
常憶於宿命 不轉念佛人
淨土往生不易聞 願超沙劫證玄門
子呼慈父須來生 但慮稱心恐不真
修西方十二時

平日寅夜衣出戶整心神。合掌焚香望極樂。懺懺蓮禮紫金身。日出卯。不應念佛論多少。安在專心繫一緣。勿為妄境相侵擾。食時辰。念佛先須伏我人。若將念佛恃人我。何始何成淨土因。禺中已。進修淨土須決志。如吮甘露自知甜。

且莫謗人道不是
正南午。想念吾師如目覩。無邊業障自然消。豈要云為枉辛苦。日昃未。浩浩生死誠堪畏。不取西方速疾門。塵沙劫海須沈墜。晡時申。急急須持淨土因。闕健不能懃念佛。一朝虛作世間塵。日沒酉。想知光景何能久。看看無常即到來。莫教佛字離心口。黃昏戌。勿使身心多過失。十惡雖然亦往生。何如上品蓮開疾。人定亥。深心念佛真三昧。十地高人尙爾修。將知不信寧非罪。夜半子。朝朝念佛常如此。皆乘蓮華一往生。從茲決定無生死。雞鳴丑。壯盛俄然即衰朽。忙忙刹海更無親。唯有彌陀獨招乎。修西方十勸
勸君一。長時念佛須真實。歸依佛語莫生疑。制護心猿無放逸。勸君二。唯思念佛無餘事。澄心決定願西方。臨終自見如來至。勸君三。念佛先須斷愛貪。臨終心淨見如來。似月清光照碧潭。勸君四。莫令念佛心移忘。臨終極樂寶華迎。觀音勢至俱來至。勸君五。莫辭念佛多辛苦。思惟長劫生死輪。更向何人求出路。勸君六。念佛時中恒相續。假使不念順凡情。

何日得離生死獄

勸君七。念佛莫令三業失。專專敬禮願西方。去見彌陀無上日

勸君八。教修念佛牟尼法。應須遵奉本師言。命盡得往彌陀刹

勸君九。念佛真心爲上首。臨終化佛共來迎。七寶蓮華隨願誘

勸君十。念佛常須心口急。思量業海苦輪深。生死忙忙悔難及

求生西方淨土念佛鏡終

五蘊浮虛夢幻身

假緣空聚一堆塵

死魔一至憑何敵

急念彌陀莫厭煩

臨終正念往生文

知歸子問善道和尚曰。世事之大莫越生死。一息不來便屬後世。一念差錯便墮輪迴。小子累蒙開誨。念佛往生之法其理甚明。又恐病來死至之時心識散亂。仍慮他人感動正念。忘失淨因。伏望重示歸徑之方。俾脫沈淪之苦。師曰。善哉問也。凡一切人命終欲生淨土。須是不得怕死。常念此身多苦不淨惡業種種交纏。若得捨此穢形。超生淨土。受無量快樂。解脫生死苦趣。乃是稱意之事。如脫弊衣得換珍服。但當放下身心。莫生戀著。凡遇有病之時。便念無常。一心待死。叮囑家人及看病人往來問候之人。凡來我前。爲我念佛。不得說眼前閑雜之話。家中長短之事。亦不須歎言安慰祝願安樂。此皆虛華無益之語。若病重將終之際。親屬不得垂淚哭泣。及發嗟嘆懊惱之聲。惑亂心神。失其正念。但當同

聲念佛助其往生。待氣盡了。多時方可哀泣。纔有絲毫戀世間心。便成罣礙。不得解脫。若得明曉淨土之人類來策勸。極爲大幸。若依此者。決定超生即無疑也。又問曰。求醫服藥。還可用否。答曰。求醫服藥。初不相妨。然藥者只能醫病。不能醫命。命若盡時。藥豈奈何。若殺物命爲藥。切不可也。又問曰。求神祈福如何。答曰。人命長短生時已定。何假鬼神能延之耶。若迷惑信邪。殺害衆生祭祀鬼神。但增罪業。反損壽矣。大命若盡。小鬼奈何。空自惶惶。俱無所濟。切宜謹之。當以抄寫此文。帖向目前。令時時見之。免致臨危忘失。又問曰。平生未嘗念佛人。還用得否。答曰。此法僧俗男女未念。佛人用之。皆得往生。決無疑矣。余多見世人。於平常念佛禮懺。發願求生西方。及致病來。却又怕死。都不說著往生解脫之事。直待氣消命盡。投冥界。方始十念鳴鐘。恰如賊去關門。濟何事也。死門事大。須是自家著力始得。若一念差錯。歷劫受苦。誰人相代。思之思之。若無事時。當以此法精進念佛。竭力受持。是爲臨終大事。可謂一條蕩蕩西方路徑。直歸家莫問津

弟子林雲從拾銀壹兩所求如意者
信士唐俊 信童唐瓊哥培哥

信女陳妙淨 林引使共拾銀貳兩五錢
惟祈福壽同增 願法界衆生 俱成正覺者

原板在杭州雲棲蓮池大師處今重刻于莆田國歡寺藏經堂 出藏經管字函第三卷據

重鐫念佛鏡叙

象緯麗天。晃曜莫踰於桂魄。波瀾疏河。源流悉匯於滄溟。是以萬法唯心。功實存于一念。千車合轍。道不出乎總持。具最勝之妙門。脫輪迴之捷徑。其唯念佛乎。蓋自彌陀刹現。慈航超劫之淪。淨土門開。法界結無遮之會。勢至念之而證圓通。能仁稱之而悲堪忍。大海會同歸。寶樹林中搖衆樂。十八賢共社。白蓮香裡顯眞宗。悲智雙行。聖凡俱攝。蓋王護世。應方道訣。皆廣慧日當空。黑室昏衢。頓破。變世界爲黃金。位登不退。坐蓮華而見佛。果證無生。譬夫九曲明珠。雖寸絲而可貫。百川衆味。皆一滴以皆通。欲枯業海。須念彌陀。彼教綱森。羅博之類。難契理。禪那寂照。修之恐涉歧途。豈若緊念彼佛。不勞彈指到西方。如賢欲弘法施。用廣是書。酒募賢於檀那。以重輝於剎闕。極知固陋。濫贊其文云。萬曆癸丑春衆華現瑞日。蓮山國歡崇福禪院釋子如賢和南謹識

惟心淨土宜承當 自性彌陀觸處彰
無苦無憂真極樂 勿惜勿愛即西方
恒沙功德本來具 妙寶莊嚴不可量
好個主人無量壽 見聞聲色露堂堂

No. 1867

念佛三昧寶王論卷上并序

唐紫閣山草堂寺沙門飛錫撰

客有高信。至吾禪居。前禮致問。辭甚清逸。問吾曰。修心之人。成道捷徑。法華三昧。不輕之行。念佛三昧。般舟之宗。僉爲無上深妙禪門者。願聞其致。對曰。吾拱默九峯。與世異營。天書曲臨。自紫閣山草堂寺。令典千福法華勝場。向三十年矣。希高扣寂。未有若君之所問者也。子將涉無生之龍津。欲圖南以鵬舉。吾不敏也。嘗試論之。今則略開二十門。以明斯旨耳。

上卷七門 念未來佛

中卷六門 念現在佛

下卷七門 通念三世無不是佛

念未來佛速成三昧門第一

夫心之二也。生於群妄。群妄離虛。惑者猶滯之。不釋聖以之憂。玄韻暢而無說。法身空而具相。相之不明。說之不圓。一味之旨。絕言之路。誰可知其所歸歟。三昧之宗者。欲令弱喪知不二法門存乎語默。匪唯淨名杜口文殊興讚而已矣。何則。夫帝網未張。千璽焉覲。宏網忽舉。萬目齊開。浴大海者。已用於百川。念佛名者。必成於三昧。一言以蔽其在茲焉。亦猶清珠下於濁水。濁水不得不清。佛想投於亂心。亂心不得不佛。既契之後。心佛雙亡。雙亡定也。雙照慧也。卽定慧齊均。亦何心而

不佛。何佛而不心。心佛既然。則萬境萬緣。無非三昧者也。而世上之人。多念過去釋迦之月面。想現在彌陀之海目。如拔毒箭矣。如登快樂宮矣。吾亦以之爲至教矣。猶未聞念未來諸佛之聚日者。何耶。蓋謂不了如來對衆生之龜說諸佛之妙。遂隔衆生於諸佛之外。故不聞焉。孰肯念焉。淨名經中。有嗅薝蔔不嗅餘香。花有著身不著身者。此是抑揚大乘也。抑小則置針茫然。揚大則同遊不二。法華經。決了聲聞法。是諸經之王。一切聲聞。不著之旨。明矣。苟非其人。則以諸佛爲至尊也。衆生爲至卑也。高下出焉。群妄興矣。敬傲立焉。一真隱矣。夫如是。必草芥萬有。錙銖天下。慢幢已設。高偈稜層。目送飛鴻。心遊青漢。不可屈也。則阻維摩一切見敬。爲供養中最之文矣。又不信楞伽經說。如來藏自性清淨轉三十二相入於一切衆生心中。如大無價寶珠。垢衣所纏。豈觀城中最下乞人與難勝如來。等無有異。若圓念三世佛。普觀十方尊。

則合夫理趣般若。一切有情皆如來藏。普賢菩薩自體遍故之文矣。貧女懷王。米在糠粃之旨。鏡然可觀。豈可權此八慢之責哉。人皆侮未來王毫。不敢侮過現金色。殊不知起罪之源。皆在於當來佛上。非已今佛上也。衆生苟非當佛焉在。若知母因子貴。米以糠金。有協法華不輕之心。則念佛三昧不速而成矣。問曰。法華者法也。念佛者佛也。安得以法爲佛。以佛爲法。浩浩亂哉。對曰。不亂也。元是一門。而誰爲亂。夫芝木之藥。列仙之子。昔各

在天涯。則都無仙號。爲人服其藥。羽化雲行。故藥受仙藥之名。人得仙人之稱。人藥異也。其仙一也。若無聖人。誰與道游。法無佛悟。豈令自悟。法非佛不悟。念佛三昧生焉。佛非法不明。法華三昧起矣。一仙兩稱。俱得仙名。念佛法華同名佛慧。佛慧既同。則不輕般舟。無上深妙禪門。於茲悟矣。未始異也。復何亂哉。

變女群盜皆不可輕門第二

問曰。一切衆生。卽未來諸佛。謹聞命矣。變女群盜。惡之至者。安得求敬於念佛之寶歟。對曰。如佛所演。有其二種。一對待門。二澤了門。言對待門者。謂女子之虛僞。說如來之至真。則佛可尊崇。女可厭離。厭離有二。一者詞欲。二者放心。初詞欲者。如菩薩訶色欲。經云。女色者世間之枷鎖。凡夫戀著不能自拔。女色者世間之重患。凡夫困之至死不免。女色者世間之衰禍。凡夫遭之無厄不至。行者既得捨之。若復顧念。是爲從獄得出還思入。從狂得止而復樂之。從病得差復思得病。智者懲之。知其狂而顛蹶死無日矣。凡夫重女甘爲僕使。終身馳驟爲之辛苦。雖復鉄鎖千双。鋒鎗交至。甘心受之。不以爲患。狂人樂狂不覺過也。行者若能棄之不顧。是則破枷脫鎖。惡狂厭病。離於衰禍。既安且吉。得出牢獄。永無患難。女人之相。其言如蜜。其心如毒。譬如停泉澄波而蛟龍居之。金山寶窟而師子處之。當知此害不可近也。室家不和婦人之由。毀宗敗族。婦人之罪。實爲陰賊。滅人慧明。

亦如獵網鮮得出者。譬如高羅。群鳥落之。不能奮飛。又如密網。衆魚投之。則割腸殞肌。亦如暗坑。無日之如蛾赴火。是以智者知而遠之。不受其害。惡而穢之。不爲此物之所感也。大寶積經。佛爲優陀延王。說是偈曰

鋒刃刀山 毒箭諸苦 女人能集

衆多苦事 假以香華 而爲嚴好

愚人於此 妄起貪求 如海波鳥

迷於彼岸 死必當墮 阿鼻地獄

現見衆苦 皆來集身 善友乖離

天宮永失 寧投鐵獄 馳走刀山

眠臥炎爐 不親女色

如鳥爲求食 不知避網羅

貪愛於女人 被害亦如是

譬如水中魚 游泳網者前

便爲他所執 豈非自傷損

女若捕魚人 諂誑猶如網

男子同於魚 被網亦如是

次放心者。如大寶積經云。文殊師利告善住天子言。若人一心專精自守。貪欲心發。即應覺知。方便散除。還令寂靜。云何散除。應作是念。此是空。此是不淨。求此欲心。生處滅處。從何所來。去至何所。是中誰染。誰受染者。誰爲染法。如是觀時。不見能染。不見所染。不見染事。以不見故。則無有取。以不取故。則無有捨。以不捨故。則無有愛。不捨不愛。則名離欲。寂靜涅槃也。若又恣心。入諸塵勞。生死之內。而亦不患貪患癡等煩惱過患。是謂放心。已上明第一對待門竟。第二決了門者。若究

竟離諸妄。無染如虛空。則爲過現諸佛也。非采來佛也。汝不聞。夫求無價寶。必下於滄海。采智慧寶。必先於煩惱中求。五逆相即解脫相。魔界如即佛界。若聆佛音而喜。聞魔聲而悲。不入音聲法門。不住音聲實際。不覺於諸法者。斯乃北轅適越之士也。安得與之而論道哉。更爲子明之。經不云。夫昔列仙名鹿蹄。地滑倒仆。以仙呪令旱。國人患之。王慕嬖女。誘而得之。騎頸入城。油雲四起。霈然洪霖。彼仙雖有御長風之通。凌太清之術。無能施也。仙人者釋迦。爾女者耶輸也。法華會上。未來成佛號具足千萬光相如來。而又念佛之人。但觀嬖女之玉容。不念光相之金好。而失不輕之旨也。念佛三昧安得不誣哉。又阿那律昔爲盜首。入寺盜佛額珠。箭挑佛燈。令清光不滅。阿那律者此翻無滅。良在茲焉。當來作佛號普明如來。皆此例也。念佛之人。尚不輕於群盜。況於不盜者乎。未來兩佛猶如皎日。何慮三昧而不成焉

持戒破戒但生佛想門第三

問曰。兩難釋矣。梵網經曰。若人受佛戒即入諸佛位。而細服之流。佩明月之戒。懸瓔珞之珠。參位三尊。範圍七衆。宜其敬矣。苟非精持。動行顛沛。慢何過焉。垂何罪焉。望爲剖之。對曰。如來。昔於三昧海經爲父王說。昔有四比丘。犯律爲恥。將無所怙。忽聞空中聲曰。汝之所犯。謂無救者不然也。空王如來雖復涅槃。形像尚在。汝可入塔。一觀寶像。眉間白毫。比丘隨之。泣淚言曰。佛像尚爾。況佛真容

乎。舉身投地。如大山崩。今於四方。皆成正覺。東方阿閼佛。南方寶相佛。西方無量壽佛。北方微妙聲佛。是四破戒比丘也。所以如來名此觀佛三昧。爲大寶王戒品海者。可以滌破戒之罪垢。得塵累之清淨也。此四比丘。一觀寶像。僉爲世雄。念佛之人。豈得惑於破戒之僧歟。故大集經云。若諸王臣。打罵出家持戒破戒。罪同出百億佛身血。若見被袈裟者。無論持犯。但生佛想。佛想者念佛三昧也。斯之金口。明不輕之深旨也。安得恣行打罵而不懼哉。經云。寧爲心師。不師於心。見慳貪人。作施想。見破戒人。作持戒想。夫然則不爲六蔽境界所纏。蓋成六度彼岸之觀門焉。若住分別之心。自取冥司之罰。不亦哀哉。若能翻此見心。則念佛三昧。如川之流矣

現處湯獄不妨受記門第四

問曰。若破戒觀佛。皆成正覺。固不可輕。可信矣。如現處湯獄。或嬰鬼趣。苦提難發。河清未期。安得來敬同於念佛之士歟。對曰。豈不聞夫采良藥者。必在山險。非華堂所出。集法藥者。必在於險有。非無爲自出。則首楞嚴經。說四種記。一未發心記。二初發心記。三密與授記。四現前授記。今雖現處鬼獄。即未發心。佛記當來必發大志。遇真善友。行菩薩行。還成正覺。故不可輕。即是未發心之記也。佛說四種記時。迦葉白佛。我等從今當於一切衆生。生世尊想。若生輕心。則爲自傷。佛言。善哉。快說。人皆不應稱量。衆生唯有如來。乃能量爾。以是因緣。故我勸諸聲聞及餘菩薩。於諸

衆生。應生佛想。華嚴經普賢行願品。破百萬障門。亦用此想。夫如是則現居惡趣。豪與記者。亦猶宅寶未開。不妨寶在於宅內。額珠闕沒。何廢珠隱於額中。若不念衆生爲當來佛。必以六塵爲寇賊。則猶防魔軍。自壞其壁。壘存敵國。常起於怨仇。金革所以未寧。鼙鼓於焉尙振。安得高枕於其間哉。若使不降者來降。不服者咸服。則使天下一統矣。獵獵旌旗而焉用。翩翩飛將而奚適。吾將却馬以冀田日出而作日入而息。雖帝堯之聖。於我何力哉。百姓日用。而不知方明淨化之廣被矣。若能悟色聲而爲佛者。念衆生爲當來佛者。必不立心前之凡境也。或想自身爲本尊也。瑜伽真言深妙觀門。不謀而會。夫因想而有者。豈得不空哉。則大鵬將尺鷃以齊。大山與秋毫而一。無夷岳之僻。續見之憂矣。問曰。湯獄之子。殊未發心。如來法王。有過與記。千光散射。十號圓明。誠如弗言。孰敢不信。原夫未悟。從何得醒耶。對曰。言未悟者。亦有義焉。大長江之源。濫乎一觴。大迷之本。存乎二見。若謂念外立無念。生外立無生。則生死異於涅槃也。萬佛洪音。莫之能訓矣。若了念而無念。觀生而不生。煩惱即菩提也。一相莊嚴斯之能悟矣。亦猶巖上。群蜂已房純蜜。井中七寶。何廢稱珍。皆本有之。非適今也。念未來佛罪從何生。吾放其心。遍一切所緣之處。皆見如來道。從志等生。於是乎。在如來藏經。佛告金剛慧菩薩言。善男子。我以佛眼。觀一切衆生。貪欲癡癡諸煩惱中。有如來智。如來眼。

如來身。結加趺坐。儼然不動。乃至德相備足。如我無異。廣說一切衆生。有如來藏。以九喻況之。寶性論釋。而結頌言。

萎華中諸佛	糞穢中真金
地中珍寶藏	諸果子中牙
朽故弊壞衣	纏裹真金像
貧賤醜陋女	懷轉輪聖王
焦黑泥模中	有上妙寶像
衆生貪瞋癡	妄想煩惱等
塵勞諸境中	皆有如來藏
下至阿鼻獄	皆有如來身
眞如清淨法	名爲如來體

以此文證湯獄之記。頓覺明焉。三昧門自然洞啓。問曰。至人用心。澹然清淨。繫緣永絕。今說放心。遍緣一切所緣之處。皆見如來。教何在焉。對曰。亦有教說。起心遍緣六塵。三業仍發妙願。入佛境界。一一緣起不離如來名。悉皆見矣。此是圓見。非由眼也。故涅槃經云。聲聞入雖有天眼。名爲肉眼。學大乘者雖有肉眼。名爲佛眼。何以故。曉了己身。有佛性故。又如勝天王經中。佛告天王菩薩摩訶薩。以方便力。行般若波羅蜜。於一切法。心緣自在。緣一切色。願得佛色。無所得故。心緣衆聲。願得如來微妙音聲。心緣衆香。願得如來清淨戒香。心緣諸味。願得如來味中第一大丈夫相。心緣諸觸。願得如來柔軟手掌。心緣諸法。願得如來寂靜之心。心緣自身。願得佛身。心緣自口。願得佛口。心緣自意。願得如來平等之意。天王菩薩摩訶薩。行般若波羅

蜜。無有一心一行。空過不向薩婆若者。遍緣諸法。而能不著。觀見諸法。無不趣向菩提之道。菩薩修習諸行。皆因外緣。而得成立。又如大地住在水上。若鑿池井。即得水用。其不鑿者。無由見之。如是聖智境界。遍一切法。若有勤修般若方便。則便得之。其不修者。云何能得心緣之理。豈不大哉。

觀空無我擇善而從門第五

問曰。即動而靜。靜爲躁君。即凡而聖。聖隱凡內。謹聞退旨。又三教無我。理既不殊。擇善而從。其義焉在。對曰。三教之理也。名未始異。理未始同。且夫子四絕中。一無我者。謙光之義爲無我也。道無我者。長而不宰爲無我也。佛無我者。觀五蘊空爲無我也。上二教門都不明。五蘊孰辨其四諦六度萬行。賢聖階級。蔑然無聞。但和光同塵。保雌守靜。既慈且儉。不敢爲天下先。各一聖也。安用商摧其淺深歟。三教無我明矣。擇善而從者。謂三性之理。理無不在。修心之士。擇善而從。蓋謂不善。無益於至真。無記變亡於善惡。妨亂佛理。何莫由斯。故聖人簡之而不取也。故涅槃經云。一聞提者。心不攀緣一切善法。乃至不生一念之善。是知念佛三昧。善之最上。萬行元首。故曰三昧王焉。

無善可擇無惡可棄門第六

問曰。若擇善而從者。何不擇諸佛之善。棄衆生之惡。乃念未來諸佛。而同過現正覺耶。對曰。不易來問。自戾我答。何者擇善而從者。蓋不得已而言之。爲力微任重不能。即惡而善。

即妄而真。故以明之。苟能念未來之佛。叶不輕之行。天地一指萬物一馬。衆生皆佛。此土常淨。異鷲子之土石砂礫。同梵王之珍寶莊嚴。擇善之至矣。無惡可棄矣。即天台智者釋法華經。明絕待之妙。引證曰

衆生見劫盡 大火所燒時

我此土安隱 天人常充滿

園林諸堂閣 種種寶莊嚴

又勝天王經曰。佛所住處。實無穢土。衆生薄福。而見不淨。良在此焉。梵云南無。唐言歸命。

梵云阿彌陀。唐言無量壽。三世諸佛。豈祇一佛而有壽量耶。今與子同。念于三世彌陀。同生于十方極樂。有何不可。而欲錫路退飛哉。

夫然則烈三昧之猛焰也。不居於纖妄蚊蝻。經十念之洪鐘也。不問於散亂稱佛明矣。念彌陀通三世既爾。念諸佛菩薩。不亦然歟。問曰。念未來佛。即與過現諸佛等者。願聞其理也。

對曰。華嚴經云。一切諸如來。同共一法身。一身一智。慧力無畏亦然。楞伽偈云。迦葉。拘留孫。拘那含。我是。以此四種等。我爲佛子。說言四等者。一字等同名佛也。二語等皆具迦陵頻伽梵音聲相。三法等盡得菩提分法無障礙智也。四身等法身色身相好無差也。起信論云。依方故迷。方實不轉。夫如是則。悟者悟於一方。群方自正。念者念於一佛。諸佛現前。經所謂。水不上升。月不下降。光淨因緣。虛空皓月。現於清水。彼佛不來。我身不往。念佛因緣。如來寶月。現於心水。如說頌曰。菩薩清涼月。遊於畢竟空。衆生心水淨。

菩提影現中

一切衆生肉不可食門第七

問曰。肉者人之所食。而念佛之家。絕之何耶。對曰。夫尸里救傷。上稱方平者。王禽異也。保命一也。安得固食其肉。用資敗壞。而兀兀然。不知其懼哉。苟能悟之。爲未來諸佛者。孰肯飛白刃於赤鱗。放蒼鷹於狡兔。如夕蛾投火自取其焚歟。故楞伽寶積經佛語心品偈云

爲利殺衆生 以財網諸肉

二俱是惡業 死墮叫喚獄

以斯聖旨。若不施此財。則網者屠者。自息矣。且龍樹不輕於鴿雀。高僧不跨於蟲蟻。或問其故答曰。斯之與吾。同在生死。彼或將先成正覺。安可妄輕耶。輕尚不可。豈得專食其血肉哉。寶性論云。如來藏經中。告舍利弗言。衆生者即是第一義諦。即是如來藏。即是法身。即是菩提。吾謂。太唯逐塊。不知逐人。塊終不息。唯念過現。不念未來。慢終不息。若如師子。而逐於人。其塊自息。聞夫敬慢之道。一以貫之。則移敬就慢。均父母於平人。逆之甚也。移慢就敬。均平人於父母。孝之大也。故梵網經云。六道衆生。皆是我父母。孝名爲戒。良在茲焉。觀六道爲當來佛者。父母之談。猶近言耳。若能等沙彌之救蟻。促壽更延。同流水之濟魚。天華雨積。革曠劫衆生之見。念未來善逝之身。糞穢之內。知有真金。重雲之間。信有明月。則食肉之昏霧。生死之煙霧。慧風掃之。於三昧長空矣。梵網經云。我是已成佛。

汝是當成佛。常作如是信。戒品已具足。豈得不念之哉。問曰。肉不可食信之矣。五辛如何。

對曰。聖教明之。大佛頂經云。佛告阿難。是五種辛。熟食發淫。生噉增恚。如是世界食辛之人。縱能宣說士。部經。十方天仙嫌其臭穢。咸皆遠離。諸餓鬼等。因彼食大。祇其唇吻。常與鬼住。福德日消。長無利益。是食辛人。修三摩地。菩薩天仙十方善神。不來守護。大力魔王。得其方便。佛告阿難。修菩提者。永斷五辛。是則名爲第一增進修行漸次。斯金口也。亦不誠哉。酒固不可言耳。百喻經云。昔有貧人。在路而行。遇得一囊金錢。心大喜躍。即便數之。數未能周。錢主忽至。盡還奪去。其人當時。悔不疾去。懊惱之情。甚爲苦極。遇佛法者。亦復如是。雖得值遇三寶福田。不勤方便修行。而好多聞。忽爾命終。墮三惡道。如彼愚人。還爲其主。奪錢而去。偈曰

今日營此事 明白營彼事

樂著不觀苦 不覺死賊至

忽忽營衆務 凡人無不爾

如彼數錢人 其事亦如是

已上七門。盡是念未來諸佛。以通三世之意也。若欲念於彌勒佛者。必得上生兜率天宮。見慈氏之尊。則彌天釋道安。爲其首唱耳。念佛三昧寶王論卷上

念佛三昧寶王論卷中

唐紫閣山草堂寺沙門飛錫撰

念現在佛專注一境門第八

問。念未來佛即衆生是。已聞玄義。事廣理幽也。又恐心散難檢。今欲一以貫之。專西方念一佛。踐不退地。祇有漏心。乘扁舟於黃金之池。禮彌陀於白玉之殿。以通三世。希沾九品。不亦可乎。對曰。十住婆沙論。并龍樹菩薩造釋華嚴經論。易行行品云。菩薩道有難行。行如陸地乘舟也。有易行。行如水路乘舟也。阿彌陀佛本願之力。若人聞名稱念。自歸彼國。如舟得水。又遇便風。一舉千里。不亦易哉。則釋迦如來父王眷屬。六萬釋種。皆生極樂土。蓋佛與此界衆生。緣深也。專注一境。圓通三世。不亦良哉。問曰。專注一境。圓通三世。誠哉。然稱念自歸往生彼國者。有爲虛僞。風多浪鼓。曷若不馳想於外。但攝心於內。協無爲之旨乎。對曰。有爲雖僞。捨之則道業不成。無爲雖實。取之則慧心不明。經云。厭離有爲功德。是爲魔業。樂著無爲功德。亦爲魔業。子今厭樂交爭。得不入於魔骨也。又若聖賢攝心。謂之內。凡夫馳想。謂之外。苟以馳外爲亂。住內爲定。復是內外所馳。非所以念佛三昧攝心之意也。注維摩經。羅什法師云。外國有一女。身體金色。有長者子。名達慕多羅。以千兩金。邀入竹林。同載而去。文殊於道中。變身爲白衣士身。著寶衣。衣甚嚴好。女人見之。貪心內發。文殊言。汝欲得衣者。當發菩提心。女曰。何等爲菩提心。文殊言。汝身是。問曰。云何是。答曰。菩提性空。汝身亦空。是故此女曾於迦葉佛所。多植善本。廣修智慧。聞是說已。即得無生法忍。得是忍已。而將示欲之過。還與長者子入林。既入林已。自現身死。解脫爛臭。長者子見已。甚大怖畏。往詣佛所。佛爲說法。亦得法忍。大覺未成。未暇閑任。故名爲忍。如自觀身實相。觀佛亦然。女身空。佛身空。未始異也。菩提之義。豈得異乎。夫如是則。一切有爲即無爲矣。一切內外非內外矣。然在有而未嘗有。有而常無。居無而未嘗無。無而恒有。何患之於佛有相心有念哉。

此生他生一念十念門第九

問曰。易行難行之談。身即菩提之觀。其旨鏡焉。人生在世。石火電火。失念蹉跎。悔無所及。修道之人。尚不親心。況親於身。尚不親於身。況身外歟。常恐。出息不還。屬於後世。狂風飄蓬。茫茫何之。願示一念十念之門。此生他生之計。答曰。夫淨土之會。功業之大者。二乘乃澄神。虛無既空。怖相。不念衆生。故無淨土。而大乘有之。按悲華經云。阿彌陀佛。昔爲轉輪王。名無諍念。七寶千子。悉皆具足。因寶海大臣。爲善知識。於寶藏佛所。發菩提心。取於西方極樂淨土。則諸經中知名。諸佛菩薩聲聞等。皆昔之千子也。其長太子。名不瞬觀世音也。次子名摩尼大勢至也。次子名王衆文殊師利也。次子名能伽奴即金剛智慧光明菩薩。次子名無畏即蓮華尊如來。次子

名菴婆羅即虛空光明菩薩。次子名善臂即師子香菩薩。次子名泐圖即普賢也。次子名蜜蘇即阿閼佛也。蜜蘇王子。一自發心已來。行時步步。心心數法。常念諸佛。今登正覺。生妙樂利焉。吾謂經行廣陌。從步幽林。則不異蜜蘇之見。若鳴珂入伏。動珮輪天。肅肅羽儀。駸駸車馬。安得不用心於步步之間哉。今則例之。亦不移於前操矣。夫含齒戴髮。死生交際。未有無出入息焉。又一息不還。即屬後世者。亦誠如所問。世上之人。多以寶玉水精金剛菩提木棉。爲數珠矣。吾則以出入息。爲念珠焉。稱佛名號。隨之於息。有大特怙。安懼於息不還。屬後世者哉。余行住坐臥。常用此珠。縱今昏寐。含佛而寢。覺即續之。必於夢中。得見彼佛。如鑪煙飛火之前相。夢之不已。三昧成焉。而親玉毫。親蒙授記。則萬無一失也。子宜勉之。又問。一念十念。往生淨土。何者爲正。對曰。但一念往生。住不退地。此爲正也。如佛所說。謗佛毀經。打僧罵尊。五逆四重。皆一念惡業成。墮無間獄。猶如箭射。今之念佛生淨土。亦一念善業成。即登極樂。猶如屈臂。前念一念五陰滅。後一念五陰生。如蠟印印泥。印壞文成。尚不須兩念。豈要至十念哉。打僧罵尊。雖非正逆。是五逆之類也。又一念者。如經云。愛諸沙彌。生一念愛心。後生酪中作蟲。又大薩婆長者妻。坐對明鏡。自愛其身。海風破船。生故屍中作蟲。嬉戲往來。不離其所。斯皆一念。非十念也。又大無量壽經。明一念念佛皆得往生。觀經十念。良有以也。

蓋爲避疾厄福力微心劣故。須十稱彌陀以助其念。若心盛不昧。一念生焉。亦猶栽植絲髮其茂百圍也。

是心是佛是心作佛門第十

問曰。經明是心是佛是心作佛。何用遠稱彌陀。存想於極樂之國。近念諸佛。與敬於未來之尊。此皆自外而求。豈曰是心是佛耶。對曰。子問非也。子但引經。不知經之所趣。經者觀無量壽經也。正明念阿彌陀之文矣。以念佛故。佛從想生。故云是心是佛。安得竊取彌陀之觀。反嘆彌陀之心者哉。若爾。都不念佛。而言是心是佛者。亦應都不想惡。而言是心是惡耶。彼既不然。此亦焉可。況彼極樂之國。彌陀至尊。十萬億之須彌山王。不與眼根爲障礙。恒河沙之光明相好。由佛願力。而想成。屈臂即得往生。寧計彼方之遠近也。問曰。是心是佛。敬聞其理也。然此經所明十六妙觀。章提得之。則水日可想。金山晃然。魔光佛光。白觀他觀。邪正混雜。若爲澄淨。願一示之。令念佛人離師。獨坐心安若海也。對曰。水想者。爲琉璃地之張本也。日想者。作白毫光之由漸也。依想而現。曰白曰正。不依想現。則曰他曰邪。本則想白毫。白毫不現。而未想紺目。紺目現。此乖其本心。豈不邪也。況諸想軟。又魔光乃有影耀眼。佛光乃無影耀眼。故楞伽偈云。

佛地名最勝 清淨妙莊嚴
照耀如盛火 光明悉遍至
熾焰不壞目 周輪化三有

問。今之光現者。熾焰壞目。非魔如何。光而不耀。非佛如何。答。又光之真也。令念佛人身心澄淨清淨。光之偽也。令念佛人心躁動恍惚。故涅槃經云。澄淨清淨。即真解脫。真解脫者。即是如來明矣。又問曰。至人無思。而今用想。豈不謬哉。對曰。不謬也。如大威德陀羅尼經云。超過有結。應發欲心想無欲事。今則例之。欲修念佛。應發欲心想無想事。故方等賢護經云。惡欲想女夢見於女。善欲想佛。夢見於佛。吾謂二想名同。善惡天隔。不可間想。一概厭之。若苟厭之。雖不毀經。不謗佛。則必生於無想天宮矣。若固執無想。而噉想佛者。則名謗法。以謗法故。遽入十方無擇之圈囿。未知出日。豈有天宮之望乎。縱令得生。名外道天。非解脫路。涅槃經云。隨聞毒鼓。遠近俱死。此亦如是。隨其揆想。遠近俱墮。經所謂。或時離地。一尺二尺。往返遊行。斯之謂矣。豈同於三界之流轉焉。豈同於九品往生焉。況覆舟載舟水也。因倒因起地也。想妄即衆生。想真即諸佛。離想之外。更用何焉。問曰。事解已竟。理何在耶。如般舟三昧經云。心起想即癡。無想即涅槃。今之用想。不亦然乎。對曰。不也。若存所想之佛能想之心。或避想佛。則以惡取空。爲無想者。則癡之甚也。吾今了佛。皆從想生。無佛無想。何癡之有。此乃觀空三昧。非邪見也。子又問。理何在者。夫至人冥真體寂虛空。其懷雖復萬法並照。而心未嘗有。則真智無緣。故無念爲名。俗智有緣。故念想以生。又想不異空。空不異想。名第一義中

道之理也。此顯法身矣。空即是想。名俗諦之理也。恒沙萬德。皆依俗諦。此顯報身矣。想即是空。名真諦之理也。破二十五有。得二十五三昧。常空常化。和光利物。此顯化身矣。是則以三觀觀三諦。證三德。成三身。乃至十種三法。有何不可。而欲擯於清淨之想。取無想之想耶。塞於禪定門。而取成佛之闕耶。楞伽密嚴經。皆曰。寧起有見。如須彌者。謂信有因果。存想念佛。生極樂淨國。故云。寧起有也。不起空見。如芥子者。謂撥無因果。謗于念佛。生阿鼻地獄。故云不起空也。吁可畏者。其在茲焉。

高聲念佛面向西方門第十一

問曰。想即無想。謹聞之矣。然方等經中。修無上深妙禪定。令心想白毫兼稱佛號。以祈勝定。既契之後。心佛兩忘。信有之矣。但默念泉澄。即三昧自至。亦何必聲喧里巷。響震山林。然後爲道哉。對曰。誠如所問。聲亦無爽。試爲明之。何者。夫辟散之要。要存於聲。聲之不厲。心竊竊然。飄飄然。無定聲之厲也。拔茅連茹乘策。其後畢命一對。長謝百憂。其義一也。近而取之。聲光所及。萬福永消。功德叢林。千山松茂。其義二也。遠而說之。金容煒煌以散彩。寶華浙瀝而雨空。若指諸掌。皆聲致焉。其義三也。如牽木石。重而不前。洪音發號。飄然輕舉。其義四也。與魔軍相戰。旗鼓相望。用聲律於戎軒。以定破於強敵。其義五也。具斯衆義。復何厭哉。未若喧靜兩全。止觀雙運。叶夫佛意。不亦可乎。定慧若均。則兼忘心

佛誠如所問矣。故廬山遠公。念佛三昧序曰。功高易進。念佛爲先。察夫玄音之扣心。聽則靡累。每銷滯情。融朗非天下之至妙。其孰能與於此歟。言明證者。未若華嚴經云。

寧受無量苦 得聞佛音聲

不受一切樂 而不聞佛名

夫然則佛聲。遠震開善萌牙。猶春雷之動百草。安得輕誣哉。問曰。高聲下聲。稱佛名號。敬承其義。十方淨土皆有如來。而之西方。何滯之甚耶。對曰。子問非也。此是方等佛經。作如是說。非人師之意也。豈可謗之。於方等經歟。問曰。謹聞教矣。理在何焉。對曰。亦有其理。如說疑人見。觀世音有十一面。卽設難云。何不安十二面耶。及隨其語。又設難云。何不十一面耶。子欲將東難西。其義若此。猶迷未醒者。卽以此身。令其安置。不肯一方。則其自悟矣。如其不悟。誠不可化。但可悲矣。又勝天王經二行品。明如來八十種好。中有一隨好光明功德。名一切向。不背他矣。然佛不可背。常面向於一切衆生。非如冤讎不欲相見。慈之至矣。是其義也。智者大師。爰自撫摩之歲。終于耳順。臥便合掌。坐必面西。大漸之際。令讀四十八願。九品往生。光明滿山。天樂遞奏。生于淨土。面西之義。不亦弘哉。問曰。面向西方。敬聞教理。般舟之義。義在何耶。對曰。梵云般舟。此云現前。謂思惟不已。佛現定中。凡九十日常行道者。助般舟之緣。非正釋其義也。問曰。淨土妙門。般舟之義。具聞剖析。然近代已來。誰得登于安養之國。既無相

報。焉知所詣望爲明之對曰。晉朝廬山遠法師。爲其首唱。遠公從佛陀跋陀羅三藏。授念佛三昧。與弟慧持。高僧慧永。朝賢貴士。隱逸清信。宗炳。張野。劉遺民。雷次宗。周續之。謝靈運。闕公則等。一百二十三人。鑿山爲銘。誓生淨土。劉遺民著文大略云。推交臂之潛淪。

悟無常之期。切審三報之相。催知險趣之難拔。如其同志諸賢。所以夕惕得勤。仰思依濟者也。然後妙觀大義。啓心正照。識以悟新。形由化革。藉美蓉於中流。蔭瓊柯以詠言。飄雲衣於八極。泛香風以窮年。體忘安而彌穆。心超樂以自怡。臨三塗而緬謝。傲天宮以長辭。紹衆靈以繼軌。捐大息以爲期。究茲道也。豈不弘哉。遠公製念佛三昧序六。夫稱三昧者何。思專想寂之謂也。思專則志一不移。想寂則氣虛神朗。氣虛則智悟其照。神朗則無幽不徹。斯二乃是自然之玄符。會一而致用也。又諸三昧其名甚衆。功高易進念佛爲先。若以匹夫衆定之所緣故。不得語其優劣。居可知也。謝靈運淨土詠云。法藏長王宮。懷道出國城。願言四十八。弘誓拯群生。淨土一何妙。來者皆著英。願年安可寄。乘化必晨征。子問未見往生相報者。有晉朝闕公則。願生而來報。後同誓友人。在東京白馬寺。其夜爲公則。追憶轉經。于時林殿皆作金色。空中有聲曰。我是闕公則也。所祈往生極樂寶國。今已果矣。故來相報。言訖不現。支道林讚曰。

大哉闕公 歆虛納靈 神化西域
跡驗東京 徘徊霄虛 流響耀形

豈欽一贊 示以匪冥
又虞孝敬讚曰

猗歟公則 先甘法味 知我者希
其道乃貴 金光夜朗 玉顏朝暉
不捨有緣 言告其類

夢覺一心以明三昧門第十二

問曰。闕公往生金光相報。敬諾之矣。佛說一切法如夢者。未知所念之佛。所生淨土亦如夢否。若非其夢。則佛在心外。若是其夢。則佛在夢中。如夢中得金覺無所獲。誠恐虛念於三身。終歸於一妄。請爲辨之。對曰。非妄也。何以知然。若修念佛三昧之人。如夢得金覺無所獲者。則同於妄也。究竟因念佛。而生淨土。豈曰妄哉。如習天眼法。先想珠火等光。想之不已。實發天眼。孰曰妄焉。豈同夢金畢竟無有莫。以遠事近。見舉夢爲喻。不得將念佛往生全同於夢明矣。又華嚴經云。心佛與衆生。是三無差別。心迷也如夢。則九法界衆生是矣。心悟也如覺。則一法界卽諸佛是也。迷悟祇在於一心。夢覺曾無於兩轍。經所謂了。妄本自真。則見虛舍那。縱是夢妄。亦何爽焉。唯心察之。匪石其志。

念三身佛破三種障門第十三

問曰。佛有三身。如何憶念。願示方便。令無所失。對曰。夫佛之三身。法報化也。法身者如月之體。報身者如月之光。化佛者如月之影。萬水之內皆有月焉。此月爲多。爲一。那不可言一。萬水之月常差矣。不可言多。虛空之月常一也。如梵書伊字摩醯三目。縱橫並別。皆

不可議也。經云。或現小身。丈六八尺者。皆衆生心中佛也。佛尚無形。豈有二哉。淨國穢土亦自彼耳。若欲將念三身破三種障。今試明之。爾佛身之生。從止觀生。止觀不均。其障必起。念佛之人。修止心沈昏。闇障起。而障化身佛。又須以觀心策之。念白毫光。破昏闇障也。修觀心浮。無惡不造。而障報身佛。還修於止。止一切惡。念諸佛。昔因恒沙功德。智慧圓滿。酬因曰報。破惡念障也。若二邊障動。詭狀殊形。萬相紛綸。兩賊強軟。障法身佛也。以中道第一義空。破之。偈曰

無色無形相 無根無住處
不生不滅故 敬禮無所觀

所觀之理。如毘嵐猛風。吹散重雲。顯明法身清淨寶月。破逼惱障也。應病與藥。不其然歟。此是天台智者大師所解。按尋未廣。實未曾見諸師有斯妙釋也。止觀意前已略辨。後在口釋。非文字能盡也。我既化人。人亦化物。物我俱成。三昧彌興。衆生無盡。三昧不絕也

已上六門。盡是念現在阿彌陀佛。以通三世之意也。廣如安樂集。天台十疑論。咸法師釋群疑論。往生傳。稠禪師法寶義論所解。亦如飛錫先撰無上深妙禪門傳集法寶一卷。廣明也

念佛三昧寶王論卷中

念佛三昧寶王論卷下

唐紫閣山草堂寺沙門飛錫撰

念過去佛因果相同門第十四

問曰。念現在佛。專注一境。已聞奧義。所念之佛。窮玄極聖。尊號如來可矣。而能念佛人。俯窺冥門。尚在凡位。安得叨竊言同正覺哉。對曰。三昧海經云。所念之佛。如出胎師子王。喻佛果也。能念佛人。如在胎師子王。喻佛子也。因果雖殊。威神相繼。論其佛也。更何異焉。欲令在胎師子便能哮吼飛走伏者。未之有也。出胎之後。可翹足而待。曾何闕矣。而因果相同。其義一也。又法鼓經云。如波斯匿王。與敵國戰。有中毒箭。苦不可堪。聞有良藥。名消毒。王以藥塗鼓。以桴擊之。能令毒箭聲下跳。出。平復如故。若聞釋迦牟尼佛名。及聞信方廣比丘名。能令身中三毒之箭聲下跳。出。是故此經。名大法鼓。釋迦即過去佛果也。比丘即方廣人因也。滅罪相同。其義二也。斯兩經雖未階極聖。聞名獲益。與佛不異。故法華三昧師資傳五卷中說。隋朝南嶽思大禪師。有弟子大善禪師。得慈悲三昧時。衡陽內史。鄭僧果。素非深信。嘗會出獵。圍鹿數十頭。謂縣令陳正葉曰。公常稱大善禪師。有慈悲之力。其如此鹿何正葉。即率左右數人。齊稱曰。南無大善禪師一聲。于時群鹿飛空而出。則以觀音神力。復何異哉。大善與智者齊名於時矣。若不悔聖人之言。則念佛三昧

殄魔息災。猶金之在冶矣。豈得推移曉曉而不習哉

無心念佛理事雙修門第十五

問曰。圓念三世。或專面一方。諸聞幽遠也。皆有念有思有生有滅。安得與勝天王所開經。以無所念心而修念佛之旨同焉。對曰。無念之說。人多泣岐。不細精研。猶恐迷徑。今以理事門辯之。言理門者。真無念也。釋曰。有之與無。即此念而本無矣。何者。佛從念生。心即是佛。如刀不自割。指不自觸。佛不自佛。心不自心。安得佛外立心心外立佛。佛既不自。心豈有哉。無心念佛。其義明矣。故世人謂念佛有念也。吾則謂念佛無念也。更何惑焉。又念即是空。焉得有念。非念滅空。焉得無念。念性自空。焉得生滅。又無所念心者。以無所住也。而修念佛者。而生其心也。無所念心者。從無住本也。而修念佛者。立一切法也。無所念心者。念即是空也。而修念佛者。空即是念也。不異之有此明中道矣。雙寂曰止也。雙照曰觀也。定慧不均。非正受也。豈得三昧之名歟。今則照而常寂。無所念心矣。寂而常照。而修念佛焉。如來證寂照三摩地。念佛三昧究竟之位也。故此三昧。能生首楞嚴王師子吼定明矣。如菩薩念佛三昧經破相偈曰

念佛真金色 安住無著心
觀法何名佛 攝心恒相續
金色非如來 四陰亦如是
離色非如來 想識應當知
此是佛世尊 最勝寂靜處

善能滅一切 外道諸邪見
如龍王降雨 澤及於一切

此經明六度萬行。未有一法不是念佛三昧者也。問曰。理門已竟。顯示事門。令其學者得真無念。協般若波羅蜜。開無相大乘甚深禪定。不亦博哉。對曰。夫理之與事。相去若何。前明即事之理。今明即理之事。大品經云。佛為鈍根人。說諸法空寂。以其動生執見也。為利根人。說諸佛相好。如其達不染塵也。則須菩提。小乘解空第一。無名無相。及夫得記。當來成佛。號曰名相如來。苟非大乘。常恐聲香味觸得其便耳。逃遁未暇。安敢盤遊名相之園苑歟。既達名相。故獲佛記也。言事門者。夫佛生於心。般若無念而已。至境出於我。法華不速而自來。無所念心者。絕諸亂想也。而修念佛者。善想一佛也。則文殊所說摩訶般若經云。若人學射。久習則巧。後雖無心。箭發皆中。若人欲入一行三昧。隨佛方所。專稱名字。念念相續。即於念中。見三世佛。如彼習射。既執之後。無心皆中。非無念也何耶。是以方等曰。念念勿休息。佛當現也。瓔珞經云。道名一心。多想非道。坐禪三昧經云。菩薩坐禪。不念一切。唯念一佛。如清冷海中金須彌山王。乃至功德法身亦如是念。問曰。若言無念是三昧者。直超無念。更何迂迴。而用於念哉。對曰。楞伽經云。用楔出楔。俗諺云。使賊捉賊。今則以念止念。有何不可。況念之熟也。不謀而自成。不用力矣。如劍容舞劍。忽揮之青雲。以稍背承。未嘗或失。庖丁解牛。投刃皆

虛。音合桑林之舞。此念之熟也。亦不明焉。故起信論云。若知雖說無有能說可說。雖念亦無能念可念。名為隨順。若離於念。名為得入。得入者真如三昧也。況乎無念之位。在於妙覺。蓋以了心初生之相也。而言知初相者。所謂無念。非菩薩十地所知。而今之人。尚未階十信。即不依馬鳴大士。從說入於無說。從念入於無念。實恐慕崇臺。而輕累土。倒裳索領。其可得哉。大佛頂諸菩薩萬行首楞嚴經云。大勢至法王子。與其同倫五十二菩薩。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我憶往昔恒河沙劫。有佛出世。名無量光。十二如來相繼一劫。其最後佛。名超日月光。彼佛教我念佛三昧。譬如有人。一專為憶。一人專念。如是二人。若逢不逢。或見非見。二人相憶。二憶念深。如是乃至從生至生。同於形影。不相乖異。十方如來。憐念眾生。如母憶子。若子逃逝。雖憶何爲。子若憶母。如母憶時。母子歷生。不相違遠。若眾生心。憶佛念佛。現前當來。必定見佛。去佛不遠。不假方便。自得心開。如染香人。身有香氣。此則名曰香光莊嚴。我本因地。以念佛心。入無生忍。今於此界。攝念佛人。歸於淨土。佛問圓通。我無選擇。都攝六根。淨念相繼。得三摩提。斯為第一。

了心境界妄想不生門第十六

問曰。不了心及緣。即起二妄想。今存所念之佛。能念之心。豈非二妄想耶。對曰。楞伽經云。了心及境界。妄想即不生。不生心者。即種種遠離能相所相。吾今念千輪萬字紺目

白毫種種之相。皆吾自心。無佛可得。緣既無有。心豈有哉。則能相之念。所相之佛。自遠離矣。安得住於二妄想耶。前聖所知。轉相傳授。妄想無性。於茲悟矣。又如觀佛實相觀身亦然。遇境皆真。無心不佛中道之理。遍於一切。豈存於所緣之佛歟。又解云。如鼻有墨點。對之明鏡。人惡其墨。但指于鏡。其可得耶。好惡是非。對之前境。不了自心。但尤于境。其可得耶。未若洗分別之鼻墨。則一鏡圓淨矣。萬境咸真矣。執石成寶矣。眾生即佛矣。故續高僧傳云。齊朝有向居士。致書通好於惠可禪師曰。影由形起。響逐聲來。弄影勞形。不知形是影本。揚聲止響。不識聲是響根。除煩惱而求涅槃者。喻避形而覓影。離衆生而求佛性者。喻默聲而尋響。故知迷悟一塗。愚智非別。無名作名。因其名是非生矣。無理作理。因其理諍論起矣。幻化非真。誰是誰非。虛妄無實。何空何有。將知得無所得。失無所失矣。未及造談。聊申此意。想爲答之。慧可禪師。命筆迷意。答居士曰。說此真法。皆如實。契真幽理。竟不殊本迷。摩尼謂瓦礫。豁然自覺是真殊。無明智慧等無異。當知萬法即皆如。彼此二見之徒輩。申辭措意。作斯書。觀身與佛無差別。何須更覓彼無餘。此二上士。依達磨大師稱法之行。理觀用心。皆是念中道第一義諦法身佛也。必不離念存於無念。離生立於無生。若謂離之而別立者。斯不了煩惱即涅槃。衆生即諸佛。安得悟彼瓦礫如真珠哉。既離之不可。即念佛而真無念也。即往生而真

無生也。夫如是則其義煥然。若秋天澄霽明月出雲矣。豈同愚人觀指而不觀月哉。

諸佛解脫心行中求門第十七

問曰。念佛名真無念。往生名真無生。信矣。維摩經云。諸佛解脫。當於何求。當於一切衆生心行中求。既曰一切心行中求。何不於自心。而乃求於外佛耶。對曰。子謂念佛三昧無上妙禪。非心行中求者。不然也。爲子明之。夫心之爲行者。行於三境也。一行善境。即念佛三昧。善中之善。天中之天。二行不善境。謂貪瞋癡等諸惡境界。三行無記境。謂其心不住善惡。不緣若論。夫理性理。遍前三。語其順理。唯留善境。經云。所謂取我是垢。不取我是淨者。謂不了法性體無慳貪。違於法性。而不行施。縱施住施。不能捨施。非垢如何。若能了知隨順法性。行檀波羅蜜。無慳施相。善順於理。非淨如何。不善無記。乖於法性。不可與善聯。故勝天王問佛。六何菩薩。通達禪波羅蜜。佛告大王。菩薩摩訶薩。學般若波羅蜜。行禪波羅蜜。當觀此心行於何境。若善不善無記境界。若行善境則勤修習。譬如蓮華不停水滴。一不善海不得暫住。據斯金口。豈有不善無記。而不損之哉。是則順理。善心行於善境。熾然。念佛解脫在心行中。若謂念佛心行。而非解脫者。不善無記二種心行。豈得有哉。如斯解脫。迷之則滯於劫。悟之則證如反掌。習禪明鏡。允茲在茲。如來世雄。考彼詳定。以念佛三昧。爲禪中王。諸餘三昧。有待有對者。皆匹夫之定耳。然寶王三昧。不住尊相。不住卑相。邪相正相。生死相涅槃相。煩惱相苦提相。靜相亂相。成正覺相。度衆生相。坐道場相。無所得相。如是等相皆悉不住。猶如夢覺。靡無來去。故大品云。無去無來是佛。夫如是則向這平中道。豈住於邊微哉。如諸海無行經偈云。

譬如人 於夢中 得佛道 度衆生
此無道 無衆生 佛法性 亦復然
坐道場 無所得 若不得 則不有
明無明 同一相 知如是 爲世尊
衆生性 即菩提 菩提性 即衆生
菩薩衆 亦不二 知如是 爲世尊

三業供養眞實表敬門第十八

問曰。三昧觀門已開奇唱。三業供養佛在滅後。獻福何多。對曰。夫論供養法界海者。萬行之中。能淨三業。皆名供養也。況浪思真境。而非供養哉。理趣曰。觀一切法。若常若無常。皆不可得。於諸如來。廣設供養。不亦明焉。又如來在世。嚴薦表誠。皆言華雲香海。遍徹塵刹。猶恨其少。大士所以入觀用想。須彌爲燈炷。大海爲油盞。未展殷敬。故焚金色之餅。獻淨明之塔。金身火焰洞照十方。則喜見菩薩。其例矣。而今之人。但推於自心。或遙指華樹。乖奉獻之儀。何慢之深也。子問佛在滅後。獻福何多者。試爲明之。且丁蘭刻木於堂。溫清如在。名光青史。人至于今稱之。爲眞孝子也。若如來在世。金山晃耀。嚴相赫然。誰有觀之。不發道意。獻華伸懇。不亦易哉。泊世雄晦迹月隱重山。不奉眞儀。但傳貝葉。對之形像。發無

上意。能獻一華。此志此心足可嘉尚。有如是者。不亦難哉。涅槃云。乃至獻一華。則生不動國。是則一香一華一燈一樂。及以飲食。盡心樂得奉薦三世諸佛者。淨土妙因。成聖元始。安得輕易其事。而不遵之哉。若離於此行。而聽無稽之言。獻心華點心燈。焚心香禮心佛。而欲求於正覺者。亦何異驕猿猴之巧。守梅林之望。歟。及令彼衣心衣飯。心飯則困拒不已。至於六度萬行。何乃排於空見之心哉。指心指空之言。其過若此。不可不慎也。眞言門中。瑜伽觀行。亦約事門。表相不一向推心。常嚴薦香華。六時無廢也。

無相獻華信毀交報門第十九

問曰。華者事也。理在何焉。信之與毀。交報在何。對曰。華即理也。色即空也。信之報者。悲華經云。昔有王子。名無所畏。手持蓮華。上寶藏佛。佛言。汝以蓮華。印於虛空。今與汝號。名虛空印。當來成佛。世界名蓮華。佛號蓮華尊。汝是也。國土及佛。皆約昔日所獻蓮華。而爲號者。欲令明識行因感果之義也。何乃沮檀度之獻華。而欲別違之無相哉。毀之報者。大方廣總持經說。昔有一比丘名淨命。住於正見。持華供養。又一比丘名法行。住於邪見。坐得四禪。常說空宗。般若最勝。謗淨命法師云。淨命所受諸華。不持供養。而自受用。坐此一言。於六萬世。常無舌根。乃至成佛。猶居五濁。彼何人耶。即釋迦是也。佛言。少聞之人。於我法中。作二說者。命終之後。隨於地獄。多百千劫。若以惡眼。視發菩提心人。得無眼

報以惡口。謗發菩提心人。得無舌報。若唯修一般若波羅蜜。得菩薩者。往昔迦尸迦王。行菩薩行。時捨所愛身頭目髓腦。爾時此王豈無智慧哉。則知六波羅蜜。應具足。修執一非餘。是為魔業。安得棄獻華之檀波羅蜜。而以惡取空。憎易於般若。其無相哉。無舌之報。自貽伊咎。如來所以。自引昔非。欲令衆生不覆車於前轍耳。一華若此。一切土木形像。竹帛諸經。剃髮僧尼。住持三寶。戒定慧學。無論福田及非福田。悉可敬之。一切皆入真實三業供法界海中。有何不可。而欲略之哉。法華偈云

若人於塔廟 寶像及畫像
以華香幡蓋 敬心而供養
乃至一小音 皆已成佛道

萬善同歸皆成三昧門第二十

問曰。夫施燈長明。生日月宮。華香幡蓋。與燈未異。盡生天之福也。而云皆已成佛道者。何酬報之深哉。對曰。如帝王行幸。萬乘千官。步卒已來。皆帶御字。犯之天仗。死在斯須。若鑾輅還宮。步卒放散。歸乎村墅。苟稱於御字。亦死在斯須。且步卒是同。而生死有異。蓋為緣起之殊。有茲寵辱也。向若華蓋香燈。不遇法華經。王命之天仗。亦報在天宮。今逢三昧寶王。猶當屈從。乃至獻一華。皆已成佛道。斯則佛種。從緣起理。教然耳。亦猶鳥向須彌。皆同一色。水朝巨海。無復異名。故大寶積經。文殊普門會。會天龍八部。地獄畜生。色聲香等。一切萬法。皆三昧者。亦猶毛容巨海。芥納須彌。豈毛芥之神乎。蓋神者神之耳。則

知解猶於目。行類於足。解正即行正。解邪即行邪。魔佛淺深俱遷於解。故涅槃曰。於戒緩者。不名為緩。於乘緩者。乃名為緩。乘者即慧解之稱也。一行既爾。萬行皆然。法華三昧者。即念佛三昧也。是以如來名此勝定。為三昧寶王。為光明藏。為除罪珠。為邪見燈。迷衢者導。王子金印。貧夫寶藏。空三昧聖三昧。陀羅尼真思惟。最勝觀如意珠。佛性法性。性無盡藏。勝方便。大慧光明。消惡觀法三昧等。故知。教理行果。八萬四千波羅蜜門。皆是念佛三昧之異名也。夫如是則獻一華。遍奉於三世應刹。念一佛。通於未來世。如大地。而為射的。豈有箭發而不中者哉。不然則達思益經。畏空捨空。行空索空之謂耳。客曰。醫去留藥。商行寄金。前賢所藏。非其人。不可。弟子

味道情學。輒窺三昧之門。尚期無生。每希一寶之唱。如上奧旨。法之寶印。動寂雙照。理事圓融。舉心咸真。觸類而長。稱於南無。皆成於佛道。散華彈指。盡超於菩提。經王所在而自尊。目翳金鑄而扶膜。二十門義。未嘗聞諸欣。深雪輕衆生之德。得優游寶莊嚴之土。何斯幸也。願不易此身。獲醍醐之妙記。悟當來諸佛。即衆生是。焉遂稽首多寶塔。對之蓮華僧與吾。普觀十方尊。圓念三世佛。長跪叉手。而說頌曰

一心憶念過去佛 亦憶未來諸世尊
現在一切人中雄 亦學於其所說法
無有一佛在過去 亦無現在及當來
唯此清淨微妙禪 彼不可言證能說

念佛三昧寶王論卷下終

跋寶王論後

夫子曰。立則見其參於前也。在輿則見其倚於衡也。夫然後行。漢書曰。坐則見堯於牆。食則見堯於羹。道之不可須臾離也。如此雖然。此特域中之道爾。首楞嚴經云。若諸衆生。憶念佛。現前當來。必定見佛。不假方便。自得心開。予謂修念佛三昧。亦當如參前倚衡。與夫見堯之義。行住坐臥。皆應憶念。何患不見佛哉。此真出世成道之要津也。修是三昧者。當以安養為期。蓋彌陀願力。以接引群生為務。大光普照。攝取不捨。凡存念者。盡得往生。其利博哉。豈特見堯於牆於羹。但虛想乎。政和七年十一月三日。於符離境舟中。因觀唐釋飛錫念佛寶王論。遂思。吾夫子。與漢史之言。與佛合若符契。乃紀於此帙。冀時觀之。以自策焉。凡見聞者。其亦勉。諸黃伯思長。孺父謹書

No. 1968

往生淨土決疑行願二門

宋着山沙門遵式述

維安養寶刹大覺攸贊。三輩高升。夕孕金華。列宿猶慚於海滴。晨遊玉沼。世燈強喻於河沙。良以。十方爰來。四生利往。雖騰光而普示。終稽首而偏求。故其竺國皇州。自今觀古。彼則鉅寶至聖。咸舒藻以爲盟。
文殊普賢。天親龍樹。聖賢之傳。或別譯顯。

然。問如上所明妙理圓極。爲世人盡須觀行。然始生耶。答此不然也。今但直決疑情。令知淨土百寶莊嚴九品因果。並在衆生介爾心中。理性具足方得。今日往生事用隨順自然。是則旁羅十方不離當念。往來法界正協唯心。免信常流執此。非彼其行願之相。正在次門非此所。問況九品生相各有行類。上輩三品須解須行。故文云。汝行大乘解第一義。即其人矣。若今之學者見賢思齊。金金座而高升。唯妙觀而是託。若其中下之流六品生因。只是精持禁戒行世仁慈。乃至下品生本是惡逆。十念精誠便生彼國。但能知有淨土盡可迴心。苟不然者。寧容九品之差降也。世人盡用大乘教。不能如上約教。難。事過遲遲未足決疑。

三疑自者。問曰。我是博地凡夫世緣纏蓋。云何此身生諸淨土。入寶華海同正定聚耶。釋曰。若了如上法性虛通。及信彌陀本願攝受。但勤功福事俟問津。況十念者得生。唯除五逆及謗正法。又定心十念逆謗亦生。今幸無此惡。而正願志求。夫何惑矣。

第二正修行願門者。略開四門。一者禮懺門。二者十念門。三者繫緣門。四者衆福門。所以但四門者。修行整足唯須此四。何者先禮佛懺悔。淨除業障身心皎潔。故第一門如淨良田。次修十念定心成行。立願要期植往正生因。故第二門如下種子。次使繫心愛護長養滋發芽莖。故第三門如霖以膏雨。次假衆福助令繁茂。使速成華果。故第四門如灌以肥賦。是知能具修此四行者。最上最勝。然相由

雖爾。若或少暇。但隨修三二一者。皆生彼國。以四門中各有行願。皆是正因故也。又亦可於六齋日修禮懺法。於日中修十念法。以十念是淨因要切必不可廢。後二門任力所能。若不然者但隨所欲。任意行之四門今當說。

第一禮懺門者。應日日早晨於常供養道場中。冠帶服飾端莊謹肅。以佛像前手自燒香。合掌定心作是。唱云

一切恭謹一心頂禮常住三寶。存心遍禮十方三寶。起兩膝著地。手執香爐燒香名香。唱云。

願此香煙雲遍滿十方界。無邊佛土中無量

香莊嚴。具足菩薩道成就如來香。唱已冥心少頃。已合掌由前熱切想對彌陀及一切佛。而讚歎曰。

如來妙色身。世間無與等

無比不思議。是故今頂禮

如來色無盡。智慧亦復然

一切法常住。是故我歸依

大智大願力。普度於群生

令捨熱惱身。生彼清涼國

我今淨三業。歸依及禮讚

願共諸衆生。同生安樂刹。讚願已即便禮佛。一一存心專對唱云。

一心頂禮常寂光淨土阿彌陀如來清淨妙法

身遍法界諸佛

一心頂禮實報莊嚴土阿彌陀如來微塵相海

身遍法界諸佛

一心頂禮方便聖居土阿彌陀如來解脫相嚴

身遍法界諸佛

一心頂禮西方安樂土阿彌陀如來大乘根界

身遍法界諸佛

一心頂禮西方安樂土阿彌陀如來十方化往

身遍法界諸佛

一心頂禮西方安樂土觀世音菩薩萬億紫金

身遍法界菩薩摩訶薩

一心頂禮西方安樂土大勢至菩薩無邊光智

身遍法界菩薩摩訶薩

一心頂禮西方安樂土清淨大海衆滿分二嚴

身遍法界聖衆。即以兩膝著地。手執香爐燒香。至誠而唱是言。

我今普爲四恩三有法界衆生。悉願斷除三障

歸命懺悔。起跪復跪云。

至心懺悔。我弟子某甲及法界衆生。從無始世

來。無明所覆顛倒迷惑。而由六根三業習不

善法。廣造十惡及五無間一切衆罪。無量無

邊說不可盡。十方諸佛常在世間。法音不絕。

妙香充塞。法味盈空。放淨光明照觸一切。常

住妙理遍滿虛空。我無始來。六根內育三業

昏闇。不見不聞不覺不知。以是因緣長流生死

經歷惡道。百千萬劫永無出期。經云。毘盧遮

那遍一切處。其佛所住名常寂光。是故當知

一切諸法無非佛法。而我不了隨無明流。是

則於菩提中見不清淨。於解脫中而起纏縛。

今始覺悟。今始改悔。奉對諸佛彌陀世尊發

露懺悔。當令我與法界衆生三業六根。無始

所作現作當作。自作教他見聞隨喜。若憶不

憶。若識不識。若疑不疑。若覆若瞞。一切重罪

畢竟清淨。我懺悔已。六根三業淨無瑕累。所

衆生同生安養。願阿彌陀佛常來護持。令我

善根現前增進。不失淨因。臨命終時身心正

念。視聽分明。面奉彌陀與諸聖衆。手執華臺

接引於我。一刹那頃生在佛前。具菩薩道廣

度衆生同成種智。懺悔發願已。歸命禮阿彌陀佛及一切三寶。應具三說。若時與及事追一說亦得。次安樂法或三。或七。或七。乃至多。口稱云。

南無阿彌陀佛。南無觀世音菩薩。南無大

勢至菩薩。

南無清淨大海衆菩薩摩訶薩。或三或七或多。如不稱遍數。次至佛前三百遍。唱云。

自歸於佛。當願衆生體解大道發無上心。

自歸於法。當願衆生深入經藏智慧如海。

自歸於僧。當願衆生統理大眾一切無礙和南

聖衆。

次至別座誦經。誦彌陀經或十六觀經。若都不誦得經文。即一心稱阿彌陀佛名。最時而止。或更通向。

第二十念門者。每日清晨服飾已後。面西正

立合掌連聲。稱阿彌陀佛盡一氣爲一念。如

是十氣名爲十念。但隨氣長短不限佛數。惟

長惟久氣極爲度。其佛聲不高不低。不緩不

急調停得中。如此十氣連屬不斷。意在令心

不散專精爲功故。名此爲十念者。顯是藉氣

束心也。作此念已。發願迴向云。

我弟子某甲。一心歸命極樂世界阿彌陀佛。願

以淨光照我。慈誓攝我。我今正念稱如來名

經十念頃。爲菩提道求生淨土。佛昔本誓若

有衆生欲生我國。至心信樂乃至十念。若不

生者不取正覺。唯除五逆誹謗正法。我今自

憶此生已來。不造逆罪不謗大乘。願此十念

得入如來大誓海中。承佛慈力衆罪消滅淨

因增長。若臨欲命終自知時至。身不病苦心

無貪戀。心不倒散如入禪定。佛及聖衆手

持金臺來迎接我。如一念頃生極樂國。華開

見佛即聞佛乘。頓開佛慧廣度衆生滿菩提

願。作此願已。便止不必禮拜。要盡此一念不得。一口皆度。唯將不廢自契其心得生彼國。

第三繫緣門者。凡公臨私養歷涉緣務。雖造

次而常內心不忘於佛及憶淨土。譬如世人切

事繫心。雖經歷語言去來坐臥種種作務。而

不妨密憶前事宛然。念佛之心亦應如是。或

若失念數數攝還。久久成性任運常憶。楞嚴

經云。譬如有人一專爲憶。覺佛常念生一人專念覺佛。

二人相憶。二憶念深如是。乃至從生至生同

於形影不相乖異。十方如來憐念衆生如母

憶子。若子逃逝雖憶何爲。子若憶母如母憶

時。母子歷生不相違遠。若衆生心憶佛念佛。

現前當來必定見佛去佛不遠。不假方便自

得心開。如染香人。身有香氣。如此繫心任運

常遮一切惡念。設欲作惡。憶佛之故惡不能

成。縱使隨惡作惡。時心當下契。如身有香

自然離臭。又復覺心微起惡念即便憶佛。以

佛力故惡念自息。如人遇難。求彼援援必得

免脫。又若見他受苦時。以念佛心憐愍於彼

願其離苦。若斷刑獄以念佛故生憫念心。雖

依王法當密作願云。我行王法非我本心。願

生淨土誓相救濟。凡歷一切境界若善若惡。由

心憶佛皆心念作願。故普賢願王云。作一

切惡皆不成就。若作善業皆悉和合。即此意

爾。如是相續念佛在心。能辦一切淨因功德。

恐煩被覽不復具說。誠哉此門爲益最大

第四明衆福門者。普賢觀經云。若國王大臣

欲懺悔重罪者。當修行五事。一者但當正心

不謗三寶不障出家。不爲梵行人作惡留難

勿行汚行。於持戒四衆。

二者孝養父母奉事師長。三者正法治國不

邪枉人民。四者於六齋日勅諸境內。力所及

處令行不殺。嚴禁漁捕及殺蟲。六齋日者。白月初八。十五日。四大王親巡。黑月二十三日。二十九日。三十日。巡世。准上白月次第終而復始。若四王親下一切諸天。鬼神神俱時隨從。若遇修福者。諸天相慶。即爲此人注壽添福。諸天相慶。持福業令其成就。

五者當深信因果。信一實道知佛不滅。此與

十六觀經三福大同。但普賢觀正爲王臣故。

特引用此。亦是三世諸佛淨土正因。若出家

四衆應具依觀經三福爲行。當自檢文但隨

作一福並須。即時若心念若口言。作意迴向

方成淨因。爾勸修者於此四種法門。必須繫

日事持修習。方可自期定生淨土。此之四行

即是學習念佛三昧往生正因。經云。行此三

昧者。現身得見阿彌陀佛及二菩薩。若人但

聞佛名二菩薩名。永除無量劫生死之罪。何

況憶念。若念佛者。當知此人。是人中芬陀利

華。觀音勢至爲其勝友。常坐道場生諸佛家。

此人現世。彼佛常遣無數化佛無數化觀世

音化大勢至。及娑婆世界常有二十五菩薩晝

夜擁護。若行住坐臥若一切時處。不令惡鬼

得便。不受一切災難。常爲國王大臣一切人

民之所宗奉。所得功德。一念之間不可算數。

如佛之辯不能稱揚。除彼不肯入。執聞不信

樂

往生淨土決疑行願二門

No. 1969 A

①樂邦文類序

昔善逝愍群生之旋復於諸苦趣也。指樂邦令歸依。列聖幽讚。宿者受生者不一。載諸竺墳。燦如星陳。及後之宗焉者漸遠。率以聲色求。而不知求諸心。故大鑒示以惟心。俾知欲得淨土。當淨其心。是善逝說觀佛。而示是心是佛之旨也。是具三心十心。而往生之方也。是法藏發勝願。其心寂靜。志無所著之因行也。及後之宗焉者漸遠。率弟視九品。恬嬉具縛。夫恬嬉具縛。則諸佛不必出世而度生。而群生之流浪無已也。不求諸心。則愈求愈遠。三聖之觀。皆外逐於相也。聖人因病以致藥。衆生因藥而滋疾。可不哀耶。是故稱樂邦。所以使理即者。緣般若而修證。拯流浪於苦輪也。言唯心。所以使觀行者。本法身而解脫。見三聖於眞常也。善逝指人以寶藏。大鑒啓之以元鑰。大鑒示人以因華。善逝接人以果地也。披其華而遺其果。猶夫無華矣。有其藏而不能啓。猶夫無藏矣。事樂邦者。能外夫唯心耶。古今吾心之古今也。延極三世而不可際也。剎界吾心之剎界也。廣被無邊而不可窮也。淨而四聖。染而六凡。吾心之四聖六凡也。不曰唯心。將安所而求樂邦也。誠知唯心必不能無事於樂邦也。蠢爾含生。遠自無始。於

無生而妄生。於無我而執我。三縛十使。習染久矣。非藉濟願船棲靈聖域。則菩薩尙迷於隔陰。聲聞有味於出胎。乃下焉者。而可自期不退哉。文殊七佛導師也。無生忍非不證也。而受記往生。善財一生圓頓劫之果者也。第一義非不聞也。而發願導歸。不事樂邦。將何修而盡惟心之妙也。吾心中之阿彌陀佛。於因地所莊嚴。吾心之勝土爲樂邦。原我之初。與阿彌陀佛無二無別。我則迷而流浪。爲佛心中之衆生。佛則覺而修證。爲衆生心中之佛耳。我心卽佛心。我不可得而我也。佛心卽我心。佛不可得而他也。不可得而他之佛。念念度生。無間於我。而衆生執不可得而我之幻我。背覺合塵。役役而顛冥於三界。悲夫。故盡修乎樂邦者。所以盡修乎吾心也。盡修乎吾心。所以遠離顛倒。而證我所同於阿彌陀佛者也。諸佛別無所證。全證衆生本性耳。凡阿彌陀佛所具足。我亦具足。不離我心故。樂邦非相。卽我心故。非空無相。卽相非相故。卽相非相。則依正皆真。生佛同體矣。依正皆真。生佛同體。則樂邦之過去尊音王如來。未嘗入滅。未來功德山王如來。久已成佛。現在阿彌陀如來。在十萬億佛刹外。而靡所隔也。八萬四千隨形好。隨念隨見。我心非往。被佛不來。如鏡中燈。如水中月。鏡非攬燈。燈自現鏡。月非入水。水常含月。在在爾。法法爾。毫相常觀而非觀。寶臺無生而往生。若然者。謂之惟心乎。謂之樂邦乎。吾不得而知也。唐亭上人。梓宋曉師所集樂邦文類。乞予言辨其

卷八 遂爲稽首佛門 拉磨見而卑之
賜進士出身吏部尙書武英殿大學士海虞
嚴訥撰

●樂邦文類序

周道既往。百家各以其說爭衡於世。久之浸息。獨儒老釋三之教。幾於並行。大率皆主於勸善戒惡。其言不同。而其歸則一。然釋宗比道家爲尤盛。余未嘗讀佛書。初無心佞佛。惟是諸惡莫作衆善奉行之戒。不敢須臾去心。佛之本意似不出此。世有習西方淨土之教者。其說曰。凡夫生於五濁惡世。業網縈覆。生死不能出。苦海不能停。大雄氏不得已。而偏指一方。使人繫心專注。果由是而之。則達無方所矣。雖然不得其門而入。亦徒爲耳。曾不知此法本乎一心。一心所主。必見於善故。佛指示曰。是心作佛。是心是佛。諸佛正遍知海。從心想生。是故應當一心繫念。若因是而論。則彌陀果覺卽我性是極樂遶方卽我心。是一念到處應用無虧。亦何高下遠近之有哉。比丘宗曉。留心教典。類成此書。其大藏經論。古今儒釋所著。無非西方淨土教門。或闡揚奧義。以警未達。或明示顯應。以誘方來。至於長行短偈片言隻字。無一不備。其善用身心可尙矣。一日持以示余。且有請曰。某留心於此有年。將以刊板化一爲多。廣示學者。儻得一言冠其首。使人起信起修。則某克苦編

鑣不爲枉矣。余取其書讀之。諸家所示。頗有深趣。真可以發明往生大旨。啓迪人之善心。徐復究其理。蓋人固有之性。本自明白。無始迷妄。不貪則格。緣此病根。是生衆苦。若令離苦惱而獲安隱。當以是而對治之。譬如神醫用藥。病根既去。則本體如初。又如明鏡受塵。揩摩有力。則本明如舊。夫如是。則此書真復性還元之策。豈可寢之哉。嗚呼。道在邇。不必求諸遠。事在易。不必求諸難。昔無著師。禮五臺見文殊說偈有曰。寶塔畢竟化爲塵。一念淨心成正覺。佛法無量斯言。蔽諸佛土。既以心爲本。其務西歸者。惟當善淨其心而已矣。斷無它術焉。

慶元庚申中元日數文閣學士宣奉大夫致仕汪大猷序

樂邦文類卷第一

井序

四明石芝沙門宗曉編次

乾道中德壽宮親瀝宸毫。大書蓮社二字。賜防禦使浙西路總管張掄。龍驤鳳翥。八法俱全。真希世河洛之瑞也。竊維高宗皇帝。以唐虞之化。甄陶天下。功成不居。脫屣萬乘。退藏之暇。游心內典。且欲追還虛皇念佛之風。故有斯舉焉。歷考自古帝王興隆釋教。或建立塔廟者有之。或翻譯經論者有之。或廣度僧尼者有之。而未嘗開撰願染翰發揮淨邦。俾一切人升出五濁。如吾聖君者。至今薄海內

外宗古立社。念佛之聲洋洋乎盈耳。乃知至德如風。民應如草。有不期然而然者矣。請試論之。

我佛能仁誕生迦維。不戀金輪寶位。直向雪山宴坐。既成道已。隨機開化。故使大小偏圓教法有殊。最後法華高會。一道無偏。開彼權乘。悉歸真實。故出世本懷。至是始暢矣。又念將來之世人。根暗鈍。不能自求出離。唯彌陀本願。取土極樂。可以橫截愛河。徑超佛地。故於諸大乘經。殷勤勸往者不一。斯蓋如來異妙方便。診卹沈淪。父去留藥之謂耳。然大教東流。人或未知。而東晉遠公法師。神機秀發。肇開化源。引水栽蓮。締結淨社。爾時預者一百二十有三人。劉遺民等十八大賢。而爲上首。自是念佛三昧之道行焉。迨今八百餘載。遺風遺烈。凜然尚在。故得張掄所修。遠踵其事矣。然則務學必求師。進業必託法。故茲社之興。專以彌陀爲宗主。諸經爲司南。自晉唐以來。高僧巨儒。咸有著述讚美斯事。雖其間說義有淺深。屬辭有工拙。譬如萬派東流。同歸滄海。使夫飲用者咸沾一味焉。宗曉。侵尋晚景。悟世非堅深。仰高宗皇帝。道參天地。德邁羲軒。猶乃宣揚至教。啓迪群蒙。況愚忝簪僧倫。敢意思修之路乎。由是囊括諸經。網羅衆製。伏而讀之。意圖良導。雖微辭奧旨。未易窺測。然研味有年。粗亦識其梗概。重念。隋珠和璧。爲天下之至寶。荷韞匱而藏諸。則人孰得而共之。遂於假日。即其所得。次而編之。始於經咒。終乎詩詞。凡十有四門。總二百二十

餘首。析爲五卷。目曰樂邦文類。蓋做儒家柳宗直西漢文類之作也。其有集之不盡。當有與吾同志者續焉時。

經凡四十六處

大藏專談淨土經論。目錄

法華經	彌陀述中化緣之始
悲華經	三聖因願授記名號
出生菩薩經	彌陀因行成就衆生
無量壽經	法藏發願莊嚴妙土
彌陀偈經	彌陀本願取土之相
首楞嚴經	大勢至發念佛圓通
鼓音王經	彌陀國城父母親屬
阿彌陀經	極樂過十萬億佛土
阿彌陀經	七日不亂感佛往生
觀無量壽經	行三種業得生西方
觀無量壽經	初修日觀送想西方
觀無量壽經	第八像觀約心觀佛
觀無量壽經	具三種心即得往生
觀無量壽經	下品下生十念功成
觀無量壽經	韋提侍女皆得往生
阿彌陀經	以疑惑心生西方界邊
無量壽經	不了佛智胎宮受生
菩薩處胎經	生染著心墮懈慢國
平等覺經	淨土聲聞修行證果
無量壽經	揀五逆謗法不得往生
無量壽經	三輩修因往生之相
無量壽經	較量二土修善不同
無量壽經	往生淨土菩薩衆多
無量壽經	法滅留經百歲度人

無量壽經 勸各精進努力求之

無量壽經 無量壽佛光明普照

無量壽經 寶鉢飲食自然盈滿

華嚴經 較量二土晝夜長短

文殊說般若經 修一行三昧專稱佛名

般舟經 修佛立三昧專念彌陀

方等大集經 修佛立三昧中道觀法

華嚴經 解脫長者得唯心念佛門

華嚴經 依普賢願得生極樂

法華經 問經修行即得往生

大寶積經 發十種心得生極樂

隨願往生經 娑婆濁惡偏讚西方

大集日藏經 念佛隨心見大見小

目連所問經 無量壽國易往易取

十往生經 念佛之人菩薩守護

觀佛三昧經 佛記文殊當生極樂

文殊發願經 文殊發願求生極樂

入楞伽經 佛記龍樹往生樂國

善信摩親經 善信厭女求生西方

首楞嚴經 約情想多少論報高下

守護國界主經 命終善惡感報優劣

呪凡一十道

無量壽修觀行供養儀軌 此儀軌中錄出三呪如下

無量壽如來拳印真言

無量壽如來根本印真言

無量壽如來心真言

烏瑟膩沙最勝總持經 此經中錄出一呪如下

無量壽如來總持法門

不空羼索神變真言經 此經中錄出三呪如下

一字真言 溥遍解脫心真言 不空大灌

頂光真言

彌陀不思議神力傳

拔一切業障根本得生

論凡六處

無量壽論 往生偈及五門修法

毘婆沙論 念佛為易行道

大智度論 樂多集功德者求生淨國

大乘起信論 釋迦彌陀各有淨穢國土

思惟要略法 娑婆不值佛專勤念

阿彌陀佛尊號

大藏專談淨土經論目錄

余編類斯文所以先示經論者欲修淨業人

務本故也其諸經論皆散在大藏今載經題

函號以助檢閱之易耳

佛說無量清淨平等覺經一部二卷 乃字函

後漢月支三藏支婁迦讖譯

無量清淨平等覺即無量壽佛異號也清

淨平等四字壽字意也覺即佛之華言

佛說阿彌陀經一部二卷 乃字函

吳月支三藏支謙譯

此經亦名阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過

度人道經

佛說無量壽經一部二卷 乃字函

曹魏三藏康僧鎧譯

此經更有晉永嘉年中竺法護所譯之本

藏中今缺天台觀經疏所指大本即法護

所譯也

大寶積經無量壽如來會卷第十七十八師

字函

大唐三藏菩提流志譯

寶積總方等諸大乘經四十九會

第七即無量壽會也

佛說大乘無量壽莊嚴經一部三卷 兵字函

大宋太宗朝西天三藏法賢奉詔譯

以上五經其平等覺與阿彌陀並譯出法

藏比丘二十四願無量壽與大寶積會則

譯出四十八願世有單本四十八願經一

卷此乃於無量壽經錄出非別有本也又

無量壽莊嚴經譯出三十一願輔行曰願

數不同部異見別不須和會然細讀五經

大概起盡皆同似同梵本但譯師之異廣

略隨宜耳而荆溪謂部異見別者則顯佛

說是同隨機不等至於結集翻譯皆不同

也然則同異之說未敢定判覽者詳之五

譯之中文相頗明取曹魏本以故祖師諸

文多引用之

佛說阿彌陀經一卷 養字函

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

天台觀經疏指此經為小本前無量壽經

為大本觀無量壽佛經處兩經之間義當

中本

稱讚淨土佛攝受經一卷 養字函

大唐三藏法師玄奘譯

以上二經同本異譯秦本列六方諸佛稱

讚唐譯具有十方諸佛稱讚此亦譯師適

時廣略不同龍舒淨土文謂秦本脫去四

①一十二十一②(出)十願③(養字函)④(生)(淨土)⑤(念)(佛)⑥[大藏]一⑦[目錄]一⑧[余編]耳⑨四十三字⑩[乃字函]一⑪耶三佛⑫[以上]之⑬一百八十一字⑭[秦本]也⑮四十九字⑯

方者不曉。翻譯部別也。

佛說觀無量壽佛經一卷 養字函

宋元嘉中。國良耶舍譯。

此經單本藏中無重譯之文。亦名淨除業障生諸佛前經。

後出阿彌陀佛偈經一卷 養字函

後漢失譯。

此經唯五十六句偈頌。說法文體簡古。古今不得而評。

阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經一卷 養字函

失譯。

以上二經謂之失譯者。失去譯師名也。有不曉者。謂不譯名失譯。不譯則梵書矣。

般舟三昧經一部三卷 罪字函

後漢月支三藏支婁迦讖譯。

藏中有大方等大集寶護經跋闍經。並與般舟同本異譯。專說現在佛悉在前立三昧。九十日中觀想稱誦彌陀。摩訶止觀常行三昧所準之經也。

佛說如來烏瑟膩沙最勝總持經一卷 高字函

大宋太宗朝西天三藏法天奉詔譯。

此經無量壽佛。說神呪爲衆生延壽。命終即得往生極樂。

無量壽如來修觀行供養儀軌一卷 衡字函

大興善寺三藏不空奉詔譯。

此儀軌。結壇誦呪。專期往生。

無量壽優婆塞論一卷 堂字函

婆耆婁豆菩薩造。元魏天竺三藏菩提留

支譯

婆耆婁豆。此翻天親。天台十疑論所指往生論即此也。此論通伸淨土諸經。或能觀之甚資淨行。

阿彌陀經不思議神力傳 養字函

此傳失載造傳人名。與小本彌陀經同卷。往生神呪在內。

集諸經禮懺儀二卷 群字函

上卷唐沙門智昇集。上半卷通禮諸佛。下半卷別以偈頌禮讚西方。及懺悔發願等文。下卷比丘善導撰。示專修西方要義。及集記諸祖六時禮懺淨土偈頌等。

以上經論傳集一十六種。並專談淨土。故十疑論云。藏中有數十餘部經論。殷勤指授勸生西方是也。先賢謂淨土但有七經者。其不審乎。

法華經 彌陀迹中化緣之始

化城喻品曰。過去有佛。名大通智勝。其佛未出家時。有十六子。皆以童子出家而爲沙彌。爾時彼佛。說是經已。卽入靜室八萬四千劫。是時十六菩薩。知佛入室。各升法座。爲四部衆。廣說分別妙法華經。一一皆度六百八十萬億那由他恒河沙等衆生。是十六菩薩所化衆生。世世所生與菩薩俱。十六沙彌今於十方現在說法。乃至云。西方二佛。一名阿彌陀。第十六我釋迦牟尼。爾時所化衆生。汝等諸比丘。及我滅度後未來世中聲聞弟子是也。若如來自知涅槃時到。便集諸菩薩及聲聞衆。爲說是經。

台宗明法華本迹。迹中以大通爲首。此文乃有三意。一昔日共結緣。從是時十相逢值。從是時十六菩薩下。二中間相逢值。從是時十六菩薩下。三今日還說法華。從若如此三總結迹中。一期他化盡矣。釋迦既爾。彌陀亦然。良以十六王子。於大通時覆講。爲物結緣。其諸王子。各得成佛。西方號阿彌陀。以果驗因。彌陀爾時乃爲第九王子。爲衆講說。是知。彌陀爲物結緣明矣。故妙玄六云。大通爲結大乘之首。彼佛八千劫說經。十六王子八萬四千劫覆講。于時聽衆。或當座已悟。或中間得入。或近化始得卽斯意也。如是銓量非唯顯。佛佛施化道同。抑亦知。古往今來生淨土者。並第九王子當時結緣之衆矣。

悲華經 三聖因願授記名號

往昔過恒河沙阿僧祇劫。有世界。名刪提嵐。劫名善持。有轉輪王。名無諍念。主四天下。有一大臣。名曰寶海。是梵志種時生一子。有三十二相八十種好。常光一尋生時。有百千諸天。來共供養。因爲作字。號曰寶藏。其後出家。剃除鬚髮。成菩提道。還號寶藏。如來廣爲聖王說於正法。王請如來及諸聖衆。三月供養。王有千子。王及千子。如是供養。滿二百五十歲。各各向佛及比丘僧。悔諸不及。爾時如來。卽入三昧放大光明。現十方世界。或有世界五濁弊惡。或有世界清淨微妙等。王白佛言。諸菩薩等。以何業故取淨世界。以何業故取不淨世界。佛言。菩薩以願力故。取清淨土。離五濁惡。復有菩薩。以願力故。求五濁

①失譯一 ②以上三失 ③三十一字一 ④此論一行十六字一 ⑤女二元 ⑥須二顯

惡。王言。我今真欲得菩提。不願取不淨佛土。我已先於十歲之中。端坐思惟。莊嚴清淨佛土。我今發願。願成道時。世界之中。無有地獄畜生餓鬼。衆生皆作金色。人天無別。無有女人等。一化生壽命無量。世界清淨。無有臭穢。所有宮殿。種種莊嚴。如第六天。餘佛世界。若有衆生。聞我名者。修諸善本。欲生我界。願其命終。必定得生。唯除五逆誹謗聖人。破壞正法等。安樂記云。悲華經佛有。人破壞正法等。二十四願。但文略耳。輪王發深願已。佛即告曰。大王汝見西方過百千萬億

佛土。有尊音王如來世界。清淨莊嚴。悉如大王所願。如是四佛出現。入滅過一恒河沙阿僧祇劫。入第二恒河沙阿僧祇劫。是時世界轉名安樂。汝於是時。當得作佛。號無量壽如來等。爾時寶藏如來。尋爲第一不眴太子授記曰。汝觀天人三惡一切衆生。生大悲心。欲斷衆生諸苦惱故。欲令衆生住安樂故。今當字汝爲觀世音。無量壽佛般涅槃已。彼土轉名一切珍寶所成就世界。種種莊嚴。安樂世界所不及也。汝成菩提道。號徧出一切光明功德山王如來。又告第二尼摩太子。汝今所願。取大世界。如汝所願。汝當成菩提道。號曰善住珍寶山王如來。由汝取大世界故。因是字汝爲得大勢至。三聖因緣授記劫國名號經。涉第二第三以上。但略錄耳。

一向出生菩薩經。彌陀因行成就衆生佛言。我念過去廣大無量無邊阿僧祇劫。有佛號寶功德威宿劫王。彼佛將入涅槃。爲衆廣說法本陀羅尼。時有輪王。名曰持火。王有太子。名曰不思議勝功德。生年十六。從彼如

來。聞是法本。即於七萬歲中。精勤修習。未曾睡眠。亦不假側。端坐一處。不貪財寶。及以王位。不樂自身。得值九十億百千那由他佛。諸佛脫法。盡能聞持修習。厭家剃髮。而作沙門。作已復於九萬歲中。修習此陀羅尼。復爲衆生。分別顯示。一生之中。力精教化。令八十億百千那由他衆生得發道心。積功累德。住不退地。爾時不思議勝功德比丘。豈異人乎。即阿彌陀如來是也。經在大藏。知字面。

無量壽經 法藏比丘發願莊嚴妙土

過去久遠銓光佛出世。如是大第至五十三佛。名世自在王。彼佛世中。有一國王。聞佛說法。心懷悅豫。棄國棄王。而作沙門。號曰法藏。高才勇哲。與世超異。佛說法言。譬如大海。人以昇址。經歷劫數。尙可窮底。得其妙寶。有人至心精進。求道不止。何願不得。佛因廣說二百一十億佛刹天人之善惡國土之龜妙。法藏聞說。皆悉勝具。發起勝願。其心寂靜。志無所著。重白佛言。唯垂聽察。如我所願。當具說之。設我得佛。國有地獄餓鬼畜生者。不取正覺。云云。法藏說四十八願已。大地震動。天雨妙華。法藏誠諦不虛。超出世間。一向專志。莊嚴妙土。教化安立無數衆生。住於無上正真之道。今已成佛。現在西方安樂世界。其國七寶奇麗。超十方界。無有須彌日月大海。溪渠井谷等。亦無四惡趣。亦無春夏秋冬。不寒不熱。常和調適。其諸衆生功德善力行業之地。故能爾耳。

彌陀偈經 彌陀本願取土之相

惟念法比丘 乃從世饒王
發願喻諸佛 誓二十四章
世世見諸佛 壞數無有量
不廢宿命行 功德遂具成
世界名清淨 得佛號無量
國界平夷易 聖衆多上人
佛壽十方沙 光明普無邊
菩薩及弟子 不可算稱量
若欲見彼佛 莫疑亦莫慮
有疑在胎中 不合五百年
不疑生。基坐 又手無量前
願欲遍十方 須臾則旋還

首楞嚴經 勢至發願念佛圓通

大勢至法王子。與其同倫五十二菩薩。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我憶往昔恒河沙劫。有佛出世。名無量光。十二如來相繼一劫。共最後佛名超日月光。彼佛教我念佛三昧。譬如有人。一專爲憶。一人專忘。如是二人。若逢不逢。或見非見。二人相憶。二憶念深如是。乃至從生至生。同於形影。不相乖異。十方如來。憐念衆生。如母憶子。若子逃逝。雖憶何爲。子若憶母。如母憶時。母子歷生不相違遠。若衆生心憶佛念佛。現前當來。必定見佛。去佛不遠。不假方便。自得心開。如染香人。身有香氣。此則名曰香光莊嚴。我本因地。以念佛心。入無生忍。今於此界。攝念佛人。歸於淨土。佛問圓通。我無選擇。都攝六根。淨念相繼。得三摩提。斯爲第一。
長水疏曰。無量壽亦名無量光。一專爲憶

如佛。一人專忘。謂不念者。如是衆生見佛不定。故云若逢不逢等。佛與衆生憶念相應。故如形影。念佛心者。初卽以生滅心緣佛相好。專注一境心無間。然見佛相好。如鏡現像。復觀所念之佛。俱爲虛妄。本無自性。從念想現。故能念之心已起。未起自何而有。不見一法畢竟空寂。本來離念。離念相者。等虛空界。無所不遍。法界一相。卽是如來平等法身。故曰入無生忍。我旣得度。衆生與我無異。無異之性互相關涉。故念佛者。我皆攝之。念屬意根。意卽諸根所依。故云都攝。念卽無念。故云淨念。不以念間故云相繼。集解曰。以證驗修。念佛之心。不可單約事解。念存三觀。佛具三身。心破三惑。無生忍位。方可得入。

鼓音王經 彌陀國城父母親屬

佛在瞻波大城。法會說西方安樂世界阿彌陀佛。若人能持名號。臨欲終時。彼佛大衆。往此人所。令其得見。見已歡悅。所生之處。永離胞胎穢欲之形。寶蓮華中。自然化生。其國號清泰聖王。其城縱廣十千由旬。於中充滿利利之種。阿彌陀佛父。名月上轉輪聖王。其母名殊勝妙顏。子名月明。奉事弟子。名無垢稱。智慧弟子。名曰攬光。神足精進。名曰大化。魔主名曰無勝。有提婆達多。名曰寂靜。若人誦此鼓音聲王大陀羅尼。十日十夜。六時專念敬禮彼佛。堅固正念。悉除散亂。念念不絕。十日之中。必見彼佛。并見十方如來及所住處。唯除重障鈍根之人。所不能觀。不緣

孤山彌陀疏曰。鼓音王經。旣有女人及惡逆者。豈非彌陀現穢土耶。天竺決疑曰。天親論女人根缺不生。鼓音王佛母。且指初降生時。成正覺已。國土隨淨。必無女人。其母或轉成男子。如此方龍女。或復命終。如悉達母。二家所說。天竺爲正。以經所說遠離胞胎穢欲。佛勸人往生故。但對機不等。與諸經少差降耳。

阿彌陀經 極樂過十萬億佛土

從是西方。過十萬億佛土。有世界。名曰極樂。其土有佛。號阿彌陀。今現在說法。

雪川新疏曰。極樂之土有四不同。所謂同居方便實報寂光。前三傳傳而論。有苦有樂。唯寂光乃至極之樂耳。同居中有二。謂同居穢同居淨。今經所明。是同居淨。佛意令行人至寂光之樂。而彼未宜。且令取於同居之淨。旣至彼淨。則究竟寂光之樂可期矣。大哉聖人善權。其若是乎。

十疑論問曰。西方去此十萬億佛刹。凡夫劣弱。云何可到。答爲對凡夫肉眼生死心量說耳。西方去此十萬億刹。但使衆生淨土業成者。臨終在定之心。卽是淨土受生之心。動念卽是生淨土時。爲此觀經云。彌陀佛國去此不遠。又業力不可思議。一念卽生。不須愁遠。又如人夢。身雖在床。而心意識。遍至他方。生淨土亦爾。不須疑也。

自信錄曰。極樂去十萬億刹。凡夫命終頃刻至者。自心本妙耳。如楞嚴曰。汝猶未明。

一切浮塵。諸幻化相。當處出生。隨處滅盡。因緣和合。虛妄有生。因緣別離。虛妄名滅。殊不知生滅去來本如來藏。常住妙明性眞常中。求於去來迷悟生死。了無所得。以此推之。當命終時。染濁緣離。故娑婆當處幻滅。清淨緣合。故極樂當處幻生。此滅彼生。間不容髮。亦何頃刻之可論乎。抑見終日取捨。而未嘗取捨者矣。

阿彌陀經 七日不亂感佛往生

不可以少善根福德因緣得生彼國。若人聞說阿彌陀佛。執持名號。若一日至若七日。一心不亂。其人臨命終時。阿彌陀佛。與諸聖衆。現在其前。是人終時。心不顛倒。卽得往生。孤山疏曰。不可以少善根得生。則反顯可以少善得生也。少善謂等。閑發願散亂稱名。多善謂執持名號要期日限。執謂執受。持謂任持。信力故執受在心。念力故任持不忘。

雪川疏曰。福德雖多。大略如觀經中。三種淨業可也。天台判三種淨業爲散心。十六妙觀方名正受。以彼例此。福德因緣卽散心。一心不亂卽正受。孤山判此經是散善。觀經屬定善。予不隨彼說。且普門品疏釋一心稱名有事有理。若用心存念。不問名事一心。若達此心。四性不生。與空慧相應。是理一心。用彼驗此。一心亦然。普門品中。無不亂二字。智者尙作空慧釋之。今云一心不亂。何苦貶爲散善。觀無量壽經。行三種業得生西方。

欲生彼國者。當修三福。一者孝養父母。奉事師長。慈心不殺。修十善業。二者受持三歸。具足衆戒。不犯威儀。三者發菩提心。深信因果。讀誦大乘。勸進行者。此三種業。過去未來現在三世諸佛淨業正因。

天台觀經疏曰。初業共凡夫。次共二乘。後是大乘不共之法。第一敬上。接下慈心行也。修十善業。是其止行。身除三邪。口離四過。意斷三惡。第二在家戒。亦即十戒。具足衆戒者。道俗備受微細。不犯威儀者。三千悉不缺也。第三發菩提心。是願。起意趣向名為發心。佛果圓通。說為菩提。讀誦大乘。明修解也。行能運通。說之為乘。妙宗曰。此三種業。得前者。不得後後。得後後者。必得前前。

觀無量壽經 初修日觀送想西方
佛告韋提希。汝及衆生。當起想念。正坐西向。諦觀於日。令心堅住。專想不移。見日欲沒狀如懸鼓。

觀經疏曰。落日懸鼓。用標送想之方。妙宗曰。繫心之法。須觀落日者。欲令定想趣於西方。是向彌陀所居處故。即以所見落日。為境想之。今起觀中之日。以圓人知。能想心本具一切依正。今以具日之心。緣於即心之日。令本性日顯現其前。斯乃以法界心。緣法界境。起法界日。既皆法界。豈不即空假中。此心堅住明了。則日觀成也。

觀無量壽經 第八像觀約心觀佛
次當想佛。所以者何。諸佛如來。是法界身。入

一切衆生心想中。是故汝等心想佛時。是心即是三十二相八十隨形好。是心作佛。是心是佛。諸佛正遍知海。從心想生。是故應當一心繫念。諦觀彼佛。

觀經疏曰。諸佛如來下。泛明諸佛。是故應當下。偏觀彌陀。法界身者。報佛法性身也。衆生心淨。法身自在。故言入。如白日升天影現百川。明佛身自在能隨物現也。又法界身是佛身。無所不遍。法界為體。得此觀佛三昧。解入相應。故言入心想也。是心作佛者。佛本是無心淨故有。是心是佛者。向問佛本是無心淨故有。便謂條然。故言即是。始學名作。終成即是。妙宗釋曰。欲想佛身。須知觀體。體是本覺起成能觀。本覺乃是諸佛法界之身。以諸佛無別所證。全證衆生本性故也。若始覺有功。本覺乃顯。故云法身從心想生。又復彌陀與一切佛。一身一智應用亦然。彌陀身顯即諸佛身。諸佛相明即彌陀體。是故泛明諸佛。以為彌陀觀體。從法界身下。是約感應道交釋。從又法界身下。是解入相應釋。融心解曰。若無初釋。則觀非觀佛。若無次釋。則生佛體殊。二釋相成。是今觀法。是心作佛者。明即心變全性成修。是心是佛者。心外無佛。佛外無心。既全是心。心豈見心。如指不自觸刀不自傷。般舟所謂我所念即見心作佛心者。不知心等止觀。約此而立中觀。般舟與此文同也。如來恐人著相觀佛故。於真像之前。示乎觀體。令依此法而觀佛身。妙宗又曰。今之心觀。非直於陰觀本性佛。乃託他佛顯乎本性。故先明應佛入我想心。次明佛身全是本覺。故應佛顯知本性明。託外義成。唯心觀立。若論作是。即不思議三觀也。以若破若立名作。空假二觀也。不破不立名是。中道觀也。全是而作。則三諦俱破俱立。全作而是。則三諦俱非破立。即中之空假名作。能破三惑。能立三法。故感他佛三身圓應。能成我心三身當果。即空假之中名是。則全惑即智。全障即德。故心是應佛心是果佛。故知。作是一心修此三觀。乃十六觀之總體。一經之妙宗。文出此中。義遍初後。是故行者。當用此意修淨土因。不可不知。

觀無量壽經 具三種心即得往生

若有衆生。願生彼國者。發三種心。即便往生。何等為三。一者至誠心。二者深心。三者迴向發願心。具三心者。必生彼國。

觀經疏曰。至誠心者。即實行衆生。至之言專。誠之言實。深者佛果深高。以心往求。故云深心。亦從深理生。亦從厚樂善根生。故十地經云。入深廣心。涅槃云。根深難拔。故曰深心。善導釋曰。身體拜彼佛。口稱。湯彼佛。意觀察彼佛。三業真實故名至誠心。以真實信心。信知自身具足煩惱流轉三界。信知彌陀本願稱名下至十聲得生。乃至一念無有疑心。故名深心。凡所作爲一切善根。悉皆迴願往生。故名迴向發願心。具此三心。必得生也。若少一心。即不得生。

觀無量壽經 下品下生十念功成

下品下生者。作不善業五逆十惡。以惡業故。應墮惡道。如此愚人。臨命終時。遇善知識。為說妙法。教令念佛。此人苦逼。不遑念佛。善友告言。汝若不能念者。應稱無量壽佛。如是至心。令聲不絕。具足十念。稱南無阿彌陀佛。稱佛名故。於念念中。除八十億劫生死之罪。命終之時。見金蓮華。即得往生。

觀經疏曰。善心相續。至於十念。或一念成就。即得往生。以念佛除滅罪障故。即以念佛為勝緣也。問云。何以少時心力。而能勝終身造惡耶。大論自有此責。是心雖少時。而力猛利。諦心決斷。勝百年願力。是心名為大心。以捨身事急故。如人入陣。不惜身命。名為健人也。妙宗曰。此雖造惡。已曾修觀。故使臨終。勸念。定心則成。亦是乘急戒緩人也。縱現世不修三昧。亦是宿種今熟。故十疑論云。臨終遇善知識。十念成就者。並是宿善業。始遇知識。作此解釋。方合定善之義。若本不修三昧者。則屬前悔有輕重義也。

觀無量壽經 章提侍女皆得往生

說是語時。章提希與五百侍女。聞佛所說。應時即見極樂世界。心生歡喜。遠無生忍。世尊悉記。皆當往生。

觀經疏問曰。論說女人根缺不生。此經章提希五百侍女同生云何。曰。論說女人根缺不生者。就彼為言。生彼國者。淨根離欲。故無女人。身根精上。故無根缺。經語初生。

故。有善心一切得往。十疑論曰。彼無女人。及無盲聾瘡癰人。但此處女人及盲聾瘡癰人。心念彌陀。悉生彼國。

阿彌陀經 以疑惑心生西方界邊

佛言。其中輩人。雖不去家捨欲。當持經戒。分檀布施。常信佛語。欲生佛國。其人命終。自見阿彌陀佛。往至佛國。可得智慧勇猛。若人中悔。心中狐疑。不信分檀諸善得福。不信彌陀佛國往生。其人續念不絕。暫信暫不信。無所專據。續其善願。為本故得往生。其人壽終。不能得至阿彌陀佛所。便道見阿彌陀佛。佛國界邊七寶城中。心大歡喜。便止其中。七寶水池。蓮華化生。其城縱廣二千里。快樂如忉利天。不見彼佛。但見光明。心自悔責。其人於城中五百歲。乃得往至阿彌陀佛。開經聞解。

無量壽經 不了佛智胎宮受生

佛告慈氏。彼國人民。有胎生者。汝復見不。對曰。已見。其胎生者。所處宮殿。或百由旬。或五百由旬。各於其中。受諸快樂。如忉利天。慈氏白佛。何因何緣。彼國人民。胎生化生。佛言。若有衆生。以疑惑心。修諸功德。願生彼國。不了佛智。不思議智。不可稱智。大乘廣智。無等無倫。最上勝智。於此諸智。疑惑不信。然猶信罪福。修習善本。願生其國。此諸衆生。生彼宮殿。壽五百歲。常不見佛。不聞法。不見僧。是故於彼謂之胎生。若有衆生。明信佛智。乃至勝智。作諸功德。信心迴向。此諸衆生。於七寶華中。自然化生。加趺而坐。須臾之間。身相光明。智慧功德。如諸菩薩。具足成就。彌勒。

當知。彼化生者。智慧勝故。佛言。其人作是以後。若復中悔。心意狐疑。不信作善。後世得福。不信往生佛國。其人雖爾。續得往生。其人命欲終時。阿彌陀佛。即令其人於夢中見阿彌陀佛。心中大喜。意自念言。我悔不知。益作諸善。今當往生。其人但念。口不能言。即自悔過者。疑差減少。悔無所及。其人命終。即生阿彌陀佛國。不能得前至。便道見二千里七寶城中。心大歡喜。便止其中。於七寶浴池。蓮華化生。如第二忉利天上自然之物。於其城中五百歲。乃得出至阿彌陀佛所。其人聞經。心不開解。智慧不明。所居舍宅在地。不能令舍宅隨意。高大在虛空中。復去阿彌陀佛。大遠。不能得近。亦如第二中輩狐疑也。其人久久亦當智慧開解。知經勇猛。次如上第一輩也。所以者何。皆坐前世求道時。中悔狐疑。暫信暫不信。不信作善。得其福德。皆自然得之。爾當知。生疑惑者。為失大利。是故應當明信諸佛。無上智慧。

觀經疏釋曰。觀中云。教令正觀。為除疑心。大本明以疑惑心修諸功德。落在邊地。復受胎生。故作此觀。令除疑惑也。妙宗曰。經云。不了佛智。則生疑惑。疏云。故作此觀。令除疑惑。即顯此觀。能了佛智。若不用三觀。觀落日者。則迷佛智。日觀既爾。餘觀例然。故知。大師依乎佛智。立今觀法。若凡小善。乃至臨終。迴向佛智。作衆惡者。須依佛智。求滅罪障。既有乘種生彼。速見三寶。不生邊地及胎宮也。

菩薩處胎經 生染著心墮懈慢國

佛言。過此西方十二億那由他刹有懈慢國。
●決樂安隱。人欲往生阿彌陀佛國。若從此國
過。人多染著。即願生其中。遂不得到彌陀佛
土。若人見此。不貪不愛。即得越過至安樂國
彌陀經。此懈慢國。即無量壽經所謂
疑城。佛思衆生念佛生疑。故現此國也。問
既云懈慢。何得快樂。答若對極樂即爲懈
慢。若對娑婆即爲快樂也

平等覺經 淨土聲聞修行證果

無量清淨佛國。其諸菩薩阿羅漢。各自行道。
中有在地講經。誦經坐禪者。有在虛空講經
經行者。中有未得須陀洹道者。則得須陀洹
道。未得斯陀含道者。則得斯陀含道。未得阿
那含道者。則得阿那含道。未得阿羅漢道者。
則得阿羅漢道。未得阿惟越致者。則得阿惟
越致。各自行道。莫不歡喜。又彌陀經云。彼佛
弟子皆阿羅漢。非是算數。又觀經中三品
人。生彼聞法。皆得阿羅漢果

十疑論曰。彼無二乘之心。純一大乘清

淨良伴。觀經疏問曰。依往生論。二乘種不
生。觀經中輩小乘得生何耶。答正處小行
不生。要由垂終發大乘種。爾乃得生。以其
先多學小。至彼聞苦空無常。發其本解。元
證小果。得小果已。於小不住。必還入大。妙
宗曰。迴心故得生。慣習故證小。知大證小。
不執偏真而爲究竟。不久證大也

無量壽經 揀五逆謗法不得往生

四十八願第十八云。設我得佛。十方衆生。至

心信樂。欲生我國。乃至十念。若不生者。不取
正覺。唯除五逆謗正法。又下卷云。諸有聞
佛名號。信心歡喜。乃至一念。迴向願生即得
往生。唯除五逆謗正法

觀經疏云。大本五逆謗法不得生。此觀
經逆罪得生。釋有兩義。約人造罪有上有
下。上根如世王造逆。必有重悔。令罪消薄。
容使得生。下根造逆多無重悔。故不得生。
二者約行。行有定散。觀佛三昧名定。修餘
善業爲散。散善力微。不除五逆。不得往生。
大本就此。故言不生。此經明觀故說得生
無量壽經 三輩修因往生之相

佛言。十方衆生願生彼國。凡有三輩。其上輩
者。捨家棄欲。而作沙門。發菩提心。一向專念
無量壽佛。修諸功德。願生彼國。是人壽終。無
量壽佛與諸大衆。現其人前。即隨彼佛。生七
寶華中。住不退轉。智慧勇猛。神通自在。其中
輩人。至心願生彼國。雖復不作沙門。大修功
德。當發無上菩提之心。一向專念無量壽佛。
多少修善。奉持齋戒。起立塔像。飯食沙門等。
以此迴向願生彼國。其人臨終。無量壽佛化
現其身。與諸大衆。現其人前。即隨化佛往生
其國。住不退轉。功德智慧。次上輩也。其下輩
人。至心欲生彼國。假使不作諸功德。當發無
上菩提之心。一向專意。乃至十念。若聞深法。
歡喜信樂。不生疑惑。乃至一念念於彼佛。此
人臨終。夢見彼佛。亦得往生。功德智慧。次中
輩也

觀經疏曰。觀經九品。爲令識位之上中下。

即是大本三品也。孤山刊正記曰。大本三
輩。但齊觀經六品。以彼三輩純明善行。不
及惡人故也。靈芝謂。大本三品。皆曾發心。
可對觀經上品。中下二品。則非所對。況復
行因與今全別。輔正解曰。天台以今經九
品。會同大本三輩。乃約彼此位次高下相
同而會。不約行因發心之相以會三品也

無量壽經 較量二土修善不同
佛言。後世人得佛經語。當熟思之。能於其中。
端心正行。主行爲善。奉化其下。轉相勸令。各
自端守。廣殖德本。布恩施惠。忍辱精進。一心
智慧。正心正意。齋戒清淨。一日一夜。勝在無
量壽國爲善百歲。所以者何。彼佛國土。無爲
自然。皆積衆善。無毛髮之惡。故於此修善十
日十夜。勝於他方諸佛國中爲善千歲。以他
方佛國爲善者多。爲惡者少故。唯此多惡無
有自然。心勞形困。飲苦食毒。吾哀汝等。苦心
誨諭。教令修善

無量壽經 往生淨土菩薩衆多

彌勒白佛言。於此世界。有幾不退菩薩往生
極樂。佛告彌勒。於此世界。有六十七億不退
菩薩往生彼國。一一菩薩。已曾供養無數諸
佛。次如彌勒者也。諸小行菩薩。及修習少功
德者。不可稱計。皆當往生。又不但我刹諸菩
薩往生。他方佛土。如遠照佛刹。有百八十億
菩薩。皆當往生。乃至不但此十四佛國諸菩
薩往生。十方世界無量佛國。往生者甚多無
數。若我具說。一劫尚未能盡。今略說耳

無量壽經 法滅留經百歲度人

若有聞此經者。於無上道。終不退轉。是故應當專心說行。吾說此經法。令見無量壽佛及其國土。所當爲者。皆可求之。無得以我滅度之後復生疑惑。當來之世。經道滅盡。我以慈愍。特留此經。止住百歲。其有衆生值斯經者。隨意所願。皆可度。其有不信。讚歎稱揚阿彌陀佛名號。而謗毀者。五劫之中。當墮地獄。具受衆苦。

無量壽經 勸各精進努力求之

佛告彌勒。諸天人等。無量壽國。微妙安樂。清淨若此。何不力爲善。念道之自然。著於無上下。洞達無邊際。宜各勤精進。努力自求之。必得超絕去。往生安養國。橫截五惡道。惡趣自然閉。昇道無窮極。易往而無人。其國不遠達。自然之所牽。何不棄世事。勤行求道德。可獲極長生。壽樂無有極。

無量壽經 無量壽佛光明普照

佛告阿難。無量壽佛。威神光明。最尊第一。諸佛光明。所不能及。或有佛光。照百佛世界。或千佛世界。取要言之。乃照東方恒沙佛刹。南西北方四維上下。亦復如是。或有佛光。照于七尺。或照一由旬。如是轉倍。乃至照一佛刹。是故無量壽佛。號無量光佛。無邊光佛。無礙光佛等。其有衆生遇斯光者。三垢消滅。身意柔軟。歡喜踊躍。善心生焉。若在三塗。見此光明。無復苦惱。壽終之後。皆蒙解脫。

無量壽經 寶鉢飲食自然盈滿

彼佛國土。諸往生者。所處宮殿。衣服寶器。自然在前。金銀瑠璃等鉢。隨意而至。百味飲食。

自然盈滿。雖有此食。實無食者。但見色聞香。意以爲食。自然飽足。身心柔軟。無所味著。事已化去。時至復現。又平等覺經。大彌陀經。並云。阿彌陀佛。普莊嚴阿羅漢。悉有自然七寶鉢。鉢中百味飲食。不類世間天上乃八方上下。飲食中精味香味無比。自然化生。欲得甜醋。在所欲得。所食不多不少。亦不言美惡。食訖化去。皆清淨無染所食。但用作氣力耳。往生論云。愛樂佛法味。禪三昧爲食。

安養記曰。初言實無食者。次二經謂用氣力故食。準欲界未離段食。故須食之。據滿願子成佛。法喜禪悅食。更無餘食想。則淨土亦容實無食者。當知。彼土百味四微。既隨意而具。食與不食。安可一途。二經各說。乃適時好尚耳。

華嚴經 較量二土晝夜長短

壽量品。心王菩薩言。此娑婆世界。釋迦佛刹。一劫。於極樂世界。阿彌陀佛刹。爲一日一夜。極樂世界。一劫。袈裟幢世界。金剛堅佛刹。爲一日一夜。如是次第。過百萬阿僧祇世界。最後世界。一劫。於勝蓮華世界。賢勝佛刹。爲一日一夜。又彌陀經云。彼佛國土。晝夜六時。慈恩彌陀通贊曰。淨土晝夜各有六時。問淨土人。絕無明。國無昏曉。何言晝夜。答華開金沼化生。爲天曙之情。鳥宿瓊林。菩薩作時昏之想。晉川新疏曰。當知。六時應是晝三夜三。彼國衆生。身有光明。無須彌山。不以日之出沒分其晝夜。若如釋籤。謂諸天以華開華合以表晝夜。則慈恩之說。或

然。此則寄此方晷刻。名彼土時分耳。如華嚴所說。則西方六時。誠不可用此間寅卯等。較其長短也。或不取慈恩所說。以無證據故。予閱悲華經。彼明蓮華尊佛世界。乃曰。彼佛常有光明。以華合鳥棲菩薩入定。即知夜分。若風吹華散。諸鳥和鳴。菩薩從禪定起。知是晝分。

文殊說般若經。修一行三昧。專稱佛名。文殊言。云何名一行三昧。佛言。法界一相。繫緣法界。是名一行三昧。欲入一行三昧。應處空閑。捨諸亂意。不取相貌。繫心一佛。專稱名字。隨佛方所。端身正向。能於一佛。念念相續。即是念中。能見過去現在諸佛。何以故。念一佛功德。亦與無量諸佛功德無二。皆成一如。成最正覺。

天台止觀云。常坐三昧。出文殊說文殊問經。名一行三昧。九十日爲一期。結。如正坐。隨一佛方面。端坐正向。時刻相續。若坐疲極。或疾病所困。或睡蓋所覆。內外障侵。暫却當專稱一佛名字。慚愧懺悔。以命自歸。與十方佛名。功德正等。輔行釋曰。隨一佛方面等者。隨向之方。必須正西。若障起。念佛所向便故。經雖不局令向西方。既令專稱一佛。諸教所護多在彌陀故。以西方而爲一準。與十方佛等者。釋疑也。恐有人疑。何故獨令稱彌陀。是故釋云。功德正等也。般舟經。修佛立三昧。專念彌陀。佛言。何因致現在諸佛。悉在前立三昧。其有四衆持戒完具。獨一處止。心念西方阿彌陀

佛。今現在去是千億萬佛刹。其國名須摩提。在衆菩薩中央。說經一切常念彼佛。譬如夢中。見金寶親屬。相與娛樂。覺已說之。若人念彼佛一日晝夜。若過七日七夜。阿彌陀佛。於覺不見夢中見之。心作念時。諸佛國土。大山須彌。幽冥之處。悉爲開闢。不持神足到其佛刹。便於是間。坐見彼佛。聞所說經。譬如舍衛有三婬女。時羅閱國有三男子。本未曾見。聞之婬意印動。夢到其所。與其棲宿。婬事宛然。用是念故。見佛當生。常念佛身有三十二相端正無比。用念佛故。得空三昧。又如夢中食甘美食。覺已腹空。自念一切所有。皆如夢也。佛於三昧中。立有三事持。佛威神力持。佛三昧力持。本功德力持。用是三事故得見佛。作是念。佛從何所來。去到何所。自念佛無所從來。我亦無所至。我所念即見心作佛心。自見心是佛心。恒薩阿竭。心是我身心。見佛心不自知心。心不自見心。心有想爲癡心。無想是泥洹。是法無可樂者。皆念所爲。設使念爲空耳。復有四事。疾得是三昧。一者不得有世間思想。如指相彈頃三月。二者不得臥出三月。如指相彈頃。三者經行不得休息。不得坐三月。除飯食左右。四者爲人說經。不得望人衣服飲食。佛威神力。於三昧中立。東視百千佛百萬佛百億佛。如是十方悉見諸佛。

止觀云。常行三昧出般舟經。般舟翻爲佛立。佛立有三義。此三昧成。能於定中。見十方佛在前立。明此三昧有三。一身開遮。

身開常行。避惡知識。常獨處止。常行乞食。不受別請。嚴飾道場。盥沐其身。改換衣服。唯專行施。九十日爲一期。要期誓願。使我筋骨枯朽。學是三昧不得。終不休息。二口說默。九十日口常唱阿彌陀佛名無休息。九十日心常念阿彌陀佛無休息。或唱念俱運。或先念後唱。或先唱後念。唱念相繼。無休息時。若唱彌陀。即是唱十方佛功德等。但專彌陀爲法門主。舉要言之。步步聲聲。念念唯在彌陀三意止觀。三月常念彌陀三十二相。從足下千輻輪相。一一逆緣念諸相。乃至無見頂。亦應從頂緣至千輻輪。令我亦逮是相。又念我當從心得佛。從身得佛。佛不用心得。不用身得。不用心得佛色。不用色得佛心。智者曉了。本無所有。壞本絕末。空如夢見七寶親屬。覺已不知在何處。又如婬女夜夢從事。覺已念之不來不往。樂事宛然。又如夢食美食。覺已腹空。自念一切所有法皆如夢。是名如相念。自念佛從何所來。我亦無所至。我所念即見心作佛心。自見心見佛心。是佛心。是我心見佛心。不自知心。心不自見心。心有想爲癡心。無想是泥洹。是法無可示者。皆念所爲。設有念亦了無所有。若人欲得智慧如大海。於此坐不運神通。悉見諸佛者。當修是三昧。是三昧於諸功德。最爲第一。此三昧是諸佛父母。一切如來從是法生。

輔行釋曰。意止觀中。先念三十二相。以爲

觀境。又念我當下。正明於境。以修三觀。我所念諸句中佛字。一自心三昧所見佛。二西方從因感果佛。今具二義。共爲一境。爲順理故。從初義釋。三昧既成。隨念即見。見是心性名心作佛。佛既心作故。見佛時名見自心。若見自心。即見佛心。以彼佛心是我心故。故此中意。但觀自心及所見佛。不出法性故。見佛心即見已心。已心佛心即是中道。四明融心解曰。止觀判般舟文。心佛互得爲空。夢事宛然爲假。心不見心爲中。說則三相歷然。修則一念備矣。

方等大集經 修佛立三昧中道觀法

佛告賢護。若欲成就諸佛現前三昧。隨所念處即見如來。如取清油淨水水晶明鏡。用是四物觀己。而像善惡好醜影現分明。而彼現像。不從四物出。亦非餘處來。非自然有。非人造作。當知彼像無所從來。亦無所去。無生無滅。無有住所。菩薩亦爾。即復思惟。今此佛者。從何所來。而我是身。復從何出。觀彼如來。竟無來處。及以去處。我身亦爾。本無出處。豈有轉還。彼復應作如是思惟。今此三界。唯是心有。何以故。隨彼心念。還自見心。今我從心見佛。我心作佛。我心是佛。我心是如來。我心是我身。我心見佛。心不知心。心不見心。心有想念。則成生死。心無想念。即是涅槃。所思既滅。能想亦空。當知菩薩因此三昧。證大菩提。

此經與前般舟經。同本異譯。此中所明中道觀法。文相顯著。故更重錄。

華嚴經 解脫長者得唯心念佛門

長者言。善男子。我若欲見安樂世界無量壽如來。隨意即見。如是十方一切世界所有如來。我若欲見。隨意即見。我能了知一切如來國土莊嚴神通等事。無所從來。亦無所至。無有行處。亦無住處。亦如己身。無來無去。無行住處。然彼如來。不來至此。我不往彼。知一切佛及與我心。皆如夢故。如夢所見。從分別生。見一切佛。從自心起。又知自心。如器中水。悟解諸法。如水中影。又知自心。猶如幻術。知一切佛。如幻所作。又知自心諸佛菩薩。悉皆如響。譬如空谷隨聲發響。悟解自心。隨念見佛。我如是知。如是憶念。所見諸佛。皆由自心。此出貞元

清涼貞元疏曰。無所從來下。正辨唯心。即心無心。便入真如。了彼相虛。唯心現故。以我即寂之唯心。叩彼即體之妙用。能念念念。何動寂之相干。既了唯心。了心即佛故。隨所念無非佛矣。況志一不撓。精研造微。佛應克誠。于何不見下列四喻。通顯唯心。喻無來往。別喻兼明不出入等。四喻皆具四觀。一正是唯心。二唯心故空。三唯心故假。四唯心故中融而無礙。即華嚴意夢。喻不來不去。影喻不出不入。幻喻非有非無。響喻非合非散。三觀齊驅。以性融相。則入重重念佛之境。已見德云

華嚴經 依普賢願。主得生極樂

行願品普賢菩薩。於逝多林末會。發十大願王。其一願皆云。虛空界盡。衆生界盡。我

此大願。無有窮盡。是人臨命終時。最後刹那。一切諸根。悉皆散壞。一切威勢。悉皆退失。輔相大臣。宮殿內外。象馬車乘。珍寶伏藏。無復相隨。唯此願王。不相捨離。於一切時。引導其前。一剎那中。即得往生極樂世界。到已即見阿彌陀佛。其人自見。生蓮華中。蒙佛授記。得授記已。經無數劫。普於十方。不可說不可說世界。以智慧力。隨衆生心。而爲利益。乃至能於煩惱大苦海中。拔濟衆生。令其出離。皆得往生極樂世界。又下偈云。願我臨欲命終時。盡除一切諸障礙。面見彼佛阿彌陀。即得往生安樂刹。我既往生彼國已。現前成就此大願。一切圓滿盡無餘。利樂一切衆生界

貞元疏曰。問不求生華藏。期生極樂何耶。答有四意。一者有緣故。二欲使衆生歸憑情一故。三不離華藏故。四即本師故。行願鈔曰。有緣者彌陀願重。偏接娑婆人也。歸憑情一者。若聞十方皆妙。彼此融通。則初心茫茫。無所依託。故方便引之。不離華藏者。極樂去此。但十萬億佛土。華嚴中所有佛刹。皆微塵數。故不離也。即本師者。如經第三十九云。或有見佛無量壽。觀自在等共圍繞。疏判云。讀本尊遮那之德也。疏又曰。華藏刹海皆遮那境。無量壽佛。去十萬億。並未出於刹種之中。豈非本師隨名異化也

道純法師曰。問普賢行願。是華嚴流通。何故於世界海中。偏指極樂。既信解圓宗。十方佛刹皆可往生。結歸西方。必有深旨。答

普賢爲善財海衆。說願王已。結歸西方者。蓋爲信解圓宗人。入文殊智。修普賢行。願慧事理。皆稱法界。此大心人。雖妙悟本明。願同諸聖。然猶力用未充。未及如來出現。普利衆生。所以暫依淨土。親近彌陀海衆。直至成佛。故經曰。親觀如來無量光。現前授我菩提記。蒙彼如來授記已。化身無數。百俱胝智力廣大遍十方。普利一切衆生界。即斯意也。此文出直指淨土決疑集

法華經 開經修行即往安樂世界

佛言。若有女人。聞是經典。如說修行。於此命終。即往安樂世界阿彌陀佛大菩薩衆圍繞。住處。生蓮華中寶座之上。不復爲貪欲所惱。亦復不爲瞋恚愚癡所惱。亦復不爲憍慢嫉妬諸垢所惱。得菩薩神通無生法忍。荆溪法華記曰。若有女人等者。此中祇云聞是經典如說修行。即淨土因。不須更指觀經等也。問如何修行。答既云如說修行。依經立行。具如分別功德品中。直觀此土四土具足。故此佛身即三身也。故此大衆即一切衆。以惡未斷故。故安樂行。是同居淨土行之氣分也。故不離同居穢。見同居淨。問同居類多。何必極樂。答教說多故。由物機故。是攝生故。令專注故。宿緣厚故。約多分故

大寶積經 發十種心得生極樂

彌勒白佛言。如佛所說阿彌陀佛極樂世界功德利益。若有衆生。發十種心。隨一。心。專向於佛。是人命終。當得往生。世尊何等名爲

十種心。佛告彌勒。如是十心。非諸凡愚不善丈夫。具煩惱者之所能發。何等爲十。一者於諸衆生。起於大悲。無損害心。二者於諸衆生。起於大悲。無逼惱心。三者於佛法。不惜身命。樂守護心。四者於一切法。發生勝忍。無執著心。五者不貪利養。恭敬尊重。淨意樂心。六者求佛種智。於一切時。無忘失心。七者於諸衆生。尊重恭敬。無下劣心。八者不著世論。於善提分。生決定心。九者種諸善根。無有難染清淨之心。十者於諸如來。捨離諸相。起隨念心。是名菩薩發十種心。由是心故。當得往生。若人於此十心。隨成一心。樂欲往生彼佛世界。若不得生。無有是處。經第九卷

隨願往生經 娑婆濁惡偏讚西方

普廣菩薩白佛言。何故經中讚嘆阿彌陀佛。刹七寶諸樹。宮殿樓閣。諸願生者。皆悉隨彼所欲。應念而至。佛告普廣。汝不解我意。娑婆世界人多貪濁。信向者少。習邪者多。不信正法。不能專一。令諸衆生。專心有在。是故讚嘆。彼佛國土。諸往生者。悉隨彼願。無不獲果。

大集日藏經 念佛隨心觀見大小

佛言。欲生清淨佛刹。不生障礙。而此衆生。應淨洗浴。著鮮潔衣。菜食長齋。勿噉辛臭。於寂靜處。正念結加。或行或坐。念佛身相。更莫他緣。或一日夜。或七日夜。至心念佛。乃至見佛。小念見小。大念見大。乃至無量念者。見佛色身無量無邊。佛身三十二相。於一一相。亦念亦觀。皆能明了。隨所見相。見青光明。於彼光相。專精繫意。無令心亂。彼光出已。從行者

頂入。爾時安心。諸莫驚怖。念此青光。於自身中。支體遍行。見身火然。乃至成灰。風來散滅。如是念時。無有一相。十方皆空。如是修者。能於一彈指頃。到一佛刹。及無量刹。

此經所明念佛。雖不定指西方。竊見慈雲懺主念佛方法。引證念佛大小之義。故此錄之。庶覽彼文者。知經始末。

目連所問經 無量壽國易往易取

佛告目連。譬如萬川長流。有浮草木。前不顧後。後不顧前。都會大海。世間亦爾。雖有豪貴富樂自在。悉不得免。生老病死。祇由不信佛經。後世爲人。更甚困劇。不能得生千佛國土。是故我說。無量壽國。易往易取。而人不能修行往生。返事九十六種邪道。我說。是人名無眼人。名無耳人。

十往生經 念佛之人菩薩守護

佛言。若有衆生。念阿彌陀佛。願往生者。彼佛即遣二十五菩薩。擁護行者。若行若坐。若住若臥。若晝若夜。一切時一切處。不令惡鬼惡神得其便也。

觀佛三昧經 佛記文殊當生極樂

文殊白佛言。我念過去。寶威德上王佛時。有長者。名一切施。長者有子。名曰戒護。子在母胎。以敬信故。預爲其子。受三歸依。生年八歲。童子見佛。恭敬作禮。一見佛故。即得除滅百千萬億生死之罪。從是已後。常生淨土。得百千億念佛三昧門。故今釋尊復記之曰。文殊師利。汝當往生極樂世界。證入初地。

文殊發願經 文殊發願求生極樂

願我命終時。滅除諸障礙。面見阿彌陀。往生安樂刹。生彼佛國已。成滿諸大願。阿彌陀如來。現前授我記。嚴淨普賢行。滿足文殊願。盡未來際劫。究竟菩薩行。入楞伽經。佛懸記龍樹生極樂國。大慧汝當知。善逝涅槃後。未來世當有。持於我法者。南天竺國中。大名德比丘。厥號爲龍樹。能破有無宗。世間中顯我。無上大乘法。得初歡喜地。往生安樂國。楞伽經有三本。此出七卷成文。實又難陀所譯。在四字函。

善信摩親經 善信厭女求生淨土

佛在舍衛。有長者女。名曰善信。智慧博達。常有天願。不樂世俗。自念萬物無常。當歸於死。天地亦當敗壞。何況人身。念我父母兄弟。不知罪福。貪欲無厭。我年三五。以許他男。我家兄弟。受取匹帛。我身當往受諸苦難。不如今日清淨。當發上願。求覓安隱長樂之處。可以自娛。便正一心。自誓身命。爾時天帝現於空中。告善信言。若當自歸西方安隱清淨法。國。先向十方禮拜。慈心敬念。必達也。女便歡喜。澡浴燒香。向十方禮。天又告曰。汝當說頌讚阿彌陀佛。善信依教。帝釋即化端生男子。手抱黃金。以頌調之。善信答頌。詞男女過。帝釋又手勞之。欲何求索。普世無雙功德。

洋洋不可稱量。善信聞已歡喜。地爲大動。說
偈歸佛。佛即與大眾俱飛到其家。善信禮佛。
佛便放光微笑。爲授二十四戒。善信聞已而
得七住。即於佛前化爲男子。父母兄弟皆受
五戒。此舉出經律異
相第三十八卷

首楞嚴經

情想多少論報高下

佛告阿難。一切世間生死相續。生從願習。死
從變流。臨命終時。未捨煖觸。一生善惡。俱時
頓現。純想即飛。必生天上。若飛心中。兼福兼
慧。及與淨願。自然心開。見十方佛。一切淨土。
隨願往生。情少想多。輕舉。非遠。即爲飛仙。
情想均等。不飛不墜。生於人間。想明斯聰。情
幽斯鈍。情多想少。流入橫生。重爲毛群。輕爲
羽族。七情三想。沈下水輪。生於火際。受氣猛
火。身爲餓鬼。常被焚燒。水能害已。無食無
飲。經百千劫。九情一想。下洞火輪。輕生有
間。重生無間。二種地獄。純情即沈入阿鼻獄。
若沈心中。有謗大乘。毀佛禁戒。誑妄說法。虛
貪信施。濫膺恭敬。五逆十重。更生十方阿鼻
地獄。

守護國界主經 命終善惡感報優劣

佛言。若人命終之時。預知時至。正念分明。洗
浴著衣。吉祥而逝。光明照身。見佛相好。衆善
俱現。定知此人決定往生淨土。若人念佛持
戒。無精進心。命終亦無善相。亦無惡相。地府
不收。安養不攝。如睡眠去。此人疑情未斷。生
於疑城。五百歲受樂。再修信願。方歸淨土。若
人起憐憫心。正念現前。於財寶妻子。心無愛
戀。眼色清淨。仰面含笑。想念天宮。當來迎

我。耳聞天樂。眼見天童。捨此報身。定生天
界。若人生於柔軟善心。起福德心。身無病難。
憶念父母妻子。於善於惡。心不錯亂。其心正
直。遺囑家財。辭別而去。定生人界。若人於夫
妻男女。惡眼瞻視。舉手捫空。便利不覺。身常
嗅穢。兩目紅赤。仆面而臥。跪身左脇。百節酸
疼。或見惡相。口不能言。聲吟叫喚。冤債現
前。心識散亂。狂惑顛倒。遍體如水。手捻死拳。
身硬如石。此人命終。定入地獄。若人好祇其
唇。身熱如火。常患飢渴。好說飲食。張口不
合。貪戀財寶。命卒難斷。開眼而去。此人定入
餓鬼。若人身染重病。如在雲霧。心神昏散。怕
聞佛名。多愛食噉血肉之味。不受勸化。愛戀
妻兒。蹣手足指。遍身流汗。出龜涎聲。口中咀
沫。此相現前。定入畜生。

無量壽修觀行供養儀軌

出大藏
經字面

爾時金剛手菩薩。在毘盧遮那大集會中。白
佛言。我爲當來雜染世界惡趣衆生。說無量
壽陀羅尼。修三密門。證念佛三昧。得生淨
土。入菩薩位。不以少福無慧。方便得生彼刹。
依此教法。決定得生上品初地。應先入曼荼
羅。得灌頂已。然後從師受此儀軌。當於勝地。
塗拭淨室。建立方壇。上張天蓋。周圍懸旛。
上壇分布八曼荼羅。磨白壇香。用塗聖位。壇
西安無量壽像。持誦者東坐面像。坐卑脚床。
行者每日澡浴。登壇三時散種種華。置二闍
伽。或新寶器。滿盛香水。置於壇上。於壇四
角。安四寶瓶。香華飲食。隨力所辦。一一加
持。殷勤供養。行者即觀察一切有情本性清

淨。爲諸客塵所蔽。不悟真理。是故說此三密
加持。能令自他清淨。

右儀軌一卷。三藏不空所譯。自此文後。列
淨三業及普禮結界。獻座觀想。並結印誦呪。
總二十四章。非不精切。願依法行持者。檢
之。今於中錄其簡。而可行者。三章于后。庶
資廣淨業云。

無量壽如來拳印真言

次結如來拳印。以左手四指握拳。豎大指以
右手作金剛拳。握左大指即成。以此拳印地。
真言加持七遍。變其世界。如來拳真言曰。
唵一步欠不聲

由結此印。真言威力故。即變此大千世界。成
極樂刹。七寶爲地。水鳥樹林。皆演法音。無量
莊嚴。如經所說。行者由數習此定。每於定中。
見極樂世界無量壽佛。在大衆會。聞說契經。
臨命終時。心不散動。三昧現在。剎那迅速生
蓮華中。證菩薩位。

無量壽如來根本印真言

次結無量壽如來根本印。二手外相又作拳。
堅二中指頭相拄。如蓮華葉形。結此契已。誦
無量壽真言七遍。以印於頂上。散陀羅尼曰。
曩謨引囉怛囉合夜引耶二娜莫阿引哩野合
引引引引引引引引引引引引引引引引引引引
三去藐三去沒歌耶三怛囉也佗四阿囉合二帝
帝五阿蜜囉合二妬引納婆合二吠囉合二
多三去婆上吠七阿蜜囉合二多囉陸八阿蜜囉
合二多悉弟九阿蜜囉合二多帝際反十阿蜜囉合
二合

秀州海鹽普照院釋智圓。母喪以遺骨。盛於小匣。日誦毘盧頂呪。加持土沙。覆于骨上。殆至盈尺。一日頂骨忽涌於土面。初不以爲然。仍舊覆之。翌日復爾。衆皆驚駭。時武夷公權作記以廣其事。大智律師作讚以美之。文見芝園集

拔一切業障根本得生淨土呪 出彌陀不思議神力傳

拔一切業障根本。得生淨土神呪。宋元嘉年。求那跋陀奉制譯。合計五十九字。二十五句。若人誦此呪者。阿彌陀佛常住其頂。日夜擁護。無令怨家而得其便。現世常得安隱。臨命終時。任運往生。龍樹菩薩。願生安養。夢感此呪。那舍三藏誦此呪。天平寺鑄法師。從那舍口授此呪。其人云。經本外國不來。若欲受持。當嚼楊枝。澡豆漱口。然香。於佛像前。胡跪合掌。日夜六時。各誦三七遍。所有四重五逆十惡謗方等罪。悉得滅除。現世所求皆得。不爲諸惡鬼神之所惑亂。若誦滿二十萬遍。卽感得菩提芽生。若至三十萬遍。卽面見阿彌陀佛

南無阿彌多婆夜哆一他伽珍三夜哆地三夜他阿彌唎四都婆昆五阿彌唎哆六悉耽婆昆七阿彌唎哆八毘迦蘭諦九阿彌唎哆十毘迦蘭十一伽彌膩十二伽伽那三十三多迦隸十四莎婆訶

此呪有六字。藏中經本。注多易切。此爲正呼也。龍舒文。恐人不正此音。並改爲撥字。擅改呪文。世所不許。有二他字。俱透戈

切。珍字都微切。地字澄買切。唎字上聲。與里同音。根字止音。此呪人所誦持。並不與上一十五句相應。失本真也。欲期微驗者。須正此句讀

●無量壽論 往生偈及五門修法天親菩薩

世尊我一心	歸命盡十方
無量光如來	願生安養國
觀彼世界相	勝過三界道
究竟如虛空	廣大無邊際
正覺阿彌陀	法王善住持
如來淨華衆	正覺華化生
愛樂佛法味	禪三昧爲食
永離身心惱	受樂常無間
大乘善根界	等無譏嫌名
女人及根缺	二乘種不生
衆生所願樂	一切能滿足
故我願往生	阿彌陀佛國
我作論說偈	願見彌陀佛
普共諸衆生	往生安樂國

若人修行五念門成就者。畢竟得生安樂國土見阿彌陀佛。一者禮拜門。身業禮拜阿彌陀佛。爲生彼國意故。二者讚嘆門。口業讚嘆彼佛。光明智相。欲如實修行相應故。三者作願門。心常作願。一心專念畢竟往生。欲如實修行奢摩他故。四者觀察門。以智慧觀察。欲如實修行毘婆舍那故。一觀察彼國土莊嚴。二觀察彼佛莊嚴。三觀察彼諸菩薩莊嚴。五迴向門。所有功德善根。以方便迴向攝取衆生。不捨一切世間故。又觀察門三種莊嚴。略

說入一法句。謂清淨句。真實智慧無爲法身故。菩薩如是修五門。自利利他。速得成就菩提故

毘婆沙論 念佛爲易行道 龍樹菩薩

論第四曰。佛法有無量門。如世間道有難有易。陸道步行則苦。水道乘船則樂。菩薩道亦如是。難行則久可得。是隨聲聞或有勤行精進。以信方便。易行疾至。應當念佛稱其名號。阿彌陀佛本願如是。若人念我稱名自歸。卽必定得阿耨菩提。是故常應憶念。偈曰

若人願作佛	心念阿彌陀
應時爲現身	是故我歸命
若人欲疾至	不退轉地者
應以恭敬心	執持稱名號
彼佛本願力	十方諸菩薩
來供養聽法	是故我稽首
彼土諸菩薩	具足諸相好
供自莊嚴身	我今歸命禮
彼諸大菩薩	日日於三時
供養十方佛	是故稽首禮
若人種善根	疑則華不開
信心清淨者	華開則見佛
十方現在佛	以種種因緣
歎彼佛功德	我今歸命禮
其土具莊嚴	殊彼諸天宮
功德甚深厚	是故禮佛足
若人生彼國	終不墮三趣
及與阿修羅	我今歸命禮
十疑論曰。難行道者。在五濁惡世。求阿耨	

●持二之● ●(欲期…讀)十字二(一本第一七字爲句第二五字爲句第三四字爲句餘同亦不妨)二十五字● ●無字前行甲本有論凡六處四字 ●界二男● ●供二以●

跋致。甚難可得。略述有五。一外道相善亂善薩法。二無賴惡人破他勝德。三顛倒善果能壞梵行。四聲聞自利障於大慈。五唯有自力。譬如跛人步行一日不過數里。易行道者。謂信佛教念佛三昧。乘彌陀願力攝持。決定往生。如人水路行船須臾千里。亦如劣夫從轉輪王。一日一夜周行四天下。非是自力輪王力也。

大智度論 樂多集功德者。求生淨土。前同論四十三問曰。菩薩法應度生。何以但至清淨無量壽佛國土中。答菩薩有二種。一者慈悲心多為衆生。二者多集諸佛功德。樂多集功德者。至一乘清淨無量壽國土。好為衆生者。至無佛法衆處。讚歎三寶之音。又論四十五曰。菩薩有二。有先自成就功德。然後度衆生。有先成就衆生。後自成就功德者。

妙宗鈔問曰。觀經上品。是出假位。合在穢土。利益有情。何故求生淨土耶。答。今十向菩薩。求生淨土。乃是大論。先自成就功德人也。故十疑論明。未得無生忍已還。要須常不離佛。故須求生。十向菩薩。約別說。約圓即十信位。

大智度論 釋迦彌陀各有淨穢國土。前同論三十六曰。當知。釋迦文佛。更有清淨國土。如阿彌陀佛國。阿彌陀佛。亦有不嚴淨國。如釋迦文佛國。又三十八卷曰。此間閻浮惡故。釋迦壽應短。餘處好故。佛壽應長。又涅槃經二十二曰。西方去此三十二河沙。乃至有無勝國。所有莊嚴。如安樂世界。我於彼土。出現於世。

觀經疏曰。應佛皆為兩量。逐物隨緣。參差長短。妙宗釋曰。佛既皆三身圓證。應身被物。物壽長短。豈不隨順。各示兩量故。彌陀現長。亦能現短。釋迦現短。亦能現長。

起信論 娑婆不值佛事。勤念佛。馬鳴菩薩

復次衆生。初學是法。欲求正信。其心怯弱。以住此娑婆。自畏不能常值諸佛。親承供養。懼謂信心難可成就。意欲退者。當知。如來有勝方便。攝護信心。謂以專欲念佛因緣。隨願得生他方佛土。常見於佛。求離惡道。如修多羅說。若人專念西方極樂世界阿彌陀佛。所修善根。迴向願求。生彼世界。即得往生。常見佛故。終無有退。若觀彼佛。真如法身。常勤修習。畢竟得生。住正定故。

賢首起信疏曰。往生有三位。一如蓮華未開。信行未滿。未名不退。但以處無退緣。故稱不退。二信位滿足。已去。華開見佛。入十住位。得少分見法身。住正定位也。三三寶位滿。入初地已去。證遍滿法身。生無邊佛土。如佛記龍樹等住初地生淨土等也。此中畢竟等。是後二位。

四明融心解曰。此土濁重。十信方出苦輪。彼土境勝。九品悉皆不退。故今託彼勝境。修觀。縱理未顯。見愛俱存。捨報必生無退轉處。起信令觀彼佛。真如法身者。自非一心三觀。將何觀之。今家以三觀釋經。與馬鳴之意。更無少異。故十疑論。令想彌陀法身。報身光明相好。故知。往生之行。正在三觀。想彼三身。捨此求彼。初心不退。其義

皆成也

思惟要略法

利鈍二根。觀佛相好

觀無量壽佛。有二種人。鈍者先自觀察額上一寸。除却皮肉。但見赤骨。繫念在緣。不念他念。心若餘緣。攝之令還。次觀赤骨。辟方一寸。令白如珂。又復通變其身。皆作白骨。無有皮肉。更變此骨身。使作瑠璃光色清淨。從此瑠璃身中。放白光明。自近及遠。遍滿閻浮。唯見光明。不見諸物。還攝光明。入於身中。既入之後。乃於光中。觀無量壽佛。結加趺坐。顏容巍巍。如紫金山。繫念在佛。不令他緣。常如與佛對坐。不異。若利根者。但當先作明想。晃然空淨。乃於明中觀佛。便可得見。行者若欲生彼國者。當作是觀。次觀諸法畢竟空相。而於衆生。常興大悲。所有善本。盡以迴向。願生彼國。便得往生。

右法見大藏圖字函。詳其文非佛說。又不

載菩薩所造。而是鳩摩羅什所譯。必西竺教典之類也。今錄於此。願。資思修云爾。

阿彌陀佛尊號

南無西方極樂世界。三十六萬億一十一萬九千五百同。名同號阿彌陀佛。

昔釋迦牟尼佛住世行化。至一俗舍。見翁婆二人。以穀一斗。記數共念阿彌陀佛。願生淨土。佛言。我有異方便。令汝於一聲中。念得多穀之數。遂令念上佛名。

右佛尊號因緣。諸淨土經。並不見出。始因唐飛錫禪師寶王論。以此佛號。立一念多佛門。次侍郎王古直指淨土決疑集承之。

後龍舒淨土文。廣勸人受持。乃曰。嘗以三禾穀。校之。一合有千八百粒。若一稻此號。乃滿二千頃穀之數。佛既自以此教人。則其功德不可思議也。切緣寶王論。不載所出經論。尤爲缺典。今恐稱誦者欲知。故茲錄示

樂邦文類卷第一

樂邦文類卷第二

四明石芝沙門宗曉編次

序跋三十二家

念佛三昧詩序 圓悟法師 慧遠
觀無量壽佛經疏序 智者禪師
阿彌陀經通讚疏序 慈恩法師 窺基
阿彌陀經疏序 孤山法師 智圓
阿彌陀經新疏序 淨覺法師 仁岳
觀無量壽佛經序 慈覺禪師 宗頤
阿彌陀經勸持序 慈雲懺主 遵式
往生西方略傳序 同前
往生淨土懺願儀序 同前
往生決疑行願二門序 同前
淨土往生傳叙 飛山禪師 戒珠
念佛三昧寶王論序 草堂法師 飛錫
華嚴念佛三昧無盡燈 圓澄法師 義和
無盡燈後跋 參政范 成大
淨業禮懺儀序 大智律師 元照
觀經九品圖後序 同前

淨土十疑論序 提刑楊 傑
淨土十疑論跋 待制陳 瑾
直指淨土決疑集序 提刑楊 傑
龍舒淨土文序 狀元張 孝祥
龍舒淨土文跋 大慧禪師 宗杲
淨土寶珠集序 侍郎王 古
四十八願後序 慧覺法師 齊玉
淨土警策序 吳興法師 元顯
淨土自信錄序 無功叟王 闕
修行淨土法門後序 侍郎莫 仲珪
明師勝地論跋 獨醒居士林 鏞
寶城易記錄序 待制陳 瑾
遠法師齋忌體文序 正言沈 藩
稱讚淨土海衆詩序 府判方 棠
西歸蓮社序 月堂法師 惠詢
刊往生行願略傳序 鑑菴居士吳克已
○文十○三家
廬山白蓮社管文 晉逸士劉 道民
東海若 唐禮部柳 子厚
東海若跋 文忠公蘇 軾
東海若跋 楊洲禪師 寶曇
弔武侍衛畫佛文 唐文公韓 愈
結社法集 通慧僧錄 贊寧
蓮華勝會錄文 慈覺禪師 宗頤
念佛防退方便文 同前
念佛迴向發願文 同前
念佛懺悔發願文 慈雲懺主 遵式
結蓮社普勸文 總管張 掄
西資社同管文 證通法師 師友

往生淨土十願文 桐江法師 擇瑛
讀十七首
金銀泥畫淨土變相讚 唐翰林李 白
繡西方淨土懺讚 唐侍郎白 居易
繡阿彌陀佛讚 同前
西方淨土讚 孤山法師 智圓
無量壽佛讚 大智律師 元照
畫阿彌陀像讚 文忠公蘇 軾
李伯時畫彌陀讚 寂音禪師 惠洪
安樂國讚三十章 提刑楊 傑
善導彌陀道場讚 同前
白蓮威教主真讚 同前
微○禪月作遠公詠 太史黃 庭堅
遠法師○贊 給事程 俱
劉遺民○贊 同前
陶靖節○贊 同前
謝康樂○贊 同前
陸道士○贊 同前
臨行自饒 檀菴法師 有嚴
○念佛三昧詩序 廬山法師慧遠
序曰念佛三昧者何。思專想寂之謂。思專則志一不撓。想寂則氣虛神朗。氣虛則智悟其照。神朗則無幽不徹。斯二乃是自然之玄符。會一而致用也。是故靖恭閑宇而感物通靈。御心唯正。動而入微。此假修以凝神。積習以移性。猶或若茲。況夫尸居坐忘。冥懷至極。智落宇宙。而闕蹈大方者哉。請言其始。菩薩初登道位。甫窺玄門。體寂無爲。而無弗爲。及其神變也。則令修短葺常度巨細互相違。三

①按二跋② (序跋三十二家) 三百八十一字 (文十) 有跋 三百三十三字 ③禪一大 ④三二二 ⑤(弔武侍衛) 十二字 ⑥ (贊) 一 ⑦ (放禪) 一 ⑧ (懷玉禪師) 十二字 ⑨ (懷玉禪師) 十二字 ⑩ (懷玉禪師) 十二字 ⑪ (懷玉禪師) 十二字 ⑫ (懷玉禪師) 十二字 ⑬ (懷玉禪師) 十二字 ⑭ (懷玉禪師) 十二字 ⑮ (懷玉禪師) 十二字 ⑯ (懷玉禪師) 十二字 ⑰ (懷玉禪師) 十二字 ⑱ (懷玉禪師) 十二字 ⑲ (懷玉禪師) 十二字 ⑳ (懷玉禪師) 十二字 ㉑ (懷玉禪師) 十二字 ㉒ (懷玉禪師) 十二字 ㉓ (懷玉禪師) 十二字 ㉔ (懷玉禪師) 十二字 ㉕ (懷玉禪師) 十二字 ㉖ (懷玉禪師) 十二字 ㉗ (懷玉禪師) 十二字 ㉘ (懷玉禪師) 十二字 ㉙ (懷玉禪師) 十二字 ㉚ (懷玉禪師) 十二字 ㉛ (懷玉禪師) 十二字 ㉜ (懷玉禪師) 十二字 ㉝ (懷玉禪師) 十二字 ㉞ (懷玉禪師) 十二字 ㉟ (懷玉禪師) 十二字 ㊱ (懷玉禪師) 十二字 ㊲ (懷玉禪師) 十二字 ㊳ (懷玉禪師) 十二字 ㊴ (懷玉禪師) 十二字 ㊵ (懷玉禪師) 十二字 ㊶ (懷玉禪師) 十二字 ㊷ (懷玉禪師) 十二字 ㊸ (懷玉禪師) 十二字 ㊹ (懷玉禪師) 十二字 ㊺ (懷玉禪師) 十二字 ㊻ (懷玉禪師) 十二字 ㊼ (懷玉禪師) 十二字 ㊽ (懷玉禪師) 十二字 ㊾ (懷玉禪師) 十二字 ㊿ (懷玉禪師) 十二字

光迴景以移照。天地卷而入懷矣。又諸三昧其名甚衆。功高易進。念佛爲先。窮玄極寂。尊號如來。神體合變。應不以方。故。今入斯定者。昧然忘知。卽所緣以成鑒。鑒明則內照交映。而色象生焉。非耳目之所暨。而聞見行焉。於是觀夫淵凝虛鏡之體。則悟靈相湛一清明。自然察玄音之叩。心聽則塵累每消。滯情融朗。非天下之至妙。孰能與於此。以茲而觀。一觀之感。乃發久習之深覆。豁昏俗之重迷。若匹夫衆定之所緣。故不得。語其優劣。居可知也。是以奉誠諸賢。咸思一揆之契。咸寸陰之類景。懼來儲之未積。於是洗心法堂。整衿清向。夜分忘寢。夙霄惟勤。庶夫貞詣之功。以通三乘之志。臨津濟物。與九流而同往。仰援超步。拔茹之興。俯引約進。秉策其後。以覽衆篇之揮翰。豈徒文詠而已哉。盧山集。又經王喬五卷下第

觀無量壽佛經疏序 天台智者大師
夫樂邦之與苦域。金寶之與泥沙。胎獄之望華池。棘林之比瓊樹。誠由心分垢淨。見兩土之升沈。行開善惡。觀二方之龜妙。喻形端則影直。源濁則流昏。故知。欲生極樂國土。必修十六妙觀。願見彌陀世尊。要行三種淨業。然化因事漸教藉緣興。是以闍王殺逆。韋提哀請。大聖垂慈。乘機演法。曜玉相而流彩。聲珍臺而顯瑞。雖廣示珍域。而宗歸安養。使末。俗有緣遵斯妙觀。落日懸鼓。用標送想之方。大水結冰。實表瑠璃之地。風吟寶葉。共天樂而同繁。波動金渠。將契經而合響。觀肉髻

而瞻侍者。念毫相而觀如來。及其瞑目告終。上珍臺而高踊。文成印壞。坐金蓮而化生。隨三輩而橫截。越五苦而長驚。可謂微行妙觀。至道要術者哉。
此經心觀爲宗。實相爲體。所言佛說觀無量壽佛者。佛是所觀勝境。舉正報以收依果。述化主以包徒衆。觀雖十六。言佛便周。故云佛說觀無量壽佛。經者訓法訓常。由聖人金口故。

阿彌陀經通贊疏序 慈恩法師窺基
詳夫理絕衆說。豈三乘之可攝。智圓萬德。非十地以能觀。布慈雲而蔭四生。洒法雨而津九有。由是降神兜率。誕跡迦維。厭欲樂於王宮。獲眞常於覺樹。良以群生業惑魔黨增強。騰苦海以闢三途。溺慈舟而吞萬善。是以高張教網。直指淨方。是入聖之玄門。乃超凡之妙躋。十重淨土。約地位以等差。九品蓮臺。契根宜之次第。大矣哉。○迦拋空有之門。獨顯斷常之表。佛者覺道已圓。說者慈心演法。阿彌陀者。無量壽也。經者常法攝貫也。常則百王不易。法則千代同規。攝則包括衆詮。貫者通連妙理。故云佛說阿彌陀經也。

阿彌陀經疏序 孤山法師智圓
夫心性之爲體也。明乎靜乎一而已矣。無凡聖焉。無依正焉。無延促焉。無淨穢焉。及其感物隨緣而變。則爲六凡焉。爲三聖焉。有依焉有正焉。依正既作。則身壽有延促矣。國土有淨穢矣。吾佛大聖人。得明靜之一者也。乃假道於慈。託宿於悲。將欲厭群迷使復其

本。於是乎。無身而示身。無土而示土。延其壽淨其土俾其忻。促其壽穢其土俾其厭。既忻且厭。則漸誘之策行矣。是故釋迦現有量而取穢土。非欲其厭耶。彌陀現無量而取淨土。非欲其忻乎。此則折之。彼則攝之。使其復本而達性耳。故淨名曰。隨所調伏衆生而取佛土者。其是之謂乎。雖寶樓金池爲悅目之觀。而非惑蕩之色。而能達唯心無境矣。雖風樹鳥聲有入耳之娛。而非慈響之音。而能念三寶有歸矣。夫如是則復乎明靜之體者。如轉掌耳。經云。衆生者皆是阿鞞跋致是也。大矣哉。聖人之善權也。如此。是故群經森列。而偏讚淨方。其有旨哉。佛說阿彌陀經者。其偏讚之謂歟。吾愛其辭簡而理明。其文約而事備。足可以誘弱喪而。係童蒙焉。於是約龍樹之宗。準智者之說。依經而辨理。爲之義疏。若極深研幾。則吾豈敢。庶乎有助於眞風。爲益於後昆爾。

阿彌陀經新疏序 淨覺法師仁岳

或曰。虛空無涯。世界無量。其間有凡有聖。有淨有穢。何爲其然乎。曰妄念而然也。眞則不然。諸佛證眞空界殞裂。至論應化身土之事。亦隨衆生妄念所感。蓋使夫革凡成聖捨穢趣淨。然後純純乎。如諸佛之證也。噫衆生之妄也久矣。故我佛能仁氏起無緣慈悲。出堪忍世界。以若干方便。開諸度門。緣是五時設教。三乘授道。雖頓漸不同。同歸于理。其有我佛未度。而度在他佛者。則曰補處之有慈氏。極樂之有彌陀。乃至十方淨佛國土。

示若鏡像。導如津梁。隨其所應。利有攸往。然而補處雖近。十方俱遠。諸大乘經。莫不稱讚。平極樂為最。彌陀為勝。依正既異。壽命且長。衆生信而願生者多矣。神化之蹟。繁在群藉。佛言。將來法滅。唯留無量壽經。住世百年。天台云。當知。彼佛於此惡世。偏有緣爾。茲經也。始慈恩法師嘗有誤釋。復有疏本。亦題基公之名。相傳云。此無名師。假託而行也。校其文旨。實大同而小別。洎孤山中庸子章句後出。盛傳于時。以病中援毫。詞簡義略。凡用敷訓。似未盡於方等之詮乎。走不敏探智者之教。頗歷歲紀。常欲以一家法要并淨土諸說。覆述斯文。竊避人之多忌。未果所志。年逼耳順。退藏故園。伏念玉泉報恩。九旬揮於犀柄。圭峯思孝。七月薦於蘭盆。綱提清芬。遂獲操染。卷成析為上下。以新疏目之。別舊章也。若乃言之無文。吾何敢以前說並駕。或言下之理粗通大方。亦所不讓云。

觀無量壽佛經序 慈覺禪師宗頤
夫正遍知海。從心想生。諸佛世界。隨心淨土。然則彌陀至聖不隔下凡。極樂雖遙。豈離方寸。所以念佛而即得見佛。求生而遂能往生。觀無量壽經者。以法界心照實相境。三種淨業。明法行之正因。十六妙觀。為寂照之方便。法身與化身隨量。依報與正報齊觀。是以章提希豁然大悟。授記往生。佛世尊親勸受持。廣說斯事。經傳此土。人罕流通。不有圓機。誰陳法施。常山比丘遺安等。憫衆生之日用。不出塵勞。嘆妙境之無邊。願為鄉導。同心

鑲板。庶廣受持。非勢至之同倫。即遠公之舊社。聊伸序引。普告未聞。

阿彌陀經勸持序 慈雲懺主遵式

此經文句雖約。與大本意同。上聖赴緣。廣略異耳。依正主伴。於是備焉。願行方軌。有加諸說。辭簡義博。諷易功多。良在茲矣。初則廣讚依正。引物忻求。次則六方引同訓勉生信。三則舉難況易。使聞者知歸。第一廣讚依正者。初讚次勸修願行。佛告長老下。標立所讚。彼土何故名為極樂下。先讚依果。即珠網麗天。瓊林盛地。二池流八德。蓮吐四光。三天樂韻於六時。被華散於億刹。三他禽演於道品。風樹傳於法音。四舍利弗於意下。廣讚正報。先讚化主。相好八萬。舉光明以遍收。功德喻沙。言壽命以統括。成佛十劫。簡過未以釋疑。化主又舍利弗下。讚眷屬聲聞。雖衆。皆發大心。菩薩云多。率居補處。生者咸歸於定聚。趣途即預於阿鞞。已上。次衆生聞者下。勸修願行。先願。次不可以少善根下。修行一日等者。正在用心之厚薄。不在資時之久近。宜遵一心不亂。其人臨命終下。明得果。我見是利下。結勸。次如我今者下。第二六方引同訓勉生信。先引同。次於汝意下。勸信。亦是勸持。如我今者下。第三舉難況易。五濁得道為難。淨土修行則易。並如文請。先熟章節。然後誦文。則起盡有倫。功不虛棄。如或清晨靜夜。收視聽以端居。口誦心游。蕩神明於幽極。氛累斯滌。淨境弗迷。廣舌勸持。豈不然也。

往生西方略傳序

同前

維西方淨土者。瓊林寶網。珠閣瑤池。超倍剎於玉毫。耀千光於沙界。諸佛同讚。群賢所宗。遍告曼殊。咸願生乎其國。天親彌勒。皆誓往於彼方。大聖尚然。況常徒者也。至若散因定業。少善多福。截五道而長驚。騰九品以高升。直到薩雲。無復退轉。故彼佛本願云。設我得佛。十方衆生。至心信樂。欲生我國。乃至十念。若不生者。不取正覺。唯除五逆。誹謗正法。五逆者。出佛身血。破和合僧。殺阿羅漢。殺父。殺母也。今既幸無逆罪。不謗大乘。豈有願求而不遂也。況復十六觀云。下品下生者。具足諸罪。四重五逆。謗法等。法地獄火現。十念稱佛。地獄猛火。化為涼風。即生彼土。斯則又許逆罪之輩。十念得生。況無此罪者乎。推此而言。宜各自信。凡願生者。無不遂心。故天台智者臨終讚曰。四十八願。莊嚴淨土。華池寶樹。易往無人。火車相現。一念改悔。尚得往生。況戒定熏修。淨行道力。實不唐捐。又本願云。十方衆生。聞我名號。繫念我國。迴向欲生。若不果遂者。誓不成佛。又應校量業行。久近者。十念信樂。尚生彼國。況復一日信樂者。況復一月一年一生而信樂者耶。又應校量滅罪輕重者。一念滅八十億劫生死重罪。重罪者。即一念稱佛。滅罪既爾。況復十念所滅罪耶。況復一日一月一年一生念佛所滅罪耶。重逆尚滅。況輕罪乎。又應校量念佛功德。比餘善根。優劣之相者。經云。若人以四事極好之物。供養三千大千世界滿中阿羅漢。漢辟支聖人。所得福德。不如有人一合掌。一稱南無佛陀。如彼大千聖福。假使百分千分

百千億分。算數譬喻皆所不及。一稱佛名者功德無量。一稱佛名功德尚爾。況復十念佛者。況復一日一月一年一生。念阿彌陀佛者所得功德耶。復次應知。念佛之人。現世安隱。衆聖守護。離諸災厄。且近校量。今時風俗。就祭鬼神。求其福祐。望得安隱。信邪殺命。造罪結冤。必無福慶而可利人。虛招來生地獄罪報。易曰。積不善之家。必有余殃。殺生命。祖承祭法。非一朝一夕。豈非積不善耶。殃咎何疑也。若言殺生非不善者。古今帝王。何故仁慈化世。勝殘去殺。禽魚遂性。令登壽域。咸稱善耶。然祭祀之法。天竺韋陀支那祀典。既未迷於世論。真誘俗之權方。周公雖稱事神。不達彙征之道。仲尼焉能事鬼。蓋迷六趣之源。老氏經既混於九流。莊子未移於百氏。惟釋宗所辨曲盡其理。天趣在上。人居其次。修羅處中。鬼畜斯下。今以人事鬼。其猶僂首就足抑君奉民。何逆之甚也。又鬼有邪力。事之既久。物黨方類。死墮其中。世其迷哉。且三界大師萬德慈父。歸之者罪滅。向之者福生。諸經具說。若能暫歸三寶。受持一佛名者。現世當獲十種勝利。一者晝夜常得一切諸天大力神將。河沙眷屬隱形守護。二者常得二十五大菩薩。如觀世音等。及一切菩薩常隨守護。三者常爲諸佛晝夜護念。阿彌陀佛常放光明。攝受此人。四者一切惡鬼。若夜叉若羅刹。皆不能害。一切毒蛇毒龍毒藥。悉不能中。五者一切火難水難。冤賊刀箭。牢獄枷杻。橫死枉死。悉皆不受。六者先所作罪皆悉

消滅。所殺冤命。彼蒙解脫。更無執對。七者夜夢正直。或復夢見阿彌陀佛勝妙色像。八者心常歡喜。顏色光澤。氣力充盛。所作吉利。九者常爲一切世間人民。恭敬供養。歡喜禮拜。猶如敬佛。十者命終之時。心無怖畏。正念歡喜。現前得見阿彌陀佛。及諸聖衆。持金蓮臺。接引往生西方淨土。盡未來際。受勝妙樂。諸有智人。請觀念佛所獲現世福利功德。豈同世人祠祀之法。現無福利未來受苦耶。又復當信一切大乘經典。皆讚西方莊嚴淨土。勸令往生。若華嚴方等般若法華涅槃。諸部諸經。皆示行相。及讚功德。又諸菩薩天親龍樹。皆各造論稱讚淨土。又此方諸法師禪師。各造論著疏。光讚西方。道安法師往生論六卷。慧遠法師造觀經疏一卷。天台智者造十疑論觀經疏彌陀經疏。各一卷。道綽禪師撰安樂集三卷。善導和尚。立五會教勸人念佛。造觀經疏一卷二十四讚六時禮文各一卷。懷感法師。得念佛三昧造決疑論七卷。慈愍三藏。撰淨土慈悲集三卷。慈恩法師。造彌陀經疏二卷。鎮國沙門澄觀。造觀經疏一卷。有誰聞此衆聖稱。楊誘勸往生。而不信樂。除彼不肖人癡瞋無智者。斯更復引自古及今。西天東夏道俗士女。往生高人三十三條顯驗之事。具示將來諸有賢達。願共往生云也

往生淨土懺願儀序

同前

男女諸根缺具者。欲得速破無明諸闇。欲得永滅五逆十惡犯禁重罪及餘輕過。當修此法。欲得還復清淨大小戒律。現前得念佛三昧。及能具足一切菩薩諸波羅蜜門者。當學此法。欲得臨終離諸怖畏。身心安快喜悅如歸。光照室宅。異香音樂。阿彌陀佛觀音勢至。現在其前。送紫金臺。授手接引。五道橫截。九品長壽。謝去熱惱。安息清涼。初離塵勞。便至不退。不歷長劫。即得無生者。當學是法。欲修少法而感妙報。十方諸佛俱時稱讚。現前授記。一念供養無央數佛。即還本國。與彌陀坐食。觀音議論。勢至行步。眼耳洞視。徹聞。身量無際。飛空自在。宿命了了。遍見五道如鏡面像。念念證入無盡三昧。如是稱述。不可窮盡。應當修習此之勝法。如所說者。皆實不虛。十方諸佛。出廣長舌。稱美此事。以示不妄。我等云何敢不信佛。今取淨土衆經立此行法。若欲廣知。尋經補益

往生決疑行願二門序

同前

不善。則千里之外遠之。況其邇者乎。遂輒述往生淨土決疑行願二門。詞愧不文。理存或實。視裁麥而且辨。挹涇渭而永分。翫伊蘭之臭林。植梅檀之香幹。信解行願。原始要終。不數千言而能備舉者。實茲二門矣。

淨土往生傳敘

飛山禪師戒珠

給孤園中聖賢之衆畢集。是時衆無一詞之請。如來遽然而告曰。過是西方十萬億國有淨土焉。其土廣博。百寶成焉。又曰。衆生思焉念焉。求而以生者。皆如願焉。說者曰。十二分教以羅萬有。此乃無間自說之一分也。其義猶何。猶母之拊嬰兒不俟其請。但欲顧其手足乳哺之。腹而擁之也。然如來捨兜率降迦維。其說法者五十年。流慈振鏡。隨機有授。其間龍天釋梵聲聞緣覺大菩薩衆。棄頭目捐髓腦。外於國城珍寶。殷勤三請者非一。如來或辭或默。止而不說者有之。至是而乃自說。誠悲五濁異生流浪而不息者長劫。夫將厭五濁。期生于淨土。必在乎專念。念言之至以繫乎想十六觀。所以第資焉。經稱諸佛正遍知海從心想生。其故何哉。明其始也。舉其漸之之謂也。行始於有修。智始於有習。無上極果。以始于深心。深心者。確乎其不可拔者也。故一念轉三塗之苦。十念階九品之華。此雖大乘方等諸經。皆所互陳而互發。非止一經言而發之也。漢魏已來。翹誠西向。蔑聞其有人者。實以大法初流。經文之未備矣。西晉時。劉曜寇蕩京雒。僧顯避地江東。始由三事因顯。肇感祥異。然其拳拳之志。以遭

亂世。遺風勝業代或無聞。東晉之末。遠師懸跡廬阜。其同意法師釋道炳。竺道生佛陀耶舍。泊在家英豪劉遺民。雷次宗周續之等。一百二十有三人。締結方外之游。希風來集。遠以幻集之期不克以常保。夢游之軀不可以長存。因指無量壽國。結之遐游。焉其已也。又言。其國清淨。無三塗無六趣。衆生依向不一。生而往者。實懷爲之前導。金蓮爲之受質。於是相與而有蓮社之稱焉。今之以蓮社云云。蓋其始也。或時以爲淨社。義亦詳矣。自遠而下。淨土之修益振。故宋有曇。弘。齊有慧進。梁有道珍。李唐之間。穎悟通識之士。如道綽善導者。累復有焉。余以像季之餘。值佛遺法。緬懷淨業。其亦有年。每以前賢事跡散於諸傳。淪於異代。不得類例相從。條然以見。緣是歷考梁隋而下。慧皎道宣諸師所撰傳記。十有二人。泊大宋通慧大師新傳。且得顯等七十五人。其傳之作。理或有所暗昧。詞或有所叢睦。因復修正而發明之。外有鴻業慧明等六十二人。在其生平想像。至於捨生之際。不啻以屬勝相。備之不足起深信。乃無以備之。後之明哲。或患其所不足。據而備之者。亦余之闕有補焉。

念佛三昧寶王論序

草堂法師飛錫

客有高信。至吾禪居。前禮致問。辭甚清逸。問吾曰。修心之人。成道捷徑。法華三昧不輕之行。念佛三昧般舟之宗。僉爲無上深妙禪門者。願聞其致。對曰。吾拱默九峰。與世異營。天書曲臨。自紫閣山草堂寺。令典千福法華

勝場。向三十年矣。希高扣寂。未有若君之所問者也。子將涉無生之龍津。欲圖南以騰舉。吾不敏也。嘗試論之。今則略開二十門。以明斯旨耳。

華嚴念佛三昧無盡燈序

圓澄法師義和

六道凡夫三乘賢聖。其根本悉是靈明清淨。一法界心。性覺寶光。各各圓滿。本不名諸佛。亦不名衆生。但此心靈妙自在。不守自性。故隨迷悟之緣。作業受苦。名曰衆生。修道證真。遂名諸佛。佛憫衆生顛倒妄想。執著而不證得。於是稱法界性。說華嚴經。欲令衆生。知一切法。即心自性。成就慧身。不由他悟。至於善財證入法界。參諸知識。最初吉祥雲比丘。教以無礙智慧念佛門。又解脫長者。教以唯心心念佛門。又普賢吉淨光夜神。教以觀德相念佛門。其後華嚴諸祖。慮念佛者。莫得其要。於善知識解脫門中。復設諸門。意使諸佛與衆生交徹。淨土與穢土融通。法法彼此該收。塵塵悉包遍法界。相即相入。無礙圓融。儻得其門。則等諸佛於一朝。不得其門。則徒修因於曠劫。夫不龜手之藥一也。有終身泝澆者。有裂土而封者。蓋用有工拙。而利有大小。念佛法門一也。有涉時之久。致力之多。而平素失其指歸。遠乎垂亡。他境強奪。勢能超邁。此終身不免於泝澆之謂也。唯華嚴觀行。得圓至功於頃刻。見佛境於塵毛。諸佛心內衆生。新新作佛。衆生心中諸佛。念念證真。至簡至易。雖然諸佛拔苦與樂之心一也。不思議力一也。唯西方彌陀世尊。接引娑婆衆生

願力偏重。即本師故。是以流通經中。普賢行願獨指彌陀。極爲至切。義和晚年。退席平江。能仁。遍搜淨土傳錄與諸論議。未嘗有華嚴圓融念佛法門。蓋巴歌和衆。雪曲應稀。無足道者。嗚呼。不思議法門。散乎大經與疏記之中。無聞於世。離此別求。何異北轅而之楚耶。於是備錄法門。著爲一編。使見聞者。不動步而歸淨土。安俟階梯。非思量而證彌陀。豈存言念。諸佛。則背塵合覺故明。衆生。則背覺合塵故昏。欲使冥者皆明。明終無盡。因目其篇曰。無盡燈云爾。乾道元年九月望。臨安府慧因院。華嚴教觀義和序。

無盡燈後跋

參政范成大

念佛三昧深廣微密。世但以音聲爲佛事。此書既出。當有知津者。乾道丁亥季夏七日。吳郡范成大書。

淨業禮懺儀序

大智律師元照

元照自下壇來。便知學律。但稟性庸薄。爲行不肖。後遇天台神悟法師。苦口提誨。始知改跡。遂乃深求祖教。博究佛乘。而於佛祖微言。薄有所領。竊自思曰。初心晚學。寧無夙善。但不遇良導。作惡無恥。虛喪一生。受苦長劫。於是發大誓願。常生娑婆五濁惡世。通達佛理。作大導師。提誘群生。令入佛道。復見高僧傳。慧布法師云。方土雖淨。非吾所願。若使十二劫蓮華中受樂。何如三塗極苦處救衆生也。由是堅持所見。歷涉歲年。於淨土門。略無歸向。見修淨業。復生輕謗。後遭重病。色力痿羸。神識迷茫。莫知趣向。既而病差。頓覺前

非。悲泣感傷。深自克責。志雖洪大。力未堪任。仍覽天台十疑論。初心菩薩。未得無生忍。要須常不離佛。又引智度論云。具縛凡夫。有大悲心。願生惡世。救苦衆生。無有是處。譬如嬰兒。不得離母。又如弱羽。祇可傳枝。自是盡棄平生所學。專尋淨土教門。二十餘年。未嘗暫捨。研詳理教。披括古今。頓釋群疑。愈加深信。復見善導和尚專難二修。若專修者。百即百生。若難修者。萬千一二。心證散亂。觀行難成。一志專持四字名號。幾生逃遁。今始知歸。仍以所修。展轉化導。盡未來際。洪贊何窮。方便多門。以信得入。如大勢至。以念佛心。獲悟圓通。入三摩地。復自思念。已前所造。無量罪業。不信淨土。謗法毀人。業因既成。苦果必克。縱百千劫。所作不亡。業性雖空。果報不失。內懷慚恥。曉夕兢惶。於是躬對聖前。吐露肝膽。五體投地。苦到懺悔。仍發大願。普攝衆生。同修念佛。盡生淨土。欲常修習。須立軌儀。故集諸文。布成此法。從始至末。第列十門。並準聖言。咸遵古式。事從簡要。法在精專。所貴自備。修持。豈敢貽諸先達。後賢披覽。知我志焉。

觀經九品圖後序

同前

世之學佛者。其始莫不皆曰。爲生死事大。故也。及乎聲利所動。世緣所汨。則死生大事。置而弗論。或爲人所扣擊。則他辭託跋。不能自決。或云此不須問。或云不必須知。或云符到奉行。莫作計校。或云隨處受生。出入自在。或云且生不高不下之家。復男子身。或云把定精神。見善惡相。不得隨去。或令預候知時。或

教臨終奪陰。或云百骸潰散。一物長靈。或云形散氣消。歸去寂滅。如是種種。臆度矯亂。皆不出凡夫外道斷常二見。逮乎四大解分。病苦所迫。識神無主。隨業輪迴。決無疑矣。借令定日剋時。坐脫立化。世術可致。未足爲奇。斯由不見十六觀經。不知九品生相。不信彌陀願力。而堅持所見。自甘塗炭。豈不爲之悲哉。姑蘇逸上人。久歷叢林。不滯偏見。屬意觀經。蓋有年矣。將恐道俗未聞經本。乃命工圖繪九品之相。具引經文。以示其說。隨於經後。各以偈頌爲之激勵。且使知死生事大者。有超越之路。而不溺於異見。枉受輪轉。若乃因相以舉目。因文而動懷。是必有信者解者。修者生者焉。以至疑者誘者。莫不皆爲往生因種。則斯文於世。豈小補哉。青山安忍子。仰之不已。輒復命筆。隨喜讚嘆云。

天台淨土十疑論序

提刑楊傑

愛不重不生娑婆。念不一不生極樂。娑婆穢土也。極樂淨土也。娑婆之壽有量。彼土之壽則無量矣。娑婆備諸苦。彼土則安養無苦矣。娑婆隨業輪轉生死。彼土一往。則永證無生法忍。若願度生。則任意自在。不爲諸業轉矣。其淨穢壽量。苦樂生死。如是差別。而衆生冥然不知。可不哀哉。阿彌陀佛。淨土攝受之主也。釋迦如來。指導淨土之師也。觀音勢至。助佛揚化者也。是以如來一代教典。處處丁寧。勸往生也。阿彌陀佛與觀音勢至。乘大願船。泛生死海。不著此岸。不留彼岸。不止中流。唯以濟度爲佛事。是故阿彌陀經云。若有善

知。無不自信。自遭酷罰。感悟益深。願廣其傳。因爲序引。熙寧九年仲秋述

淨土十疑論後序

待制陳瓘

男子善女人聞說阿彌陀佛執持名號。若一日乃至七日。一心不亂。其人臨命終時。阿彌陀佛。與諸聖衆現在其前。是人終時。心不顛倒。即得往生極樂國土。又無量壽經云。十方衆生。聞我名號。憶念我國。植諸德本。至心迴向。欲生我國。不果遂者。不取正覺。所以祇洹精舍無常院。令病者面西作往生淨土想。蓋彌陀光明遍照法界。念佛衆生攝取不捨。聖凡一體。機感相應。諸佛心內衆生。塵塵極樂。衆生心中淨土。念念彌陀。吾以是觀之。智慧者易生。能斷疑故。禪定者易生。不散亂故。持戒者易生。遠諸染故。布施者易生。不我有故。忍辱者易生。不瞋恚故。精進者易生。不退轉故。不造善不作惡者易生。念純一故。諸惡已作。業報已現者易生。實慚懼故。雖有衆善。若無誠信心。無迴向發願心者。則不得上品生矣。噫。彌陀甚易持。淨土甚易往。衆生不能持。不能往。佛如衆生何。夫造惡業入苦趣。念彌陀生極樂。二者皆佛言也。世人愛墮地獄。而疑往生者。不亦惑哉。晉慧遠法師。博通教乘。出稱夙德。嘗與耶舍尊者劉遺民諸英豪等。結白蓮社於廬山。蓋致精誠於此。爾其後七百年。梁周隋唐至于國朝。其僧俗修奉。獲感應者非一。咸見于淨土傳記。豈誣也哉。然贊輔彌陀教觀者。其書山積。唯天台智者大師淨土十疑論。最爲首冠。援引聖言。開決群惑。萬年閭室。日至而頓釋群陰。千里水程。舟具而不勞自力。非法藏後身。不能至於是也。傑頃於都下。嘗獲斯文。讀示所

人心無常。法亦無定。心法萬差。其本在此。信此則遍信。華嚴所以說十信。疑此則遍疑。智者所以說十疑。出疑入信。一入永入。不離於此。得究竟處。淨土者究竟處也。此處有說法之主。名無量壽。此佛說法。未嘗間斷。疑障其耳。則聾而不聞。疑障其心。則昧而不覺。不聞不覺。安往惡習。讚嘆不念。隨喜龜心。妄指遠胞。以爲虛誕。終不自念。此分段身。從何而得。自何而來。胎獄穢濁。眞實安在。信憑業識。自隔眞際。於一幻境。非彼執此。生生不靈。永絕聖路。以如是故。釋迦如來。起大慈憫。於穢濁中。發大音聲。讚彼淨土上妙之樂。於生死中。爲大船師。載以法船。令達彼岸。晝夜度生。無有休息。然而彌陀之岸。本無彼此。釋迦之船。實非往來。譬如一燈分照八鏡。鏡有東西。光影無二。彌陀說法。遍光影中。而釋迦方便。獨指西鏡。故已到彼岸者。乃可以忘彼此。未入法界者。何自而泯東西於此法中。若未究竟。勿滯方隅。勿分彼此。但當正念諦信而已。此二聖之意。而智者之所以信也。信者萬善之母。疑者衆惡之根。能順其母。能勸其根。則向之所謂障礙衆生。豈可復聞。味可復覺。未出生死。得出生死。未生淨土。得生淨土。順釋迦之誨。往而彌陀。隨彌陀之願。來助釋迦。在此而遍歷十方。卽西而普入諸鏡。自二聖建立以來。如是之人。如河沙數。云何不信。云

何而疑。能自信已。又作方便。令諸未信。無不信者。此則智者之所以爲悲也。明智大師中立學智者之道。不順其文。而順其悲。所以又印此論。冠以次公之序。而請予申廣其說。以助其傳。元祐八年七月十一日。左宣義郎前簽書鎮東軍節度判官廳公事陳瓘序

直指淨土決疑集序

提刑楊傑

大願聖人從淨土來。來實無來。深心凡夫。往淨土去。去實無去。彼不來此。此不往彼。而其聖凡會遇。兩得交際者何也。彌陀光明如大圓月。遍照十方。水清而靜。則月現全體。月非趣水而遽來。水濁而動。則月無定光。月非捨水而遽去。在水則有清濁動靜。在月則無取捨去來。故華嚴解脫長者云。知一切佛猶如影像。自心如水。彼諸如來。不來至此。我不往彼。我若欲見安樂世界阿彌陀如來。隨意卽見。是知衆生注念。定見彌陀。彌陀來迎。極樂不遠。乃稱性實言。非權教也。淨土無欲。非欲界也。其國地居。非色界也。生有形相。非無色界也。一切衆生。未悟正覺。處大夢中。六道升沈。未嘗休止。諸天雖樂。報盡相衰。脩維方瞋。戰爭互勝。旁生飛走。噉食相殘。鬼神幽陰。飢渴困逼。地獄長夜。痛楚號呼。得生人趣。固已爲幸。然而生老病死。衆苦嬰纏。唯是淨方更無諸苦。蓮苞託質。無生苦也。寒暑不遷。無老苦也。身非分段。無病苦也。壽命無量。無死苦也。無父母妻子無愛別離也。上善人衆。會無怨憎會也。華嚴香食珍寶受用。無求不得。無窮困也。觀照空寂。無蘊苦也。悲濟有情。欲生則

生不住寂滅非二乘也。智照生死。得不退轉。非凡夫也。三界蕩然。譬如四裔。丘陵坑坎。穢腐所積。溪壑阻絕。執為津梁。乃有狂人迷路於此。惡獸魑魅。傷害難居。刀兵水火。或時傷暴風霜。霹靂凌厲。摧惱問知城域。可以庇覆飲食衣服。未或充足。甘受是苦。不求安樂。有佛釋迦。是大導師。指清淨土。是安樂國。無量壽佛。是淨土師。爾諸衆生。但發誠心。念彼佛號。即得往生。若生彼土。則無諸惱。不聞知者。固可哀憐。亦有善士。發三種不信心。不求生者。尤可嗟惜。一曰吾當超佛越祖。淨土不足生也。二曰處處皆淨土。西方不必生也。三曰極樂聖域。我輩凡大。不能生也。夫行海無盡。普賢願見彌陀。佛國雖空。維摩常修淨土。十方如來有廣舌之讚。十方菩薩有同往之心。試自付量。孰與諸聖。謂不足生者。何其自欺哉。至如龍猛祖師也。楞伽經有預記之文。天親教宗也。無量論有求生之偈。慈恩通讀首稱十勝。智者析理明辨十疑。彼皆上哲精進往生。謂不必生者。何其自慢哉。火車可滅。舟石不沈。現華報者。莫甚於張旭。十念而超勝處。入地獄者。莫速於雄俊。再遊而證妙因。世人愆尤。未必若此。謂不能生者。何其自棄。般舟三昧經云。跋陀忍菩薩。請問釋迦佛。未來衆生。云何得見十方諸佛。佛教念阿彌陀佛。即見十方一切諸佛。又大寶積經云。若他方衆生。聞無量壽如來名號。適至能發一念淨信。歡喜愛樂。所有善根。迴向願生無量壽國者。隨願皆生。得不退轉。此皆佛言也。不

信佛言。何言可信。不生淨土。何土可生。自欺自慢。自棄已靈。流入轉迴。是誰之咎。四十八願悉為度生。一十六觀同歸繫念。一念既信。已投種於寶池。衆善相資。定化生於金地。無輒悔隨。誤認疑城。即時運開。得解脫道。唯心淨土。自性彌陀。大光明中。決無魔事。直指淨土。決疑集者。吾友王古敏仲之所編也。博采教典。該括古今。開釋疑情。徑超信地。其載聖賢之旨。在淨土諸書。最為詳要。蓋安養國之鄉導也。若登彼岸。舟固可忘。來者問津。斯言無忽。元豐七年九月十日序

次公此序反覆詳盡。其論三種不求生。最爲一篇警策。但謂淨土非三界。及云身非分段。有違經論。謹引二文。以正其非。釋籤云。若大論中。明安養國非三界者。祇是非此娑婆三界耳。若就彼土。具有三界故。無量壽經。阿難白佛。彼安養界。既無須彌。忉利諸天。依何而住。佛反質云。此土夜摩乃至色界。依何而住。阿難默頌。反質意者。此夜摩等。既許依空。何妨彼土四王已上。依空而住。具明土相。復有多種共別不同。如無動界。雖是淨土。猶有男女及須彌等。此同居淨土。既其不同。同居穢土。亦應不等。釋論云。出三界外有淨土。聲聞辟支佛出生其中。受法性身。非分段生

龍舒淨土文序 狀元張孝祥

阿彌陀如來。以大願力攝受群品。繫念甚簡。證果甚速。或者疑之。余嘗爲之言。阿彌陀佛。即汝性是。極樂國土。即汝心是。衆生背覺。合

塵淪於七趣。立我與佛。天地懸隔。佛爲是故。慈悲方便。開示悟入。現諸無量如幻三昧莊嚴其國。備極華好。復以辯智而爲演說。令諸衆生歡喜愛樂。於日用中。能發一念。念彼如來。欲生其國。即此一念清淨堅固。還性所有。與佛無異。當是念時。不起于座。阿彌陀佛。極樂國土。悉皆現前。如是修習。乃至純熟。幻身壞時。此性不壞。金蓮華臺。由性種生。往生其中。如歸吾廬。諸佛菩薩。即我眷屬。性無異故。自相親愛。友人龍舒王虛中端靜簡潔。博通群書。訓傳六經諸子。數十萬言。一旦捐之曰。是皆業習。非究竟法。吾其惟西方之歸。自是精進。惟佛惟念。年且六十。布衣蔬茹。重研千里。以是教人。風雨寒暑弗違。恤閒居日課千拜。夜分乃寢。面目奕奕有光。望之者。信其爲有道之士也。紹興辛巳秋。過家君於宣城。留兩月。始見其淨土文。凡修習法門。與感驗章著。具有顛末。將求信道者。毀木傳焉。謾余序其書。故爲之題其端云。虛中名日休。十月旦。歷陽張孝祥序

龍舒淨土文跋 大慧禪師宗杲

龍舒王虛中日休。博覽群書之餘。留心佛乘。以利人爲己任。真火中蓮也。佛言。自未得度。先度人者。菩薩發心。自覺已圓。能覺他者。如來應世。予嘉其志。爲題其後。若見自性之彌陀。卽了唯心之淨土。未能如是。則虛中爲此文。功不唐捐矣。庚辰八月二十日。書于劉景文懶窠云。雙徑妙喜宗某跋

淨土寶珠集序 侍郎王古

衆生心淨則佛土淨。法性無生而無不生。有佛世尊。今現說法。在極樂國。號阿彌陀。緣勝劫長。悲深願大。無邊際光明攝受。不思議淨妙莊嚴。珠網麗空。瑤林矗地。池含八德。華發四光。韻天樂於六時。散華於億刹。諸佛共讚。十方來歸。彌陀心內衆生。新新攝化。衆生心中淨土。念念往生。質託寶蓮。不離當處。神超多刹。豈出自心。如鏡含萬象而無有去來。似月印千江而本非升降。被圓頓機。則皆一生補處。明方便門。則有九品階差。念本性之無量光。本來無念。生唯心之安養國。真實無生。解脫苦輪。十念亦超於寶地。會歸實際。一乘終證於菩提。如大舟載石而遂免沈淪。若順風揚帆而終無留難。悟之則甚近而不遠。迷之則益遠而無人。嗟夫學寡障多。疑深觀淺。斥爲權小。闕若存亡。則以馬鳴龍樹爲未然。天台智覺爲不達。不信當受菩提記。不肯頓生如來家。龍鳥鼎魚翻爲游戲。隙駒風燭妄計久長。虛受一報身。枉投諸苦趣。豈知大雄讚勸金口叮嚀。侶聖賢於剎那。具相好於俄頃。樂受則永拋五濁。悲增則迴救三塗。於此不知。是爲可憫。自魏晉大經初出。則有遠顯諸賢繼修。事列簡編。驗彰耳目。福唐釋戒珠。採十二家傳記。得七十五人。蒐補闕遺。芟夷繁長。該羅別錄。增廣新聞。共得一百九人。隱顯畢收。縑素並列。會江河淮濟於一海。融瓶盤釵釧無二金。標爲險道之津梁。永作後來之龜鑑。元豐七年八月十五日記

四十八願後序 慧覺法師齊玉

或曰。淨土乃聖人之權方。所以接鈍根化凡器也。苟能一超。直入如來地。何藉於他力乎。對曰。佛世文殊普賢。滅後馬鳴龍樹。此土智者智覺。皆願生淨土。應盡是鈍根乎。釋迦勸父王淨飯并六萬釋種。亦願生淨土。應盡是凡器乎。此等聖賢。應皆不逮今人之利根勝器乎。況若以此爲權。指何爲實。權實之判。非止一途。自非教眼瞭焉。何以甄別。吾爾有識。當信佛言。招報非輕。切勿容易。昔孫莘老學士。始以此疑之。因會楊次公主客王敏仲侍郎。論道契合。遂釋其疑。故莘老云。四方言禪者。唯黃蘗。藥慧林爲最盛。臨濟之後有慈明。慈明傳江西黃蘗。藥之道。次公實傳之。雲門之後唯雪竇。雪竇傳懷。懷傳本。本公居慧林時。敏仲早得其法。次公敏仲皆儒者學禪。得師如此。方且汲汲。以淨土爲依歸。則知淨土非聖人之權設。真禪侶之棲止也。苟能即心淨土。本性彌陀。生則隨念往生。去則實無所去。則亦焉有彼此之異。而橫相是非於其間也哉。觀夫莘老之言。則信真善知識。不違佛訓。不欺自心。事理俱圓。實可宗仰。願諸仁者。當以死生大事爲心。無以人情取捨自礙。賴如是願力。念阿彌陀佛。發決定信。誠起婆娑險惡之程。作淨土水雲之客。濯足於八種功德池水。掛錫於七重行樹叢林。入清淨海衆中。參彌陀善知識。覽勝境而得不退轉。聞妙法而易悟無生。七寶樓邊四華池畔。優游汗漫。樂莫大焉。庶以此願爲憑。前程定無間阻。苟或謂之不然。則吾末如之何也矣。

淨土警策序 吳興法師元穎

一切諸佛。歷劫修行所成國土。安立衆生。蓋以衆生流轉生死。未遇知識。阻聞法要。不獲脫苦也。而衆生或宜以苦事迫切者。則聖人於大悲心行折伏也。衆生或宜以樂事誘引者。則聖人於大悲心行攝受也。攝受則有殊勝莊嚴。珍妙樓閣。大丈夫相。安隱之事也。折伏則有胎卵濕化四生。九有百憂九惱五苦八苦之相也。然於聖人之心。豈曰差別乎。且釋迦牟尼。亦有清淨國土。如西方極樂。阿彌陀佛。必有五濁世界。如娑婆堪忍也。所以一期化物。有彼有此。有淨有穢者。由諸佛結緣異也。由衆生習願異也。若達彼岸登果位。無必固也。世智下凡。不曰分別。其可知覺乎。不曰取捨。其可造指乎。群經廣有警策之語。偏讚西方阿彌陀佛所居淨土。今纂集之。庶裨補遺化激勸士俗。嗚呼死生亦大矣。豈不痛哉。而世人或沒於苦海。則自甘其分。或迷於富貴。則自逞其得。而不知生生死死於瞬息間也久矣。至有謂心淨佛土淨。空身即法身。及大期忽終。無所安立。當是時也。與夫守志淳一。著相修行之人。億劫不殆故。覽斯文其有發未發之心歟。

淨土自信錄序 無功叟王闓

古之大聖人。立言垂教。被于百世之下。其志猶鬱而未暢。晦而未明者。蓋有之矣。即吾佛淨土法門是也。余遍覽諸經。深求其旨。往生功德。一言以蔽之。曰在凡夫獲不退而已矣。何則此土修行圓教初信。小乘初果人邪見。

及邪三毒。永不起。慈。爲斷惑發悟。擲入聖流。則越生不昧其所證。斯超四趣。不失人天。至於凡夫地中。雖伏惑發悟。菩薩一經生死非常之變。則忘其所證所修。是故遇緣或退。仍墮苦塗者容有之。乃若凡聖同居淨土。如極樂國等。雖具三界。唯有人天。故一切含識獲生者。卽長辭四趣。又助緣大備。壽數莫量。縱至鈍根。一生熏修。無不證聖果。寧復有退失事乎。如來讚勸之本意。不過如此。且圓機體道。是最上淨業。苟加願導之卽預優品。若夫愚朴輩。但能稱佛發願者。而莫不往生。嗚呼觀淨土一門。則知聖人無棄物矣。彼守癡空之徒。効無礙無修。起自障心。絕他學路。乃高其言曰。淨土末事也。何足道哉。可不哀耶。

修行淨土法門後序 侍郎莫仲珪

娑婆苦境也。欲脫衆苦。必修西方。西方樂國也。欲生極樂。必信佛言。譬如有人行於曠野。暮夜昏黑。群賊在後。執持利器。競來逼逐。四顧旁皇。逃避無所。呼天叫地。誰來救卹。忽遇老父而告之言。此去不遠。有長者居。福德威勢。盜賊不侵。樓閣眞實。快樂自在。烟霧所障。汝不能睹。汝但決往。吾不汝誑。其人聞語。歡喜勇躍。策步高躋。不復迴顧。注目一心。更無他想。俄頃之間。至長者所。群賊苦惱。杳絕蹤跡。種種快樂。無異所聞。彌陀攝受衆生長者居也。安可不往。釋迦指導群迷。老父言也。安可不信。世之人於西方之說。懵不能知。比比皆是。知矣而不信。信矣而不修。修不能力者。十亦常八九焉。我今重覆設此譬喻。

其不知者。可以解會。而不信不修不力者。亦可加勉矣。夫修西方而決願往生者。豈有他哉。善盡其力。如遇老父於避賊之時而已矣。

明師勝地論跋 獨醒居士林鎬

予嘗讀冲虛至德經。而得林顗之言。以謂死於是者。安知不生於彼。雖知死之與生一往一返。然求其說而未得者。意其死於是者。不過捨是報身而已。生於彼者。必竟落在什麼處。此所以求其說而未得也。今觀福清禪師所述明師勝地論。始知世外別有兜率內院。西方淨土。爲諸人依託之地。非念慮積習不能到也。予因三復其說。究其本性空寂之中。非斷滅相。此生報盡。還有他生。若存堅固願力。成就善根。且無沈淪惡道之憂。決有超登勝報之地。乃今而後始知。兜率西方不隔毫端。常自現前。但堅此心。卽能見佛。如妙喜云。見自性之彌陀。了唯心之淨土者。誠可爲此論一言之蔽也。師妙喜之的嗣。於明師得依託之地。故能以三處正論。饒益衆生。參政大資周公。奏得而序之。謂師之言。信而有證。且愛其宗通說通。於實相教相。不相違背。而老婆心切。有如是諄諄之言也。諸仁者。儻能因周公之序。以求老師之心。則兜率西方不勞問途。便請驀直去也。獨醒居士林鎬敬跋。乾道中。娶之蘭溪。釋子光道號雲水。少習台教。厥後南詢。得法於大慧杲公。晚住莆田福清。作依託明師勝地論三卷。行於世。其大概謂佛法高妙。若增上勝緣。唯明師勝地爲堪依託。蓋凡學道者貴見性。見性

者貴修習。見性未明。必務求師。修習未成。必務於地。得其師則模範正。得其地則心跡安。一曰人間中國聖賢所居。二曰兜率陀天彌勒說法。三曰西方淨土彌陀闡化。是三處皆名勝地。並得依託修行。至中下兩卷。則專明西方法門。勸人修習。文多不能具載。但書林公一跋。聊爲叙其大旨云。

寶城易記錄序

待制陳瓊

安養不在彼。浮雲非我有。此深永公所謂安樂土也。餘既得罪台州。自壬辰八月。捐書不復爲文。革心改過。專趣此土。路長身老。恨發心之晚也。比閱晁文元公道院集。論空不空三昧。因繫之以辭。而曰。辭者實心而易記耳。其辭則四句偈也。文元公深入佛海。言無枝葉。至於實心之辭。則亦未忘。而且欲其易記焉。公之所謂易記者。豈主於記其辭而已哉。余竊慕焉。凡實心之辭。欲已而未能已者。筆之于此。名之曰寶城易記錄云。

了齋依延慶明智法師。得台教淵源。晚歲專意西方。誠爲得所。其紀所行之法。擬鬼公實心易記之辭者。彼曰。吾卽今自定日用之法。先入空三昧。旋滅一切忘念。如空華谷響。經視聽而無留礙也。又入不空三昧。安住一眞法界。如額珠鬘寶。常愛戴而無失墜也。此法交濟。更不異時。精密久長。百法無敵。實心易記。因繫之以辭。曰心空如太空。豁然無可觸。一眞法界中。靈照常安住。

遠法師齊忌禮文序

正言沈璠

釋迦如來出現於世。說種種法接引衆生。於種種門最捷徑者。無以易於西方安養之教也。嗚呼無量壽佛之四十八願。則西方之教。無以啓其端。無釋迦如來之演說諸經。則無量壽佛之願。無以傳於世。前佛作願於前。後佛說經於後。此道章明。著較可信無疑。然而多門之法。或擇之而不精。精詳之士。或傳之而未習。譬之肘後之方。截開簡牘。有擇之而精。傳之而習。以開後悟。此恩此施。願與製是方於心。載是方於書。其厚薄何如哉。惟茲修行安養之方。無量壽佛實製之。釋迦如來實筆之。擇之傳之習之。以貽後人者。東晉遠公其人也。西湖秀士李濟。予同年執友。樂清令尹李公素。見素之子遭家多難。幼失所怙。兩權鼓盆。孤苦之中。坐進此道。冀從證通主人師友。爲西資社。蓋有意乎遠公之道法也。三年于茲。來者益盛。凡預此社。而精進不懈者。奇祥異觀。妙果殊證。如經所說。往往有之。則同社相與稱頌自慶。益期進修。李君唯念凡今若此。雖前佛後佛開大法門。而遠公之德。其何可遂忘。退而考諸傳記。作禮文一通。以示同志。予輒爲識其始末。因爲之言曰。

堯舜禹湯文武周公之道。得仲尼而後明。至於沿仲尼之所傳。以深入乎數聖人之道。而爲後人之資者。孟軻氏其人也。以西方教法觀之。則遠公者猶吾儒之孟子耳。子其何嫌。雖然李君之是文也。固將尊其所以爲遠公者。則遂從而學之。如吾儒之於孟子哉。若夫且拜且誦。而徒爲觀美焉。非李之所祈望於

同社者也。乾道二禩四月望序

稱讚淨土海衆詩序

府判方彥

淨土與娑婆。凡聖對治之法也。以苦樂言之。則淨土樂而娑婆苦。以清濁言之。則淨土清而娑婆濁。以壽夭死生言之。則淨土壽而常生。娑婆夭而必死。然衆生多沈滯於娑婆之境。而罕有知往生淨土之路者。亦以其業報所蔽之耳。釋迦法王。爲此土教化之導師。彌陀世尊。爲彼方接引之慈父。而衆聖群賢。又發明釋迦彌陀之大願。指示衆生。使修淨業。爲超脫輪迴之計。若乃娑婆煩惱之纏縛。淨土莊嚴之境界。如來經旨開喻甚明。諸上善人闡揚尤著。今李子濟從而爲稱讚詩。擬諸詠史。凡若干篇。一披卷帙。則彌陀海衆淨土勝境。如在目前。使人心開意悟。願願往生。則子濟開導群迷。其功豈淺淺哉。子濟儒業者流。西世登科有聲士類。來處清白。兼通佛理。凡留心於西方之教。如飢之必食。渴之必飲。夏之葛冬之裘。有不能自己者。蓋地可動。金可革。而子濟信心堅固。截然不撓。則他世化生。必爲九品會中之人矣。案因敬覽。謹隨喜而爲之序云。

西歸蓮社叙

月堂法師惠詢

昔廬山遠法師。偕慧持曇順。結劉遺民雷次宗周續之一十八人。并同志一百二十有三。人修淨業。以西歸爲盟。號白蓮社焉。自此厭娑婆忻淨域者。繼踵其修。故晉宋之世。至于隋唐。高僧實士。世世行之。由是臨終。有見乘紫金臺者。有銀臺金蓮者。有祥光異瑞者。有

聽空聲讚歎者。有聞異香盈室者。至有目擊彌陀行來迎者。微感非一。詳于本傳。故我皇朝林下高人都邑賢哲。忻樂精修。猶爲特盛。矧茲小菴溪聲遠尾。松翠凝門。池淨紅蓮。水涵皓月。境靜地幽。車馬之塵不到。則可以策勵進行。爲此身孕質青蓮之託也。謹遵先範。募一十八人。爲念佛三昧西歸蓮社。須端方貞亮。始終無易節者。請得預焉。建社主菴行因謹募。住持延慶寺月堂惠詢勸緣書。

刊往生行願略傳序 鏡菴居士吳克己

余嘗考前代士夫學出世法。能知如來設教本意。不爲空有所陷者。在晉則有若劉仲思。在唐則有若柳子厚。在我朝則有若楊次公。仲思入遠公蓮社。臨終唯請僧讀無量壽法華二經。子厚作無姓和尚碑。稱其止讀法華經。且指極樂土正路爲生物所歸。次公作天台無相院碑。亦稱智者大士建化天台。以法華三昧爲極致。以安養國土爲依歸。蓋不讀法華。則無以明我心本具妙法。不生安養。則無以證我心本具妙法。如來諄諄示誨。智者懇懇洪經。乃知佛祖垂慈。初無異轍也。今代士夫。棲心佛乘。力求出離者。固不爲少矣。然爲異見所奪者。尙未免焉。印公法師。勸發信士。捐金鑲木。流布慈雲懺主淨土行願法門及略傳。其殆有意救斯弊乎。余聞之喜而不寐。遂撫撫三君子言行。爲作證明。庶實心賢達。知有佛法正宗。相與造修。俱脫苦輪云爾。彼爲獅子身中蟲。自食獅子肉。雖南陽國師復生。亦無可奈何者。余言尙奚施耶。

●廬山白蓮社誓文 東晉逸士劉遺民

朝士謝靈運高僧劉遺民等。一百二十三人爲蓮社。令遺民著誓辭其辭曰。維歲在攝提格。七月戊辰朔二十八日乙未。法師釋慧遠。真感幽奧。霜懷特發。乃延命同志。息心貞信之士百有二十三人。集於廬山之陰。般若臺精舍阿彌陀像前。率以香華敬薦而誓焉。惟斯一會之衆。夫緣化之理既明。則三世之傳顯矣。遷感之數既符。則善惡之報必矣。推交臂之潛淪。悟無常之期切。審三報之相催。知險趣之難拔。此其同志諸賢。所以夕惕宵勤。仰思依濟者也。蓋神者可以感涉。而不可迹求。必感之有物。則幽路咫尺。荷求之無生。則渺茫何津。今幸以不謀而僉心西境。叩篇開信。亮情天發。乃機象通於寢夢。析數百於子來。於是靈圖表暉。景粹神造。功由理諧。事非人運。茲實天啓其誠。冥運來萃者矣。可不剋心剋念。重精疊思。以凝其慮哉。然其景續參差。功福不一。雖晨祈云同。而夕歸攸隔。即我師友之眷。良可悲矣。是以慨焉。胥命整於法堂。等施一心。亭懷幽極。誓茲同人。俱遊絕域。其有誓出絕倫。首登神界。則無獨善於雲鶴。忘兼全於幽谷。先進之與後升。勉思兼征之道。然後妙觀大儀。啓心貞照。識以悟新。形由化革。藉芙蓉於中流。蔭瓊柯以詠言。飄雲衣於八極。泛香風以窮年。體妄安而彌穆。心超樂以自怡。臨三塗而細謝。傲天宮而長辭。紹衆靈之繼軌。指太息以爲期。究茲道也。豈不洪哉。並奉世榮慕西方之訓。終時各

感佛來迎也

東海若

禮部柳子厚

東海若陸遊。登孟諸之阿。得二瓠焉。剝而振其犀以嬉。取海水雜糞。蟻虻而實之。臭不可當也。望以密石。舉而投之海。逾時焉而過之曰。是故棄糞耶。其一微聲而呼曰。我大海也。東海若呀然笑曰。怪矣。今夫大海。其東無東。其西無西。其北無北。其南無南。且則落日而出之。夜則沿列星涵太陰。揚陰火珠寶之光。以爲明。其塵蠶之難不處也。必泊之西瀛。故其大也。深也。潔也。光明也。無我若者。今汝海之棄滴也。而與糞壤同體。臭朽之與曹。蟻虻之與居。其狹咫尺也。又冥暗若是而同之海。不亦羞而可憐哉。子欲之乎。吾將爲汝扶石破瓠。蠶群穢於大荒之島。而同子於向之所陳者可乎。糞水泊然不悅曰。我固同矣。吾又何求於若。吾之性也。亦若是而已矣。穢者自穢。不足以害吾潔。狹者自狹。不足以害吾廣。幽者自幽。不足以害吾明。而穢亦海也。狹幽亦海也。突然而往。子然而來。孰非海者。子去矣。無亂我。其一聞若之言。號而祈曰。吾毒是久矣。吾以爲是固然不可異也。今子告我以海之大。又目我以故海之棄糞也。吾愈急焉。涌吾沫不足以發其望。旋吾波不足以穴瓠之腹也。就能之窮歲月耳。願若幸而哀我哉。東海若乃扶石破瓠。投之孟諸之陸。蠶其穢於大荒之島。而水復於海。盡得向之所陳者焉。而向之一者。終與臭腐處而不變也。今有爲佛者。二人同出於昆盧遮那之海。而泊

於五濁之糞。而幽於三有之瓠。而望於無明之石。難於十二類之蟻虻。人有問焉。其一人曰。我佛也。昆盧遮那五濁三有無明十二類皆空也。一切無善無惡。無因無果。無修無證。無佛無衆生。皆無焉。吾何求也。問者曰。子之所言性也。有事焉。夫性與事一而二。二而一者也。子守一而定。則大患者至矣。其入曰。子去矣。無亂我。其一人曰。嗜吾毒之久矣。吾盡吾力。而不足以去無明。窮吾智。而不足以超三有離五濁。而異夫十二類也。就龍之其大小劫之多不可知也。若之何。問者乃爲陳西方之事。使修念佛三昧一空有之說。於是聖人憐之。接而致之極樂之境。而得以去群惡。集萬行居聖者之地。同佛知見矣。向之一人者。終與十二類同而不變也。夫二人之相遠也。不若二瓠之水哉。今不知去一而取一。甚矣。

東海若後跋二家

東坡橘洲

軾久欲書柳子厚所作東海若一篇。刻之而置之淨住院無量壽佛堂中。元祐六年二月九日。與海陵曹輔。開封劉季孫。永嘉侯臨會堂下。遂書以遺僧從本使刻之。眉山蘇軾記。淨土之旨。無善惡無取舍無靜亂無男女一念真正。決定往生。或者置疑於其間。先佛豈不能也。柳子厚東海若。是亦子莊子亡羊之詞。吾能自信不疑。何慮淨土之不生也。爲普照書此。爲來者勸。紹熙五年三月望。橘洲老衲實。敬書

東策自難集。麗澤文粹。亦曾編入。竊恐呂公。徒愛西方之文。未必履行西方之行。而作西方之歸也。嗚呼昔人。以淨土爲誕妄。柳公故作斯文以譏其失。大哉。達佛旨者也。近世沮茲道者猶多。豈不愧於柳乎。愚頃過雪上。於李子濟家。得東坡碑刻及跋文。乃知前輩高明亦有賞音者。今併橘洲之跋。以刊之。庶發人之深信也。

弔武侍御畫佛文

文公韓愈

侍御武君。當年喪其配。斂其遺服櫛珥。暨于篋。月且十五日。則一出而陳之。抱嬰兒以泣。有爲浮屠之法者。造武氏而諷之曰。是豈有益耶。吾師云。人死則爲鬼。鬼且復爲人。隨所積善惡受報。環復不窮也。極西方有佛焉。其土大樂。親戚姑能相。爲圖是佛而禮之。願其往生。莫不如意。武君撫然辭曰。吾儒者其可以爲是。既又逢月且十五日。復出其篋實而陳之。抱嬰兒以泣。殆而悔曰。是真何益也。吾不能了釋氏之信不。又安知其不果然。於是悉出其遺服櫛珥。合若干種。就浮屠師。請圖前所謂佛者。浮屠師受而圖之。韓愈聞而弔之曰。哲哲今目存。丁寧今耳言。忽不見今不聞。奔誰窮今本源圖。西佛今道予勸。以妄塞悲兮慰新魂。嗚呼奈何今弔以茲文。

韓文公。以平時排佛之心。而作此文。有所謂以妄塞悲之語宜也。雖然彼徒知妄之爲非。意以斥佛。殊不知妄亦有合於教意。且夫第一義諦。一法不可得。則凡佛之所爲像。教之所以爲言。與夫今淨土之所

以爲門。莫非妄也。苟濟於道。孰曰非乎。然則文公之說。未必非陽抑而陰助之耳。則今類見於此。亦宜也。

結社法集文

通慧僧錄贊寧

晉宋間有廬山慧遠法師。化行潯陽。高士逸人。輻湊于東林。皆願結香火。時雷次宗宗炳張詮劉遺民周續之等。共結白蓮華社。立彌陀像。求願往生安養國。謂之蓮社。社之名始於此也。齊竟陵文宣王。慕僧俗行淨住法。亦淨住社也。梁僧祐曾撰法社。建功德邑會文。歷代以來。咸就僧寺爲法會社也。社之法以衆輕成一重。濟事成功。莫近於社。今之供社。共作福田。修約嚴明。愈於公法。行人互相勸勵。勤於修行。則社有生養之功大矣。近聞周鄭之地。邑社多結。守庚申會。初集鳴鑼。唱佛歌讚。衆人念佛行道。一夕不睡。以避三彭奏上帝。免注罪算也。然此實道家之法。往往有無知釋子。入會圖謀小利。曾不尋其根本。誤行邪法。深可痛哉。

蓮華勝會錄文

慈覺禪師宗頤

夫以念爲念。以生爲生者。常見之所失也。以無念爲無念。以無生爲無生者。邪見之所惑也。念而無念。生而無生者。第一義諦也。是以實際理地。不受一塵。則上無諸佛之可念。下無淨土之可生。佛事門中。不捨一法。則總攝諸根。蓋有念佛三昧。還。原要術。示開往生一門。所以終日念佛。而不乖於無念。熾然往生。而不乖於無生。故能凡聖各住自位。而感應道交。東西不相往來。而神運淨刹。此不可

得而致詰也。故經云。若人聞說阿彌陀佛。執持名號。乃至是人終時。心不顛倒。即得往生阿彌陀佛極樂國土。夫如來世尊。雖分折攝二門。現居淨穢兩土。然本聖之意。豈直以娑婆國土丘陵坑坎五趣雜居。土石諸山穢惡充滿。以是爲可厭。極樂世界黃金爲地。行樹參空。樓閣七珍。華敷四色。以是爲可忻。蓋以初心入道。忍力未淳。須託淨緣。以爲增上。何則娑婆國土。釋迦已滅。彌勒未生。極樂世界。阿彌陀佛。現在說法。娑婆國土。觀音勢至。徒仰嘉名。極樂世界。彼二上人親爲勝友。娑婆國土。諸魔競作。惱亂行人。極樂世界。大光明中。決無魔事。娑婆國土。邪聲。雜亂。女色妖嬈。極樂世界。水鳥樹林。咸宣妙法。正報清淨。實無女人。然則修行緣具。無若西方。淺信之人。橫生疑謗。竊嘗論之。此方之人。無不厭俗舍之喧煩。慕蘭若之寂靜。故有捨家出家。則殷勤讚歎。而娑婆衆苦。何止俗舍之喧煩。極樂優游。豈直蘭若之寂靜。知出家爲美。而不願往生。其惑一也。萬里辛勤。遠求知識者。蓋以發明大事。決擇死生。而彌陀世尊。色心業勝。願力洪深。一演圓音。無不明契。願參知識。而不欲見佛。其惑二也。叢林廣衆。皆樂棲遲。少衆道場。不欲依附。而極樂世界。一生補處。其數甚多。諸上善人。俱會一處。既欲親近叢林。而不慕清淨海衆。其惑三也。此方之人。上壽不過百歲。而童癯老耄。疾病相仍。昏沈睡眠。常居。太半。菩薩猶昏隔陰。聲聞尙昧出胎。則尺璧寸陰。十喪其九。而未登不

退。可謂寒心。西方之人。壽命無量。一託蓮苞。更無死苦。相續無間。直至菩提。所以便獲阿惟越致。佛階決定可期。流轉娑婆。促景而迷。於淨土長年。其惑四也。若乃位居不退。果證無生。在欲無欲。居塵不塵。方能與無緣慈。運同體悲。迴入塵勞。和光五濁。其有淺聞單慧。或與少善相應。便謂永出四流。高超十地。詎訶淨土。既戀娑婆。掩目空歸。宛然流浪。並肩牛馬。接武泥犁。不知自足何人。擬比大權菩薩。其惑五也。故經曰。應當發願。願生彼國。則不信諸佛誠言。不願往生淨土。豈不甚迷哉。若夫信佛言而生淨土。則累繫之所不能拘。劫波之所不能害。謝人間之八苦。無天上之五衰。尚無惡道之名。何況有實。唯願一乘之法。決定無三。歸依一體三寶。奉事十方如來。佛光照體。萬惑潛消。法味資神。六通具足。三十七品助道法。應念圓成。三十二應隨類身。遍應刹土。周旋五趣。普被諸根。不動一心。遍行三昧。洒定水於三千。引衆生於火宅。自利利他。皆悉圓滿。然則唯心淨土。自性彌陀。蓋解脫之要門。乃修行之捷徑。是以了義大乘。無不指歸淨土。前賢後聖。自他皆願往生。凡以欲得度人。先須自度故也。嗚呼人無遠慮。必有近憂。一失人身。萬劫深悔。故率大海衆。各念彌陀佛。百聲千聲。乃至萬聲。迴向同緣。願生彼國。竊冀蓮池勝會。金地法明。綺互相資。必諸斯願。操舟順水。更加櫓棹之功。則十萬之遙。可不勞而至也。

元祐四年冬。宗願夜夢一男子。烏巾白衣。可

三十。計。風貌清美。舉措閑雅。揖謂宗願曰。欲入公彌陀會。告書一名。宗願乃取蓮華勝會錄。秉筆問曰。公何名。白衣者云。名普慧。宗願書已。白衣者云。家兄亦曾上名。宗願問曰。令兄何名。白衣云。家兄名普賢。白衣者遂隱。宗願覺而詢諸耆宿。皆云。華嚴離世間品。有二大菩薩名。宗願以為。佛子行佛事。助佛揚化。必有賢聖幽贊。然預此會者。亦豈小緣。普賢變名易號。不知誰何。今更以二大菩薩為首云。

念佛防退方便文

同前

普勸道友曰。念阿彌陀佛。或百聲千聲。乃至萬聲。迴願往生西方淨土。各於日下。以十字記之。念佛之時。一心專注。不得異緣。常念娑婆衆苦。五濁煎熬。況乎一失人身。何時可復。幸諸道友。終始精勤。寶蓮華中。決定見佛。

念佛迴向發願文

同前

願弟子某甲。普及四恩。三有法界衆生。從今已去。安住第一義諦。修行淨業。孝養父母。奉事師長。慈心不殺。修十善業。受持三歸。具足衆戒。不犯威儀。發菩提心。深信因果。讀誦大乘。勸進行者。念佛法僧。解第一義。以至誠心。稱佛名號。觀佛依正十六妙境。念佛本起四十八願。籌量三輩。深入五門。隨順三種菩提門。信受十方諸佛教。或以散心定心。而修散善定善。依經起行。畢命為期。惟願阿彌陀佛。法力冥加。神通顯益。令我等凝神覺路。暗蹈大方。進止威儀。不離見佛。如執明鏡。自見面像。及於夢中。得見彼國衆妙樂事。慰悅我心。今生增進。承佛威神。遠離

魔事。所有無量劫來業惑塵勞。皆為梵行。善根功德。同入性海。積集諸緣。併用迴向。臨命終時。無諸障礙。七日已前。預知時至。身無痛苦。心不顛倒。身心安樂。如入禪定。遇善知識。教稱十念。阿彌陀佛。與諸聖衆。現在其前。放大光明。授手迎接。自見其身。乘金剛臺。隨從佛後。如彈指頃。往生彼國。生彼國已。見佛色身。衆相具足。光明寶林。演說妙法。聞已即悟。無生法忍。住正定聚。永不退還。究竟至於一生補處。化身自在。周遍十方。無量國中。成等正覺。極重苦處。游戲設化。念念之中。令不可說不可說衆生發菩提心。念念之中。令不可說不可說衆生住普賢行。福慧資糧。悉得圓滿。同成無上正等菩提。各各莊嚴淨土。各各攝化衆生。如我世尊。等無有異。所有虛空世界。衆生及業煩惱。盡。如是一切無盡時。我願究竟。常無盡。

念佛懺悔發願文

慈雲懺主遵式

我今稱念阿彌陀。真實功德佛名號。惟願慈悲垂攝受。我昔所造諸惡業。從身口意之所生。願我臨欲命終時。面見彼佛阿彌陀。彼佛衆會咸清淨。親見如來無量光。蒙彼如來授記已。智力廣大遍十方。從我昔所造下。並華嚴行願品經文。

結蓮社普勸文

總管張倫

如是我聞。西方有佛名阿彌陀。一名無量光。一名無量壽。又有觀音勢至二菩薩。助佛揚化。皆以大願力。濟度諸衆生。其國以七寶莊嚴。清淨自然。無諸雜穢。故名淨土。其人皆蓮華化生。壽命無量。衣食受用。隨念而至。更無諸苦。亦無輪轉。故又名極樂世界。以此返觀我等。見今所受之身。所處之世。較彼國土。淨穢壽量。苦樂生死。豈止天地之相遠耶。而昧者不知。或知而信。自作障礙。顛倒執迷。不思解脫。捨此生後。豈不哀哉。故我今者。勸諸有緣。結此蓮社。假使難知難辨。猶當勉力精勤。況佛號甚易持。淨土甚易往。八萬四千法門。無如是之捷徑。但能撥清晨。俛仰之暇。遂可爲永劫不壞之資。是則用力甚微。而收功乃無有盡。衆生亦何苦自棄而不爲乎。噫。夢幻非真。壽夭難保。呼吸之頃。卽是來生。一失人身。萬劫不復。此時不悟。佛如衆生何。願深念於無常。勿徒貽於後悔。淨樂居士 張倫 勸緣

西資社同智文

證通法師師友

維隆興元年歲次癸未四月八日。釋師友洎闔會大衆。歸命極樂世界阿彌陀佛菩薩海衆。願運洪慈。俯察微志。等惟念。宿福深厚。生處中華。恭親大藏。七經純談。淨土依正莊嚴。功德勝妙。返觀此處。三惡八難。多不善業。生老病死。壽命短促。自力修行。難進易退。先聖憫我等。故立此念佛法門。易修易往。激勸求生。古今聖賢。弘此道者。其書山積。湖海

無不崇此社者。代不乏人。十方衆生。往彼國者。多如駛雨。我於是以亮情天發。不約而同。秉志有歸。貪心西境。既念念不忘。終期此報。決取往生。我等尙慮。性習不同。世務繁絀。口談極樂。意戀娑婆。理事不明。行願有闕。晨祈云同。夕歸攸隔。於是謹涓吉日。聚會投誠。稽首梵容。立茲弘誓。仰願慈尊。舒紫金手。撫摩我頂。啓紅蓮舌。密授我記。庶我此生已去。諸惡不作。衆善奉行。不愆邪師。不失正念。命終之日。無病無苦。身心悅樂。隨從如來。同歸安養。蓮華早開。悟無生忍。游歷十方界。奉事諸佛。身濟拔苦衆生。同成無上道。虛空有盡。我願無窮。若見若聞。俱沾利樂。此大 卿泊諸居士。一百餘人。建此法會。抵今歲元庚申歲。三十餘年。不廢。

往生淨土十願文

桐江法師擇瑛

願我永離三惡道 願我速斷貪瞋癡
願我常聞佛法僧 願我勤修戒定慧
願我恒隨諸佛學 願我不退菩提心
願我速見阿彌陀 願我決定生安養
願我分身遍塵刹 願我廣度諸衆生

金銀泥畫淨土變相讚

翰林李白

我聞金方之西。日沒之所。去中華十萬億利。有極樂世界焉。彼國之佛。身長六十萬億恒沙由旬。眉間白毫。向右宛轉。如五須彌山。目光青白。若四大海水。端坐說法。湛然常存。沼明金沙。岸列珍樹。欄楯彌覆。羅網周張。磲瑠瑠。爲樓殿之飾。玻璃碼碯。耀階砌之榮。皆諸佛所證。無虛言者。金銀泥畫西方淨土變相。蓋憑翊郡秦夫人。奉爲亡夫湖州刺史

韋公之所建也。夫人蘊冰玉之清。敷聖善之訓。以伉儷義大。希拯拔於幽途。父子恩深。明重修於景福。誓捨珍物。精求名工。圖金創端。繪銀設像。八法功德。波動青蓮之池。七寶香華。光映黃金之地。清風所拂。如生五音。百千妙樂。咸疑動作。若已發願。未及發願。若已當生。未及當生。精念七日。必生其國。功德罔極。酌而難名。讀曰

向西日沒處

遙瞻大悲顏

目淨碧海

身光紫金山

勤念必往生

是故稱極樂

珠網珍寶樹

天華散香閣

圖畫了在眼

願託彼道場

以此功德海

冥祐爲舟梁

八十億劫罪

如風掃輕霜

庶觀無量壽

長放玉毫光

繡西方淨土轡讚

侍郎白居易

西方阿彌陀佛。與閻浮提有願。此土衆生。與彼佛有緣。故受一切苦者。先念我名。祈一切福者。多圖我像。至於應誠來感。隨願往生。神速變通。與三世十方諸佛不侔。噫。佛無若干。而願與緣有若干也。有女弟子弘農郡君。姓楊氏。號蓮華性。發弘願。捨淨財。繡西方阿彌陀佛像。及本國土眷屬一部。奉爲故李氏長姊楊夫人滅宿殃。追冥祐也。夫範金設繪。不若刺繡紋之精勤也。想形念號。不若睹相好之親近也。卽造之者。誠不得不著。感不得不通。受之者。罪不得不滅。福不得不集。爾時蓮華性焚香合掌。跪唱讚云

◎易修一深談◎ ◎弘一安◎ ◎無不崇一總素結◎ ◎於二等◎ ◎晨二且◎ ◎治一第◎ ◎讀十七首◎ ◎十金◎ ◎玻璃碼碯二玻璃碼碯◎ ◎重一鼎◎ ◎閣二閣◎

金方利 金色身 資聖力 福幽魂
造者誰 弘農君 受者誰 楊夫人

繡阿彌陀佛讚 同前

繡西方阿彌陀佛一軀。女弟子京兆杜氏。奉為妣范陽縣太君盧夫人。八月十一日忌辰所造也。五綵莊嚴。一心恭敬。願追冥福。暫報慈恩。讚曰

善念一念 千念相屬 繡始一縷

萬縷相續 功績成就 相好具足

金身螺髻 玉毫紺目 報罔極恩

薦無量福

西方淨土讚 孤山法師智圓

曰天理湛寂。詎可以淨乎穢乎。延乎促乎。彼乎此乎。而思量擬議者哉。然而悟之。則為聖為真。為修德為合覺。為還源為涅槃。迷之則為凡為妄。為性德為合塵。為隨流為生死。大矣哉。聖人之先覺也。憫其未覺焉。於是乎土現清淨。壽延無量。端拱東向。而慈眼無偏視。俾我群迷厭穢而忻淨。惡此娑婆而取彼安養矣。既而升寶剎觀法王。日神變耳妙訓。則湛寂之性。不遠復矣。達十方太虛。悉我心現。矧依空之土。復何有哉。噫如是證悟者。孰不由其厭穢忻淨。惡促好延。捨此取彼之心而致乎。而況達忻厭而無忻厭。了好惡而無好惡。知取捨而無取捨者耶。是故釋迦現穢土而俾厭。彌陀現淨土而俾忻。其有旨哉。吾慈母馬氏。生厭穢境。死忻淨剎。壽七十有一而終。寢疾之際。以所造淨土無量壽像。囑吾以供養承事焉。十載于茲矣。嗚呼母人之德。其

在免子於溺墜水火而已。而吾母也。始能捨吾為佛徒。次能資吾以學法。未又約吾以往生。是能誨我於道也。夢我之歎。風樹之悲。歲月其邁。而吾心不衰。遂齋莊舉爐。築毫作淨土讚。庶祐我母陟平聖階。覺海澄圓。廣大無邊。無促無延。其群豪失道自劫家寶。生死浩浩。二大覺軫慈淨國。爰居俾我來思。其金臺既升。觀佛儀形。悟我妙明。其像以相觀讚。以道取福。我慈母五

無量壽佛讚

大智律師元照

八萬四千之妙相。得非本性之彌陀。十萬億刹之遐方。的是唯心之淨土。淨穢離隔。豈越自心。生佛乃殊。寧乖己性。心體虛曠。不礙往來。性本包容。何妨取捨。是以舉念。即登於寶界。還歸地產之家鄉。彈指仰對慈容。實會天真之父子。機生負德。枉受沈淪。今日投誠。必蒙拯濟。三心圓發。一志西馳。盡來際以依承。歷塵刹而稱讚

畫阿彌陀像讚

文忠公蘇軾

蘇軾之妻王氏。名潤之字季章。年四十六。元祐八年八月一日。卒于京師。臨終之夕。遺言捨所受用。使其子邁追過為畫阿彌陀像。紹聖元年六月九日像成。奉安于金陵清涼寺。讚曰

佛子在時百憂繞 臨行一念何由了
口誦南無阿彌陀 如日出地萬國曉
何況自捨所受用 畫此圓滿天日表
見聞隨喜悉成佛 不擇人天與蟲鳥
但當常作平等觀 本無憂樂與壽夭

丈六。全身不為大。方寸千佛夫豈小。此心平處是西方。閉眼便到無魔境。李伯時畫彌陀像。寂音禪師惠洪政和八年五月十五日。宜春黃先之。携李伯時所畫阿彌陀像。來東山為示。余觀伯時畫多矣。大率頤陸之意。畫意不畫態。故不施五色。而伯時知之耳。問其所得曰。李仲元仲元中為袁法官。以遺所厚善者。先之苦求得之。余諦視其筆跡。非今輩所能為。其伯時之筆審矣。稽首為之讚曰

以慈為室 以忍為衣

法空為座

示同體悲

四十八願

為世所歸

如日沒時

鳥接翅飛

大哉甘露

妙法總持

令我觀門

洞開坦夷

諦觀自心

妙絕知思

是歸依處

真不思議

律我意馬

使不妄馳

光明現前

見白蓮池

不假中陰

屈伸頃時

忻然化生

如八歲兒

何以至此

請審思之

皆我精進

相力所持

稽首妙湛

不動巍巍

令一切衆

絕癡暗疑

有同願者

但瞻導師

脫然蟬蛻

出五濁泥

安樂國讚三十章章四句 提刑楊傑

淨土周沙界

如何獨指西

但能從一入

處處是菩提

有念同無念

無生即是生

不勞移一步

透徹覺王城

厭煩求淨土

不是不慈悲

欲得醫他病 先須自療治

彌陀願力重 光明照塵沙
一念若相應 卽生如來家
天宮多五欲 樂國絕三塗
生者不退轉 如來語豈誣
劣夫從聖王 一日四世界
聖力不思議 譬喻當得解
莫疑宿業重 十念功德輕
萬年有閻室 日照當時明
雖知諸佛國 及與衆生空
化人修淨土 摩詰有遺風
愛戀當猛斷 日熾水自泮
未證三昧者 應作如是觀
五濁汚泥水 不染白蓮華
如何游蕩子 年老未還家
阿彌陀教觀 濁世有深緣
末法銷除盡 重留一百年
勿謂千萬億 路遠自厭倦
譬如千里境 頃刻夢中遍
勿謂歷劫罪 一念不可消
譬如積年木 一豆火能燒
弱羽不離枝 嬰兒不離母
念念阿彌陀 決定生淨土
十方諸如來 一音廣長舌
發願卽得生 稱讚誠實說
水鳥及風聲 法音無間斷
菩薩皆伴侶 決定不退轉
黑業必殞墜 如石投諸水
願力猶巨舟 乘之得安濟
有念非無漏 無心未是精

虛空造宮室 何日是功成
安養受諸樂 娑婆備衆苦
當發無上心 願得生淨土
欄楯及羅網 寶木皆七重
莊嚴無與等 天樂散香風
池水八功德 池底純金沙
上有寶樓閣 車輪四色華
天雨曼陀羅 盛以寶衣被
供養十方佛 食時還本國
●心淨卽土淨 ●大士語豈遙
剎剎見如來 那伽常在定
已證無生忍 重乘般若船
游戲生死海 援溺濟無邊
生理不可得 卽是真無生
自他凡與聖 一一是強名
卽此娑婆界 混然凡聖居
塵塵全體現 妄動卽差殊
佛言彌陀國 去此實不遠
普告修行人 切勿生異見
佛爲法藏時 四十八誓願
願願度衆生 攝受無限量
若有諸衆生 一稱我名號
若不生淨方 我不成佛道
父常念其子 子常念其父
念念若相應 還家依位住
善導和尚彌陀道場讚 同前
東峯壇級石峯峩 十佛隨聲信不訛
後善導依先善導 今彌陀是古彌陀
一心正受超三界 孤月澄輝照萬波

乘般若舟游淨域 度生還亦到娑婆
道場在嚴州烏龍山
後善導卽少康法師也
白蓮威教主真讚 同前
台州東掖山白蓮道場傳天台教威法師。元
祐七年七月十一日。召大衆出衣孟所有。以
散之云。吾二十三日。當還淨土。至日於方丈
門外。坐禪圓寂。前六日以遺書。遣淨人跋妙
觀。齋來京師。與予爲別。乃述真讚。以寄山中
諸徒
三觀通明念念圓 祖師爐拂。祇心傳
遺書封了加趺坐 不住白蓮生白蓮
●微禪月作遠公詠并序 太史黃庭堅
遠法師居廬山下。持律精苦。過中不受蜜湯。
而作詩換酒。飲陶彭澤。送客無貴賤。不過虎
溪。而與陸道士行。過虎溪百步。大笑而別。故
禪月作詩云。愛陶長官醉兀兀。送陸道士行
遲遲。買酒過溪皆破戒。斯何人斯師如斯故
效之
邀陶淵明把酒碗 送陸修靜過虎溪
胸次九流清似鏡 人間萬事醉如泥
遠法師贊 給事程俱
法師弘道 實相是談 像浮江浙
神運伽藍 戒珠義海 聲世觀瞻
肇開淨業 蓮杜興賢
劉遺民贊
仲思綜博 二林領袖 大化現前
不忘正受
陶靖節贊
淵明高蹈 性與道俱 世出世士

●心淨卽土淨●大士語豈遙●限量二量限●隨一佛●祇一祇●微禪…如泥百二十九字二懷玉師贊。郡主顯懷然。懷玉丹邱人。一食長坐。蓋政恣生。諸彌陀經三十萬遍。日課佛號五萬聲。天寶元年六月九日。見西方聖衆。數如恒沙。一人擎銀臺來迎。玉曰。吾一生念佛。誓取金臺。臥坐結印。以俟佛來。越三日。異光滿室。見阿彌陀佛。觀音勢至。共御金剛臺來迎。玉含笑而逝。我聞一念登初地。佛國豈隔兩度來。惟有門前古槐樹。枝低只爲里金臺百三十六字●贊十(同前)●*

莫得親疎

謝康樂[○]贊

康樂遁上

豪氣不除

慧業則有

非寂滅徒

陸道士[○]贊

陸公玄虛

寄傲簡寂

江湖相忘

一笑莫逆

臨行自錢

檀菴法師有嚴

吾聞。西方有無上正遍知。壽命無量阿僧祇。光明遍照沙界。今無邊際。慈悲普覆群生。今無盡期。聞名稱念者。皆不退轉。歸命發願者。衆苦皆脫離。黃金爲地。或瑠璃。晝夜六時。天華飛樓閣。幢幡。千萬。今遍空界。寶林珠網。音樂。今微風吹。莊嚴美妙。不思議。土無日月常光輝。是故繫念者。神魂西馳。父母之邦。今常思歸。性無苦域。今順性而捨其。性有樂邦。今順性而取之。去過十萬億佛土。不是遠路。內憑願力。外仗佛威。一刹那間。便到七寶蓮華池。

檀菴老生平學佛守戒律。一節如水霜。事文翰高談如珪璧。講練有餘力。而繫念無暇時。其淨業既成。一夕見在金池上。執樂者數人。似欲舉音以送其來。不數日而終。先乃成自錢一篇。是知決定爲西方游矣。聞者莫不嘆慕其不可及也。嗚呼。唯心本性。人人皆具焉。何羨魚多而不結網。而有獲耶。子雲所謂螺贏之祝曰。類我類我。久則宵之矣。安有不修而能證者哉。此自錢之意。固足以爲來者勸也。門人元祐持其

文示予。因跋其尾云。隱庵[○]知微謹題
樂邦文類卷第二

樂邦文類卷第三

四明石芝沙門宗曉編次

記碑二十九首

龍興寺修淨土院記 禮部柳 子厚

岳州無姓和尚碑 同前

畫西方淨土瞻記 翰林白 居易

錢。唐白蓮社主碑 孤山法師 智圓

淨慈七寶彌陀像記 提刑楊 傑

建彌陀寶閣記 同前

延慶寺淨土院記 待制陳 瓊

延慶重修淨土院記 朴菴首座 清哲

開元寺三聖立像記 大智律師 元照

無量院造彌陀像記 同前

靈山安養菴記 給事程 俱

高宗皇帝御書蓮社記 總管張 楙

南嶽山彌陀塔記 牧菴禪師 法忠

澄江淨土道場記 法真禪師 守一

寶積院蓮社畫壁記 司封鍾離 松

荆王越國夫人往生記 眞閣黃 策

馬侍郎往生記 同前

廣平夫人往生記 待制王 以寧

河東鸚鵡舍利塔記 成都尹章 阜

傳一十四傳

天竺五通菩薩請佛傳

東晉蓮社始祖遠法師傳
歷代蓮社繼祖五法師傳
梁京師法悅僧主傳

後魏壁谷神覺法師傳

梁廬山道珍禪師傳

隋天台智法師傳

大宋永明智覺禪師傳

大宋永明智覺禪師傳

梁貞節處士庾誥傳

大宋無爲子楊提刑傳

大宋光州王司士傳

大宋錢。唐胡宣義傳

大宋龍舒居士王虛中傳

大宋明州朱氏如一傳

龍興寺修淨土院記 禮部柳子厚

中州之西數萬里。有國曰身毒。釋迦牟尼如來示現之地。被佛言。西方過十萬億佛土。有世界曰極樂。佛號無量壽如來。其國無有三毒八難。衆寶以爲飾。其人無有十纏九惱。群聖以爲友。有能誠心大願。歸心是土者。苟念力具足。則往生彼國。然後出三界之外。其於佛道無退轉者。其言無所欺也。晉時廬山遠法師。作念佛三昧詠。大勸。于時。其後天台顓大師。著釋淨土十疑論。宏宣其教。周密微妙。迷者咸賴焉。蓋其留異跡。而去。者甚衆。永州龍興寺前刺史李承旌。及僧法林。置淨土堂于寺之東偏。常奉斯事。逮今餘二十年。廉隅毀頓。圖像崩墜。會異上人。居其宇下。始復理焉。上人者。修最上乘。解第一義。無體空析色之跡。而造乎眞源。通假有借無之

名而入於實相。境與智合。事與理并。故雖往生之因。亦相用不捨。誓誓茲字。以開後學。有信士圖爲佛像。法相甚具焉。今刺史憲公。作大門以表其位。余遂周延四阿。環以廊廡。續二大士之像。繪蓋幢幡。以成就之。嗚呼有能求。無生之生者。知舟筏之存乎是。遂以天台十疑論。書于牆宇。使觀者起信焉。

岳州無姓和尚碑

同前

維某年月日。岳州大和尚。終于聖安寺。凡爲僧若干年。年若干有名無姓。世莫知其閭里宗族所設施者。有問焉而以告曰。性吾姓也。其原無初。其胃無終。承于釋師。以系道本。吾無姓耶。法劍云者我名也。實且有不有名。惡乎存吾有名耶。性海吾鄉也。法界吾宇也。戒爲之壩。慧爲之戶。以守則固。以居則安。吾閭里不具乎。度門道品。其數無極。菩薩大士。其衆無涯。吾與之戚。而不吾異也。吾宗族不大乎。其道可聞者如此。而止讀法華經金剛般若經。數逾千萬。或譏以有爲曰。吾未嘗作。嗚呼佛道遼遠。異端競起。唯天台大師爲得其說。和尚紹承本統。以順中道。凡受教者。不失其宗。生物流動趣向混亂。惟極樂正路爲得其歸。和尚勤求端慤。以成至願。凡聽信者不惑其道。或譏以有跡曰。吾未嘗行。始居房州龍興寺。中徙于州。作道場。于楞伽北峯。不越閭者五十祀。和尚所嚴事皆世高德。始出家事。而依者曰卓然師。居南陽立山葬岳州。就受戒者曰道顯師。居荊州。弟子之首曰懷遠師。居長沙安國寺。爲南岳戒法。歲來侍師

會其終。遂以某日。葬于卓然師塔東若干步。其銘曰。

道本於一	離爲異門	以性爲姓
乃歸其根	無名而名	師教是尊
假以示物	非吾所存	大鄉不居
大族不親	淵意內朗	冲虛外仁
聖有遺言	是究是勤	惟勤惟默
逝如浮雲	教久益微	世罕究陳
爰有大智	出其真門	近以顯示
俾民惟新	情動生變	物由漣淪
爰授樂國	參乎化源	師以誘導
俾民不昏	道用不作	神行無迹
晦明俱如	生死偕寂	法付後學
施之無數	葬從我師	無忘其宅
寫是昭銘	刻茲玄石	

黃西方淨土禮記

翰林白居易

我本師釋迦如來說言。從是西方。過十萬億佛土。有世界號極樂。以無八苦四惡道故也。其國號淨土。以無三毒五濁業故也。其佛號阿彌陀。以壽無量願無量功德相好光明無量故也。諦觀此娑婆世界微塵衆生。無賢愚無貴賤無幼艾。有起心歸佛者。舉手合掌。必先向西方。有怖厄苦惱者。開口發聲。必先念阿彌陀佛。又觀金合土刻石纖紋。乃至印水聚沙童子戲者。莫不率以阿彌陀佛爲上首。不知其然而然。由是而觀。是彼如來。有大誓願於此衆生。此衆生有大因緣於彼國土明矣。不然者東南北方過去現在未來佛多矣。何獨如是哉。何獨如是哉。唐中大夫太子少

傅上柱國遷翊縣開國侯賜紫金魚袋。白居易當衰莫之歲。中風痺之疾。乃捨俸錢三萬。命工人杜宗敬。按阿彌陀無量壽二經。畫西方世界一部。高九尺廣丈有三尺。彌陀尊佛坐中央。觀音勢至二大士侍左右。人天瞻仰。眷屬圍遶。樓臺妓樂。水樹華鳥。七寶嚴飾。五彩張施。爛爛煌煌。功德成就。弟子居易焚香稽首跪於佛前。起慈悲心。發弘誓願。願此功德。迴施一切衆生。一切衆生。有如我老者。如我病者。願皆離苦得樂。斷惡修善。不越南瞻部。便觀西方白毫大光。應念來感。青蓮上品。隨願往生。從現在身盡未來際。常得親近而供養也。欲重宣此願。而偈讀曰。

極樂世界清淨土

無諸惡道及衆苦願如老身病苦者 同生無量壽佛所

錢唐白蓮社主碑

孤山法師智圓

聖宋天禧四年春正月十二日。白蓮社主圓淨大師常公。歸寂于錢唐西湖昭慶本寺之上房草堂。壽六十二。臘四十四。越二月三日。弟子輩號咽奉全身。瘞于靈隱山烏窠禪師墳。反右。建塔以識之禮也。其年冬門人之上首曰虛白者。克荷師道。自狀其事。再款吾廬。請吾之辭。傳師之美。以勸鑒碑。且言。先人之遺旨也。吾辭不得命。乃文而序之。粵西聖之爲教也。清靜而無爲。仁慈而不殺。抗辭幽說。閑意眇眇。大備諸夏。稟化之徒。得其小者近者。則遷善而遠惡。得其大者遠者。則歸元而復性。噫。廬山遠公。其得乎大者遠者。與考槃居貞。修辭立誠。識足以表微。行足以作

程。是故時賢仰其高企其明。自是有結社之事焉。人至于今稱之。而莫能嗣之。惟公理行謹嚴。修心貞素。開廬山之風而悅之。且曰。瞻驥之馬。亦驥之乘。吾雖無似。敢忘思齊之誠耶。於是乎乃飾其躬。乃剝其心。乃矢結社之謀云。夫率其道必依乎地。尊其神必假乎像。行其化必憑乎言。以爲西湖者天下之勝游。乃樂幽。閑而示嘉遜焉。無量壽佛者群生之仰止。乃刻。栴檀而爲之形容焉。華嚴淨行品者。成聖之機要。乃刺身血而書其章句焉。其地既得。其像既成。其言既行。朝賢高其誼。海內藉其名。繇是宰衡名卿。伯牧長。又聞公之風而悅之。或尋幽而問道。或親相而知真。或考經而得意。三十餘年。爲莫逆之交。預白蓮之侶者。凡一百二十三人。其化成也如是。有以見西湖之社。嗣於廬山者。無慚德矣。嘗試論之。遠也上地之聖也。公也初心之賢也。實階位不同。名聲異號。然而遠出裴晉。公生聖朝。彼招者悉隱淪之賢。此來者皆顯達之士。絕長益短。古今相埒。不曰盛與美與。公每顧門人曰。國初以來。薦紳先生宗古爲文。大率效退之之爲人。以擠排釋氏爲意。故我假遠公之跡。諒以結社事。往往從我化。而叢碑委頌。稱道佛法。以爲歸嚮之盟辭。適足以枳棘異涂。騰壑吾教矣。世不我知。或以我爲說奇沽譽者。吾非斯人之徒也。君子曰。昔藥山惟儼。能迴李翱之心。傳知佛。而僧傳善之。今茲衆賢。庶幾實相。欽崇大覺。朝宗于性海。共極于義天。非公之力。而誰與其護法之功。

代爲不侔矣。公諱省常。字造微。姓顏氏。世爲錢唐。人。七歲厭俗。十七具戒。若乃託胎之祥瑞。受業之師保。傳講習禪之美。砥名礪節之事。則有社客群賢碑序。及門人所錄行狀在焉。此不復云。直書其結社之道已。其文曰。西聖之大。維遠得之廬山之高。維公悅之西湖之社。群賢慕之。有始有卒。不磷不緇。我緣既終。我滅于茲。神游無何。名揚聖時。欲知我道。今視此豐碑。

淨慈七寶彌陀像記

提刑楊傑

杭州南山淨慈道場比丘法真大師守一。結同志泊檀越。用金銀真珠珊瑚琥珀碾磬磬。造彌陀佛像。聖相殊妙。威應非一。無爲子瞻仰讚歎。碎七寶以爲微塵。聚寶塵以爲佛身。見寶塵即見佛。佛無不是寶。見佛身即見寶。寶無不是佛。七寶世間寶也。衆生貪取無有厭足。不得即瞋。癡不能悟。此惡道之因也。七寶既已爲尊像矣。則非世間所用。乃出世之寶也。遇寶像者。應生恭敬。嚴奉禁戒。純固定力。了達智慧。此淨土之因也。佛身等於大虛故。不設五藏。以衆生心爲心。故會中之人。各書彌陀一願。每四十八人而彌陀之願周矣。悉以藏于身中。示願願不忘衆生也。髻螺千有二百。一實以舍利。堅固願力也。像成之日。以八種香湯。灌沐如來。表八功德水也。人隨意以飲之。均甘露味也。一身清淨。則一切身清淨。一念清淨。則一切念清淨。然則不離娑婆。頓超極樂。一見寶像。成就大緣。豈思議之可及哉。乃作偈云。

和聚七寶 成如來身 寶即是佛
佛外無寶 佛即是寶 寶外無佛
於不二境 現諸淨土 讚歎巡遊
念念彌陀 當與有情 同超極樂
建彌陀寶閣記 同前

不願生淨土則已。願生淨土則無不得生。不生則已。一生則永不退轉。世尊所謂阿鞞跋致。阿惟越致者歟。夫具縛有漏凡夫。初憑信念得生彼土。而三毒邪見未能頓忘。何以知其不退轉耶。蓋以彌陀願力常所攝持。大光常照。上善常聚。壽命永劫。水鳥樹林。風聲樂響。演暢妙乘。聞其聲者。念佛念法念僧之心。未曾聞斷故也。衆生病之。佛爲醫王。法爲良藥。僧爲視病人。三者現前。病不得而萌矣。以是而言。則一生淨土。何從而退轉哉。錢唐僧監法寶大師從雅。平生修舉彌陀教觀。參究宗風。樂爲倡頌。願得其趣。又精於醫術。多施藥以濟人。人或以貨資酬之。則曰非我能也。三寶之功。必轉施三寶。乃造寶閣。立彌陀大像。環以九品菩薩。海藏經典在其後。清淨蓮池在其前。定觀與室分列左右。誓延行人。資給長機。以結淨土之緣。豈獨以此丘身。慕佛大醫。用法良藥而已者哉。實能運慈施療。利與衆同也。其於念三寶之心。可謂不敢間斷矣。入是道場者。觀一切相爲非相。則能見彌陀之全體。觀一切法如幻法。則能入淨土之真境。觀我身之無我。則能具比丘之正見。故從一如來而見無量如來。入一淨土而周無量淨土。悟一法身而融無量法身矣。無念

而念無證而證。無修而修。淨土果海。豈易量哉。法寶僧監。建立寶閣淨土道場。誘集淨業之侶。以期安養。則報緣之至。必果遂其所願也。元祐元年上元日。左朝散郎尚書主客員外郎輕車都尉賜紫金魚袋無爲楊傑述

延慶寺淨土院記 待制陳瓊

明州延慶寺住持比丘世有講席。以天台觀行爲宗。自法智大師知禮。行學俱高。聽徒心嚮。繼其後者。又皆得人。今百有餘年矣。間有苦行精修之士。來依道場。元豐中比丘介然。修西方淨土之法。坐而不臥。以三年爲期。期滿謂其同行比丘惠觀仲章宗悅曰。我等各據一室成此勝緣。後之來者。加衆而室不增多。今延慶西。隅尚有隙地。若得錢二千餘萬。構屋六十餘間。中建寶閣。立丈六彌陀之身。夾以觀音勢至。環爲十有六室。室各兩間。外列三聖之像。內爲禪觀之所。殿臨池水。水生蓮華。不離塵染之中。豁開世外之境。念慮俱寂。了無異緣。以堅決定之心。以顯安樂之士。所以順佛慈而報國恩者。豈獨我四人而已哉。所欲如是。其可成乎。惠觀等答曰。以無作任運之心。作有爲利益之事。四明多覆信。何患乎不成。自是日營月積。更七寒暑。凡介然之所欲爲。無一不如其志者。初介然手二指。誓必成此。元符二年三月落成之日。設千佛之供。復然三指以增淨誓。既成所難成。又捨所難捨。而原其用心。無私己之意。於是見者聞者。莫不隨喜。淨習之士。踊躍欣慶。而十有六室。常無虛位。期滿者去。發心者來。依勝

境而獲善利者。不知其幾何人也。夫淨土之教。古佛所說。誠心之士。諦受不疑。如來之叙九品。以至誠爲上。智者之造十論。破疑心之具縛。縛解情忘。識散智現。則彌陀淨境。何假他求。若臨明鏡。自見而像。得者不由於識受。味者安可以情曉。超識習而不惑。度情塵而獨造者。其唯誠乎。故曰誠者成也。成自成他。唯此而已。譬猶清淨滿月。普現諸水。影像非一。月體無二。攝流散而等所歸。會十方而總于一。亦如十鏡環繞中然一燈。光體交參。東西莫辨。然而方有定位。非無西鏡。名隨相立。西不自西。智與理融。境將誰執。安可以在纏執方之見。而測度如來無礙之境乎。慈恩有言。曰凡夫業重。處處生貪。若不定指一方。何以繫心專注。此善智識隨方扶教。專護相宗。然論安養知足之勝劣。則以偏勸往生爲最勝。乃知通人無吝。吝則多私。境強習重。蓋由觀淺心浮。易往無人。良以疑深障重。若欲盡除障垢。當以決定爲心。濕薪如山。豆火能燬。千年闇室。日照頓明。釋迦文方便至深。無量壽說法無間。觀世音如母念子。大勢至如子憶母。古聖樣轍安可不遵。幻境虛無有何可捨。解脫長者不往安樂土。普賢大士親觀無量光。親觀者初無動移。不往者如是而往。普融無礙。然後空假俱中。分別未忘。寧免權實互譯。若此則心安無日得忍何期。乃知念念現前。然後決不退轉。故曰若不決定成等正覺者。我誓不取菩提。於菩提心有退轉者。我誓不取正覺。此乃法藏比丘之本願。

而諸上善人之所隨學也。發如是心。行如是行。起如是願。趣如是果。而不違法藏之大誓。則寓跡于茲刹。棲心于此室者。皆阿鞞跋致之士也。其爲勝利。豈有窮哉。比丘介然唱一善念。四明信士應答如響。而所以利益一方者。其廣若是。可以不記其事乎。今住持延慶明智大師中立法智之曾孫也。行業完實。人所信服。能以誠心修淨土觀。於介然之事有助爲多。故併書之。大觀元年八月初一日。延平陳瓊記

草菴錄曰。陳莖中作淨土院記。深願佛祖之靈奧者。今言淨土。或得於佛。則失於祖。或得於理。則失於事。得於此必失於彼。而了翁不數百字。籠罩說說。得淨土之全。豈非天資高者也。然此記高。固已膾炙人口。至於晁公說之作明智法師碑。磅礴台宗文章道勁。世盛推美。誠與了翁之記並駕齊矣。其記有曰。師每以淨土法門誘其學者。欲使人人知釋迦有淨土彌陀。來穢土。他時所志於心者。一日必矚於目。乃依十六觀經。而出視之。爲彌陀大像。以臨池。周之以十六觀。窺蓮池。覺難。天鳳翔翔。觀士稿坐。人音斷絕。一涉其境者。道心百倍。寧論信與不信。故自疑其身之非聖非凡。其費具萬萬。而施者却之愈來。工度累歲年。而落成不周歲。任其役者。僧曰介然。不勞不矜。若未嘗有所事。蓋是境也。古未之有。今不知何爲而有。既二。浙之所無。則天下之所無。唐支彌山蓮公所建法華道場。其能

勝此者

延慶重修淨土院記 朴菴首座清哲

異常寂光本來明妙。忽然念起受此飄零。大覺聖人。欲令返其妄而復乎本。設權巧而漸誘。是故釋迦現穢土俾其厭。彌陀現淨土俾其忻。或忻樂而修淨行。必生彼國。彼則境界勝妙。而皆助發真常。所以聽風柯而正念成。升寶樓而三昧顯。不假方便。自然得道。是故淨土法門。亦還源之徑策也。然廣淨土之道者。唯廬山遠公同奇節逸群之賢。結蓮社於爐峯之下。修念佛三昧。期生淨刹。由是後世皆宗尚之。至乎南嶽禪師始居大蘇山。傳龍樹一性之宗。別置禪室。示人修證。故天台智者。初到此山。授與普賢道場。修法華三昧。因而發大總持。入佛境界。自後四方咸取則焉。有以見古人垂範雖異。歸元一也。聖宋元符間。比丘介然。續古規模。立佛化事。於延慶西隅空閑寂寞之濱。建大寶閣。環爲十有六室。依經以十六觀名之。朱欄屈曲。碧沼澄明。狀樂邦清淨之境也。像刻栴檀。池栽菡萏。繼廬山連社之風也。儼室精嚴。禪堂深寂。遵大蘇道場之制也。唯守志奉道者居焉。晨香夕燈。無生佛事。澄神內照。豁然明悟於自心寂光之境者多矣。此爲四明勝絕之地。但歲月浸遠。棟宇墮損。修三昧者。無以自安。紹興丁丑有比丘首調。嗟勝境之將頽。念欲發彌斯事。自視力弱。難以動人。遂以此事。白住持覺雲法師。師曰。事貴在誠。儻真誠一發。尙能開感諸佛。何檀信而不能動耶。況汝已能親建

妙觸宜明之室。使人咸悟。水因成佛子住。此得非誠之所致乎。清潤一聞斯語。拳拳服膺。遂出于檀信。翕然從之。或捨榱桷之材。會稽之箭。使梁棟有欹斜者正之。椽復有歪朽者新之。翻碧瓦。整建瓴。無致乎上漏下濕。而四圍周之。以句欄遮陽。戶牖窓几。整砌階除。丹青寶閣。邊河之岸。峻築高牆。俾靜室觀理之人。而不知有市闐之喧。紅塵之瀉。則一新輪奐。宛同大廈初成之日。足可以進簾月焚柏香。居者妙行不休。施者植福無盡。庶幾東林之風。南嶽之道。不遠而復者。功由此也。經營四載。而能事畢矣。用錢三千貫。刊銜二千名。使此方人不跬步。而目擊十萬億刹之外。風吟寶葉。波動金渠。湛然如玉井磨秋。便覺已到故國。頓忘客塵。爰題虛空者。遂聞足音。豈不快哉。令一切人因此發軔。即觀安養。依正。皆由此境之所引發而躍如也。較其增修之功。而莫大焉。時乾道五年南至日比丘首哲書

開元寺三聖立像記 大智律師元照

三聖立像。見于觀無量壽佛經。釋迦世尊無緣大慈。深悲堪忍。未得度者。大啓淨土法門。曲示念佛三昧。將使神棲淨域。故令繫想。聖緣十六妙觀。於是乎設也是以落日懸鼓。指其向方。大水凝冰。狀其寶地。林泉樓觀。以次而觀焉。莫不皆以百寶莊嚴。世無與比。光色炳煥。不可具名。已而方欲廣宣觀彼佛身光。明相好。衆會陪差。俄於太虛中。現出三聖。令章提希見。以爲發請之端。經曰。佛告章提

希。吾當爲汝分別解說除苦惱法。說是語時。無量壽佛住立空中。觀世音大勢至侍立左右。章提白佛。我今因佛力故。得見彼佛及二菩薩。未來衆生。當云何觀而得見耶。佛令先觀華臺。次觀形像。後觀佛身左右侍者九品徒衆。念佛三昧於茲備矣。自廬山遠師已來。天下僧坊。結繫念淨社。立彌陀三聖。蓋出於此經。的見於斯文耳。四明慈溪靈龜山福源蘭若釋子戒深。自入道稟具。常持是經。而篤志淨業有年數矣。以謂修一已不若誘諸人行。一時不若存諸久。於是糾募衆信。躬往錢唐。命工雕造三聖立像。江山千里往返經營。歷涉數歲。始獲圓就。所費幾千緡。立于城南開元寺經藏院之儼堂。四衆具瞻。歎未曾有一日。舉舟度江。抵于芝蘭蘭若。解囊結夏。捻香稽首。請爲文記。予忝屬意此道。故樂爲書之。或曰。經云。諸佛如來是法界身。入一切衆生心想中。今刻木爲像。世物所成。用此爲佛。不知其可乎。對曰。佛身無相。亦不離相。以其無相故。世出世間。無有一法。而是佛者。雖八萬四千三十二相。亦即非相。況他物乎。故曰。離一切相。即名諸佛。以其不離相故。世出世間。無有一法。而非佛者。況相好乎。故曰。當知一切諸法。即是佛法。如能達此相。即非相。非相即相。則山河國土草木微塵。四生六道。翻飛蠕動。莫非諸佛法身之體。而況範金合土。刻木繪塑。莊嚴相好。而獨非佛乎。諸有智者。當觀此像。材木灰布膠漆金彩。假彼衆緣和合而成。求於衆緣。皆世間之物。各有

名體孰爲佛乎。然緣無定相。物無定名。既號爲佛。一切衆緣。莫非佛體。豈可捨此別求佛乎。故華嚴云。色相不是佛。音聲亦復然。亦不離色聲。見佛神通力。若此觀之。不住於相。亦不離相。理事一如。真俗不二。雖復對像。是眞見佛。經云。若佛滅後。造立形像。持用供養。是人來世。必得念佛清淨三昧。是知末法住持像設爲勝。上中下根莫不沾益。是以紫檀琢削。優闢觀於西乾。白氈丹青。迦竺始流於東夏。傳模既廣。瑞應尤多。生靈觀相以知歸。佛化承風而久住。其有誠心達本。直造上乘。至於舉手低頭。終成緣種。克論博濟。詎可勝言。凡到道場。宜加兢謹。

無量院造彌陀像記

同前

彌陀教觀。載于大藏。不爲不多。然佛化東流。數百年間。世人殆無知者。吾慈遠法師。居廬山之東林。神機獨拔。爲天下倡。鑿池栽蓮。建堂立誓。專崇淨業。號爲白蓮社。當時名僧巨儒。不期而自至。慧持道生。釋門之俊彥。劉道民。雷次宗。文士之豪傑。皆伏膺請教。而預其社焉。是故後世言淨社者。必以東林爲始。厥後善導懷感。大闢於長安。智覺慈雲。盛振于浙右。末流狂妄。正道梗塞。或束縛於名相。或沈冥於豁達。故有貶念佛爲龜行。忽淨業爲小道。執隅自蔽。盲無所聞。雖聞而不信。雖信而不修。雖修而不勤。於是淨土教門。或幾平息矣。嗚呼。明教觀。孰如智者乎。臨終舉觀。經讚淨土而長逝矣。達法界。孰如杜順乎。勸四衆念佛。感勝相而西邁矣。參禪見性。孰

如。高玉智覺乎。皆結社念佛。而俱登上品矣。業儒有才。孰如劉雷。柳子厚。白樂天乎。然皆秉筆書誠。而願生彼土矣。以是觀之。自非負剛明卓拔之識。達生死變化之數者。其孰能信於此哉。近世宗師。公心無黨者。率用此法。誨誘其徒。由是在處立殿造像。結社建會。無豪。財無少長。莫不歸誠淨土。若觀想若持名。若禮誦若齋戒。至有見光華親相好。生身流於舍利。垂終感於善相者。不可勝數。淨業之盛。往古無以加焉。生當此時。得不知幸乎。臨安縣實杭之巨邑。九仙山乃邑之佳境。無量院又境之精舍。先是道者。於院之東南隅建觀音堂。復於堂後建彌陀殿。其徒加蓋乃募士女一千人。率財計三百緡。雕造八尺彌陀像。元祐八年上半年。集衆瞻禮。淵乃述誠說偈發大。弘誓。宣像腹中。是日供五百羅漢。設會飯僧以落之。越明年四月八日。莊嚴圓備。儀相妙好。輝彩煥發。由是一方之人得以歸向。百世之下得以流通。其有禮足瞻顏。稱名送想。莫不拔業根於苦海。投蓮種於寶池。若夫盡地聚沙。皆成佛道。低頭舉手。同歸一乘。而況竭力經營。存誠懇念。克論其利。尙可量耶。聞予屬意此道。果以記文爲請。遂授毫直書。以塞其命。

靈山安養菴記

給事程俱

河沙刹中有一世界。號安養國。有無量壽如來。應供正遍知。明行足。善逝世間解。無上士調御丈夫。天人師。佛世尊。其國境界。皆以七寶裝飾。成就廣博嚴事。其國衆生。皆是宿具福

智。化生蓮中。住不退地。其國壽命。無有邊量。一日一夜。此土一劫。其國六時。皆有天樂微妙音聲。及雨寶華。而共娛樂。其國華木。皆是蓮華。如車輪大。及寶行樹交映。周徹其國。鳴禽皆是如來變化所作。於一切時。演無量義。以是種種希有之事。故名安養。從是安養國東方。過十萬億國。有世界。號曰娑婆。諸國土中。無數伽藍。有一伽藍。曰靈山。聚復有精舍。號安養菴。是中有入。衣壞色衣。淨除。須髮。處乞士衆。名曰修意。是菴無有化生。蓮中但有胎卵濕化諸有情類。爲其衆生。是菴無有無邊壽命。但有五十七至百歲。爲其壽限。是菴六時。無有雨華及諸天樂。但於晝夜。煮飯食粥。撞鐘擊鼓。是菴周圍。無有寶樹及大蓮華。但見山中草木華茂。是菴無有變化衆鳥演無量義。但聞蟲鳥自鳴自己。以是現前種種之事。亦名安養。是乞士者。游諸國土。親事知識。得法藏已。受用自在。還歸此山。結菴安居。時北山中有一居士。適游伽藍。至安養菴。謂大衆言。現前種種。如上所說。與安養世界。在一切處。非安養國。若作斷見。彼釋迦文。寧爲虛語。若取法相。汝則孤負無量壽尊。咄諸男子。各依位住。坐大道場。如不信承。請詣毘耶離城。當俟螺髻梵王爲汝解說。崇寧五年八月甲子。北山程。俱謹記。

維摩經曰。欲得淨土。當淨其心。隨其心淨。則佛土淨。舍利弗。作念言。我世尊意豈不淨。而是佛土不淨。若此時螺髻梵王言。我見釋迦佛土。清淨如自在天宮。舍利弗言。

我見此土穠惡充滿。王言。仁者心有高下。不依佛慧故見不淨。佛即以足指案地。時大千界珍寶嚴飾。佛言。我土常淨若此。爲度下劣故示衆惡。譬如諸天共寶器食。隨其福德飯色有異。若人心淨便見此土莊嚴。天台維摩疏釋曰。梵王所見。以自在天爲類者。欲界天也。類同居淨土莊嚴殊妙。西方淨土亦同居淨。彼經亦舉第六天爲類。梵王所睹穢國即淨。身子於生死涅槃垢淨有隔。不依佛慧故但見垢。寶器譬寂光。飯譬三土。依於寂光所見不同也。

高宗皇帝御書蓮社記 總管張掄

嘗讀天竺書。知出世間有所謂極樂國者。國有佛號阿彌陀。梵語也。此翻爲無量。以其壽命無量光明無量故。又曰無量壽。又曰無量光。始享國履位。捐去弗居。超然獨覺。悟心證聖。以大願力。普度一切。其國悉以上妙衆寶莊嚴。曲盡華好。地皆黃金。無山川丘谷之險。氣序常春。無陰陽寒暑之變。無飢寒老病生死之苦。無五趣雜居之濁。用是種種神通方便。現希有事。善導衆生。忻樂起信。於日用中。能發一念念佛號。即此一念。清淨純熟。圓滿具足。融會真如。同一法性。幻身盡時。此性不滅。一剎那頃。佛土現前。如持左契。以取寓物。臣敬聞其說。刻勵精進。無有間斷。惟佛惟念。亦既有年。閨門長少靡不從化。乃闢弊廬。東偏鑿池。種蓮傲慧。遠結社之遺意。日率妻子課佛萬過。而又歲以春秋之季。月消良日。卽烏戌普靜之精舍。與信道者共之。於

是見聞隨喜。雲集川至。倡佛之聲。如潮汐之騰江也。夫慧遠創爲茲社。距今閱數百禩。其間縉素。景慕餘風。祖述其高致者。代不乏人。率湮沒無聞。卒與草木同腐。獨何幸。今乃蒙

太上光堯壽聖皇帝。親洒宸毫。書蓮社二大字爲賜。雲章奎畫。自天而下。光氣昭倬。焜耀萬目。歡喜踴躍。得未曾有。臣既拜手登受。竊惟陛下臨御三紀。兼愛南北。仁及草木。德及昆蟲。則似佛之普度一切。昭昭大明。如日之中。無所不照。則似佛之光明無量。功成定治。付託

聖子。夷諸大寶。鑾裳去之。則又似佛之超然獨覺。悟心證聖也。至若春臺壽域。亘八紘而無垠。鼓舞之神民。由之而不知。蓋與極樂國土會無間然。以是管窺聖心。佛心。惟一非二。豈阿彌陀佛他心道眼洞觀無礙。知炎祚之中否。憫群生之失事。故現帝王身。以應運濟世乎。不然何與佛合契乃如此也。是則佛壽無量。聖壽亦無有量。居然可知。臣曩侍龍錫。又出非常。不獨傳示雲林以侈千一之遇。使天下後世凡獲瞻仰。普得念佛三昧。究竟成就無上菩提。其爲饒益詎可量。已謹刊諸金石。周對獻丕顯之休命。乾道二年月日。均州防禦使充兩浙西路副都總管秀州駐劄臣張掄謹記

南嶽山彌陀塔記 牧菴禪師法忠 師即忠於戲生靈之苦。莫苦於殺戮也。爰自數年以來。寇盜四起。兵火交作。其遭非理殞亡。橫屍

隨首。填于溝壑者。蓋不可勝數也。加復疫氣

流行。民亦苦之。有信士鄉子隆者。夙懷善種。悲念特發。觀斯罹亂之苦。知怨業之有對也。

以怨報怨。安能已矣哉。斷惟佛力可以拯濟也。乃運精誠。結同志者。萬人共念西方極樂世界阿彌陀佛尊號。八萬四千歲。願既圓滿。復化檀越。同出淨財。僦工鑿石。建窠。諸波一

所凡七級。高三丈有二。立于南嶽羅漢洞妙高臺之右。藏念佛人名于其中。萃茲勝利。願國泰民安。品物咸亨。凡陣亡疫死者。並脫幽淪之苦。趣生淨方。偉哉。皇覺之道。有折攝二門。調機濟物。故釋迦現穢土。以折之。令起厭苦之念。彌陀現淨土。以攝之。俾發忻樂之志。穢土者。丘陵坑坎之高。低。刀兵飢疫之苦。惱。淨土者。寶池金地之莊嚴。法喜禪悅之安樂。故天台云。樂邦之與苦域。金寶之與泥沙。胎獄之望華池。棘林之比瓊樹。誠由心分垢淨。見兩土之升沈。行開善惡。觀二方之龜妙。因斯以論。則知淨穢在此而不在彼也。體正觀之者。達彼刀兵等苦。是亦逆化之一端也。然履茲痛惡。而凡情迷夢。猶向以苦爲樂。倒置之甚。亦可悲夫。或曰。忻淨厭穢。取捨未忘。豈聖人以二見之道而化人耶。曰。經不云乎。雖知諸佛國及與衆生空。而常修淨土。教化於衆生。蓋熾然忻厭。不見有忻厭之想。斯爲得矣。窠。諸告成於紹興癸丑歲仲夏日。牧菴

茲獨法忠爲紀其事。遂稽首讚曰

劫石可消

惟是窠。諸

不傾不搖

同茲壽域

天長地久

不磨不朽

遣兵疫者 既脫幽苦 高陷淨土
惟斯社人 旁及群靈 與其覺征
善哉佛子 與此勝事 讚何能已

澄江淨土道場記 法真禪師守一

天台鳳師學智者教。傳于澄江。人既順化矣。乃念茲世。於諸度門。孰爲善巧最徑要者。唯淨土法門。爲得其歸。於是資彼樂施。敬嚴像設。建立道場。教人修行念佛三昧。與衆祈禱。仍屬予以記之。予謂淨土之說。經論尙矣。諸師訓辨亦已詳矣。報驗間發不吾欺也。世猶有疑焉者。蓋以無明自障。理事不融。故按法華云。若人散亂心入於塔廟中。一稱南無佛。皆已成佛道。況復一心不亂。於此求生。何獨不然哉。且見善不明用心不一。則彼雖世間萬法。何往而不疑。何修而可至。獨吾佛之說也哉。要之唯當信受而已。不應疑其有無也。然則淨土果有耶。曰不也。果無也。曰不也。亦有亦無耶。曰不也。非有非無耶。曰不也。是則淨土果。烏乎在。離此諸見。即名淨土。即見如來。若聞是說。不驚不怖不畏。當知是人決定得生。而無所生。以非莊嚴而莊嚴也。信心清淨。一念華開。全體現前。衆相具足。是心即佛。補處何疑。已度生滅。得無量壽。其或於此未能信解。餘方便中九品具在。稱力取修。亦不唐捐耳。

寶積蓮社查壁記 司封鍾離松

宣和初慈受禪師住慧林。每苦口語人曰。修行捷徑莫越淨土。時魏居士展轉化導。亡慮萬人。江民表左司公。作念佛三昧詠。大勸

于世。予未弱冠。肄業上座。蚤預斯社。又因僧兄木訥首座。諄諄警策。知有自性彌陀唯心安養。迨今年殊七十。雖兵火飄零。晨昏不懈。其得力處蓋不少。矧予曾。高異驗。寶珠備載。若王敏仲尙書。葛仲忱大夫。馬仲玉提刑。皆皆先世懿親。事蹟炯炯在人耳。則予家有此淨緣尙矣。乾道庚寅夏。予蒙恩奉祠。備寓蘇。壽解后寶積實講師。遐想蓮社清風。擬追東林高躅。會東平李侯。洎諸名德。俱刻意熏修。多歷年所。遂莫逆於心。相與爲社。同聲稱佛。協誠篤願。率載閱月一集。咸知此生不負稟質之靈。報盡決有歸真之所。豈不休哉。

一日社友吳君。喟然歎曰。發菩提心。必具悲智二行。審欲求生聖域。正須啓迪群迷。安得寫十界九品。俾萬目瞻敬。知所省覺。爲廣大無窮之利耶。言未既。諸君翕然稱善。於是同社捐金以成之。聞者隨喜以助之。選工施彩。幻出二圖于門廡。復撰教藏。發明旨趣。一以示萬法唯心。一以指西方徑路。較餘功德。眞所謂百千萬億分。不及一者歟。噫。光陰電掣。因果影隨。勿倚壯而廢日。勿肆情而造愆。瞻茲簡易法門。能即迴光返照。則不離當處。超脫苦輪。諸佛境界。悉現前矣。吳君名克已。字復之。東陽佳士也。少年穎悟。窮經博古。尤邃於易。內典淵奧。靡不究通。嘗論羣靈出世一大事因緣。發吾覆多矣。繪事告成。往來改觀。可不記諸檀侶以垂不朽。予因序其梗槩云。越四載癸巳九月朔。左朝請大夫前主管台州崇道觀鍾離松書。

先君司封頃時奉祠吳門。念蓮社可以歸心。迺糾率復爲之。會者幾百人。綽有應阜之風。繪二圖于壁。併書其事。立石寶積精舍。越十一載。而先君無疾而化。享壽八十有六。距今又十五載矣。四明曉師。會粹樂邦文類。造門求之。予嘉其志。且欲斯文不朽。遂出以授之。慶元己未十月旦。男迪功郎監行。在草料場鍾離謹志。

荆王越國夫人往生記 直閣黃策

我觀衆生顛倒妄想。耽著五欲。不求出離。未有能發決定願生西方極樂世界者。至於冤憎會遇。恩愛別離。老病死相。危險逼迫。顯沈痛毒。不可堪忍。然後悲涕號呼。歸依佛寶。以冀脫死。故凡心念口言。歸命慈尊。願賜接引。往生淨國者。唯越國夫人王氏。則不然。夫人荆王之妻。宜其耽著五欲。不求出離。而獨傾心約己。歸依無量壽佛。願生西方。與夫衆苦見前。不可堪忍。始求出離者。豈可同日而語哉。世謂夫人宿植德本。受佛記莂。却來人間。代佛設教。爲唱導師。躬率內外富貴等人。同修淨觀。悉歸佛土。理或然乎。夫人事西方精恪端潔。不捨晝夜。給侍奔走之人。無有異念。惟一庶幾。懈慢不動。夫人訓告之曰。我盡室皆勤。唯爾怠墮。不從人告。幻惑在會。恐失道心。不可。在吾左右也。其妾懷悟悲悔。精進思惟。淨念相繼。久之謂同事曰。吾其行矣。一夕異香遍室。無疾而終。明日同事之妾。告夫人言。昨夜夢化去之妾。託致起居。夫人訓責我勤修西方。今獲往生。感德無量。夫人

曰使我亦夢乃可信爾。是夜夫人夢遇亡妾。敘謝如前。夫人曰。西方可至乎。妾曰第從某行。夫人隨之見二池塘。白蓮華小大間錯。或榮或悴。種種不同。夫人問曰。何以如此。妾曰。此皆世間發念。修西方境人也。緣發一念善根。已萌遂成一華。唯其勤墮不同。是以榮悴各異。蓋精進者鮮榮。間斷者枯悴。若悠久不息。念定觀成。形消命盡化生其中矣。中有一蓮華。華葉忽落。復有人朝服而坐。其衣飄揚。隨風散滅。寶冠環珞。莊嚴其身。夫人問曰。何人也。妾曰楊傑也。又一華開。衣朝服而坐者。然其華悴而葉存。夫人復問之。妾曰馬玗也。夫人曰。我當生何許。妾導夫人前邁約數里許。妾請夫人延望。唯見一境。金碧照輝。光明交徹。妾曰夫人化生之地。乃金壇上品上生也。既覺悲喜兼集。徐訪楊傑馬玗所在。則傑已死而無恙。夫人始生之日。秉爐薰香。望觀音閣而立。頃時子孫左右。趣夫人受獻壽之儀。則已立化矣。嗚呼異哉。富樂之人。常於佛事不暇而有暇者。失於不信。能信之者。又患於不能斷疑。至於困苦發心者。多失於遲疑。固知聞正信發正念修善緣。豈易事哉。楊傑次公。洞明宗說。而人不知其密修淨觀。臨終乃有將錯就錯之憾。余聞夫人軼事。乃銓次之。以助發信受往生者。而未信之士。必將感發于斯文。而歸向於淨觀佛國也。宣和五年季冬。隨緣居士黃篋子肅記。肅王即卽宗皇帝叔

馬侍郎往生記

同前

宣和五年冬。予得越國夫人往生淨土事。迺

爲之記。六年吳思道訪馬玗於淮之南。加考實焉。益知前記。蓋馬氏自少師忠肅公。守杭州日。慈雲寺觀主。以安養佛事授之。自是舉族遵奉。相繼不違。大夫公諱玗字東玉者。乃其孫也。公自幼篤志佛教。元豐中有僧廣初者。以天台智者十疑論授之。公大喜曰。吾得所依矣。復得慈雲十念迴向法。行之二十五年不少懈。尚書公王。示以蓮社圖決疑集。往生傳於是誦佛益精進。尤以放生爲佛事。勸導信入者。不可勝計。倅當塗守淄川新定。民皆化之。平日未嘗以私怒答責一人。錢唐照律師。勉以繫念法。其在官。閱教藏誦經呪。皆有常規。崇寧元年。感疾經夏。盟誓念佛易衣。憤端坐而終。有氣如青蓋。出戶騰空而上。家人長幼貴賤。夢公往生上品者。後以十數日。皆如合契。時現光相於几筵。八月中有婢臥疾。亦念佛而逝。教授公諱永字強叟者。公之子也。行天竺十念。習十六觀。三十餘年矣。誦觀音普觀其相。今年四月感疾。即命治後事。見彌陀觀音勢至俱來接引。結印示滅。頂熱有異香。舍利如珠璣。其弟夢乃祖曰。某已生淨土。十日華開矣。板上有五色金光。華者以數四。自後瑞應。種種非一。夫人姓王氏。亦行十念法。及誦破地獄偈。彌陀佛號。嘗夢地獄主者。謝爲地獄衆持偈之賜。其後寢疾。修持不息。念佛而絕。親戚侍妾。亦夢王氏生極樂國。夫人與娣姒方氏有報應往生傳。余因越國夫人之事。知馬公之生淨土。由馬公而知其子婦亦登樂國。故復叙其略。以示信士。

亦結未來之因乎。隨緣居士黃篋子肅記

廣平夫人往生記 待制王以事

余嘗聞道於正覺禪師。覺請余讀起信論。時方多事。奔走戎馬間未遑省察。及謫官天台。始得起信論於隣僧。翻閱再三。竊有疑焉。是書爲大乘人。作破有蕩空。一法不留之書也。而未章以繫念彌陀求生淨土爲言。其旨何也。晚過雪峯問清了禪師。了曰。實際理地不受一塵。萬行門中不捨一法。子欲壞世間相棄有著空。然後證菩提耶。余曰。寧有是。了曰。如是則淨土之修。於道何損。余始豁然有悟於其心。比經行福清。聽遠近知識談馮夫人事。益契了老之說。可信不誣。夫人名法信。政和門司贈少師諱珣之女。生十六年。嫁爲鎮洮軍承宣使。今妙明居士陳思恭之妻。夫人少多病體力羸。若不勝衣。及歸陳氏病日以劇。數呼醫謀藥。殆無生意。醫辭曰。夫人病非吾藥能力。於時慈受深禪師。爲王城法施主。夫人徑造其室。求己疾之方。慈受憐之。教以持齋誦佛。默求初心。夫人耳其語。諦信不疑。齋居未踰月。忽語所親曰。晨素善矣。難以晚輩。徒亂人意。蓋盡微之。自此屏葷血。却鉛華。膏沐之奉。依掃塔服。專以西方淨觀爲佛事。行亦西方也。坐亦西方也。起居食息亦西方也。語默動靜亦西方也。酌水獻華亦西方也。翻經行道亦西方也。剎那之念秋毫之善。一以爲西方之津梁。自壬寅迄壬子十年之間。亡墮容亡於色。心安體胖。神氣昌。王人皆尊高之。一日忽提筆。書數語異甚。若厭世仙去

者。隨緣認業許多年。枉作老牛爲耕田。打疊身心早脫去。免將鼻孔被人牽。族黨怪之。夫入曰。清淨界中。失念至此。支那緣盡行即西歸。適我願兮。何怪之有。壬子九月。示疾久之。氣息纔屬。十二月壬寅夕。髮然而寤。語侍旁者曰。吾已神遊淨土。面禮慈尊。觀音左顧。勢至右盼。百千萬億清淨佛子。稽首慶我來生其國。若夫宮殿林沼光明神麗。與華嚴佛化。及十六觀經中所說。無二無別。唯證方知。非所以語汝曹也。侍疾者。亟呼妙明語其故。乃相與合掌策勵。俾繫念勿忘。又明日甲辰。安臥右脇。吉祥而逝。三日而後。歛家人輩往往聞妙香芬馥。不類人間。及茶毘舉尸如生。凝然不壞。夫人享年三十六。以妙明顯仕。恩封廣平郡夫人。妙明爲余言。愚昧初末知道。夫人實勸發之。又慨不怡生。夫人實經紀其有亡。平居接內外親姻。及拊刷其子姪。僮僕。一一有恩意。死之日。哭者失聲。至於煉頂灼臂。以薦冥福。非有以得其心。能若是乎。以愚甚貧甚。又嘗獨與獨走二千里。乞糴於其兄昭。宜君德裕。時閭儉縱橫。使令者能道其往來。應變方略。如世健男子。蓋夫人志力剛果。不可搖奪。故其辦道勇決。所成就亦如是。是可嘉也已。以事老且病。於無量壽國。方且問途。聞夫人事。樂爲之記。非徒信覺了二禪師之語。亦以爲將來熏修者不勸云。紹興三年二月二十一日。阿彌陀佛弟子正信菴。王以事待制記。

河東鸚鵡舍利塔記 成都尹章阜

元精以五氣授萬類。雖鱗介毛羽。必有感清英純粹者矣。或炳耀萬火。或稟奇香精。皆應乎人文。以奉若時政。則有革彼禽類習乎能言。了空相於一念。留眞骨於已斃。殆非元聖示現。感於人心。同夫異緣。用一眞化。前歲有獻鸚鵡鳥者曰。此鳥聲容可觀。音中華夏。有河東裴氏者。志樂金仙之道。聞西方有珍禽。群嬉和鳴。演暢法音。以此鳥名載梵經。智殊常類。意佛身所化。常狎而敬之。始告以六齋之禁。比及午後。非時之食。終夕不視。固可以矯激流俗。端嚴梵倫。或教以持佛名號者曰。當由有念以至無念。則仰首奮翼若承善聽。其後或俾之念佛。則默然而不答。或謂之不念。即鳴言阿彌陀。歷試如一。曾無爽異。余謂以其有念爲緣生。以無念爲眞際。緣生不答以爲緣起也。眞際雖言言本空也。每虛室戒曙。發和雅音。穆如笙簧。靜鼓天風。下上其音。念念相續。聞之者莫不洗然而嘉善矣。於戲生有辰乎。緣其盡乎。以今年七月。惛爾不憚。已日其馴養者知將盡。乃鳴聲告曰。將西歸乎。爲爾擊磬。爾其存念。每一擊磬。一稱彌陀佛。泊十擊磬而十念成。欲翼委足。不震不仆。淖然而絕。按釋典十念成。往生西方。又云。得佛慧者。歿有舍利。知其說者。固不隔殊類哉。遂命火以開維之法焚之。餘燼之末。果有舍利十餘粒。燭兩耀日。瑩然在掌。識者驚視聞者駭聽。咸曰。苟可以誘迷利世。安往而非菩薩之化歟。時有高僧。謬嘗詣五臺山巡禮聖跡。聞說此鳥。涕淚悲泣。請以舍利。於靈山

用陶甓。建塔旌異也。余謂此禽存而由道。歿而有徵。古之所以通聖賢階至化者。女媧蛇軀以嗣帝。中衍鳥身而建侯。紀平冊書其誰曰語怪。而況此鳥有弘於道流。聖證昭昭。胡可默已。是用不愧。直書于辭。貞元十九年八月十四日記。

右記見唐文粹。余翻閱諸書。又見於異類中。進修西方。獲感驗者凡三事。龍舒文曰。潭州有人。養一鸚鵡。俗號八兒。八兒。偶見僧念彌陀佛。即隨稱不絕。因捨與僧。後亡乃棺以葬之。俄口生蓮華一枝。有頌曰。有一非禽。八兒解。隨僧口念。阿彌死埋平地。蓮華發。我輩爲人豈不知。戒殺類曰。當塗漁人劉成。李暉天寶春。載魚往丹陽。泊舟浦中。李公幹劉獨在。遽見船中大魚振鬣搖首。稱阿彌陀佛。劉驚奔于岸。俄聞萬餘魚俱跳躍念佛聲動天地。劉大恐。盡投魚于江。李至不信。劉即用己財酬之。明日忽於荻中。得錢萬五千。題云還汝魚直。自信錄曰。黃巖正等寺觀師。嘗畜一鸚鵡。能言語。總聞念佛則隨之。其後唯呼阿彌陀佛。一日立死。穴土葬之。未幾於舌端生一紫蓮華。靈芝師嘗讚之。有立亡籠閑。渾閑事。化紫蓮華也。大奇之。句大哉。物之奇異若此。余聞大彌陀經曰。阿彌陀佛現在十方世界。教化無央數天人。下至蜎飛蠕動。莫不過度之。是知佛之爲化。不以品類爲間。凡有善心者。悉濟度之。惟夫人爲萬物之靈。奈何聞見。而不能景慕者。

蓋亦多矣。今觀麟羽之。接化。豈人倫之不若乎。

記類終

淨土往生事跡。先賢作傳凡數家。所載者亡慮。半千人。往往古今。若出家若在家。下至小夫婢類。能知我佛攝生本願。潛修密誓。命終感召者。不可以數量計。又安能盡入吾門。遷董之筆耶。今姑擇其已載者及未載者一十餘傳。蓋欲將來知源流。識模範。非止爲發起信心而已矣。

天竺五通菩薩請佛傳

唐南山律師歷代三寶通錄云。昔天竺難頭摩寺五通菩薩。往安樂世界。請阿彌陀佛云。娑婆衆生。願生淨土。無佛形像。請垂降許。佛言。汝且前去。尋當現彼。及菩薩還。聖儀已至。一佛五十菩薩。各坐蓮華。在樹葉下。五通菩薩。取葉所在。圖寫流布。洎漢明感夢。使往所法。便獲迦葉摩騰等至雒陽。後騰姊子作沙門。持此瑞像。又達此國。所在流布。未幾齋像西還。而此土畫像。不甚遍傳。南北多故。經像湮沒。此之瑞跡殆將不見。隋文開教。有沙門明憲。從高齊道。長法師得本。說其因依與上符合。是以復傳於世。時遇北齊畫工曹仲達者。善于丹青。妙畫梵跡。傳模茲像。京邑所推故。今寺壁正陽。皆其遺筆也。法苑珠林所載亦同。又唐續高僧傳云。江都安樂寺有僧慧海。唯專淨業。俄感齊州僧道銓。齋無量壽像遺之。是亦天竺五通菩薩。乘空往請尊容。既冥會素懷。殷勤禮懺。是像忽煥

發神光。於是懇苦願生。沒齒爲念。一夜忽起。面西作禮。加趺而逝。即隋大業五年也。近乾道間西湖居士李子濟。求僧志叶。復圖茲像於貝多葉。行於吳地。宗曉因緣得之。瞻想聖儀。如佛真在。聊書始末。永發信心云爾。

蓮社始祖廬山遠法師傳

時教雖本佛說。然而洪時教者。必以天台爲始祖。律藏雖本佛制。然而張律藏者。必以南山爲始祖。禪宗雖本佛心。然而傳佛心者。必以達磨爲始祖。勸生淨土。固出大覺慈尊。然而使此方之人知有念佛三昧者。應以遠公法師爲始祖焉。法師諱慧遠。俗賈氏。雁門人。少游學通經史。莊老。年二十餘。聞道安法師。因聽講般若經。豁然開悟。乃曰。九流異議。皆糠粃耳。因創染事之。至二十四。大曉經論。凡諸疑難。莫不條析。僞秦建元中。襄陽寇亂。因屈。尋陽見廬山清峻。意頗樂之。刺史桓伊。即創東林以居焉。自是三十年。影不出山。跡不入俗。每送客以虎溪爲界。桓玄震主之威。相見不覺致敬。晉安帝自江陵還都。或勸師候謁。師稱疾不前。帝復遣使問勞。時有劉道民雷次宗宗昺諸高僧一十八人。並棄世遺榮。依遠游止。遠拉一百二十三人爲蓮社。令道民著誓辭。於彌陀像前。建誠立誓。期生安養。謝靈運負才傲物。一與遠接。肅然心服。爲鑿二池。引水栽白蓮求入社。師以心離止之。陶淵明范寧。果招入社。終不能致。故齊已詩云。元亮辭多難入社。謝公心亂入何妨。遠於淨土克勤于念。初十一年。澄心

系想。三觀聖相。而遠沈厚不言。後十九年七月晦日。於般若臺。方從定起。見彌陀佛身。滿虛空。圓光之中有諸化佛。觀音勢至左右侍立。又見水流光明分十四支。流注上下。演說苦空。佛告遠曰。我以本願力故。來安慰汝。汝後七日。當生我國。又見佛陀耶舍慧持曇順。在佛之側。前揖遠曰。師志在吾先。何來之遲。既而乃與其徒曰。吾始居此。幸於淨土三觀聖相。今復再見。吾往生決矣。次日即寢疾。期七日而後行。汝徒當自勉。無以情慮拘也。至期果令終。壽八十三。即義熙十二年丙辰八月六日也。遺囑露屍林下。弟子奉葬西嶺。謝靈運作銘張野爲序。唐大中二年。證號辨覺大師。昇元三年。改證正覺。大宋興國三年。追證圓悟大師。墳爲凝寂之塔。師有雜文二十卷。號廬山集。靈芝元照律師作序。板刊紹興府庫。識者敬焉。

蓮社繼祖五大法師傳

蓮社之立。既以遠公爲始祖。自師歸寂。抵今大宋慶元五年己未。凡八百九年矣。中間繼此道者乃有五師。一曰善導師。二曰法照師。三曰少康師。四曰省常師。五曰宗曠師。是五師者。莫不仰體佛慈。大啓度門。異世同轍。皆衆良導。傳記所載。誠不可掩。以故錄之。爲繼祖焉。

一善導師者。不知何許人。唐貞觀中。見西河綽禪師九品道場。講誦觀經。導大喜曰。此真入佛之津要。修餘行業。迂僻難成。唯此觀門。遠超生死。於是篤勵精苦。若救頭然。續至

●按二聖●●半二百●●(善欲...已矣)二十字一●●(傳一十四傳)十天●●長二場●●加一迦●●洪二宏●●佛心二譯宋●●●二●●●我二至●●何二無●●日二夕●●[乃]一●●[讀者敬焉]一●●[諸師二諸譯]●

京師。擊發四部。每入佛室。胡跪念佛。非力竭不休。雖寒水亦須流汗。出即爲人說淨土法。三十餘年。不暫睡眠。般舟行道禮佛方等。諸有願施。用寫彌陀經十萬餘卷。畫淨土變相三百餘壁。京華道俗。受化者不計其數。或問導曰。念佛生淨土耶。答曰。如汝所念。遂汝所願。於是導乃自念如是。一聲則有一道光明。從其口出。十至千百。光亦如之。後謂人曰。此身可厭。諸苦變易。乃登柳樹。向西。願曰。願佛接我。菩薩助我。令我不失正念。不生退墮。言已投身自絕。高宗知其口出光明。精至如此。賜寺額爲光明焉。天竺往生略傳曰。阿彌陀佛化身。自至長安。聞漉水聲。和尚乃曰。可教念佛。遂廣行勸化。三年後滿長安城。皆悉念佛。後有法照大師。即善導後身也。

二法照師者。唐代宗大曆四年。於衡州湖東寺。啓五會念佛道場。感五色祥雲覆其寺。雲中有樓閣。睹阿彌陀佛及二菩薩。其身高大。滿虛空中。復於道場之外。遇一老人。指見文殊。因往五臺。大聖現竹林寺。照入寺之講堂。見文殊在西。普賢在東。爲衆說法。照遂作禮問曰。未代凡夫智識淺劣。佛性心地無由顯現。未審修何法門。最爲其要。文殊曰。汝所請問。今正是時。諸修行門。無如念佛。我於過去。因念佛故。得一切種智。照又問曰。當云何念。文殊曰。此世界西有阿彌陀。願力難思。汝當繫念。令無間斷。命終決定往生。說已爲照摩頂而退。師續於并州行五會教。化人念佛。德宗於長安宮中。常聞東北方有念佛之聲。

遣使尋覓。至于太康。果見照師勸化之盛。遂勸迎入內。教宮人念佛亦及五會。按柳文南嶽彌陀和尚碑曰。在代宗時。有僧法照爲國師。初居廬山。由正定以趣安樂國。見蒙惡衣持佛者。佛告曰。此衡山承遠也。出而求之。宵焉。乃從而學。傳教天下。準此法照師於遠公也。

三少康師。縉雲仙都人。貞元初至洛下白馬寺。見殿內文字累放光明。採取之。乃善導西方化導文。康曰。若於淨土有緣。當使此文再發光明。言未已。光乃閃爍。康曰。劫石可磨。我願無易矣。遂至長安善導影堂。大陳薦獻。候見善導遺像。升於空中。謂曰。汝依吾事利樂有情。則汝之功同生安養。又路逢一僧。曰。汝欲化人。當往新定。言訖而隱。新定今嚴州也。師至彼人無識者。康乃乞錢。誘小兒曰。阿彌陀佛是汝本師。能念一聲與汝一錢。群兒務錢。隨亦念之。後經月餘。俟錢者多。康曰。可念十聲與一錢。如是一年。無少長貴賤。念佛之人。盈於道路。續於烏龍山。建淨土道場。築壇三級。集衆午夜行道。康高聲唱阿彌陀佛。衆共和之。師一唱佛聲。衆見一佛從口而出。連唱十聲。則有十佛。若貫珠焉。師曰。汝見佛者。決定往生。衆滿數千。亦有竟不見者。後遺囑道俗。當於安養起增進心。於閻浮提生厭離心。言已放光數道。掩然而逝。塔於臺子巖。天台詔國師。嘗重修之。世稱後善導者。即師是也。

四省常師者。大宋淳化中。師住錢唐南昭慶院。專修淨業。結淨行社。王文正公且爲社首。翰林承旨宋白撰碑。翰林學士蘇易簡作淨行品序。狀元孫何題社客於碑陰。亦系以記。士夫預會。皆稱淨行社弟子。社友八十比丘一千大衆。孤山圓公。作師行業記并蓮社碑。記中引蘇序曰。予當布髮以承其足。剃身以請其法。猶無嗔恨。況隨文淺學。而有吝惜哉。宋碑曰。師慕遠公。啓廬山之社。易蓮華爲淨行之名。遠公當衰季之時。所結者半隱淪之士。上人屬升平之世。所交者多有位之賢。方前則名士且多。垂裕則津梁曷已。因二公之言。想當時之盛。亦可槩見矣。

五宗頤師者。師賜號慈覺。元祐中住真州長蘆寺。宗說俱通。篤勸化物。有葦江集行于世。內列種種佛事。靡不運其慈念。蓋師自他俱利。願力洪深。故能遠紹佛化也如此。人或不知。返嫌怛怛。悲夫。師居長蘆。海衆雲臻。爰念無常之火四面俱焚。豈可安然坐而待盡。乃遵廬阜之規。建立蓮華勝會。普勸修行念佛三昧。其法日念阿彌陀佛。或百千聲乃至萬聲。迴願往生西方淨土。各於日下。以十字記之。當時即感普賢菩薩二大菩薩預會。證明勝事。非所作所修契聖。曷至是耶。靈芝稱爲近代大乘師。信乎其爲大乘師矣。

以上五師。紹隆大法行業如此。繼遠爲祖。孰曰不然乎。

梁京師法悅僧主傳

梁京師正覺寺法悅。齊末爲僧主。精修福業。四部所歸。嘗聞宋明帝造丈八金像。四鑄不

成。於是改爲丈四。悅乃與白馬寺智靖。率同緣改造丈八無量壽像。以申厥志。始鳩集金銅。屬齊未亂離。至梁初方以事奏聞。降勅聽許。材官工巧。隨用資給。以天監八年五月三日。於小莊嚴寺營鑄。本量佛身四萬斤銅。鎔瀉尚未至胸。百姓以銅投之爐冶。隨鑄不滿。又聞奏。勅銅三千斤。庫始就量送。而鑄處已見傳。詔載銅爐所。遂併銷鑄。一鼓便就。來人俱失。臺內銅至。方知先到靈威所致。及開模量度。乃滿成丈九。而光相不差。有二大錢。見在衣條。莫測神異。初像素既成。有道昭師夜間禮懺。忽見素晃然大明。鑄後三日。有僧道度。助費開模。而遙見二僧跪開像。愕然不見。及移像還光宅寺。久不得雨。頗有埃塵。忽夜有微雨沾潤。僧祐師經行像所。忽見像邊有光焰上下。猶如燈燭。是夜淮中賈客。並聞催督治橋。如有數百人聲。自佛法東流。金像靈瑞莫過於此。

後魏壁谷神爲法師傳

釋曇鸞雁門人。少游五臺。因感靈異。誓而出俗。三乘頓漸。具陶文理。師性好方術。聞江南陶隱居有長生法。千里就之。陶即以所學仙經十卷授之。師喜躍自得。以謂神仙必可致也。後還洛下。遇三藏菩提留支。意頗得之。問支曰。佛道有長生乎。其能却老爲不死乎。支笑曰。長生不死吾佛道也。道家何有焉。遂以十六觀經授之曰。汝可誦此。則三界無復生。十道無長往。盈虛消息禍福成敗。無得而至。其爲壽也。有劫石焉。有河沙焉。沙石之數有

限。壽量之數無窮。此吾金仙氏之長生也。鸞承其語。驟起深信。遂焚所學仙經而專觀經。修三福業。想像九蓮。雖寒暑之變疾病之侵。不懈于始念。魏主憐其志尙。號爲神鸞。一夕正持誦。次忽一梵僧昂然入室曰。吾龍樹也。所居者淨土焉。以汝有淨土之心故來見汝。鸞曰。何以教我。樹曰。已去不可及。未來未可追。現在今何在。白駒難與迴。言訖而失。鸞以所見勝異。必知死期至矣。即集衆盛陳教誡。因令高聲唱阿彌陀佛。鸞乃西向瞑目而終。一衆同聞管絃絲竹之聲由西而來。良久乃寂。魏主感之。勅葬汾西。條其行業以立碑焉。

龍舒淨土文曰。按楞嚴經有十種仙。皆壽千萬歲。數盡還入輪迴。爲不曾了得真性故。與六道衆生同名七趣。是皆輪迴中人。也。世人學仙者。萬不得已。縱得之亦不免輪迴。爲著於形神而不能捨去也。且形神者。乃真性中所現之妄想。非爲真實。故寒山詩曰。饒汝得仙人。恰似守屍鬼。非若佛家之生死自如而無所拘也。自古得仙者。唯鍾離呂公。而學二公者豈止千萬。自予親知聞。數亦不少。終皆死亡。埋于下土。蓋平生空費心力。終無所益也。欲求長生。莫如淨土。生淨土者。壽數無量。其爲長生也大矣。不修此法而學仙者。是捨目前之美玉。而求不可得之瓦砾。豈不惑哉。

梁廬山道珍禪師傳

釋道珍。梁天監中。憩錫廬山。聞昔遠公結社淨方。心頗慕之。然其所行。心尚猶豫。異時忽

夢海上數十人。櫓舟前邁。珍問之。對曰。將適彌陀國也。珍曰。願將隨往。得否。曰。以子之意。孰敢相拒。但於此一日之修。功超永劫。彌陀一經存。而子未之誦。及未曾浴僧。如何求適也。珍夢覺。嗟嘆愧悚。若於勝法有差焉。遂專其經。大設沐浴。後二年一日。忽堂虛戶扇。有捧銀臺而至者。曰。法華報盡當。陞此臺。又曰。師之功行當乘金臺。奈何始心猶豫。故止此耳。珍謝曰。果能越三界出五苦。則珍也見佛之基有漸。奚必金臺也。然珍少言語。雖睹其事。未肯示於人。乃自書之。藏於經函。其亡之夕。所居之山。崖壑萬疊。若烈火千炬。交相輝燦。鄉民望之驚異。及旦。即山問之。乃知珍亡其所見者。往生之驗矣。異日經函獲其所紀。因得傳世。

隋天台智法師傳

釋法智。游學于東越。有通大小乘經義者。智必師之。以故強學多聞。人罕儔匹。末年以徑直之門。莫如念佛。於晨興暮息。繫念不弛者七年。已而議曰。犯一古羅承其罪也。歷一中劫。此誠可信。以其故而爲之也。一稱阿彌陀佛。而滅億劫重罪。則予也。切有疑焉。或告智曰。無疑也。教以念佛。久則功。功則化。化則三昧現前。今子之疑是疑佛也。夫佛語豈有可疑者耶。釋尊出廣長舌。十方諸佛同讚淨土。正爲衆生信根難立。故勸發之耳。智斷其疑。乃於國清寺絕去諸緣。一心念佛。想念既極。威觀音勢至現身。異日又感天冠寶瓶光映其身。智謂道俗曰。吾生淨土。蓋有日矣。誰能具

賸錢我。衆笑而對曰。唯恐道人之不能耳。吾等不辭矣。遂剋後三日會食。食罷。智無他衆或疑其相侮。因宿其房伺候之。夜未央。智於繩床念佛。安坐而化。是夜有金色光自西而來。照數百里。江上漁人。謂已天曉。舳舻相望。率皆驚起。

大宋永明智覺禪師傳

師諱延壽。本丹陽人。後遷餘杭。總角之歲。誦法華經五行俱下。經六旬而畢。嘗爲北郭稅務。專知官見魚蝦輒買放生。後盜官錢。並爲放生用。事發坐死。領赴市曹。錢王使人視之。若悲懼即殺之。否則捨之。而彼澹然無異色。乃捨之。因投明州翠巖出家。次參韶國師。發明心要。初往天台智者巖。九旬習定。有鳥尺鷃。巢于衣。被中。於國清行法華懺。夜見神人持戟而入。師呵。其何得擅入。對曰。久積淨業。方到此中。又中夜旋遶。大見普賢前供養蓮華。忽然在手。因思夙有二願。一願終身常誦法華。二願畢生廣利群品。憶此二願。復樂禪寂。進退遲疑。莫能自決。遂上智者禪院作二閣。一曰一心禪定閣。二曰誦經萬善莊嚴淨土閣。冥心自期曰。儻於此二途。有一功行必成者。須七返拈著爲證。遂精禱佛祖。信手拈之。乃至七度。並得誦經萬善淨土閣。由此一意專修淨業。遂振錫金華。天柱峯。誦經三載。禪觀中見觀音以甘露灌于口。從此發觀音辯才。初住雪竇山。晚詔住永明寺。徒衆常二千日課一百八事。學者參問。指心爲宗。以悟爲決。日暮往別峯行道念佛。旁人聞

山中螺貝天樂之聲。忠懿王嘆曰。自古求西方者。未有如此之切也。遂爲立西方香嚴殿。以成師志。至大宋開寶八年二月二十六日。晨起焚香告衆。跏趺而逝。

梁貞節處士庚誦傳

庚諱字彥寶。新野人。幼聰。經史百家。無不該綜。至於算機巧。並絕一時。而性託夷簡。特愛林泉。十畝之宅。山池居半。蔬食弊衣。不修產業。一時乘舟。從沮中還。載米一百五十石。有人寄載三十石。及至家。寄者曰。君三十石。我一百五十石。誦默而不言。恣其取足。凡處事類此也。武帝少與誦善。及起兵。署爲平西府記室。至普通中。詔爲黃門侍郎。並稱疾不起。晚年尤遵釋教。宅內立道場。六時禮懺。誦法華經。日終一遍。忍於後夜。見一道人。自稱願公。容止甚異。呼誦爲上行先生。授香而去。大通四年。因寢。忽夢覺曰。願公復來。不可久住。言終而亡。年七十八。舉室咸聞空中唱上行先生已生彌陀淨域矣。武帝聞而敬之。謚號貞節處士。以顯高烈。見南史

大宋無爲子楊提刑傳

公諱傑。字次公。無爲郡人。道號無爲子。雄才俊邁。年少登科。官至尚書主客郎。提點兩浙刑獄事。而又尊崇佛法。明悟禪宗。江西臨濟下棒喝承當之輩。猶謂常流。復聞楊彌陀教觀。接誘方來。括其所談。乃謂衆生根有利鈍。其近而易知。簡而易行者。唯西方淨土也。但能一心觀念。總攝散心。仗彌陀願力。直超安養。更無他趣。決取成功。矣。龍樹所謂易

行之道。依他力故也。公作天台十疑論序。王古直指淨土決疑集序。法寶僧監彌陀寶閣記。安樂國三十讚。備陳西方要津。誠爲萬世往生龜鑒矣。公有輔道集。專紀佛乘。東坡作序。其略曰。無爲子宿稟靈機。遍參知識。凡所謂具懷迦羅眼者。次公目擊而道存焉。公晚年作監司郡守。乃畫丈六彌陀尊像。隨行觀念。至壽終時。感佛來迎。端坐而化。辭世頌曰。生亦無可戀。死亦無可捨。太虛空中之乎者也。將錯就錯。西方極樂。宜和中有荆王夫人神游淨土。見公坐蓮華上。則往生必矣。然則本朝士大夫洪贊淨方。入正定聚者。唯公泊王敏仲侍郎二人而已。豈非天欲久其道世。必生其人者歟。

大宋光州王司士傳

光州司士參軍王仲回。無爲郡人。因陳本郡圩埭水利。大司農考得其實。請于朝廷。推恩乃有是命。其爲性信厚。未嘗與人較短長。頗通算數之學。而至老手不釋卷。天衣懷禪師住鐵佛道場時。亦嘗請問。而鄉里以善人歸之。熙寧末年。手扶護先妣長壽太君喪。歸葬故里。得暇閱大藏教典。因以淨土妙緣。舉示老舊。司士是時已能誠信嚮慕。但未具深心爾。至元祐初。予自省闈。乞守丹陽。待次歸。過溪上。司士時見訪叩請。未嘗拒也。問曰。經典多教念彌陀生淨土。祖師則云。心即是淨土。不用更求生西方。其不同何也。答曰。實際理地。無佛無衆生。無樂無苦。無壽無夭。又何淨穢之有。豈得更以生不生爲心耶。此以理奪

事也。然而處此界者。是衆生乎。是佛乎。若是佛境。則非衆生。又何苦樂壽夭淨穢之有哉。試自付思。或未出衆生之境。則安可不信教。典至心念彌陀。而求生淨土哉。淨則非穢。樂則無苦。壽則無夭矣。於無念中起念。於無生中求生。此以事奪理也。故維摩經曰。雖知諸佛國及與衆生空。而常修淨土。教化於群生。正謂是也。又問。如何得念不間斷。答曰。一信之後。更不再疑。即是不間斷也。司士。忻躍而去。至二年十二月旦之夕。守丹。揚。忽夢司士云。向蒙指示淨土。今已得生。特來相謝。乃再拜而出。翌日因召丹徒令陳安止語其夢。蓋陳令深信淨土故也。其後得司士之子術哀計。乃司士未亡前七日。預知時至。與鄉舊爲別。吾弟亦在坐。屢發見謝之語。是知司士決生淨土矣。元祐四年四月八日無爲子。記。

次公此傳誠不可棄。但論事理相奪。未若台宗所謂圓觀事理一念具足也。其言一信不疑。即是不間斷者。司士轉身只此一則語。昔善導化人有曰。若人欲速得往生。應起無間修。所謂恭敬禮拜稱名讚嘆憶念觀察迴向發願心心相續。不以餘業相間故。曰無間修。又若貪瞋癡來問者。但隨犯隨懺。不令隔念隔日隔時。常使清淨亦名無間修。若能畢命。誓不中止。決定往生。此文出大藏集諸經禮懺儀群字函。次公閱藏以淨土緣。舉示司士。非若是乎。

大宋錢唐胡宣義傳

宣義諱闔字達夫胡侍郎之子。性識聰敏。心地通圓。唯專書史。尤樂吟詠。晚年致政西湖。日有游從之樂。胸襟平夷。出處簡率。其於佛乘。雖已信嚮。曾未事修。一日其子告清照律師云。大人感疾。請師垂訪。師往見之曰。吾平生與達夫相善。未曾語及末後。一著大事。豈可不知安身立命之處乎。達夫曰。心淨則土淨也。師曰。宣義時中曾有雜念染污否。答曰。既處世間。寧免雜念。師曰。若如此又安能心淨土淨耶。達夫即問。一稱阿彌陀佛。能滅八十億劫生死重罪何也。師曰。阿彌陀佛。據法華經。歷歷點劫修行。楞嚴經云。我憶往昔恒河沙劫。有佛出世。名無量光。阿彌陀佛。經爾許時。成身成國。依正莊嚴。有大威德。有大誓願。光明神力不可思議。以是一稱萬德。洪名。衆生無始八十億劫生死重罪。猶如赫日消於霜露矣。達夫遂大省悟。方知彌陀願力功勳如是。乃一心念佛。又累日請僧助念。律師宜白。稱胡公宣義。達夫即言。須稱胡闔之名。次日再請。其徒先往。律師後至。達夫問曰。此來何晚。已煩觀音勢至降臨甚久。師與大眾。尤加鄭重。稱佛之次。胡公安然而往。然則公享八十四壽。平日不曾修習。一旦病苦逼迫。無所依投之際。纔聞彌陀法利。頓決疑情。便超樂國。所謂一念迴光。立即翻邪爲正。即此人也。知此道者。善。幾前轍。庶不辜於今世也。

大宋龍舒居士王虛中傳

國學進士王日休字虛中。君自行之智。化他

之悲。已見張于湖序文。茲不再述。公龍舒人。有淨土文。因以爲號。其文盛行天下。修淨業者。莫不覽之。乾道中廬陵李彥弼。染時疾垂革。棺槨已備。忽夢一人神清貌古。以手摩股體。弼驚問。答曰。予龍舒居士也。弼因以疾告。公曰。汝起食白粥即差矣。又曰。汝還記闕仲雅教汝捷徑否。弼曰。每日念佛不輟。弼覺因索白粥食之。病果愈。後見公畫像。儼如夢睹。弼敬重公。稱生死骨肉。遂遣子姪遠從其學。一日忽迴曰。居士於某夜講書。罷如常禮念。至三鼓忽厲聲。稱阿彌陀佛數聲。唱言佛來接我。屹然立化。邦人此夜。有夢二青衣引公西行者。又三日前遍別道友。勉進淨業。有不復相見之語。噫。自非了唯心本性之道。達生死變化之數。不臻于是。或疑李之夢因想以成。弼曰。其指白粥愈病。又安可欺哉。時丞相益國公周必大睹君奇跡。製爲之贊曰。皇皇然而無求。惕惕然而無愛。閭閻風之將墜。攬衆善以同流。導之以仁義之原。誘之以寂滅之樂。世知其有作。而莫識其無爲。故中道奄然而示人以真覺。李君諸愿。無以報德。遂刊公像并事跡以傳遠。自是廬陵家家供事之。後九年。肝貽軍有信士聶允迪。欽公景行超卓。宜以冀之不朽。故勒石于報恩彌陀殿。至慶元四年。越有致政。簽判曾公迅。覺世虛幻。清淨自居。仰止龍舒志圖西邁。頃以兄宦游得玆石刻。且欲人人思齊。因泐銀木布于江浙。其善誘之心。誠與王君相表裏。宗廟一日扣公室。即蒙出示。因撫始末。用傳不朽。

云

大宋明州朱氏如一傳 橘洲禪師寶。曇

始余東歸。過所謂羅羅離道場者。至起信堂。

有比丘語余曰。寺有勝事。子知之不。余顧堂下

四楹曰。得非歲寒面目尙無恙乎。比丘曰不

然。引余登懺摩之堂。發一函視之。即刺繡妙

蓮華七軸也。余方合十指爪。歎未曾有。比丘

曰。此薛君之室。道人朱氏法名如一之所作

也。朱即欽成皇后淵聖中宮兩世之姪。自歸

於薛。視世故如塵泥。年二十餘。即告其夫。

清淨自適。道裝素服。潔齋如也。嘗以黃絹。

命經生書是經。手以碧茸繡其上。線蹊鍼孔

去來綿密。無有間斷。如筆既試。如墨新乾。閱

十年而後有成。復繡彌陀觀音。無異繪畫。自

經首題。敬致八萬四千拜。一句一字。凡唱禮

者三。法華之文幾數萬言。三月而能皆誦。閱

華嚴般若楞嚴圓覺。亦翻水千偈。餘經可知

*嘗鏡木爲圖。勸人誦阿彌陀。壁窠畫。滿

十萬聲而止。所化之數僅二十萬人。道人則

且且誦之。莫夜叩之。無一豪情。意尤喜禪

悅。結廬於墓。一室事佛。一室宴坐。一室書經。一

婢供齋蔬與同甘苦。雖然丈夫。有所不能堪

也。今年春盡易故舊具。爲三日會。會道俗以

萬計。飯千苾芻。爲寶幢貯法華同念佛人姓

名。迎歸是寺。城內外歡動。傾士大夫之室。莫

不樂觀。十二月以微疾命醫。醫以丹砂進。道

人竟不起。臨瞑目時。再起加趺。薛君曰。吾

家無是法也。請就寢後事即如儀。道人右脇

而終。年三十有七。實紹熙四年十二月十一

日余聞比丘語。爲之慨然。比丘屬余識其事。

爲來世勸。敬書以贊之。贊曰

道人之身春容月影耳。以靈山最後之旨迴

向淨土。真鐵心石腸耶。吾知其於世間不復

來矣。老龐曰。不是聖賢。了事凡夫。斯言其有

旨哉

樂邦文類卷第三

樂邦文類卷第四

四明石芝沙門宗曉編次

雜文三十三首

維摩疏示四種佛國 天台智者大師

觀經疏明四土宗致 同前

萬善同歸集揀示西方 智覺禪師 延壽

彌陀通贊示西方要義 慈恩法師 窺基

寂照集揀西方要義 出直指淨土決疑集

西資鈔揀示偏讚西方 孤山法師 智圓

請四明法師住世書 文公楊 億

復楊文公請住世書 四明法師 智禮

答楊文公問 同前

延慶募衆念佛疏 同前

往生淨土決疑門 慈雲懺主 遵式

義學編論席解紛 淨覺法師 仁岳

淨土修因或對 檀菴法師 有嚴

淨土魔佛或對 同前

唯心淨土說 圓辯法師 道琛

唯心淨土文 姑蘇禪師 守訥

勸修西方說 解空法師 可觀

淨土略因 待制晁 說之

淨土餘說 草庵法師 道因

淨土自信錄記 無功叟王 闍

淨業專雜二修 京師比丘 善導

辨橫豎二出 桐江法師 擇映

晨朝十念法 天竺懺主 遵式

念佛方法 同前

校量念佛功德 同前

往生坐禪觀法 同前

念佛修心術 山堂法師 彥倫

寶王論揀示往生義 草堂禪師 飛錫

念佛方便文 司諫江 公望

無常院安彌陀佛像 出無盡燈

臨終正念訣 京師比丘 善導

命終請僧念佛感應 出寶珠集

入觀睡時發願見佛 出大藏集諸經禮

懺儀

慶懺禮佛會疏 草菴法師 道因

維摩經疏示四種佛國

天台智者大師說

佛國差別之相。無量無邊。今略爲四。一染淨

國凡聖共居。二有餘國方便人。住。三果報國

純法身居。四常寂。光妙覺所居。前二是應

即應佛所居。第三亦應亦報。即報佛所居。後

一但是真淨。非應非報。法身所居

一染淨國又二。初同居穢者。凡聖同居國也。

凡聖各二。凡居二者。一惡衆生即四趣也。二

支佛通教六地別十住圓十信後心。通惑雖斷。報身猶在。二權聖。謂方便實報寂光土中法身菩薩及妙覺佛。爲利有緣。應生同居。皆是權也。是等與凡共住。故云凡聖同居。四趣共住。故云穢土。次同居淨土者。無量壽國。雖果報殊勝。難可比喻。然亦染淨凡聖同居。何者雖無四趣。而有人天。以生彼土者未必悉是得道之人。故經云。犯重罪者。臨終之時。懺悔念佛。業障便轉。即得往生。若但生聖。凡夫何得願生。故知。雖具惑染。亦得居也。聖生權實。類前可知。但以無四惡趣故名爲淨。問穢土十惡所感。四趣依正皆穢。可然。但十善果淨土因同。何得依正頓別耶。答二處修因善名雖同。淨土修善精微勝故。故彼凡聖所得依正不同。穢土

二明有餘土者。二乘三種菩薩。證方便道之所居也。何者若修二觀。斷通惑盡。恒沙別惑無明未斷。捨分段身。而生界外。受法性身。即有變易所居之土。名有餘土。亦名方便。方便行人之所居。故攝大乘明七種生死。此即第四方便生死

三明果報土者。即華藏純諸法身菩薩所居。破無明顯法性。得真實果報。而無明未盡。潤無漏業。受法性報身。名果報國也。以觀實相。發真無漏所得果報故名爲實。修因無定色心無礙。亦名實報無障礙土。華嚴明因陀羅網世界是也

四常寂光土者。妙覺極智所照。如如法界之理。名之爲國。亦名法性土。但真如佛性。非身

非土而說身土。離身無土。離土無身。名其土者。一法二義。普賢觀毘盧遮那住處。名常寂光。問華嚴明十種佛土。此四攝盡否。答何但攝十。乃至有人言。經明二十七品佛土。無量壽土。止是第六。現文對四。攝無不盡。問何不依十及二十七。答一往有文。欲對四教。措意難見

觀經疏明四土宗。致

此經以心觀淨。則佛土淨爲宗旨。四種淨土。謂凡聖同居土。方便有餘土。實報無障礙土。常寂光土也。各有淨穢五濁輕重。同居淨穢。體析巧拙。有餘淨穢。次第頓入。實報淨穢。分證究竟。寂光淨穢。娑婆難惡。荆棘瓦礫。不淨充滿。同居穢也。安養清淨。池流八德。樹列七珍。次於泥洹。皆正定聚。凡聖同居。上品淨土也。方便有餘者。修方便道。斷四住惑。故曰方便。無明未盡。故言有餘。釋論云。出三界外有淨土。聲聞辟支佛出生其中。受法性身。非分段生就中復有利鈍。指上爲淨。指下爲穢也。實報無障礙者。行真實法。感得勝報。色心不相妨。故言無障礙。純菩薩居。無有二乘。仁王經云。三賢十聖住果報。即是其義。華嚴無量香雲臺。即其土淨妙五塵。就中更論次第頓悟上下淨穢等也。常寂光者。常即法身。寂即解脫。光即般若。是三點不縱橫並別。名祕密藏。諸佛如來所游居處。眞常究竟極爲淨土。分得究竟上下淨穢耳。故以修心妙觀。能感淨土爲經宗旨也

四明妙宗釋曰。大乘之法。其要在心。心具

易知。色具難解。故觀自觀他。皆修心觀今觀淨土。須求於心。心能具故。心能造故。心垢土垢。心淨土淨。此猶通示。未是的論。的在一心頓修三觀。此觀觀於安養依正。畢竟清淨名心觀淨。此觀能令四佛土淨。如是方爲此經宗旨。初五濁輕爲同居淨者。此淨。甚通。須知別意。如戒善者。四教凡位。皆悉能令五濁輕薄。感同居淨。而圓觀輕濁。感同居淨。依正最淨。如此經說。地觀已去一一相狀。比於餘經修衆善行感安養土。其相。天殊。文乃至云。此經本爲章提希。厭同居穢。求同居淨。故談妙觀觀彼依正。三觀若成。龜垢先落。非有餘淨。更生何處。須知正爲生同居淨故說三觀。良由觀妙。能破三惑。不獨感於同居淨土。隨其惑斷淺深之處。自然感得有餘等三。如病須藥。本爲身安。求得仙方。修合服之。不但身安。兼能輕骨。身安可喻生同居淨。輕骨可喻感上三土。只是一藥効。乃深勝如一妙觀能淨四土

萬善同歸集揀示西方

六重 智覺禪師延

壽

問唯心淨土周遍十方。何得托質蓮臺寄形安養。而與取捨之念。豈達無生之門。析厭情生。何成平等。答唯心佛土者。了心方生。如來不思議境界經云。三世一切諸佛。皆無所有。唯依自心。菩薩若能了知諸佛及一切法皆唯心量。得隨順忍。或入初地。捨身速生極樂佛土。故知識心方生唯心淨土。著境紙墮所

緣境中。既明因果無差。乃知心外無法。又平等之門無生之旨。雖即仰教生信。其奈力量未充。觀淺心浮。境強習重。須生佛國。以仗勝緣。忍力易成。速行菩薩道。起信論云。衆生初學是法。欲求正信。其心怯弱。以往娑婆。不常值佛。信心難成。意欲退者。當知如來有勝方便。攝護信心。謂以專意念佛因緣。隨願得生佛土。常見於佛。永離惡道。若人事念。西方阿彌陀佛。即得往生。常見佛故。終無有退。往生論云。游戲地獄門者。生彼國土。得無生忍。已還入生死國。教化地獄。救苦衆生。以此因緣。求生淨土。十疑論云。智者熾然求生淨土。達生體不可得。即是真無生。此謂心淨故。即佛土淨。愚者爲生所縛。聞生即作生解。聞無生即作無生解。不知生即無生。無生即生。不達此理。橫相是非。此是謗法邪見人也。

問一生習惡積累因深。如何臨終十念頓遣。答那先經云。國王問那先沙門言。人在世間。作惡至百歲。臨終時念佛。死後得生佛國。我不信是語。那先言。如持百枚大石置。缸上。因船故不沒。人雖有本惡。一時念佛。不入泥犁中。其小石沒者。如人作惡不知念佛。便入泥犁中。又智論問云。臨死時少許時心。云何能勝終身行力。答是心雖時頃少。而心力猛利。如火如毒。雖少能作大事。是垂死時心。決定勇健故。勝百歲行力。是後心名爲大心。及諸根事急故。如人入陣。不惜身命名爲健。故知善惡無定。因緣體空。跡有升沈。事分優劣。真金一兩。勝百兩之疊華。燈火微光。燄萬

切之積草

問心外無法。佛不去來。何有見佛及來迎之事。答唯心念佛。以唯心觀。遍該萬法。既了境唯心。了心即佛。故隨所念。無非佛矣。般舟經云。如人夢見七寶親屬歡喜。覺已追念。不知在何處。如是念佛。此喻唯心所作。即有而空。故無來去。又如幻非實。則心佛兩亡。而不無幻相。則不壞心佛。空有無礙。即無去來。不妨普見。見即無見。常契中道。是以佛實不來。心亦不去。感應道交。唯心自見。如造罪衆生。感地獄相。唯識論云。一切如地獄。同見獄卒等。能爲逼害事。故皆是罪人惡業心現。並無心外實銅狗鐵蛇等事。世間一切事法。亦復如是。然備遮那佛土。匪局東西。若正解了。然習累俱殄。理量雙親。

問麗居士云。事上說佛國。此去十萬里。大海渺無邊。動即黑風起。往者雖千萬。達者無一二。忽遇本來人。不在因緣裏。如何通會而證往生。答若提宗考本。尙不說有佛有土。豈言達之不達乎。所以天真自具。不涉因緣。匪動絲毫。常冥真體。若約事論。故非一等。九品往生。上下俱達。或游化國見佛應身。或生報土親佛真體。或一夕而便登上地。或經劫而方證小乘。或利根鈍根。或定意散意。或悟遲速根機不同。或華開早晚時限有異。今古具載。凡聖俱生。行相昭然。明證目驗。佛梵音聲。終不誑人。稱讚淨土經云。十方恒河沙諸佛。出廣長舌相。遍覆大千。證得往生。豈虛言哉。

問維摩經云。成就八法。於此世界。行無瘡疣。生於淨土。何等爲八。饒益衆生。而不望報。代一切衆生。受諸苦惱。所作功德。盡以施之。等心衆生。謙下無礙。於諸菩薩。視之如佛。所未聞經。聞之不疑。不與聲聞而相違背。不嫉彼供。不高己利。而於其中調伏其心。常省己過。不說彼短。恒以一心求諸功德。如何劣行微善。而得往生。答理須具足。此屬大根。八法無。瑕成就上品。如其中下。但具一法。決志無移。亦得下品。

問觀經明十六觀門。皆是攝心修定。觀佛相好。諦了圓明。方階淨域。如何散心而能化往。答九品經文自有升降。上下該攝。不出二心。一定心如修定習觀。上品往生。二專心但念名號。衆善資熏。迴向發願。得成末品。仍須一生歸命。盡報精修。坐臥之間。常面西向。當行道禮敬之際。念佛發願之時。懇苦懇誠。無諸異念。如就刑戮。若在桎梏。怨賊所追。水火所逼。一心求救。願脫苦輪。速證無生。廣度含識。紹隆三寶。誓報四恩。如斯志誠。必不虛棄。如或言行不稱。信力輕微。無念念相續之心。有數數間斷之意。特此懈怠。臨終望生。但爲業障所遮。恐難值其善友。風火逼迫。正念不成。何以故。如今是因臨終是果。應須因實。果則不虛。聲和則響順。形直則影端故也。如要臨終十念成就。但預。辨津梁。合集功德。迴向此時。念念不虧。即無慮矣。夫善惡二輪。苦樂二報。皆三業所造。四緣所生。六因所生。五果所攝。若一念心瞋恚邪淫。即地獄業。慳

貪不實。即餓鬼業。愚癡闇蔽。即畜生業。我優貢高。即脩羅業。堅持五戒。即人業。精修十善。即天業。證悟人空。即聲聞業。知緣性離。即緣覺業。六度齊修。即菩薩業。真慈平等。即佛業。若心淨。即香臺寶樹淨利化生。心垢則丘陵坑坎穢土裏質。皆是等倫之果。能感增上之緣。是以離自心源。更無別體。維摩經云。欲得淨土。但淨其心。隨其心淨。即佛土淨。又經云。心垢故衆生垢。心淨故衆生淨。華嚴經云。譬如心王寶。隨心見衆生。衆生心淨故。得見清淨刹。大集經云。欲淨汝界。但淨汝心。故知。一切歸心。萬法由我。欲得淨果。但行淨因。如水性趣下火性騰上。勢數如是。何足疑焉。

彌陀通贊示西方要義 慈恩法師親基問十方佛國快樂皆同。何故遍指西方勸人往生。答良爲凡夫業重。處處生貪。若不遍指一方。即不繫心專注。所以法華經云。衆生處處著。引之令得出。又西方淨土主勝。願強遍勸往生。疾成聖果。所以遍指也。

問慈氏天宮快樂不少。勝侶頗多。何須堅勸往生西方。答若論兜率。即勝人間。乃並西方。全成微劣。勸生西方。捨劣求勝也。勝劣者。淨土十勝天宮十劣。淨土十勝者。一化主所居勝。二所化命長勝。三國非界繫勝。四淨方無欲勝。五女人不居勝。六修行不退勝。七淨方非穢勝。八國土莊嚴勝。九念佛攝情勝。十念往生勝。天宮十劣者。一所居國土劣。二所化壽促劣。三界繫攝屬劣。四彼天有欲劣。五男女雜居劣。六修行有退劣。七穢方非淨劣。

八國土莊嚴劣。九善念攝情劣。十修行勞苦劣。有斯十勝十劣。所以勸生樂國。問其國衆生無有衆苦。但受諸樂。如何無衆苦耶。答其國衆生。蓮華化生無生苦。四序不能遷無。死苦。非分段身無病苦。壽命無盡無死苦。無父母。親疎。無冤憎會苦。所欲如意。無求不得苦。顏貌端嚴。無諸根缺陋苦。四時一等。無寒暑苦。娑婆世界有漏形軀。四蛇追身。三龍害命。乖張煩惱。報盡死侵。有愛必離。無怨不離。蓋迷至理。橫受陰纏。今慈衆人。永無此等。故云無有衆苦。豈唯近亡龜苦。兼亦妙果非遙。

問臨終作善便得往生。何假預前修諸勝業。答人生壽夭難測。或即病困昏迷。或即非時奄逝。既關生前之善。難逃後世之殃。預作善緣。恐防斯咎。

問十念彌陀願生淨土。據斯所說果著因微。何故彌陀經。稱不可以少善根福德因緣得生彼國。答十念得生。接引懈怠衆生。却談多善因緣。乃被精勤之者。或廣或略。理不相違。問往生之人有中有身否。答群疑論中有二說。一云極善極惡無中有身。二云不揀善惡。但有捨報受生。皆有中有。爲傳誠故。唯除現世變身即無中有。今取有者爲正。

寂照集揀西方要義 此文不知何師作。文。見直指決疑集。問慈恩製彌勒上生經疏。深讚兜率內院。乃曰天宮有十易生。淨土有七難生。聖師所說必不誤人。未審如何融會。答爾只知慈恩上生疏勸生天宮。而不見彌陀通贊說淨土十勝。聖師製作豈有相違。蓋演教隨機。各示方便。此與如來所說彌陀經無量壽經等勸生西方。又說彌勒上生經。勸生內院。意趣一同。衆生機緣各異。佛土攝受亦然。譬如有人生緣在南。具舟欲往吳越。治裝問程。知者應酬所問。豈可却讚陸行之便。稱秦蜀之盛哉。如此則。祇增惑亂。不成利益。通方達士。隨願知歸。淺見狐疑。強生胡越。問天宮壽長足得修行。人中積善亦自超越。至於脩羅龍鬼三塗惡趣。正好拔苦利生。何必事務極樂。答欲天耽著妙樂。醉於欲酒。福盡即墮。如箭射空。色天雖獨行無交。而未盡形累。無色不出輪迴。經中判爲難地。傳大士所謂饒經八萬劫。終是落空亡。又有一類神仙。別得生理。壽千萬歲。楞嚴謂之精研七趣。皆是昏沈諸有爲相。妄想受生經無量劫。不得真淨。脩羅愚瞋。龍趣怖惱。鬼道沈冥。長夜三塗苦惱難名。遠思天上五衰。近觀人間四相。誰有智者。樂入苦海。若求速免輪迴。無過求生淨土。生淨土者。自然身光照耀。具六神通。侶衆聖於剎那。越三界而常樂。故佛言無量壽國快樂無極。長與道德合明。永拔生死根本是也。

問見性悟道便超生死。何用念佛求生耶。答通味他心聖凡。安測。除非遍知。授記應難。真修行人。自當審察。諸仁者汝觀自己見性悟道得入師位。能如馬鳴龍樹否。得大三昧。能如南嶽智者否。宗說俱通。能如忠國師壽禪師否。此等諸師。皆明垂言教。深切勸往。他

●實二拾● ●死二老● ●親疎二妻子無愛別離苦諸上善人同會● ●慈二法● ●衆二蓋● ●關二關● ●讚二贊● ●祇二祇● ●安二難●

豈誤人乎。況佛金口讚嘆叮嚀。昔賢慕佛。誨。定不謬也。又當自度。命終得去。住自在否。無始惡業。不現前否。捨此報身。定脫輪迴否。三途險道中。出沒自由否。天上人間。十方世界。託生無礙否。若也了了自信得及。何幸如之。其或未然。竊勿貢高不修淨土。

問六祖壇經云。凡愚不了自性。不識身中西方。東方願西。悟人在處一種。誌公云。智者知心是佛。愚人愛往西方。若此道果是真正。何故二大士排遣。答佛說法有隱顯。教有權實。人根有利鈍。宗師有抑揚。譬如受病不同。處方亦異。今有病喝發黃方大狂亂。有善醫者必以寒藥治之。豈可却讚乳石桂附。有除寒起廢之功耶。有通見人。聞寒藥有治熱之功。遂云乳石桂附。永不可用。豈不謬哉。達磨單傳心印。誌公方。贊大乘。當時人尚未信。豈可又却教人念佛求生淨土。圓機達士。固自無疑。求法初心。定生猶豫。但得意忘言。融通了解。自無矛盾他。

西資鈔揀示偏讚西方 孤山法師智圓
夫求生淨土。是假他力。彌陀願攝。釋迦勸讚。諸佛護念。三者備矣。苟有信心。往生甚易。如度大海。既得巨航。仍有良導。加以便風。必能速到彼岸也。若其不肯登舟。遲留惡國者。誰之過歟。夫十方皆有淨土。釋迦於諸經中亦乃遍讚。而未代行人偏好。求生於極樂國。願升於知足天者。豈非彌陀與釋迦化道相關。彌勒仍是釋迦補處。所以衆生願樂者多矣。微惑者衆矣。通代淺識。不能加其功行。唯

徒互相排毀。好淨土者。或輕於知足。尊內院者。則毀彼西方。豈知汲引二門同歸一道。寄語後學。宜自思之。或問。智者慈恩皆聖師也。而各遍讚一方。何故子之不許耶。對曰。聖師偏讚。意引遍好。令心決定耳。故受益者衆焉。但世變人澆。致偏讚成弊。故吾復得和融之。或當有息謬受益。而各自隨所好求生者。其或後世。以和融混一爲弊者。亦冀命世之賢。復偏讚而救之。應病與藥。貴有益於衆生耳。亦何常之有。然則吾自童年便誦此經。雖遍想十方。而終期心於淨土。乃知於彌陀其有緣乎。世人或謂法界混同。誰分彼此。唯心一貫。何用去來。今謂世人有如是解者。所棲必求好樂。所親必擇名師。所服猶悅。名衣。所食。或便美食。苟四者未妨於法界混同。唯心一貫者。則何妨。接樂土之淨衆。親彌陀之名師。服上妙之天衣。食純陀之美膳。豈不愈於此土乎。世又有聞過十萬億佛土。而望途怯遠。說生者多是補處。而恥躬弗逮。豈知十方空界。悉我自心。心淨則十萬非遙。心垢則目睫猶遠。但期心淨。何算程途。豈不思。少頃睡眠。夢行千里。豈以常時爲比較耶。又豈不聞。首楞嚴云。十方虛空。生汝心中。猶如片雲點太清裏。況諸世界在虛空耶。今若畏程遙。是畏自心。非畏程也。又若謂我是下凡彼多補處者。且自心即佛。因果理同。尙有於此穢惡之邦。以短促之命。而一生超登十地者。於彼清淨土中。壽復無量。既境勝時長。何患不至補處乎。幸冀智者靜而思之。無負佛

恩。無屈自己。勉之勉之。

請四明法師住世書 文公楊億

僑居近者。竊審大師。期結社於十僧。約入懺之三載。然赴火光之正受。決取淨土而往生。身見頓空。願力彌壯。登蓮華之絕品。聞法樹之至音。茲事匪虛。先佛所證。然於俗念切盼。願心。誠以大師洞三觀之指歸。爲四衆之欽仰。續台巖之慧命。啓越絕之度門。十善誘人。就存於白業。一音扶教。廣演於金言。慈蔭普均。道風允穆。惟極樂之界。蓋覺皇之示權。而大思之舉。非智人之所樂。儻存忻厭。即起愛憎。既萌取捨之心。乃生能所之見。諒惟通悟。夙究真常。蓋俯就於初機。冀策發於淨行。伏望因承恩詔。彌廣福田。增延住壽之期。恢闡化緣之盛。仍冀懺期之告畢。略遵法步以相從。庶效純陀。恭奉末後之供。願同慶喜。頓釋離塵之心。幸軫督蒙。未趨寂滅。切希垂聽。願俟報音。謹奉咨聞。

復楊文公請住世書 四明法師知禮

知禮謹於講懺之際。依本宗教。觀寫書。奉答祕監大檀越。知禮伏奉。載垂真翰。曲賜重言。俾知畢此懺期。更留講訓。仰承尊旨。合改先心。但以專誠久趣此門。鄙志莫能易轍。況良時難遇。勝事易差。故欲且副夙心。不果恭遵嚴命。其如傳法之務。利人之功。諒此身所爲。其益蓋寡。俟淨土却至。其化方隆。所言知禮洞三觀之指歸者。稱之太過也。又云。極樂本由示權。修道須忘忻厭者。誠哉是言也。而知禮今忻淨土。特厭患身。亦有其由。願伸於後。若

其一心三觀。雖非洞達。敢不依凭。知證僅四十餘年。尋其筌蹄。學其去就。神根既鈍。證入無由。而於戶牖關房。行用時節。多所游歷。亦略請知。今者蒙索報音。故難杜口。粗陳梗概。希賜否臧。三觀者。一念即空。即假即中。也。恢揚肇自於如來。妙悟近推於智者。全由性發。實匪修成。故於一心。宛有三用。所謂空者。一切皆空。即三觀悉彰。破相之用也。假者。一切皆假。即三觀悉明。立法之功也。中者。一切皆中。即三觀悉是。絕待之體也。是則終日破相。而諸法皆成。終日立法。而纖塵必盡。終日絕。得。而二諦熾然。故般若談空。八十法門得顯。維摩立法。三界見愛皆忘。法華一乘世間之相常住。皆由三觀相即。致令諸法無遺。故三即非三。一即非一。非次第而入。非並別而觀。不可以有無求。不可以中邊取。故云不並不別。非縱非橫。蓋三一圓融。修性冥泯。豈識心之所測。何言說之能詮。故張示云。不可思議之妙觀也。說即非說。無說而說。能知此已。對一切境。以此觀照了之。立一切行。以此觀導達之。辦一切事。以此觀成就之。設一切教。以此觀敷暢之。修此觀者。能所必忘。取捨斯泯。故真如無念。向則心絕。終日說示。不異無言。捨此則必同衆魔。離此則未超諸外。故龍樹云。除諸法實相。餘皆魔事。迦葉云。未聞大涅槃。前皆是邪見。大矣哉。一心三觀之妙宗也。故知所求安養而生。所欲燃燼而死。憑此三觀。遣彼百非也。言極樂之界。蓋覺皇示權者。經論既以淨土之教。為勝方便。驗知。是如來

善巧權用也。但權名不局。實理亦通。是要甄分。方知去取。體外之權。須破。體內方便。須修。離事之理。則魚。即權之實。方妙。故小乘無他佛之說。大教有剎海之談。蓋心性遍周法界。無外理極。故令事廣。華大故省。池深。刹如帝珠。出現重重無盡。方顯寂光之理。身類天網。威報彼彼不同。乃表遮那之性。豈應極樂不預唯心。故如來藏中。涅槃具足。隨緣發現。應量而知。既能彰地獄天堂。豈不造穢邦淨國。本性雖具。由心發明。彌陀以無緣之慈。取極樂之土。釋迦以樂說之。辨。示往生之門。斯皆善巧之權方。攝彼沈淪之品。今懼退轉者不退。使不善觀者能觀。淨土權相蓋多。今且略論此二。故起信論云。初學大乘正信。以此土不常值佛。懼謂信心缺緣退失。當知如來有勝方便。令其不退。但當專念極樂世界阿彌陀佛。真如法身。必生彼國。住正定故。專念真如法身者。豈異大乘正信。以依彼佛為境。故能牽生淨方。斯是如來權巧也。又觀無量壽佛經云。凡夫心想羸劣。未得天眼。不能遠觀。諸佛如來。有異方便。令其得見。此蓋釋迦神力。彌陀願心。若有諦觀。必能親見。斯亦覺皇異妙方便也。此之權巧方便。既約圓論。即與法華微妙方便。無二無別。故諸天及人聲聞緣覺事度菩薩漸修大士。充滿世間。數等河沙。盡思度量。不能知覺。唯佛與佛。乃能究盡。圓信圓解。方能造修。知雖是鋪根。濫沾圓教。不離當念。願達彼方。庶即下凡便階不退。復聞大通佛世。結緣之徒。已經塵點劫

來。尚。住聲聞之地。皆由退大故涉長時。身子。六心退落五道。況悠悠學佛者乎。蓋由此土多值退緣故云。魚子菴羅華菩薩初發心三事。因中多及其結果少。若求生安養。即於博地能藉勝緣。纔獲往生永無退轉。聞茲利益。得不忻求。乃用一心三觀為舟航。復以六時五悔為棹。求往唯心之淨土。願見本性之彌陀。然後運同體之大悲。度法界之含識。順佛權巧。求生樂邦。其意略爾。所言僅存忻厭即起愛憎。既萌取捨之心。乃生能所之見者。起過之相。誠如所言。立德之緣。今當略說。蓋以忻厭取捨。善能起過成功。故馬鳴立為始覺之基。智者稱為淨土之漸。維摩以見愛為侍者。文殊以貪恚為功能。斯皆用之在人。乘之有法。且衆生曠劫住此娑婆。貪於塵繁色聲。著於下劣。依正。既無厭離之念。但增繫縛之緣。縱有熏修。鮮有克遂。以此土。法多障致道行難成。故。涅槃經云。得人身者如爪上土。失人身者如大地土。是故諸佛。愍此衆生。以願行功。取清淨土。令。起忻慕作受生。因以苦切言。說垢穢相。令其厭惡。成出離心。若非此心。不成始行。故非厭離。捨此。經由不起忻求。生彼無分。蓋受生之法。以愛為緣。始自初心。終至等覺。變易未盡。忻厭叵忘。況始行耶。今求淨土。不為身受諸樂。心染妙塵。蓋欲托彼淨緣。速增勝道。以彼壽命無盡。依報自然。無有女人。及以根缺。雖聖凡共處。而無惡道之名。雖聲聞無邊。且離執真之見。彌陀為良導。觀音為勝友。一生補處甚多。十地

●得二持● ●辨二辨● ●辨二辨● ●住二在● ●六二大● ●法十(門)● ●慈二慈● ●起二其● ●經二無●

聖人無數。風吟寶葉。波動金渠。皆出妙音。盡詮至理。既無違順。永息貪瞋。凡有見聞。悉資寂照。皆住正定。功在於斯。令之來圖。尚須求預彼之寶利。寧不願生。但知淨土唯心。穢邦即性。即厭無厭。即忻無忻。是則正助合修。解行兼運。順佛正教。非已曲情。況觀經說上品生因。須大乘妙解。加修六度。兼勸衆生。故知現今以三觀攻心。五悔助道。仍恐淨因未備。故以畢命自要。庶憑最後之強緣。以作往生之定業。而又若不燒身臂指。非出家菩薩。梵網之誠。明然捨身命財。是真法供養。法華之文。煥矣。楞嚴然香一炷。宿債俱酬。輪王剎身千燈。妙果斯克。故知。初心後位上聖下凡。皆可遵修。並彰至教。但存正解。自免邪修。以知性火真空。豈有能燒之相。所燒自忘也。又知佛體圓妙。豈有所供之人。則能供亦寂矣。兩重能所既泯。一切功德斯成。是名苦行法門。所謂火光正受。四土淨境。頓現此心。諸佛道場。咸彰此處。但隨所願。必遂往生。故智者云。臨終在定之心。即是淨土。動念即是往生淨土時。如此捨穢身。則盡垢穢之際。何理不彰。如此取淨土。則極清淨之源。何惑不遣。是以章提忻清淨業報之處。即證無生。薩埵捨癩疽瘰癧之身。云求常樂。此之取捨。與不取捨。體無二種。用亦同時。得名三種法門。謂取法門。捨法門。不取不捨法門。亦是三毒法門。具一切法。故無行經云。貪欲即是道。恚癡亦復然。如是三法中。具一切功德。文殊云。我是貪欲尸利。我是瞋恚尸利。我是愚癡尸利。

深得此意。即一心三觀。導一切行。辦一切事也。以一切法空故。捨穢必盡。一切法假故。取淨無遺。一切法中故。無取無捨。此之三法。一切如來同證。一切菩薩共修。故知現今捨穢身。祈求淨土。輒敢仰効也。然則修心萬行。入道多門。隨樂隨宜。隨修隨悟。敢將側管局彼太虛。但以知禮。愛自少年。便存此志。今已衰朽。多歷事緣。此心常自現前。對境彌加增進。信由宿願。敢不恭酬。年來建立道場。衆信共營供具。三載資緣。粗備。數僧行願。偶同。此者遭逢祕監。知平姓名。察其始末。敢請俯爲檀越。運以力輪。使片善之有成。俾淨願之克遂。然後庇我宗教。廣見流行。令未聞者聞。使未悟者悟。更冀佐治功成之後。期躋報滿之時。隨願求生極樂世界。冀得同會一處。同叙宿因。同化含生。同登大覺。知禮素無文學。元是野僧。發語龜浮。顯理疎脫。蓋奉讀前書云。精修懺之規。臻乎本淨。次書云。淨土匪虛。先佛所證。仰惟祕監深洞苦行。可以窮源。復知淨邦由來即理。蓋欲知禮廣援誠教。傍示未聞。是敢輒附本宗。少述愚見。有驢台聽。不任悚惶。不宣。

答楊文公問

同前

承師有言。西方淨土。風吟寶葉。波動金渠。此是何人境界。答曰。即此見聞。更無道理。既彰教義。寧免指陳。夫淨土依正。俱宜妙法。聞者合了。根塵絕跡。物我一如。豈執有人對他境界。此問圓頓行者。以根對塵。起識之時。即了以法界。對法界。起法界。實非心外之境。境外

之心。則心自知心。境自見境。境豈見境。心豈知心。知見既忘。言詮亦絕。故強名云。不思議境觀也。凡位修之尙爾。聖位證之奚言。又若強論所離之境。差別之相者。龜中之龜。凡夫境界。細中之細。是佛境界。斯蓋教道分別也。若今圓論不離而離。初心能離佛之所離。以一心三觀。即佛智故。前書云。對一切境。以此觀照了之。斯之謂矣。

延慶募衆念佛疏

同前

原夫一念本願。諸法無礙。遇熏既異。感報成差。是以順性而修。則顯諸佛淨土。隨情而作。則循五趣苦輪。所以處娑婆者。升出尤難。墮落者衆。故經云。得人身者。如爪上土。失人身者。如大地土。直待三乘行備。方免四趣受生。蓋境界愈強。煩惱熾盛。自力求脫。實難其人。若夫生安養者。國土莊嚴。身心清淨。直至成佛。不墮三途。經云。尚無惡道之名。何況有實。又云。衆生者。皆是阿鞞跋致。若欲生彼。但當稱彼佛號。修彼佛慈。必爲彼佛本願攝取。捨此報身。定生彼國。具如經說。實非臆談。今結萬人以爲一社。心心繫念。日日常期。每歲仲春。同集一處。同修供養。同聽法音。會彼萬心。以爲一志。俾成定業。誓取往生。況報得命光。其猶風燭。一息不至。三途現前。何得自寬。不思來報。當依佛語。無順人情。頓息攀緣。唯勸念佛。

往生淨土決疑門

慈雲懺主蓮式

決疑者。疑爲信障。世間小善。尙不能成。況菩提大道乎。古今諸師。歸心淨域者。或製疏解。

經或宗經造論。或隨情釋難。或伽陀讚揚。雖殊途同歸。而各陳所見。動盈編帙。尋究良難。今統彼百家。以三疑收盡。一疑師。二疑法。三疑自。

一疑師者。師有二種。一邪外等師。倒惑化人。非所承也。二正法之師。復有凡聖因果。凡及因位。容有未了。猶清辯謂今彌勒未是還知。俟龍華道後方復問津。即其事也。今顯示西方。迴向者。唯果佛聖師。釋迦如來。及十方諸佛。出廣長舌。說誠實言。讚勸往生。更何所惑。

二疑法者。佛法有二。一者小乘不了義法。二者大乘了義法。大乘中復有了不了義。今談淨土。唯是大乘了義中了義之法也。且小乘經部。括盡貝書。曾無一字讚勸往生他方淨土。故天親論云。女人及根缺。二乘種不生。此即明據也。問小彌陀經等。皆說彼國有聲聞弟子。及鼓音王經云。佛母名殊勝妙顏。亦應復有女人。答佛母且指初降生時。成正覺已。國土隨淨。必無女人。其母或轉成男子。如此方龍女。或復命終。如悉達母。有人注論。引此經文。而云彼土亦有女人者。非也。聲聞如觀經疏及十疑論和會。今明大乘。復有三種。一者三乘通教。此則門雖通大。類神二乘。又當教菩薩。雖復化他。淨佛國土。化畢。還同二乘。歸於永滅。淨土深理。非彼所知。非了義也。二者大乘別教。此明大乘獨菩薩法。雖談實理。道後方證。因果不融。淨土則理外修成。萬法乃不由心具。雖塵劫修道廣游佛刹。指彼

淨土因果。但是體外方便。斯亦未了。三者佛乘圓教。此教詮旨。圓融因果。頓足佛法之妙。過此以往。不知所載也。經曰。十方諸求。更無餘乘。唯一佛乘。斯之謂與。是則大乘中大乘。了義中了義。十方淨穢卷懷。同在於剎那。一念色心羅列。遍收於法界。並天眞本具。非緣起新成。一念既然。一塵亦爾。故能一一塵中一切利。一一心中一切心。一一心塵復互周。重重無盡。無障礙。一時頓現。非隱顯。一切圓成。無勝劣。若神珠之頓含衆寶。猶帝網之交映千光。我心既然。生佛體等。如此則方了。迴神億剎。實生乎自己心中。孕實九蓮。豈逃乎剎那際內。苟或事理攸隔。淨穢相妨。安令五逆凡夫。十念便登於寶土。二乘賢聖。迴心即達於金池也哉。信此圓談。則事無不達。昧斯至理。則觸類皆迷。故華嚴云。心如工畫師。造種種五陰。一切世間中。無不從心造。如心佛亦爾。如佛衆生然。心佛及衆生。是三無差別。又起信論云。所言法者。謂衆生心。是心即攝一切世間出世間法。依於此心。顯示摩訶衍義。十六觀云。諸佛如來。是法界身。入一切衆生心想中。乃至是心作佛。是心是佛。又般舟三昧經云。佛是我心。是我心見佛。是我心作佛等。談斯旨者。大乘卷中。然可舉。至若法華妙部。如來親記往生。華嚴頓談普賢躬陳迴向。是知彌陀因地。觀此理。而大誓普收。釋迦果成。稱此理。而廣舌深讚。十方三世。莫不成然。問如上所明妙理。圓極。爲世人盡須觀行。然始生耶。答此不然也。今但直決疑情。令

知淨土百寶莊嚴九品因果。並在衆生介爾心中。理性具足。方得今日往生事用。隨願自然。是則旁羅十方。不離當念。往來法界。正協唯心。免信常流執此非彼。其行願之相。正在大門。非此所問。況九品生相。各有行類。上輩三品。須解須行。故文云。汝行大乘解第一義。即其人矣。若今之學者。見賢思齊。企金座而高升。唯妙觀而是託。若其中下之流。六品生因。只是精持禁戒。行世仁慈。乃至下下品生。本是惡逆。十念情誠。便生彼國。但能知有淨土。盡可迴心。苟不然者。寧容九品之差降也。三疑自者。問曰。我是博地凡夫。世緣纏蓋。云何此身生諸佛淨土。入寶聖海。同正定聚耶。釋曰。若了如上法性虛通。及信彌陀本願攝受。但勤功福。寧俟問津。況十念者得生。唯除五逆及謗正法。又定心十念逆誘亦生。今幸無此惡。而正願至求。夫何惑矣。

義學編論席解紛 淨覺法師仁岳

空名居士。謂無已法師曰。竊惟傳記所載。始自晉時廬山遠公與諸信士。結香火之社。願生西方。乃請社中劉遺民者爲誓文。或曰。斯乃教門權漸之方便。若究觀根極。其惟息心達本。是正修行。有唐雍州藍田釋法喜。專修禪業。預知將死。大眾忽聞林北有音樂之聲。因以告喜。喜曰。世間果報。久已捨之。如何更生樂處。乃默而入定。須臾樂聲便止。喜亦端坐而終。又唐京師釋曇倫。臨終有問。往生何處。答云。無盡世界。於是寂然而化。今詳二師善逝。正是泥洹絕境。夫何遺身之徒。求生淨

土以彼較此。一何龜疎。願叩兩端。用祛未悟。法師曰。余向者已開楊公之書。謂極樂爲示權。誠乎忻厭取捨之說。不俟再問。方欲連茹引而伸之。今蒙致詰。如弦得筈。豈得不發。所言極樂爲權。權必對實也。請試陳之。爲以小乘是權大乘是實耶。爲以有法是權無法是實。即若謂小乘是權者。且聲聞經中。曾無一言勸發往生十方淨土。故迦葉云。但念空無相無作。於菩薩法游戲神通淨佛國土成就衆生。心不喜樂。若謂有法是權者。何但極樂是權。至於泥洹。皆是權耳。故須菩提云。若有法勝於涅槃。我說亦復如幻如夢。由是言之。忻泥洹而厭極樂。亦猶逃峰赴壑。俱不免於害也。又若謂吾不取極樂亦不著泥洹。曠然無朕。不可擬議。若爾則滅後無生。何殊外道斷滅之見。復有說云。吾滅度後。十方世界。皆是我身。何必定生西方極樂。若爾則便同聖人普現色像。備未證證。大妄語罪。其誰當之。天台智者云。常人聞生。即作生解。聞無生。即作無生解。不知生即無生。無生即生。橫相是非。嗔他求生淨土。幾許誤哉。故知法喜不求於樂處。曇倫示歸於無盡。斯乃遺情離著之語。必非滅後永寂如空。凡夫則循業受生。聖人亦隨機利見。況法喜滅後。降神於弟子曰。吾欲露屍山野給施衆生等。豈非此身雖謝彼識猶生乎。而指爲泥洹絕境者。將何以驗之。且夫泥洹此翻滅度。統括諸教。其唯二焉。若聲聞泥洹者。滅見思煩惱。度分段生死。證偏空之理。理既偏矣。空不能有。故身土

皆亡。此方便之說也。若諸佛泥洹。滅無明煩惱。度變易生死。證中道之理。理既中矣。非空非有。故應化無窮。此了義之談也。今未審。倫喜二師是何泥洹。若是偏空。未免龜疎。若是中道。何名絕境。今之學人。孰不謂即心是佛。觸目皆真。寧勞乎轉物同如。亦已乎超超毘越。釋及。無根其所自核。其所歸空空然。冥若夜游。實貪惠之具存。何忻厭而不起。眷富貴如骨肉。顧貧賤如瘡疾。於吾善者。願欲升之太階。於吾惡者。恨不戮之都市。凡此之類。恥修淨土。謂之忻厭者。不知其可也。僧傳習禪篇中。甚有苦節。謹終之者。或西務安養。或上忻知足。慧真絕粒。以行懺淨度。然身以爲燈。僧顯現感於彌陀。智晞明見於兜率。莫謂此等皆是習俗龜疎之人乎。廬山遠公稱代之僧寶。西域梵衆。咸稱漢地有大乘道土。每燒香禮拜。輒東嚮稽首。豈迷圓頓之教。顯由權漸之門。劉雷之徒。皆晉世髦傑。何詭誕而隨之乎。而不知漸門多昧於往生。頓教盛稱於淨土。佛言。讀誦大乘方等經典。善解義趣。於第一義。心不驚動。斯爲上品往生之業。又天親云。二乘種人。不生極樂。華嚴有勸生之說。法華有記往之文。十方如來。出長舌相。靡不稱讚往生彼國。彌勒問佛。於此世界。有幾菩薩生彼佛國。佛言。有六十七億不退菩薩。一一菩薩。已曾供養無數諸佛。次如彌勒者也。又佛言。末世法滅之後。特留無量壽經。百年住世。接引衆生。以此證之。如何芥視往生之人。如何塞極樂之路。所損至大。可不謹乎。

又後序云。復有引傳燈大珠和尚云。捨垢取淨。是生死之業。屬居士云。若捨煩惱人菩提。不知何方有佛地。以此句偈。輕蔑淨土者。固未可也。且不垢不淨之言。即心即佛之義。凡稟釋教者。孰不知之。安以真如平等之談。便廢因緣修證之法。六住大士。尙存分段之生。四果真人。亦有變易之死。云何殂落永謂泥洹。須知菩薩未證妙覺已還。常以空心遍修萬行。終日觀佛。無佛可觀。歷劫度生。無生可度。暫趣於空華淨土。權依於幻化彌陀。破昨夢之塵勞。入乾城之地位。乃至成佛。雖自行冥寂。而利他宛然。故喻之以明鑑之身。現之以隨類之像。世人弗詢大義。唯忻頓悟直入無生。而不思。永嘉一宿覺云。若實無生無不生。既豁達而取空。恐莽蕩而招禍。此類乎。越中習射。不踰數步之間。爾西學游。翻沒洄波之內。如斯知識。未可參尋。

淨土修因或對 檀菴法師有嚴

或曰。生欲天者十善爲因。生色天者禪定爲因。善禪不修。而望生。欲色天者。未之有也。夫生淨土者。必須修無生妙觀。纔可得耳。若妙觀無相應之期。必淨土絕可生之理。今之學者。都憚教旨。謂生天難而淨土易。輒以有相之善。引腰而向。望風發願。便待足蹈寶蓮身。參聖衆。謬矣。若謂生天難。是猶具四足而走曠難。若謂淨土易。亦猶無兩翼而凌空易。又孰信乎。

對曰。淨土非難易。難易在人。難者疑情咫尺。

①祛一祛 ②即二耶 ③者且聲聞經中二大乘是實者小乘中 ④無二乎 ⑤誕二說 ⑥〔之〕一 ⑦行二得 ⑧欲色二諸 ⑨十(百) ⑩歷而二顯西

萬里。易者信心萬里咫尺。所云修無生妙觀。得生者誠哉。是言也。此雖正意。乃上根。得生之一門耳。然不可闢一門而塞多門。安樂集云。生淨土者有二種。一有相心。謂著相忻樂。二無相心。謂理觀相應。若今之世中下鈍根愚迷障重。待理觀相應方生者或少矣。原夫佛慈接物。方便多門。有定散之善焉。有佛法之力焉。有事福而假願力迴向焉。有垂終劇怖而賴求救焉。如是等類。百千萬數。有藉其一必得往生。是定善者。修心妙觀。首楞嚴定等是也。散善者。如四十八願經修十念者。都攝六根。但聲聲相續而已。以未兼理定。說名為散是也。佛力者。如十疑論云。阿彌陀佛大悲願力。攝取念佛衆生。即能發菩提心。行念佛三昧等。承佛願力。即得往生。如劣夫從轉輪王。一日一夜周行四天下。非其自力。輪王之力也。法力者。如佛告蓮華明王菩薩。令誦灌頂神呪。加持沙土。散亡者屍或亡者墓。彼所亡者。或墮地獄餓鬼畜生中。承是真言。生極樂國是也。事福假迴向者。慈心不殺。具諸戒善。受持祕呪。讀誦大乘。種種福善迴向莊嚴成淨土因者。如聲入角。遠亦可聞。得生極樂是也。垂終求救者。臨命終時。火車相現。稱佛力故。猛火化為清涼風。如僧雄俊。臨入火鑊。并汾州人屠牛爲業。臨終見群牛逼觸其身。苦痛切已。及張鍾馗殺雞爲業。臨終見神人驅雞啄破兩目。流血盈床。稱佛號時。俱生淨土是也。隨願往生經云。若人以亡者殿身之具。堂舍園林而施三寶。其福最多。可

拔地獄之殃往生淨土。又無量壽經云。諸小行菩薩。及修小功德者。不可稱計。皆得往生。又梵網經。令諸法師講善薩戒。福資亡者。得見諸佛等。譬如國家搜揚草澤。於文學武學中。取士者非一科。況復此外更有奏陰。若以奏陰喻佛力。學科喻行願。彼則多士分職。此則萬行成聖。佛曰易往。子曰難生。乍可順教談於易往。開人解脫之門。不須執迷說於難生。塞彼菩提之路。孔子曰。多聞闕疑。謹言其餘則寡尤。

淨土魔佛或對 同前

或曰。多見世人發願。願命終時待佛接引超生淨土。若佛接引豈不是魔。予謂世人發狂願耳。

對曰。魔非無也。若謂發願求生淨土承佛接引必是魔者。則佛誤人生魔宮矣。普賢教人發願云。願我臨欲命終時。面見彼佛阿彌陀。龍樹菩薩歷代聖賢。咸有著述云云。豈俱令人發狂願生魔宮耶。予作此說。斷佛種子。非魔是何。請爲子略陳魔相及降魔法。夫魔有四種。謂煩惱陰死及天魔。若欲降之者。如大集經云。斷集諦。是降煩惱魔。知苦諦是降陰魔。修道諦是降天魔。證滅諦是降死魔。又智論云。得菩薩道故破煩惱魔。得法性身破陰魔。得法性又破死魔。常一心。破一切處心不著。入不動三昧故破天魔。然天魔最爲難識。以能變現爲佛菩薩像故。又涅槃經云。佛去世後。後五百歲中。魔道漸興。魔作比丘壞亂佛法。又禪門云。魔鬼入心。破正戒破正見。破

威儀破淨命。不敬三寶父母師長。或毀壞經書形像塔寺。作諸罪逆。斷滅善根。現平等相。毀他修善。云非正道。或說無因無果。如是邪說。壞亂正法。具如九十六種外道經中。一一分別。惡魔之相。又誰識之。又智者禪門中。教人辨魔有三法。一者了知見聞覺知皆無所有。不受不著。亦不憂戚。亦不分別。若是魔者。彼即自滅二者但反觀見聞覺知之心。不見生處。如是觀時。魔便滅謝。三者若作此觀不即去者。但當正念。勿生懼想。正念不動。知魔界如即佛界如。一如無二如。於魔無所捨。於佛無所取。佛法現前。魔自退去。辨魔佛之真偽。乃學教有教眼者識之。若悠悠之徒。或命終之時。風刀解體。精神荒越。怕怖章惶。又何暇辨魔佛之真偽哉。然火就燥水流濕。邪不干正。或有一生之中以淳淨心堅固諦信。至誠禮誦悔過發願。吾知此人若身若心。則與彌陀氣類交接。智論云。如風吹樹斜。勢西傾。及其倒時。必當西倒。習善得生。亦復如是。脫更有人。願力且薄。罪障又重。臨終相現。稱佛垂救以佛力故。魔無能爲。若人合生安養淨土。而爲魔奪。乃是佛之力。不如魔之力耶。故大品般若云。若人書寫般若波羅蜜經。乃至修行。是佛力故。魔不能爲留難。又諸大乘經中。菩薩天仙金剛力士。各有誓願。令修行人魔不得便。故南山云。韋馱將軍。最多洪護。若見魔屬惑亂比丘。則懷惶奔赴應時剪除。今之生淨土人。設爲魔蔽。諸佛菩薩并護法神將。豈不救耶。原夫命終見佛。佛從心

現淨土廣博現亦從心。子迷指歸。妄有排毀。吾恐有拔舌之痛。伊匪堪也。設或有人死生魔宮者。以修行時多雜魔業。魔業者倚附佛法。邀名射利。外現清白。內唯腐臭。詐僞欺罔。吾我自高。截他人千尺之長為半分。揚自己一。句之少為萬斛。此人氣分。與魔交接。命終之日。儼不輪三惡道。則生魔宮。向所謂水流濕亦可例也。若免三惡得生魔宮。斯亦幸矣。況大自在天本是大權。故淨名經云。作魔王者。皆是住不思議解脫菩薩。以方便故教化衆生。故經中魔王。帶萬二千天女。惑持世菩薩。時維摩詰一為說法。是諸魔女。俱證無盡燈三昧。向謂幸矣。乃此是也。奉願自後修行之徒。但自內照修淨土心。是淨淨心耶。是魔業心耶。萬法唯心。心淨佛迎。心垢魔接。於理易了。奚須致疑。更有一類教眼盲者。貪慢溢腹。是非填膺。平安之時。四魔之中三不能識。臨終之際。恐生魔宮。口言降天魔。而中心存坐脫之法。願於豪貴家。記生為人。又一何可笑

唯心淨土說

圓辯法師道琛

或問。唯心淨土本性彌陀。為當往生為即心是。若往生者。何謂唯心。若即心是。何故經云過十萬億佛土耶。或答事理有異。約事須當往生。據理即心而是。今議曰。圓家事理一體無殊。何得抗分而通此義。當知十界四土。若淨若穢。不離我心。此心全是妄念。以本具。故。具足百界千如依正等法。此但直具而已。若達全具為遍。遍彼生佛。彼彼生佛互遍亦

爾。趣舉一法是法界之大都。互具各具互融互攝。參而不雜。離亦不分。一多自在。不相留礙。夫如是者。豈有娑婆釋迦樂邦彌陀。而離我心耶。故輔行曰。又復學者。縱知內心具三千法。各具。不知我心遍彼三千。彼彼三千互遍亦爾。互具也。一彼彼生一彼彼。苟順凡情生內外見。今疑。唯心淨土遠過十萬。應照理體本無四性。心佛衆生三無差別。能知此者。依。係識心。準此則知。三千本是融妙之法。任運具攝依正色心淨穢國土。既曰三法無差。則唯心本性。無復致疑。今更以譬喻顯之。如彼帝釋殿上。千珠寶網衆珠之影。映在一珠。一珠具足衆珠。彼彼千珠。互映亦爾。現前一心。即是千珠中一。彼彌陀佛土。亦是千珠中一。所有十界衆生趣舉一界。皆是千珠中一。既我一珠能映衆珠。我心之內無復衆珠。則離我心外無別淨土。何故爾耶。以釋迦亦是一珠。彌陀亦是一珠。既舉一全收。豈心外有法。故曰唯心淨土本性彌陀也。然則唯心之言足矣。又何謂之過十萬億佛土耶。當知。經旨乃是以理揀情說之。何者情生則十萬遐遙。唯心乃一念理是。若爾唯心而已。何云淨土。須知體非因果。一念唯心迷悟既殊。因果宛爾。彌陀果悟我等因迷。忻厭心生。順佛勸往故云唯心。又稱淨土矣。然則既有取捨忻厭。莫成虛偽耶。曰。當知圓人捨則捨穢究盡。三土九界皆捨。取則取淨窮源。直取上品寂光。故妙宗曰。取捨若極。與不取捨亦非異轍。良由寂光不離三土。十界只是四土耳。若以四眼二智

觀之。則萬像森羅。三土九界須捨。若以佛眼種智觀之。則真空冥寂。非離三土九界別有寂光。非寂光外別有娑婆。如古德曰。只緣即心是佛。須假修行者。乃此意也。會得唯心。則不妨十萬之程。以理揀情。其旨深矣。又復須知。此約順謂了性為行以說。若論逆則背性成迷。亦可談於唯心地獄。以地獄亦是千珠中一。亦是全具為遍。此地獄外無復餘法。一切趣地獄。是趣不過六即三千。俱皆地獄。如是則鐵床非苦。變易非遷。一切皆是性德本具性惡法門。由是而知。若逆若順。因果迷悟事理修性。若了唯心本性。只一三千融妙之法。十萬遐方皆不為礙。何以故。以。具具故。以三千故。以融攝故。故得如斯。以上略提梗概。若欲深證此理。須除情想

唯心淨土文

姑蘇禪師守訥

禪師姑蘇鄭氏子。其族顯官。少依圓照禪師。得大徹悟。唱道宣城。緇素欽敬。先自天衣懷禪師以下。專用淨土法遞相傳授。皆遂往生。各有明驗。具載寶珠集。師有唯心淨土文。今錄于此

佛說極樂淨土。普勸娑婆群生。應當發願生彼國土。然學頓者。拂之為權說。不通理性者。泥之於事相。吾嘗學唯識。唯遮外境。識表自心。心外無境。境全是心。心法遍周。淨土豈離乎當念。生佛同體。彌陀全是於自心。總攝有情。誠無凡聖之異。融通法界。寧有遠近之區。首楞嚴經。心存佛國。聖境冥現。唯闡提無信根者。則十萬億佛土。遠隔他方之外矣。天衣

①句一与② ③記一托④ ⑤[又]一⑥ ⑦故具足二足具故⑧ ⑨備一諸⑩ ⑪彌陀亦是一珠⑫ ⑬真一心

懷禪師。一生迴向淨土。問學者曰。若言捨穢取淨。厭此忻彼。則取捨之情。乃是衆生妄想。若言無淨土。則違佛語。夫修淨土者。當如何修。復自答曰。生則決定生。去則實不去。若明此旨。則唯心淨土。昭然無疑。論云。智習唯識通。如是取淨土。願諸同志。決定求生。政和三年癸巳。比丘守訥叙。

天親金剛般若論偈曰。智習唯識通。如是取淨土。非形第一體。非莊嚴莊嚴。論自釋云。智習唯識通者。此明真土。諸佛無有莊嚴國土之事。諸佛唯有真實智慧。智習唯識通。則是修習無分別智。通達唯識真實之性故。如是取淨土者。即修此智習唯識通。菩薩之人。乃取得淨土之果故。非形第一體者。此句明淨土體。不自生滅爲淨土形。乃以真實第一義理故。淨土體故。非莊嚴莊嚴者。一形相土。即水鳥樹林等事莊嚴也。二法性土。即是正智證契真如無漏功德。無有形相爲莊嚴也。

勸修西方說 解空法師可觀

吾佛釋迦出現娑婆。統化大千。應迹中天。八相成道。垂慈爲物。在諸大教。或因而及之。如華嚴法華。或專爲一緣。如十六觀無量壽經。稱讚淨土經。什譯即小本佛說阿彌陀經并鼓音王經。偏讚西方。勸修念佛。一切大教。正宗所詮。修行門戶。若欲依經所說行之。自非大根大性。宿世緣熟。必難造詣。速得發悟出離生死。又恐生死何期。不能善始令終。是故阿彌陀佛。以本願力。示現西方極樂世界依正

莊嚴清淨蓮華。三輩九品。爲欲攝受能念佛人。一心不亂。繫念彼佛。時至緣會。恬然命終。見佛光明。不落魔境。決定高超。無際苦輪。此一段事。若非釋迦出現世間。何由得之。固非小緣。須知偏讚西方。乃急救法。何翅中流失舟。一盞千金。正如佛說阿彌陀經。不待時機發起。即便爲說。經意在此。東晉廬山虎溪慧遠法師。結白蓮社。賢士大夫。并諸尊者。一十八人。同修西方。念佛三昧。臨終見佛。即得往生。雖謝靈運。以心難止之。不許入社。自此流通。後世追仰遺風。無間一切。信向甚盛。世傳六祖壇經。韶州人見六祖因問。有修西方。此法如何。六祖答以自心有西方。即是真西方。自有西方心。何處覓西方。東方人造罪作業。求生西方。若西方人造罪作業。求生何處。但能悟性。何所不可。噫。如此鄙俚一笑可也。竊名祖師。不可行用。或謂。既云悟性。此亦有理。其理偏尚。無非禪病。相傳高麗焚毀此書。遼東人師。稍有眼目。昔嵩明教讚之。何其失言。此老戒根堅固。陳令舉爲作行狀。平生童真。其聲如擊清磬。身後火浴六事不壞。可謂僧寶。後世難及。不可求備。亦見此矣。須知西方念佛三昧。甚易修行。只在日用。一心不亂。繫念彼佛。彼佛願力。自念佛力。任運相應。雖有取捨。與不取捨殊無異轍。何以故。念離離相。了不可得。如盤走珠。自在無礙。身心清淨。猶如蓮華。達唯心了本性在我而已。去此不遠。

淨土略因

待制晁說之

臨淄趙子和仁裕。移書涌上老法華曰。吾東州人。近因子之文。始知有西方淨土可修。而自天台教以出也。子宜於此圓妙大教。專明茲真修一事。益以惠我無情有性者。僕謝之曰。具縛凡夫。與子同在三災八難中。何敢任此雖然病者未必不識藥也。竊聞之。有生有死。而凡聖殊。有凡有聖。而身土異。有身則有土。有土則有身。孰機孰淨。可不辨之耶。我釋迦牟尼佛與阿彌陀佛。憫此衆生。乃同一願力。於無量無邊法門之外。建立此一法門。釋迦實之也。彌陀主之也。釋迦生之也。彌陀家之也。釋迦於病藥之也。彌陀使之終身不病也。釋迦之土。猶逆旅也。彌陀之土。猶鄉閭也。自西竺以望安樂國。與吾震旦之望安樂國一也。是故文殊普賢。彌勒龍樹。賢護無著天親。皆願往生。而觀音勢至在釋迦所。亦在彌陀所。吾土始自。慧遠白蓮社。與謝靈運劉遺民輩倡導之。後繼有曇鸞道珍懷感懷玉道綽善導之願行。尤著而可考。吾天台智者大師。承聖賢之後。振法華之音。其教始大備。而行之益遠。法華之前有維摩經。首以淨土起教。法華之後有起信論。終歸證於淨土。揆觀其目。蓋有十種佛土。二十七品佛土。其合之爲四土。則復自吾智者始。是四土之名。散在法華華嚴維摩仁王普賢行願及大智度論。唯吾智者合而次第之。其在維摩之空室法華之空中寶塔。則常寂光土也。維摩之衆生寶蓮華法華之衆。皆是菩薩。則實報莊嚴土也。維摩法華之聲聞菩薩。共爲僧等

則方便有餘土也。維摩之見妙喜國法華之

三變大地。則同居淨土也。維摩有香積菩薩。

法華初放大光明。則同居穢土也。佛告寶積

長者子言。菩薩隨所化衆生而取佛土。則同

居土也。隨所調伏衆生而取佛土。則方便有

餘土也。隨諸衆生。應以何國入佛智慧而取

佛土。則實報莊嚴土也。隨諸衆生。應以何國

起菩薩根而取佛土。則常寂光土也。其文雖

隱。而其義彰。其名雖散。而其理合。苟非吾智

者出之。則如之何。嗟夫遠公。於教典未備之

時。根機未熟之際。率群賢而創導之。智者歛

波瀾而淵澄。開隱秘而震耀。終成此教以貽

來者。願豈不來自淨土。而欲斯穢土淨耶。然

法華於藥王品。示安樂世界生蓮華中。其在

普賢品。則示兜率天。生彌勒所。吾智者捨普

賢之行。而專意藥王之證。其後有慈恩法師。

復捨乎藥王。而專意普賢。則又深知四土之

分別者也。唯知四土。則十有六觀盡矣。三身

三觀四教萬法。悉無遺矣。雖然有二患焉。一

曰疑而不信。彼疑不自信。則我內信而何補。

智者猶病諸。十疑論所以作也。唐永州巽上

人。特書是論於龍興寺壁。其所感深也。二曰

信而狂且愚。不知悟心以入觀明。因以克果。

但言我能心淨。孰非淨土。似能爲維摩之言。

而身實天魔之民也。豈不重可惜哉。其在今

世。洪此教也。蓋有人焉。如慈雲法師之教

行。四明法師之觀智。近者靈芝律師之辯論。

何以向之。清上老法華。初從明智法師而

生信。後頗從容於靈芝云。特制道號老法華。亦曰天台教。僧後見靈芝心於

香道

淨土餘說

草庵法師道因

經有云。彌陀是法界身者。有六十萬億那由

他由旬身者。有丈六者。有八尺者。有城廣十

千由旬者。有洛池廣八萬四千里者。有疑城

者。有邊地者。有胎宮者。飯有食者。有華葉二

百五十由旬者。有大如車輪者。有父母者。有

魔王者。有不嚴土如釋迦者。然諸經論。往

往更有不同者。豈一時赴機之權耶。曰安可

謂之權乎。且吾釋迦王三千大千世界。則此

一四天下果報。尙且有殊。豈諸國皆同乎。應

身同居。其猶若是也。矧三身四土乎。況彌陀

攝受十方念佛衆生。高下淺深。抑亦不等。恐

不啻大千界而已。豈止十千由旬之局哉。又

況三身四土乎。由是而知。不同之說爲若此

也。然諸經論。不明言之者。既欲使行者專注

一境。所以不必多及之也。矧如向所叙者。即

多及之相乎。然此唯四明深達之。嘗解五濁

輕重同居淨穢曰。此淨。甚通。須知別意。如

四教初心及戒善者。皆能五濁輕薄。咸同居

淨。今圓觀輕濁。依正最淨。比於餘經修衆善

行。其相天殊。他聞此說。以謂四明是何義

歟。夫金翅噉龍於九淵。貫于七金。棲息於鐵

圍之上。井蛙信之乎

淨土自信錄記

無功叟王闡

余觀如來東流之教。若直指本心。令人究理

之說。有識者既已信之矣。而庸鄙之徒。亦無

敢議者。及乎示淨土論往生。則人莫不懷疑

便有餘。曰實報無障礙。曰常寂光。如凡聖同

居者。在具縛凡夫。即可依之。其餘三土。至斷

惑聖人。始獲證入焉。往生一門有二淨業。曰

正觀默照本心也。曰助行備修萬行善也。正

觀與助行並進。則達四淨土。止有願等事善

者。近生凡聖同居。而遠作上三土之因也。以

此論之。則淨土者。正是究理菩薩所登境界。

而兼容悠悠衆生。迴向漸修耳。彼信如來直

指本心。令人究理之說。而疑其示淨土論往

生者何哉。大抵衆生本心。體無一法有形。用

無一相不備。彼不知之。謂直若太虛寥曠。無

復依正莊嚴。又助行以正觀爲主。正觀以助

行爲輔。二者相待而立。似反而符。彼不知之。

謂究理忘緣。則何須加顯。加顯往生則有妨

究理。況復淨土具有四品。其往生者。上至究

理菩薩。下及漸修衆生。則何類不收。何機不

攝。彼不知之。聞聖師高僧往生。則自甘絕分。

見婦人童子念佛。則恥從其事。噫。如來之稱

讚淨土也。其意若曰。淨土自他凡聖因果。即

衆生之自心耳。往生淨土。易。自信自心難。

當時十方諸佛。知其說一切世間難信之法。

由是舒舌勸信。既而如來又喻之。使信受焉。

則大覺垂慈之旨。於斯可見。而衆生終不信

是可歎也。一口客有訪余以淨土教者。嘗隨

其所詰。而論說之矣。暇時編次成書。得十問

答。名曰淨土自信錄。或見或聞。或依或違。不

動娑婆。即歸極樂。此余之志也。四明無功叟

王闡記

淨業專雜二修

①洪一弘 ②後二技 ③往一生 ④甚二是 ⑤天一大 ⑥(行)一 ⑦止二上 ⑧易十(自信自心易往生淨土錄) ⑨

問曰。何故不令作觀。直道專稱名號者有何意耶。答衆生障重。境細心龜。識麤神飛。觀難成就。是以大聖悲憐。直勸專稱名字。正由稱名易故。相續即生。若能如上念念相續。畢命爲期者。十即十生。百即百生。何以故。無外緣得正念故。與佛本願相應故。不違教故。願佛語故。若捨專念修雜業者。百中希得一二。

千中希得三四。何以故。乃由雜緣亂動失正念故。與佛本願不相應故。與教相違故。不順佛語故。繫念不相續故。心不相續念報佛恩故。雖作業行。常與名利相應故。樂近雜緣。自障障他往生正行故。比見諸方道俗。解行不同。專雜有異。但使專意作者。十即十生。修雜不至心者。千中無一。仰願一切往生人等。善自思量。已能令身願生彼國者。行住坐臥。必須勵心克己。晝夜莫廢。畢命爲期。上在一形。似如少苦。前念命終。後念即生。長時永劫。常受無爲法樂。乃至成佛不退生死。豈不快哉。

辨橫豎二出

桐江法師擇瑛

豎出者。聲聞修四諦。緣覺修十二因緣。菩薩修六度萬行。此涉地位。譬如及第。須自有才學。又如歷任轉官。須有功效。橫出者。念佛求生淨土。譬如蔭叙。功由祖父他力。不問學業有無。又如覃恩普轉。功由國王。不論歷任淺深。於橫出中。有定散二善。故善導和尚立專雜二修。雜修者。謂散漫修諸善業。迴向莊嚴也。專修者。身須專禮阿彌陀佛。不雜餘禮。口須專稱阿彌陀佛。不雜餘號。不誦餘經咒。

意須專想阿彌陀佛。不修餘觀。若專修者。十即十生。百即百生。若雜修者。百中或得一兩人生。千中或得三五人生。今見世人。有一日禮阿彌陀佛三千拜者。日稱阿彌陀佛十萬聲者。有晝夜習坐專想阿彌陀佛者。並有感應。斯可驗也。

晨朝十念法

天竺懷主遵式

修淨業者。須每日清晨服飾已後。面西正立合掌。連聲稱阿彌陀佛。盡氣爲一念。如是十氣名爲十念。但隨氣長短。不限佛數。惟長惟久。氣極爲度。其佛聲不高不低。不緩不急。調停得中。如此十氣連屬不斷。意在令心不散。專精爲功。故名此爲十念者。顯是藉氣束心也。盡此一生。不得一日暫廢。唯將不廢自要其心。必生彼國。作此念已。發願迴向云。

我弟子某甲。一心歸命極樂世界阿彌陀佛。願以淨光照我。慈誓攝我。我今正念。稱如來名。經十念頃。爲菩提道。求生淨土。佛昔本誓。若有衆生欲生我國。至心信樂。乃至十念。若不生者。不取正覺。唯除五逆。誹謗正法。我今自憶此生已來。不造逆罪。不謗大乘。願此十念。得入如來大誓海中。承佛慈力。衆罪消滅。淨因增長。若臨欲命終。自知時至。身不病苦。心無貪戀。心不倒散。如入禪定。佛及聖衆。手持金臺。來迎接我。如一念頃。生極樂國。華開見佛。即開佛眼。頓開佛慧。廣度衆生。滿菩提願。

念佛方法

同前

夫大覺世尊。以四種法度諸衆生。一者示現

相好。令觀察者發菩提心。二者示現說法。令得聞者開悟入道。三者示現化事。令見聞者獲諸法利。四者名號流布十方。令其聞者執持繫念罪滅。善生而得度脫。今言念佛者。或專緣三十二相。繫心得定。開目閉目。常得見佛。或但稱名號。執持不散。亦於現身而得見佛。此間現見多。是稱佛名號爲上。如懷感法師。一向稱阿彌陀佛名號。而得三昧。現前見佛。故今普示稱佛之法。必須制心不令散亂。念念相續。繫緣名號。口中聲聲。喚阿彌陀佛。以心緣歷。字字分明。使心口相繫。若百聲若干聲若萬聲。若一日若二日若七日等。但是稱佛名時。無管多少。並須一心一意。心心相續。如此方得一念滅八十億劫生死之罪。若不然而者。滅罪良難。若惡心散。須高聲疾喚。心則易定。三昧易成。故感法師決疑論中。引大集日藏經云。小念見小佛。大念見大佛。論釋曰。大念者。大聲稱佛也。小念者。小聲稱佛也。斯則聖教。有何惑哉。奉勸今諸學人。唯須厲聲念佛。三昧易成。小聲稱佛。遂多馳散。此乃學者方知。非外人能曉也。此又與天台智者大師。釋觀經中罪人。臨終十念稱佛。滅地獄火。得生淨土。其意宛同。如云。是心雖少時。而力猛利。諸心決斷。勝百年願力。是心名爲大心。不惜身命。名爲健人也。彼云。大念。此云。大心。彼云。厲聲。此云。猛利。不惜身命。彼云。小聲多散。此云。勝百年願力。豈非皆令猛利。大聲稱佛。雖少而功多。若小聲稱佛。雖多而功少。故云十念能勝百年。今時多見世人。稱佛

都不精專，散心緩聲，遂致現世成功者少。臨終感應事稀。故今特示此法切勸。凡念佛時，一心不亂，高聲唱佛，聲聲相續，不久成功也。

按量念佛功德

同前

大般涅槃經云：假使一月，常以衣食供養一切衆生，不如有人一念念佛所得功德十六分之一。假使鍍金爲人，車馬運載，乃至衆寶各滿百數，以用布施，不如發心向佛舉足一步。假使有人，以大象車，盡載大秦國中種種珍寶，及以瓔珞，數各滿百，以用布施，猶亦不如發心向佛舉足一步。若以四事，供養三千大千世界所有衆生，猶亦不如發心向佛舉足一步。所得功德無量無邊。已上普勸在家信心士女，每日晨朝，著衣淨心，瞻禮佛像，如見真佛無異。莫令一日空過，設使公私忙急，亦須標心，略入佛堂，燒香頂戴，所貴舉一步向佛。若有閑暇，朝暮莫捨，不拘早晚，請觀一念念佛，反舉足向佛一步功德，如此殊勝，何況步步念念，旋繞念佛，所滅罪障，所得功德，不可思議。

往生坐禪觀法

同前

欲修往生觀者，當於一處繩床西向，易觀想故。表正向故。加跏趺坐，頂脊相對，不昂不偏，調和氣息，定住其心。然所修觀門，經論甚多，初心凡夫，那會遍習，今從要易想，略示二種。於二種中，仍逐所宜，未必併用，其有於餘觀想熟者，任便，但得不離淨土法門，皆應修習。所言二種，一者扶普觀意，坐已自想，即時

所修計功，合生極樂世界，當便起心，生於彼想。於蓮華中，結加跏趺坐，作蓮華合想。作華開想。當華開時，有五百色光，來照身想。作眼自開想。見佛菩薩及國土想。即於佛前坐聽妙法，及聞一切音聲，皆說所樂聞法。所聞要與十二部經合，作此想時，大須堅固，令心不散。心想明了，如眼所見，經久乃起。二者直想阿彌陀佛丈六金軀，坐於華上，專繫眉間白毫一相，其毫長一丈五尺，周圍五寸，外有八楞，其毫中空，右旋宛轉，在眉中間，瑩淨明徹，不可具說。顯映金顏，分齊分明。作此想時，停心注想，堅固勿移，然後應觀想念所見，若成未成，皆想念因緣，無實性相，所有皆空。一如鏡中面像，如水現月影，如夢如幻，雖空而亦可見。二皆心性所現，所有者即是自心，心不自知心。心不自見心。心有想即癡，無想即泥洹。心有想，皆名有想，盡名爲癡，不見法性。三因緣生法，即空假中，不一不異，非縱非橫，不可思議，心想寂靜，則能成就念佛三昧。久而乃起。

念佛修心術

山堂法師彥倫

諸大乘經勸生淨土，因通二種，一定二散，定謂即心觀佛，想彼西方依正主伴，唯心本具。我心空故，如來本空，我心假故，如來宛爾。我心中故，如來絕待，或想蓮華開合我居其中，合表即空，開表即假，四微體同，即表中道。故經云：諸佛如來是法界身，入一切衆生心想中，是故我等心想佛時，是心即是三十二相八十種形好，是心作佛，是心是佛，此乃如來

親示唯心三昧，圓常觀體，了彼淨土生佛依正色心。悉我自心性具功德，即境爲觀，心外無佛性外無土，觀之不已，證無生忍。二者散善，用純實心，信有西方，一心不亂，繫念彌陀，一日七日，聲聲不絕，念念無間。經云：執持名號，一日七日，一心不亂，其人命終，阿彌陀佛與諸聖衆，現在其前，然事想彼國，但無三觀名散善耳。故三種淨業迴向願生，咸登極樂。吾祖智者云：根有利鈍，行有定散，觀佛三昧名定，修餘善業說以爲散，散善力微，不能滅除五逆，此經明觀故得往生，是知若定若散，或鈍或利，皆淨土因，咸趣無生，永無退轉矣。

寶王論揀示往生義

草堂禪師飛錫

問學佛道者，心散難檢，今欲一以貫之。專西方念一佛，踐不退地。祛有漏心，乘扁舟於黃金之池，禮彌陀於白玉之殿，以通三世，希沾九品，不亦可乎。對曰：龍樹十住婆沙論云：菩薩道有難行行，如陸地乘舟也。有易行行，如水路乘舟也。阿彌陀佛本願之力，若人聞名，稱念自歸彼國，如舟得水，又遇便風，一舉千里，不亦易哉。則釋迦如來父王眷屬六萬釋種，皆生極樂土，蓋佛與此界衆生緣深，故事注一境，不亦良哉。問世之人，多以寶王水精金剛菩提木，標爲數珠矣。吾則以出入息爲念珠焉，稱佛名號，隨之於息，有大特怙安懼，一息不還，屬後世者哉。余行住坐臥，常用此珠，縱令昏寐，含佛而寢，覺即續之，必於夢中得見彼佛，如鑽燧烟飛火之前相，夢之不已，三昧成焉，而觀玉

毫親蒙授記。則萬無一失也

問一念十念往生淨土。何者為正。對曰。但一念往生。住不退地。此為正也。如佛所說。誘佛毀經。打僧罵尊。五逆四重。皆一念惡業成。墮無間獄。猶如箭射。今之念佛。生于淨土。亦一念善業成。即登極樂。猶如屈臂。前一念五陰滅。後一念五陰生。如蠟印印泥。印壞文成。尚不須兩念。豈要至十念哉。又一念者如經云。愛諸沙彌生一念愛心。後生酪中作蟲。斯皆一念非十念也。又大無量壽經。明一念念佛皆得往生。觀經十念。良有以也。蓋為違疾。疴羸力微。心劣故。須十稱彌陀。以助其念。若心盛不昧。一念生焉。亦猶栽植。髮其茂百圓也。問方等經中。修無上深妙禪定。令繼想白毫。兼稱佛號。以祈勝定。既契之後。心佛兩忘。信有之矣。但默念泉澄。即三昧自至。亦何必聲喧里巷。響震山林。然後為道哉。對曰。誠如所問。聲亦無爽。試為明之。何者。夫辟散之要。要存於聲。聲之不厲。心竊然飄飄然。無定聲之厲也。拔茅連茹。乘策其後。畢命一對。長謝百憂。其義一也。近而取之。聲光所及。萬禍永消。功德叢林。千山松茂。其義二也。遠而說之。金容煥煌。以散彩。寶華漸灑。而雨空。若指諸掌。皆聲致焉。其義三也。如牽木石重而不前。洪音發號。飄然輕舉。其義四也。與魔軍相戰。旗鼓相望。用聲律於戎軒。以定破於強敵。其義五也。具斯衆義。復何厭哉。未若喧靜兩全。止觀雙運。叶夫佛意。不亦可乎。定慧若均。則兼忘心佛。誠如所問矣。故廬山遠公念佛

三昧序云。功高易進。念佛為先。察夫玄音之扣。心聽則塵累每消。滯情融朗。非天下之至妙。其孰能與於此歟。言明證者。未若華嚴經偈。云寧受無量苦。得聞佛音聲。不受一切樂。而不聞佛名。然則佛聲遠震。開善萌芽。猶春雷之動百草。安得輕誣哉

念佛方便文

司諫江公望

公嚴州人。智識高明。少年登第。崇寧初直言極諫。名著當時。酷好宗門。參善知識。蔬食葛衣。砥節礪行。晚年專修淨業。悟入念佛三昧。有念佛方便文。刻石流布。指導群生。宜和末知廣濟軍。一日不疾。跏趺而化。知其為淨土之歸矣。其文曰

出出世間之法。欲得成辦。省力。莫若繫心一緣。祇如稱念阿彌陀佛名號。念若出聲。不唯日久。耗之氣。齒舌擊。心念隨動。耳根承攬。分別識生。聞性內搖。隨出不反。是三成勞。積久或怠。若祇心念不作音聲。心機潛伏。未得慧照。安事反聞。外機不抽。內對不出。沈濁昏住。易成廢忘。有巧方便。無用動口。不出音聲。微以舌根。敲擊前齒。心念隨應。隨心應量。循業發現。舌意根下。念念之中。便有阿彌陀佛四字。音聲歷歷可陳。聲不越竅。聞性內融。心應舌機。機抽念根。心竅在舌。擊擊竅聞。機機念復。寄竅在耳。從聞入流。聞。皮精元。寂聞。聞性。是三融會。念念圓通。肉團心現。本性彌陀。五濁身遊。唯心淨利。久久遂成。唯心識觀。若是利根之人。念念不生。心心無所。六根杳寂。諸識消落。法法全

真。門門絕待。瞥爾遂成。真如實觀。初機後學。唯除賓客寒溫時。大小便利時。可暫停念。如或未免。葷茹睡臥。未至昏瞑。乃至營。辦家事。種種作務。自不用捨。亦自不相妨礙。心口念念聲聲。稱誦勝號。更有甚邪思惡慮。敢萌於心。自然純一無雜。若能都攝六根。淨念相繼。不過旬月。便成三昧。所謂是心作佛。是心見佛。是心是佛。上根大器。一念直超。平展之流。善觀方便。約臺江公望述

念佛方法。當如慈雲懺主及寶王論所示。江公著述。亦可別收一機。蓋悉檀遍被。無不可者

無常院安彌陀佛像

出無盡燈

華嚴賢首品曰。又放光明名見佛。此光覺悟將歿者。令隨憶念見如來。命終得生其淨國。見有臨終。勸念佛。又示尊像。令瞻敬。俾於佛所深歸仰。是故得成此光明。令見佛者。一捨命不恐。二惡道不畏。又要臨終勸者。智論二十八云。臨終少時。能勝終身修行之力。以猛利故。如火如毒。依西域法。祇園西北角。日光沒處。為無常院。若有病者。安置在中。以凡生貪染。見本房內衣鉢衆具。多生戀著。無心厭背。故制令至別處。堂號無常。去者極多。還反一二。即事而求。專心念法。其堂置一立像。金箔塗之。面向西方。其像右手。舉。左手。中繫一五彩旛。脚垂曳地。當安病者。在像之後。左手執旛脚。作從佛往生之意。瞻病者。燒香散華。鳴鑼助稱佛名。莊嚴病者。乃至若有尿屎吐唾。隨有除之。亦無有罪。況佛無愛憎。但有

歸投者。無不拔濟。更爲病者。隨機說法。命終恒在佛所。不得移之。若神游大方。去留無礙者。置之言外。不爾勉旃斯行。

臨終正念訣

京師比丘善導

知歸子致問於淨業和尚曰。世之大者。莫越生死。一息不來。乃屬後世。一念若錯。便墮輪迴。小子累蒙開誨。念佛往生之法。其理雖明。又恐病來死至之時。心識散亂。仍慮家人感動正念。忘失淨因。伏望重示歸還之方。俾脫沈輪之苦。師曰。奇哉斯問之要也。凡人臨命終時。欲得往生淨土者。須先準備。不得怕死貪生。常自思念。我現在之身。多有衆苦。不淨惡業。種種交纏。若得捨此穢身。即得往生淨土。受無量快樂。見佛聞法。離苦解脫。乃是稱意之事。如脫臭弊之衣。得著珍御之服。放下身心。莫生貪著。纔有病患。莫論輕重。便念無常。一念待死。須囑家人看病人。往來揖問人。凡來我前。但爲我念佛。不得說眼前雜。閑之事。家緣長短之事。亦不須軟語安慰。祝願安樂之詞。此皆是虛華不實。殃及之語。及至病重。命將不。可之時。家人親屬。不得來前垂淚哭泣。發嗟嘆懊惱之聲。惑亂心神。失其正念。但教記取阿彌陀佛。一時高聲。爲我念佛。守令氣絕。待氣盡了。方可哀哭。更或有明解淨土之人。頻來策勵。其理最佳。若如此者。千萬往生。必無疑慮也。此是端的要求之旨。當信而行。問求醫服藥。應不用耶。答此但論用心。矣。其藥醫療。不妨自求。然藥只能醫病。豈能醫命耶。命若盡。藥豈奈何。問神祇禍福求

禱如何。答人命長短。生下已定。何假鬼神延之耶。世人迷惑。反更求邪。殺害衆生。祭祀神鬼。但增罪業。倍結冤讐。反損壽矣。大命若盡。小鬼奈何。空自惶惶。必無所濟。切宜謹之。當以此文帖。安堂前喫食之處。及來往要路之間。令時時見之。常記於心。免臨危忘失。問平生不曾念佛者。還用得否。答此法。僧人俗人不念佛人。用之皆得往生。決無疑矣。余多見世人。於平常時念佛禮拜。發願往生。及到病患臨終。但只怕死。都不見言此事。直待形消氣絕。投冥界。方始十念。譬如賊去關門。濟何事耶。而況死門事大。須自著便宜。一念蹉跎。歷劫受苦。誰人相代。思之思之。

息緣

命終請僧念佛感應 出寶珠集 卷之四 法雲講主

近時姑蘇長老悟公。退居陽山。併絕世緣。日常念佛。嘉其專志。借問何緣致此篤信。悟忻然云。頃寓萬壽。遇集維那厥疾不瘳。餘資二次請衆念佛。命終後居衆寮中。譏其傲慢。入堂將臥。聞梁上云。集生淨土。驚駭佇思。疑無淨業。奚得往生。斯須復云。臨終兩次衆念佛。故。嗟嘆良久。自此投誠。余聞悟說。已因思道。佛法師對唐明皇云。佛力法力。三賢十聖。亦不能測。則知塵世人。難以識情圖度。但當仰信而行。斯可矣。

名號。除八十億劫生死之罪。至於五逆十惡者。臨命終時。遇善知識。教稱十念。即得往生。是知請衆念佛。宜有此願。願。奈何世人。不知念佛是點鐵成金之藥。而求往生。雖知者。亦不能起大深信。因循怠忽。甘心五濁。流轉生死。枉受諸苦。實可憐憫。人之安健之時。能請衆念佛。懺罪解冤。爲往生決定之法。況當疾革之際。恐怖生死之時。而能勇猛發心。請久修淨業人。大作佛事。以助兩往。實爲要門。觀集維那臨終念佛事。誠爲世人之龜鑑云。爾。

入觀睡時發願見佛

出大藏集諸經證據

修淨業者。凡入觀與睡時。應先起立合掌。一心向西。十稱阿彌陀佛。觀音勢至清淨海衆。次對佛發願曰。弟子現是生死凡夫。罪障深重。輪迴六道。苦不可言。今遇善知識。得聞彌陀本願名號。一心稱念。求願往生。願佛哀憫。垂手接引。弟子不識彌陀世尊身相光明。願佛菩薩。示現身相。及彼世界莊嚴等事。說此語已。一心正念。即便入觀及睡。或有於正發願時。見諸瑞相。或於觀中得見。或於睡夢得見。此願比來大有現驗。不能具述。惟勸意行之者。方信不虛。

慶禮佛會疏

草菴法師道因

右伏以。彌陀依衆生心而發現。衆生依彌陀智願而出纏。應外無機。即衆生心中之諸佛。機外無應。乃諸佛心中之衆生。生佛一如。感應同致。百非皆遣。四運俱推。如是則念念不生疑。聲聲皆解脫。欣逢妙事。願結勝因。哀衆

資糧廣邀縉素大衆之道心俱發。十年之勝集偶圓內外欣歡。恭伸慶儀。伏惟彌陀慈父釋迦導師。一折一攝而共熟機緣。無黨無偏。而同成勝業。所冀遠近情盡淨穢見忘。不待彌勒之下生。速證寂光之上品。鐵鉤鉤象。盡陪蓮社之游。蠟印印泥。即預華池之上。投身殞命。刻骨銘肌。上扣洪慈。仰惟昭鑒謹疏

樂邦文類卷第四

樂邦文類卷第五

四明石芝沙門宗曉編次

賦銘各一家

神棲安養賦 智覺禪師 延壽

進安養賦奉制文 吳越錢王 俶

日觀銘 慈雲懺主 遵式

偈六家

畫阿彌陀佛像偈 東坡居士蘇軾

釋華嚴寶讚佛偈 慈雲懺主 遵式

依脩多羅立往生偈 同前

寫彌陀經施願偈 同前

姚行婆日輪見佛偈 妙行法師 法怡

讚喻彌陀偈 朝議大夫丁性

頌二十家

十六觀頌二十三首 慈雲懺主 遵式

十六觀頌一十六首 檀菴法師 有嚴

十六觀頌一十四首 大智律師 元照

勸化徑路修行頌 京師比丘 善導

勸念佛頌四首 慈覺禪師 宗曉

西方淨土頌十三首 同前

觀佛三昧頌 檀菴法師 有嚴

勸念佛頌五首 慈受禪師 懷深

示陳行婆頌二首 慈辯法師 從諫

勸修淨業頌二首 大智律師 元照

化導念佛頌三首 清照律師 慧亨

念佛心要頌 草菴法師 道因

離彌陀香像頌 解空法師 可觀

頌淨土并辭世 法鏡法師 若愚

稱讚西方頌 幻住居士任 彪

勸修淨土頌 桐江法師 擇瑛

白蓮淨社頌 右街鑒義 從正

淨業佛魔頌 壽安法師 良弼

勸修淨業頌 昌國宰王 存之

勸世念佛頌 失作人名

詩二十一家

淨土詠 晉康樂謝 靈運

念佛三昧詩四首 晉琅邪王 喬之

念佛三昧詩四首 慈雲懺主 遵式

別李祕書始興寺所居 草堂先生杜 美

東林寺臨水坐 香山居士白 居易

弔天竺寶月大師 東坡居士蘇軾

除夜并三句 后山居士陳 無已

錢唐勝事寄馬侍郎 慈雲懺主 遵式

瑞竹悟老種蓮 次公楊 傑

廬山白蓮社 御溪釋 懷悟

贈彌陀道者 直閣黃 誥

十六觀近體詩十六首 沙門 冲默

廬山蓮社二首 監簿喻 良能

次韻蓮社 釋褐 淳叟

廬山十八賢 東溪釋 祖可

懷安養故鄉詩四首 檀菴法師 有嚴

懷西方詩并五言二首 北山講僧 可曼

湖州覺海彌陀閣 祠部張 景脩

西歸軒詩 羅月禪師 曇瑩

憶佛軒詩十首 雪溪首座 希顏

讀往生傳有感 雲菴法師 了洪

淨土詠史 叙佛化緣并製作 共二十五首 西湖居士李 濟

田詞七家

和淵明歸去來兮 給事選 機

擬淵明歸去來兮 幻住任 彪

追和淵明歸去來 拙菴律師 戒度

讀淨土漁家傲 并詩名 北山講僧 可曼

讀西方漁家傲 西余禪師 法端

婆娑苦望江南六首 白雲法師 淨圓

西方好望江南六首 同前

神棲安養賦 智覺禪師延壽

彌陀寶刹安養諸名 處報土而極樂。於十方而最清。二八觀門。修定意而冥往。四十大願。運散心而化生。爾乃畢世受持。一生歸命。仙人乘雲而聽法。空界作唄而讚詠。紫金臺上。身登。而本願非虛。白玉臺中。神化而一心自慶。詳夫廣長舌讚。十刹同宣。但標心而盡契。非率意而虛傳。地軸迴轉。天華散前。一念華開。見佛而皆登妙果。千重光照。證法而盡闡先賢。考古推今。往生非一。運來而天樂盈空。

●第二之● ●性二注● ●頌十(二首)細註● ●頌十(十首)細註● ●二二三● ●子美二首● ●四二詩● ●唐二集● ●冲二神●
●(劉)十浮● ●詞字前行甲本有懷淨土詩一百八首天日中樂禪師明本十六字 ●神字前行甲本有賦銘共三家五字

時至而異香滿室。一真境內現相。而雖仗佛威。七寶池中。觀境而皆從心出。故知。聖旨難量。感應猶長。變凡成聖。而頃刻即迷。為悟而昭彰。探出仙書。真是長生之術。指歸淨刹。永居不死之鄉。更有出世高人。處塵大士。焚身臂以發行。掛臂捧心而立軌。仙樂來迎而弗從。天童請命而不喜。或火烈山。項光明境裏。絕聞惡趣之名。永拋胎獄之鄙。眼開舌固而立驗。牛觸鷄鷄而忽止。魔鐵城而拒王勅。須悔丹心。坐蓮臺而賴佛恩。難拋至理。其或誹謗三寶。破壞律儀。這風刀解體之際。當業鏡照形之時。遇知識現不思議。劍林變七重之行樹。火車化八德之蓮池。地獄消沈。湛爾而怖心全息。天華飛引。俄然而化佛迎之。慧眼明心。香爐墮手。應識而蓮華不萎。得記而寶林非久。奇哉。佛力難思。古今未有。

禪師一志西方。極言洪贊也如此。至於萬善同歸。亦力勸修治。乃知通人無吝。惠利多方。校之滯寂沈空者遠矣。是賦師自有注本。事廣文長。此不暇錄。眇觀所屬。皆經文妙語。及往生傳中靈跡。惟博古尚道者。觀茲綱要。自悉綱目矣。

進安養賦奉制文 吳越國王錢俶

進呈奉制具悉。嘗聞安養國中。彌陀淨土。萬化將息。一念不迷。托彼聖胎。易於返掌。信及非及。俱是真如。予踐康莊。坦然明白。師提携四衆。綱紀一乘。勸我以白月之因。助我以青蓮之果。人天善友。非師而誰。愧認之懷。早暮斯在。故茲獎諭。想宜知悉。遺書指不多及。

日觀銘并序

慈雲懺主蓮式

天禧四年。太歲庚申。春二月癸未朔。十有三日乙未。者聞飛來峯之南。古天竺寺。宋沙門蓮式。於寺東嶺香林洞側。造日觀菴。乃題石作日觀銘。出十六

香彼曜靈

心乎葵傾

濛汜餘丈

六龍轡行

如鼓在懸

如璧之英

斂目作對

累念主成

赫赫圓象

惚恍中生

履霜堅至

存乎著明

導想向方

戒神遐征

室其在斯

故面長庚

畫阿彌陀佛像并序

東坡居士。賦

錢塘元照律師。普勸道俗。歸誠西方極樂世界。眉山蘇軾。敬捨亡母蜀郡太君程氏簪珥遺物。命匠胡錫。畫阿彌陀佛像。追薦冥福。以偈頌曰

佛以大圓覺

充滿十方界

我以顛倒想

出沒生死中

云何以一念

得往生淨土

我造無始業

一念便有餘

既從一念生

還從一念滅

生滅滅盡處

則我與佛同

如投大海中

如風中鼓橐

雖有大聖智

亦不能分別

願我先父母

及一切衆生

在處爲西方

所遇皆極樂

人人無量壽

無去亦無來

釋華嚴寶首讚佛偈 慈雲懺主蓮式
又放光明名見佛 此光覺悟將終者

令隨。悟念見如來

命終得生其淨土

見有臨終勸念佛

及示尊像令瞻敬

俾於佛所深歸仰

是故得成此光明

此二偈者。前四句讚佛放光。其光名爲見佛。能令臨終者見佛往生。後四句讚佛修此光明之因。其因者只是勸臨終人念佛。并示其佛像故。成佛時得此光明。今廣施此偈者。蓋勸深信者。凡遇眷屬及一切人臨命終時。先於床前安置佛像。令彼眼見。及勸令念佛。若痛苦所逼。或先無信心不肯念佛者。亦須種種方便勸令稱佛。下至十念。得滅重罪。生佛淨土。此一利益不可思議。若勸得一人生淨土。縱自不修行。亦合得生佛國。況當來成佛。能放光明。照一切衆生。臨終見佛也多見世人。爲恩愛故。聚頭哭泣。不思救度。苦哉苦哉。名爲惡知識也。恩愛所牽。墮落惡道。無解脫期。世間有五種人。不肯念佛。一者先無信心。二者戀著財寶。三者不捨妻子。四者自惜身命。五者罪業所障。死墮地獄。願早覺悟。

依修多羅立往生正信偈 同前

若人能誦持此偈。得三種利益。一得常持諸大乘經首題名字。二得增長淨土信心。三令聞者深信淨土。若遇臨終者。高聲誦一返二返。然後勸令念佛。

稽首西方安樂刹 彌陀世主大慈尊

我依種種修多羅 成就往生決定信

住大乘者清淨心 十念念彼無量壽

臨終夢佛定往生 大寶積經如是說

五逆地獄衆火現 值善知識發猛心

十念稱佛即往生 十六觀經如是說

若有歡喜信樂心 下至十念即往生

下至十念即往生

○(燃)十臂 ○項二頂 ○(忽)十過 ○惚恍二恍惚 ○畫字前行甲本有偶六家三字 ○(蘇)十賦 ○悟二達

若不爾者不成佛 四十八願如是說

諸有聞名生至心 一念迴向即往生

唯除五逆謗正法 無量壽經如是說

臨終不能觀及念 但作生意知有佛

此人氣絕即往生 大法鼓經如是說

一日一夜懸繪蓋 專念往生心不斷

臥中夢佛即往生 無量壽經如是說

晝夜一日稱佛名 殷勤精進不斷絕

展轉相勸同往生 大悲經中如是說

一日二日若七日 執持名號心不亂

佛現其前即往生 阿彌陀經如是說

若人聞彼阿彌陀 一日二日若過等

繫念現前即往生 般舟經中如是說

十日十夜六時中 五體禮佛念不斷

現見彼佛即往生 鼓音王經如是說

十日十夜持齋戒 懸繪蓋然香燈

繫念不斷得往生 無量壽經如是說

若人專念一方佛 或行或坐七七

現身見佛即往生 大集經中如是說

若人自誓常經行 九十日中不坐臥

三昧中見阿彌陀 佛立經中如是說

若人端坐正西向 九十日中常念佛

能成三昧生佛前 文殊般若如是說

我於衆經願少分 如是說者無窮盡

願同聞者生正信 佛語真實無欺誑

疑者曰觀此偈 有十念下至一念生信樂者

乃至但作生意知有佛 亦生彼國 又有七七

日至九十日 念佛方乃得生 豈非淨土是一

何故修因頓異 釋曰淨土雖一 生者自殊 無

量壽經總分三輩 十六觀經開作九品 若更

細分 亦應無量 又疑曰下品等輩修因既淺

應有退墮 釋曰不然 但九品華開有遲速

去佛有遠近 得道有利鈍 而生彼者例皆不

退 經云其有生者悉住正定之聚 又云衆

生者皆是阿鞞跋致 此言不退 十疑論中

有五種因緣故不退 一者阿彌陀佛大悲願

力攝持故不退 二者佛光常照故 菩提心常

增進不退 三者水鳥樹林風聲樂響 皆說苦

空 聞者常起念佛念法念僧之心故不退 四

者彼國純諸菩薩以爲良友 無惡緣境 外無

鬼神邪魔 內無三毒等 煩惱畢竟不起故不

退 五者生彼國即壽命永劫 共菩薩佛齊等

故不退 況此惡世 非但闕此五緣 抑乃惡友

知識 聲色醉亂 魔鬼濫真 壽命短促 五種皆

惡 妨惱修進 浩劫空過 願熟思之 願熟思

之 或曰一切法本無生無滅平等空寂 何用

強勸捨此求彼 釋曰若云求生西方以爲取

捨乖平等理者 汝還非彼執此 豈不乖理耶

若轉計云我亦不求生於彼 亦不求生於此

者 則是生斷滅見 金剛般若經 豈不談空 佛

誠須善提云 汝莫作是念 發菩提心者於法

不說斷滅相 眞解空者 即於因緣法中 了生

無生性 滅無滅性 非謂斷無爲不生滅也 中

論云 因緣所生法 我說即是空 不云滅無後

空也 維摩經云 雖知諸佛國及與衆生空 而

常修淨土 教化諸群生 或曰淨土在心 何須

外覓 隨其心淨則佛土淨 豈用邈然求生他

方淨土耶 釋曰子又不善心土之義也 將謂

我心局在方寸 便見西方實在域外 苟如此

者 又云何說心淨則佛土淨耶 華嚴云 心佛

及衆生 是三無差別 佛法既遍 心法亦遍 若

各有方面 何謂無差 又云 游心法界如虛空

虛空豈有分隔 若了一念心遍 一塵亦遍 十

萬億刹尺步之間 豈在心外 世人若談空理

便撥略因果 若談自心 便不信有外諸法 豈

唯謗法 亦謗自心 殃墜萬劫 良可痛哉 妄造

是非 障他淨土 眞惡知識也 無量壽經云 佛

告彌勒菩薩諸天人等 無量壽國聲聞菩薩

功德智慧不可稱說 及其國土 微妙安樂清

淨若此 何不力爲善 念道之自然 宜各勤

精進 努力自求之 必得超絕去 往生安樂國

橫截五惡道 惡趣自然閉 升道無窮極 易往

而無人 其國無違逆 自然之所牽 何不棄世

事 勤行求道德 可得極長生 壽樂無窮極

寫彌陀經正信發願偈 同前

稽首十方佛 彌陀聖中尊

方等修多羅 一切法寶藏

觀音及勢至 大地菩薩僧

我以誠信心 刻板并印造

阿彌陀經卷 及以正信偈

旋造各一萬 施四衆受持

偈以發信心 經以資讀誦

若有每日中 至少誦三卷

年誦千八十 十年萬八百

況復多誦者 及歷多年數

如是積功德 自然生佛前

我此萬卷經 隨所流布處

極少得一人 誦持生淨土
我願承此力 決定生彼國
況復於多人 人亡經復在
展轉相傳授 是名無盡燈
燈燈相照耀 破生死長夜
顯出佛菩提 究竟悉同生
常寂光淨土 持此清淨福
迴向奉君親 我國聖帝王
及聖后聖位 仁壽各萬年
覆育群氓類 我父母眷屬
怨親非怨親 咸承勝善根
同生安養國

姚行婆日輪見佛偈并序 妙行法師法怡
西方阿彌陀佛有四十八願。其二云。我若作
佛時。十方衆生。欲生我國。十聲念我名號。而
不生者。誓不作佛。若人每日早晨合掌面西。
稱念佛號十聲。現世消災延壽。將來決定往
生。觀錢塘喻彌陀。畫姚行婆所見日輪中彌
陀佛像。人能用心之專。則感應亦如是。妙行
比丘法怡。以偈讚曰

極樂世界有方所 祇在尋常日沒處
所以佛教章提希 諦觀落日如懸鼓
善哉姚氏一老嫗 能以是心求淨土
暮觀朝想無歲年 行持坐念忘寒暑
彌陀忽從心想生 恍惚之間明又觀
是時虛空絕纖雲 桑榆尚駐羲和御
佛日晃耀奪陽輝 紺目玉毫妙相具
目駭心驚喜且悲 走告導師彌陀喻
具陳所見悉希有 願寫金容托毫素

我聞勝事嘆希有 爲說偈言開未悟
當知去佛甚不遠 闡提那得稱其故
雖過刹土十萬億 一念超越如跬步
若有迷人問路頭 向道慇懃焉直去
讚喻彌陀偈并序 左朝議大夫丁注
淨師捨妻奴爲如來徒。募萬人結淨土會。鄉
人丁注以偈贊之

心淨佛土淨 法王非妄言
拔身出塵垢 已見火中蓮
一念不起滅 極樂即現前
大千同此境 豈止萬人緣
●十六觀經頌 慈雲懺主遵式

序分
韋提重禮請能仁 願說西方淨報因
十六觀兼三淨業 修之即得往生身

日觀
正坐面西想日輪 見日欲沒如懸鼓
見已閉目開日間 皆令明了心堅住

水觀
次作水想見西方 一切皆爲淨土水
既見水已想成冰 皎然映徹琉璃地

地觀
琉璃寶地正觀時 諦了分明極樂國
八種清風鼓樂音 苦空無我無常曲

樹觀
四觀寶樹七重行 寶華敷妙妙宮殿
寶幢幡蓋影重重 十方佛國於中現

池觀
五想淨土七寶池 池中水有八功德

宜流念佛法僧名 妙寶蓮華千萬億

總觀

衆寶國土寶樓閣 寶樹更兼池間錯
此箇總觀若成時 名爲粗見彼極樂

華座

七想蓮華妙臺座 廣大彌陀願力成
作此想時心不亂 定想極樂國中生

像觀

諸佛如來法界身 遍入衆生一切想
智者當觀此想心 是心即佛菩薩像

無量壽觀

無量壽佛金色身 光明普照群生類
動修智者繫心觀 諸佛現前同授記

觀世音觀

觀音菩薩紫金身 眉間毫相七寶色
流出光明滿十方 光中化佛無數億

大勢至觀

次觀勢至菩薩身 量等觀音無有異
但於肉髻寶瓶中 盛衆光明現佛事

普往生觀

端想身生極樂界 蓮華合閉身居內
華開見佛滿虛空 水鳥樹林宣法偈

難往生觀

重想彌陀二菩薩 神通變現事如前
難香觀成無量福 定生安養奉金僊

上品上生

慈心不殺持衆戒 讀誦大乘方等經
修行六念迴向願 臨終化佛悉來迎

上品中生

不必受持方等經
紫金臺現命終時
上品下生

光明照耀如千日
地觀
寶地莊嚴華雨時
地平況是心千法

普觀成時便有功
蓮華開合分明見
雜想觀
佛現威光大小身
若令難觀今成就

深信因果奉大乘
以此功德迴願生
中品上生

寶樹重重相倚高
若龍了得唯心境
樹觀
莊嚴珠網幾層霄
雖在西方路不遙

觀音勢至以為隣
此又名為清淨因

受持五戒八戒齋
命終生彼聞法音
中品中生

八德澄淨號德池
水流又說無生偈
池觀
金沙為底。曜光輝
聞是觀心。欽念時

上輩分三品以深
華臺迎接生安養
中輩三觀
中輩生為五品人
命終五道橫超出

若人至心一日夜
以此功德迴願生
中品下生

寶嚴國土七珍成
玉樹華池名總觀
華座觀
樓閣之中天樂鳴
觀明滅罪事非輕

外修戒檢內修真
便作西方無漏身

孝養父母行仁義
廣說彌陀大願因
下品上生

蓮華八萬四千葉
以此蓮華為寶座
佛菩薩觀
衆妙莊嚴無數光
開敷待坐法中王

十六觀頌
靈山衆會 耆闍山沒。王宮中出。事畢還
歸阿難重述

若人雖不謗尊經
臨終遇勸念彌陀
下品中生

觀佛真身慧未開
佛菩薩身滿彼國
無量壽觀
先令想像坐華臺
須了像從何處來

章提請法 禁閉深宮。發起大事。濁惡衆
生于今受賜

若有衆生犯衆戒
臨終遇勸念彌陀
下品下生

盜取僧祇三寶物
一念頃間生彼國
應墮地獄受諸苦
決定超生於彼土

第一日觀 落日懸鼓。出生死路。十二時
中。繫念一處

有作五逆十惡業
臨終遇勸念彌陀
十六觀頌

彼佛巍巍尊勝身
衆生蒙照心歸佛
觀世音觀
十方普覆大悲心
接引衆生誓海深

第二水觀 大水澄清。凝然氷結。表瑠璃
地。內外映徹

落日之形似鼓懸
身雖未到華池上
水觀

紫金光聚威神力
大勢至觀
無上力名大勢至
若人觀念此菩薩
普往生觀

第三地觀 瑠璃地上。莊嚴衆相。了見分
別。除疑破障

想。水為。水徹底清
表瑠璃地寶幢擎

淨妙明號無邊光
不處胞胎臭穢囊

第四樹觀 行樹七重。珠網華宮。清陰垂
布。妙好無窮

第五池觀 八池德水。七寶妙色。蓮開鳥
鳴。洗除煩惑

第六總觀 樓中天樂。讚佛法僧。寶樹地池。一念圓成。

第七座觀 大蓮華座。百寶嚴飾。微妙難思。法藏願力。

第八像觀 托像凝真。見真忘像。三聖炳然。尚名龜想。

第九佛觀 觀佛相好。一經宗要。三昧現前。始知深妙。

十觀音觀 光臨五道。佛立頂冠。聞名獲福。何況諦觀。

十一勢至觀 光通諸佛。力救群苦。頂瓶盛光。普現佛土。

十二普觀 趺坐蓮中。蓮華開合。依正莊嚴。一切俱攝。

十三雜觀 卓乎池上。一丈六像。變現大小。了無定相。

十四上品上生 三心圓發。諦理深明。金臺隨往。即證無生。

上品中生 達諸法空。了無驚動。有願即生。不必讀誦。

上品下生 但發道心。未窮妙理。到彼開明。獲菩提記。

十五中品上生 諸戒久持。往生如願。聞說苦空。得阿羅漢。

中品中生 一日一夜。奉戒願求。蓮開見佛。即預聖流。

中品下生 孝友仁慈。知識開悟。遇二菩薩。聞法得度。

十六下品上生 生平積惡。死遇良師。一

稱佛號。生蓮華池。

下品中生 毀戒業深。獄火俱至。聞法迴心。衆聖迎去。

下品下生 十惡五逆。臨終苦逼。教稱十念。華開金色。

勸化徑路修行頌 京師比丘善導

漸漸鷄皮鶴髮 看看行步。踉蹌

假饒金玉滿堂 誰免衰殘老病

任汝千般快樂 無常終是到來

唯有徑路修行 但念阿彌陀佛

勸念佛頌 慈覺禪師宗鑑

三界炎炎如火聚 道人未是安身處

蓮華勝友待多時 收拾身心好歸去

目想心存望聖儀 直須念念勿生疑

他年淨土華門處 記取娑婆念佛時

極樂不離真法界 彌陀即是自心王

眉間毫相無方所 露柱燈籠亦放光

懇修齋戒莫因循 千聖同開念佛門

一旦功成歸淨土 白毫光裏奉慈尊

西方淨土頌 同前

西方多樂事 浩劫杳難宣

壽量曾無盡 光明豈有邊

道風吹綠蕙 定水發紅蓮

海會朝宗處 天華落座前

海衆咸清淨 菩提道易成

心心皆正念 物物契真乘

性地琉璃瑩 圓音衆鳥鳴

會須登覺岸 莫道隨疑城

足蹈無憂地 身居不老鄉

六時朝聖主 清旦詣他方

寶殿隨身去 天華遍刹香

歸來還本住 禪悅味何長

莫謂西方遠 西方在目前

雖然過十萬 曾不離三千

念佛纔開口 華池已種蓮

信心如不退 決定禮金僊

池凝功德水 風動管絃音

羅網。慢空界 樓臺映寶林

六根常合道 萬境了唯心

不是人難到 都緣信未深

行業分三輩 蓮華共一池

既然登極樂 決定獲阿。難

障盡舒光日 心開見佛時

箇中無限樂 同道者方知

極樂真如理 彌陀智慧光

迷時沈此土 悟即往西方

浩浩輪迴息 迢迢壽命長

信根纔一念 心地已清涼

信重終須往 疑多未可知

淨心憑一念 功行越僧祇

便列阿惟位 還將補處齊

進修宜勇猛 不必待多時

人間禪家者 宗門萬事忘

既能超極樂 何必往西方

却聽禪家語 西方是本鄉

馬鳴親訓誨 龍樹亦稱揚

莫話娑婆苦 娑婆苦殺人

貪瞋癡亂意 皮肉血爲身

◎蓮華=龍鍾◎◎門=開◎◎絲=緣◎◎院=障◎◎樓=漫◎◎難=惟◎

羅刹怨憎窟 無明陰入村

會須登極樂 歸路莫因循

莫話婆娑苦 娑婆苦最深

邪魔常伴 疾病每相侵

聲色妖姪地 禪那淡泊心

會須登極樂 歸路莫沈吟

莫話婆娑苦 令人涕淚交

三災輪內轉 五痛火中燒

鶴樹光長掩 龍華會正遙

會須登極樂 歸路莫辭勞

莫話婆娑苦 章提白世尊

劫逢煩惱濁 兒號未生冤

調達心何逆 瓶沙恨莫論

會須登極樂 此惡未嘗聞

觀佛三昧頌 檀越法師有嚴

若人願得生安養 智者令人修觀想

彌陀真身難以觀 初心且觀離畫像

想成相起心眼開 黃金色身如指掌

一念橫截五惡道 誰謂無人令易往

勸念佛頌 慈受禪師懷深

萬人同志念彌陀 衆力相成願力多

一朵蓮開親見佛 方知淨土勝娑婆

樹林水鳥各宣揚 寶網金臺盡道場

會得鐘鳴并鼓響 彌陀觸處放毫光

鬚髮看看染雪霜 心猿意馬尚顛狂

一朝掩目空歸去 始信泥犁歲月長

業報差殊事不同 勞生無地出樊籠

欲知自性彌陀佛 在汝朝昏一念中

衆生苦海業坑深 不信因緣久溺沈

聞得又聲方念佛 始知妻子老婆心

不是山僧說是非 修行魔事要君知

直須急峭草鞋底 透過娑婆五欲池

示陳行婆頌并序 慈辯法從師諫

行婆見師。師問修行許久。婆稱修行多年。師

問會見阿彌陀。婆稱多見善知識。師問如何指

示。答曰。直截根源。也不看經。也不念佛。師

云。錯了。也因爲說法。婆既信服。遂示以二頌

直截根源不用修 算來此語少來由

會須把本逃生死 念念彌陀勿外求

念佛看經是本程 須信從來水是冰

但向根源深體究 聲聲提起甚分明

勸修淨業頌 大智律師元照

聞說西方最易求 萬緣從此一時休

輪珠疊足圓蒲上 祇與彌陀作底頭

聽教參禪逐外尋 未嘗過首一沈吟

眼光將落前程暗 始信平生錯用心

化導念佛頌 清照律師慧亨

釋迦如實讚西方 依正超倫意已彰

信願持名無別想 聲聲心住白毫光

塵劫熏成功德身 無邊光壽立嘉名

由茲佛佛皆稱讚 我等如何不舉聲

四字鴻名金口宣 功成唯在我心堅

神方簡易真希有 一。挽忻然處寶蓮

念佛心要頌并序 草庵法師道因

釋迦如來說。阿彌陀佛是法界身。天台智者

又言。實相爲體。憑茲二說。以爲心要。則十萬

億刹。若臨明鏡矣。聊成拙頌。自印其心。或有

知音能隨喜否

無邊刹海海涵空 海空全是蓮華宮

蓮宮周遍遍空海 空海獨露彌陀容

阿彌陀佛不生滅 難覓難拈水中月

絕非離句如是身 如是感通如是說

我與彌陀本不二 妄覺潛生忽成異

從今掃盡空有座 父子天然兩相值

誓修三福勤六念 身口意業無瑕玷

我今以此念彌陀 不見彌陀終不厭

雕彌陀香像頌并序 解空法師可觀

四明湖西有崇教受業梵動行人。夙願力故。

來入延慶觀堂。行普賢懺。誦法華經。暗中摩

頂。自不知覺。以此迴向西方。增長念佛三昧。

雕紫檀香阿彌陀佛。如水中月了不可得。求

老竹庵。爲作證明。別無拈出。只這箇是

白玉明毫唯我心 紫金光相即我性

光相一時不可得 直下無非妙勝定

願淨土次頌辭世 法鏡講主若愚

空裏千華羅網 夢中七寶華池

踏得西歸地穩 更無一點狐疑

本是無家何處歸 雲邊一路正誰知

溪光搖落西山月 正是仙潭夢斷時

稱讚西方 幻住居士任彪

七寶池塘功德水 六時禽鳥法音聲

慈光交絡無魔惱 自在飛行不死生

樓閣莊嚴金界道 蓮華香潔寶光明

華嚴瓔珞相逢者 盡說皆因念佛生

勸修淨土 桐江法師擇映

苦哉苦哉實苦哉 底事玲瓏不肯迴

慈父悲思玉堂上 欲傳家業待君來

白蓮淨社

歸去來兮歸去來
陣陣香風吹不散

淨業佛魔

彌陀禮彌陀

佛向不得佛

勸修淨業

世事等一夢

念念彌陀佛

勸世念佛頌

浮世生身事若何

波波役役營家計

文章俊辯應高科

官高誰免無常至

飛鎗走射勢難過

力敵萬夫輪老病

富貴資財不厭多

憂煩不覺頭如雪

音聲清響善謳歌

直饒唱得行雲墜

柳眉星眼賽姮娥

華容只可長年少

甚誇敵國智謀多

光陰一半因妓廢

商人經紀最奔波

江湖風浪危中險

慣會公方損陷他

家財漸破招人怨

殺業冤家漸債多

右街鑾義從正

西方淨土白蓮開

逍遙快樂紫金臺

壽安法師良弼

步步絕娑婆

魔從何處魔

昌國宰王存之

人生誰百年

池中結寶蓮

失作者名

猶如春燕累巢

不如隨分念彌陀

朱紫榮身意氣多

不如方便念彌陀

駿馬騎來疾似梭

不如習善念彌陀

朝昏計算恐差訛

不如知足念彌陀

一曲新詞格調和

不如淨口念彌陀

玉體時新著綺羅

不如及早念彌陀

打劫爭先在切瑳

不如端坐念彌陀

遠地他方到處過

不如歸去念彌陀

巧裝詞訟逞噉囉

不如省事念彌陀

將何詞理見閻羅

教君一路超生法

淨土詠出賣王論

法藏長王宮

願言四十八

淨土一何妙

願言安可寄

念佛三昧詩

妙用在茲

識以照龜

泯彼三觀

履玄通微

心遊緬域

會之以希

與化而咸

受者自分

慨自一生

庶藉冥力

至起之念

念佛三昧詩并序

叙曰念佛三昧踐聖之妙道

者何莫由斯矣晉慧遠師

之為際極之軌琅琊王喬

佛三昧詩遠為序皇宋丙

高尙之寶百餘人春冬二

雲講堂想無量覺行漢魏

之東山忽思俄成故事惜

賢作詩寄題于石垂於後

萬感外形骸

明毫冠群彩

不如知悔念彌陀

晉康樂謝靈運

懷道出國城

弘誓拯群生

來者皆青英

乘化必晨征

晉琅琊王喬之

神由味微

因功本虛

寂寞何始

乃廓靈暉

用之以冲

圓映朝雲

應不以方

金水塵紛

託崇淵人

在深不測

慈雲懺主蓮式

山集

出處

山集

山集

山集

山集

山集

山集

山集

山集

山集

妙象非夙預

析之會入微

金肌味真見

玄空了無託

森羅會都寂

良哉此達觀

融悅迴曲照

歸覽無遺心

追夢忘始終

藉此會神姿

鑑極玄想孤

大象詎形儀

正賞不隱括

心澄遍知海

別李祕書始興寺所居

草堂先生杜子

美

不見祕書心若失

安為動主理信然

重聞西方之觀經

妻兒待米且歸去

東林寺臨水坐

昔為東掖垣中客

手把楊枝臨水坐

弔天竺寶月大師

生死猶如臂屈伸

樂天不是蓬萊客

除夜

七十已強半

懸知暮景促

俗覽豈良觀

清玩心無憚

八音想正聞

至涉寧有勛

長空銷積氛

局士安與云

照如鑑中象

虛求非滯想

通幽宛如往

逍遙期西賞

動靜如爲區

大方誰廉隅

妙踐無迴迂

粲粲黃金軀

及見祕書失心疾

我獨覺子神充實

老身古寺風冷冷

他日杖藜來細聽

香山居士白居易

今作西方社裏人

閑思往事似前身

東坡居士蘇軾

情鍾我輩一酸辛

憑仗西方作主人

后山居士陳無已

所餘能幾何

更覺後生多

更覺後生多

●者一人● ●累二● ●浮字前行甲本有詩二十三家五字 ●弘一安● ●詩十(出廬山集)綱字● ●靡二● ●冲二● ●之二
之● ●(出廬山集)一● ●子二於●下同 ●實二焉● ●草十(章)● ●附二問●*

遁世多爲累 留年睡作魔
西歸端著便 老子不娑婆

后山又有三詩。亦志在西方。今撮其要句附于此。寄參寥詩曰。平生西方願。擺落區中緣。唯於世人。相從可忘年。寄李學士詩曰。稍尋東剎論茲事。賴有西方托後車。別圓澄禪師詩曰。平生準擬西行計。老著人間此何意。他年佛會見頭陀。知是當年老居士。后山居士。真近代詩人冠冕。其拳拳樂邦乃如此。則凡風騷之士。豈可唯以吟安一箇字。然盡數莖爲務耶。

錢唐勝事寄江寧府主馬侍郎。天憊主遵式
往歲錢唐勝事并 就中安養最存誠
心池菡萏如長在 須作西方佛上卿
侍郎往歲歸於西方淨土。印也。蓮花法門。一千卷。分施道俗。因是生於西方。

瑞竹悟老種蓮 無爲子楊傑
東林開說好林泉 社會荒涼幾百年
靈物孰如崔氏竹 方池新種遠公蓮
華嚴頓淨三千界 廬阜重招十八賢
應笑陶潛又歸去 白雲幽鳥伴歸田

廬山白蓮社 禦溪沙門懷悟
晉室陵遲帝紀侵 群英晦跡匡山陰
樓煩大士應塵尾 十七高賢爭扣几
才高孰謂文中龍 返使伊人思謝公
烟飛露滴玉池空 雪蓮蕭影搖秋風

贈彌陀道者即喻院 直祕閣黃誥
淨公他日號良醫 一悟真空便決疑
孝行未應忘父母 信心無復念妻兒

鹿門。蓋比廬居士 蓮社欣逢遠法師
更作西方清淨觀 白毫常現五須彌
十六觀近體詩 沙門。冲默

日觀
年來香火寸心明 擬跨逍遙十萬程
每向日輪垂沒處 靜凝心觀便功成
靈丹豈獨聖諸苦 幻骨須期會五清
滿目山川非故國 終歸安養是神京

水觀
大水凝。水沒海涯 光明昭徹遍河沙
空中不覺乾坤大 心外元無霧靄遮
自恨此生投境晚 因嗟群妄落空邪
林間不廢芭蕉觀 只待蓮舟促到家

地觀
融心絕處匪邦基 小道那知有大達
天樂滿空鳴梵唄 金幢擎地映瑠璃
略無。結縛神根爽 不怕。閑浮急景移
試問海山長不死 何如彈指在瑤臺

樹觀
莫把名言向外尋 覺天境界最高深
重重寶珠非他物 一一珠光出自心
超往未成由缺誦 積功終不厭穿針
無生社友應招手 許我同參悟一音

池觀
水流八德凝神冷 蓮放諸珍眩眼奇
波鏡華間傳絕唱 禽翻寶岸影相隨
幾年浪跡忘歸計 此日追懷定集池
小憩胡床形夢想 覺來心地獨熙怡

總觀
欲天富樂在層霄 比校恒沙不易饒
爰塞諸仙戲樓閣 宣揚三寶吹笙簫
無何境裏非凡想 解脫光中未覺驚
總觀殷勤師子吼 野干驚慌破邪妖

華座
遍知夙願丘山重 陸地生蓮合自然
寶座巍巍難比喻 珍幢高出中方圓
想成法法元無跡 目擊塵塵本太玄
切忌絲頭落魔網 直須消殞此生前

像觀
真境太高凡目眩 先施像觀示常容
要知相好從何起 直指心源有路衝
金相炳明如景日 毫光柔軟似輕茸
會須生佛融方寸 豁破塵昏萬萬重

真身
八萬尊崇全體現 光明常鑒剎塵傍
生死浩劫難遭遇 寤寐存誠未始忘
銘願鑿山營勝業 刻遂成漏伺朝陽
風流蓮社今千載 猶有嘉聲著處香

觀音
三十六重圓威應 網羅群品出飄沈
天冠化佛標垂迹 沙界隨機演妙音
璽珞滿身籠皓月 楊枝在手露真金
我生多病常歸仰 鼠飲不知江海深

勢至
冠插金瓶華百億 摩尼異寶映碑礪
光舍利土嚴身相 風動琳琅響佩裾
念佛圓通功夙著 攝生方便業先結
真慈浩濫無涯淡 終日神光蔽草廬

三
三

唐二唐* (天竺觀主) 一 西方淨土二淨土西方 產二差 冲二冲 水二水 法二法 雨二雨 生二死生 註二註

普觀

聖觀纔融惑妄輕
九蓮臺穩超凡世
鳥語瓊林混天樂
不知幾劫鈴聲苦

雜觀

六十萬億觀觀量
寶池常想融龜相
聖語昭彰無可議
裏糧日日欲西邁

上三品

脫得棘林登上品
禪可久寂已無浪
此去便成無上忍
填空烈聖渾垂手

中三品

小教豈能營淨業
因崇諸戒無玷玷
耳聽出家離苦法
屈伸臂頃出三界

下三品

愚流習惡久成風
直待垂終諸業現
自非宿善熏聞力
陡覺涼風吹業火

廬山蓮社

遠公結社事清修
千古空餘舊名字
前生我是比丘身

凝眸頃刻到華汀
百寶光寒照幻形
波搖金沼契圓經
洗耳今朝試一聽

悠悠凡淺未應窺
摩利垂形適異宜
佛身勝劣合先知
謹勿將心起大疑

芬陀華在火中開
心鏡元明不受埃
新游爭仰出群才
特與金剛勝妙臺

迴心入大始應知
果證三明絕妄癡
心持無我是真基
一朵蓮房出寶池

平昔那知黑白蹤
方驚已困四蛇攻
安得稱名勇猛功
玉毫光裏面金容

監簿喻良能
永寂宗雷並俊游
白蓮零落不勝秋
處處雲山有宿因

何日塵緣都淨盡

次韻蓮社

買酒却邀陶令入
風流千古無人會
廬山十八賢

不能晉室扶傾覆
豈意一時希有事
懷安養故鄉詩并序

達士身心非迴避
爭如故國游瓊樹
屈指多年不歸去
空煩父母倚門望

幾年衣袂惹京塵
南雁數聲鄉夢斷
此迴若不懷歸計
請看路傍埋朽骨

西方真淨本吾家
客路玲瓏都已困
七重樹聲千般樂
莫怪近來鄉夢切

昔年容易別瓊樓
豈意而今髮垂雪
枕中忍思飛歸鳥
一炷檀烟一聲磬

重爲香火社中人

釋褐劉淳叟

閉門不放謝公游
閑却芙蓉幾度秋
東溪釋祖可

盡作西方社裏人
翻令元亮兩眉顰
檀庵法師有嚴

雖云四海盡爲家
況得通衢御寶車
論情凡事杳無涯
待孕池蓮九品華

志氣陵雲莫自伸
秋風終夕淚痕頻
向後從誰結善隣
其中多是未歸人

今憶歸程十萬餘
風塵孤苦最堪嗟
八德池深四樣華
奈何榮辱事無涯

本也無心作遠游
片懷長掛月西鉤
檻外頻驚落葉秋
等閑遙望淚橫流

句也非識妙者。莫能窺然此詩廣者甚衆。

不能備錄。獨保福詢師。有短景只嗟魚少

水。長途仍恐象無鈎之句。頗膾炙人口。

懷西方詩
家在天涯落日邊
一彈指頃雖能到
珠網七重光匝匝

歸時善友相迎迓
但能忻厭作行持
三界飄蓬情染惹
鸞鸞玉兔初生處

黃面老親頻倚望
已知今是昔何非
竹尾輕搖新月上
山林氣味盈懷抱

片石蒲團長燕坐
西指西望更向西
華開菌舊光無夜
風動法音張八詠

臨終但得超生去
又五言二首
娑婆堪忍界
送想還紅日

新二

彈指頃一經彈指

〔草庵〕

〔七〕

〔一〕

〔二〕

〔三〕

〔四〕

〔五〕

〔六〕

〔七〕

〔八〕

〔九〕

〔十〕

〔十一〕

〔十二〕

〔十三〕

〔十四〕

〔十五〕

〔十六〕

〔十七〕

〔十八〕

〔十九〕

〔二十〕

誓期緣謝日 步步踏歸西

潮州覺海彌陀閣 祠部張景修

仙潭覺海唐興善 像設瓊琦古至今

殿柱倒書雷部火 市橋橫渡木觀音

窓前竹影搖金翠 風外蓮香散水沈

況有彌陀新建閣 動人無限往生心

西歸軒 蘿月禪師疊登

君言樂國是吾家 自笑飄零客路賒

一點歸心懸落日 百年幻事寄空華

臍輪不鼓經簾卷 鼻觀常清篆縷斜

正念相成無外物 小窓行樹綠交加

憶佛軒詩并序 雪溪首座希顏

自古有言。人生百歲七十者稀。予十六祝髮。

叨預僧列。今幸七十。處世非久。朝夕人耳。平

居非不誦經稱佛。猶恨未爲專注。遂取首楞

嚴勢至章。若人憶佛念佛。見前當來必定見

佛之語。命小軒曰憶佛。庶幾以爲臨終見佛

光容耳。且作山偈以繫于右。

多年逃逝髮如絲 憶佛難忘十二時

咄咄自嗟爲蕩子 幾番華發路邊枝

自憐憶佛暮年深 除佛無能寫我心

誰道萬金爲客好 終非一飯在家林

隨波逐浪去翻翻 彈指聲中七十年

豈不向來知憶佛 欲從老去更加鞭

掃除意地空空已 煥發心華粲粲然

決定此身如許見 風埃蟬蛻笑談邊

有盟晚景欲重尋 唯是拳拳憶佛心

數縷香消春塢冷 一龜燈。映夜窓深

破蛙疎雨滋香積 落澗松風發妙音

自恨不歸甘自棄 三椽老去許安貧

萬事了知猶墮甌 巖間靜寄蒲團夜

閉戶不忘常憶佛 平日叢林見祖師

但安谷底三椽地 幽徑落華浮澗水

寂然真境知誰見 早尋史漢學爲文

寒置寸陰隨逝水 *閑中自識藏身穩

沈謝曹劉今底處 我欲今身見佛來

但能一念心無倦 紫燕黃鸝啼妙旨

要知成現還家路 名利毛繩截骨仇

浮生最是無雙處 母子但能同室住

前程罷問從今始 讀往生傳有感

飛山之書 金方在西 昔賢歸去

胡不思齊 白髮易老 客路空凄

志意歸去 憑此指迷 淨土詠史

西湖居士李濟 居士道號西歸子。元武林人。寓居茗溪。

先祖四世登科來處清白。深明淨土之教。

嘗擬諸詠史。作稱讚淨土諸上善人詩。凡

五百餘首。蓋於淨土如理而修者。悉綴其

行業。形于篇章。雖小善不遺。可謂樂道之

人也。其文現行於世。今撮其紀聖師者二

十五首。以寄。此錄庶資見聞云爾

叙佛化緣 能仁現穢取婆娑

橫截愛河無別法 無邊刹土非無淨

十念功成蒙接引 述製作意

古往今來浩劫波 循環六趣無休歇

千古英雄一窖塵 我今敬讀往生傳

文殊菩薩 稽首曼殊大聖師

遂令法照。洪斯教 普賢菩薩

遍告親宜十願王 向來慈覺蓮華社

普賢菩薩 華江會裏萃群賢

底事助揚真佛化 天親菩薩

唯識論師曾說偈 只因果報無諸苦

馬鳴菩薩 造論通宗百洛又

示人不退有奇術 摧邪顯正懺群魔

唯教專志念彌陀 唯我彌陀願海深

端如默鐵化精金 二輪迭運急如梭

不解西歸奈爾何 昔賢猶有是非心

輒効周曇詠史吟 深談念佛接群機

五會王宮道轉輝 指歸安養理昭彰

曾以鴻名壯寶坊 大士填饒悉預焉

抵應悲願廣無邊 彌陀樂國願超生

列聖宗歸道化行 摧邪顯正懺群魔

唯教專志念彌陀 唯我彌陀願海深

端如默鐵化精金 二輪迭運急如梭

不解西歸奈爾何 昔賢猶有是非心

輒効周曇詠史吟 深談念佛接群機

五會王宮道轉輝 指歸安養理昭彰

曾以鴻名壯寶坊 大士填饒悉預焉

抵應悲願廣無邊 彌陀樂國願超生

列聖宗歸道化行 摧邪顯正懺群魔

唯教專志念彌陀 唯我彌陀願海深

端如默鐵化精金 二輪迭運急如梭

不解西歸奈爾何 昔賢猶有是非心

輒効周曇詠史吟 深談念佛接群機

五會王宮道轉輝 指歸安養理昭彰

曾以鴻名壯寶坊 大士填饒悉預焉

抵應悲願廣無邊 彌陀樂國願超生

列聖宗歸道化行 摧邪顯正懺群魔

①光二先②③右二左④⑤映二眸⑥⑦先祖...白十字一⑧⑨以寄...爾十字一⑩⑪洪二宏⑫⑬新二賦⑭

龍樹菩薩

匡持像運著勳庸

願共衆生彼國

五通菩薩

娑婆人未識阿彌

佛及薩埵俱時現

廬山遠法師

蓮社開端接後人

十年三觀莊嚴相

南嶽思大禪師

夢感彌陀爲說法

天童給侍瓶常滿

天台智者大師

昔同南嶽觀毫光

論釋十疑垂萬代

壁谷神鸞法師

流支直指佛長生

龍樹垂形宜至訓

京師善導和尚

畫三百壁淨土相

貴賤不論皆激勵

新定康法師

洛下文書累放光

口中十佛隨聲出

五臺照禪師

常瞻三聖現虛空

歛威神僧來預報

永明智覺禪師

七返俱沾淨土闍

說偈婆沙大論中

普令具縛脫樊籠

直往西方爲請祈

愛持寶業遍圖之

翕然縹素總來親

定作金臺上上身

空中寶像顯神靈

捨識親承聖衆迎

一誦蓮經悟藥王

唱經況復示西方

焚却陶仙十卷經

終時俱聽管絃聲

寫十萬卷彌陀經

況登高柳定新生

化行新定嗣餘芳

消得兒童爲播揚

多謝文殊指示功

三年汝托寶華中

畢生不退事精修

神棲安養因成賦

孤山中庸法師

通經十疏辯河傾

陶器墳中收幻質

四明法智法師

十僧曾約三年懺

號路慈雲雖請住

天竺慈雲懺主

般舟三昧九旬修

星殞香消忽西去

長蘆慈覺禪師

發明五惑製高文

況感普賢并普慧

靈芝大智律師

道繼南山闡律乘

臨終說偈加趺化

南昭慶常法師

西湖社客千人集

要識當年奇特事

和淵明歸去來兮

給事蜀中遂寧府人

道號不動居士

少有俊聲中

大學魁選

作場屋文字

多用圓覺經語

明悟理性

欽伏士論

而又遍參禪林

堪以慈容掛九幽

絕筆彌陀淨業成

昭然精爽定西征

懺罷焚軀願往生

終修三昧作西行

大小彌陀懺更留

空餘千載仰嘉猷

要使群盲識淨因

蓮華勝友益歸仁

志洪樂土辦歸程

湖上俱聞天樂聲

光我廬山孰比肩

請看碑刻盡朝賢

給事憑機

和淵明歸去來兮

給事憑機

給事憑機

給事憑機

給事憑機

給事憑機

給事憑機

給事憑機

給事憑機

給事憑機

給事憑機

給事憑機

給事憑機

給事憑機

開示 其辭曰

歸去來兮 蓮社已開 胡不歸 念吾年日就衰

邁 況世態之堪悲 想東林之遺跡 有先賢之

可追 趁餘生之尚在 悔六十之前非 如新沐

之彈冠 類浴罷而振衣 滌塵垢以趨潔 造妙

道之離微 願瞻前路 歸心若奔 入慈悲室 登

解脫門 萬境俱寂 一真獨存 爐香滿炷 淨水

盈樽 望西方以修觀 祈速親於慈顏 入念佛

之三昧 覺身心之輕安 超九蓮之上品 開

六 超之幽關 會精神於正受 杜耳目之泛

觀 俟此報之云盡 指極樂而徑還 循寶樹以

經行 踐華園而迴旋 歸去來兮 唯淨土之

可游 念閻浮之濁惡 捨此土而何求 喜有壽

之無量 曾何苦以貽憂 與上善人同會 友補

處爲朋儕 池具七寶 黃金爲舟 地平布於瑠

璃 無高下之坑丘 樂音起於風樹 佛聲發於

水流 聞者咸念三寶 忻塵緣之自休 已矣乎

人生如夢 能得幾時 胡爲名利之縈留 此一

報看盡 今將焉之 浮世皆幻境 樂土真佳期

布蓮種於池內 長念佛以培植 冀臨終時而

佛迎 垂叙別而留詩 從此地地增進 決證菩

提何用疑

擬淵明歸去來 幻住居士任彪

歸去來兮 西方淨土誓依歸 既出離五濁之

生死 亦枯持三聖之慈悲 嗟人生之幻化

撫急景以難追 悟世緣如昨夢 悼既往已皆

非 遠衰年以學道 類大寒而索衣 悔青春之

放逸 誤白業以虧微 三塗苦趣儘劫迷奔 如

何解脫 有大法門 疑之則遠 信之斯存 誰其

●時二示● ●加二迦● ●校者曰此大甲本有天主目中央圖師像淨土路一百八首今於卷末另載之 ●和字前行甲本有圖七家三字 ●大
二太● ●開二閉● ●超一應● ●迴旋一聲祖● ●撫一撫●

尸之。彌陀世尊。舒玉色之毫相。晃紫金之容顏。蔽諸來之大衆。顯彌之金山。是以戒須堅持三聚。齊則勤修八關。加十念以精進。庶禮足而諸觀。幸人身而不爾。猶寶所而空還。雖聖凡之超絕。喻水月以何難。歸去來兮。西方淨土多勝游。寶樹羅網出妙音。天衣純陀不用求。但受諸樂之極。永無衆苦之憂。我彌陀世尊。四十八願度衆生。百千三昧頓重修。於洪誓海。乘大願舟。更無波旬魔怨。但有聲聞比丘。聆變化之衆鳥。演法音而宣流。觀音勢至堅固力。接引行人無時休。已矣乎。末法衆生多弊惡。諸苦境界巨淹留。歸去來兮。兜率終有墮龍華。未可期。唯有極樂國土。功德莊嚴如此。光色蓮華開九品。清淨海衆待多時。但辦信心不退轉。決定往生無可疑。

追和淵明歸去來辭并序 拙庵宗師戒度

拙庵野夫。抱疾林下。一日少間。試取陶淵明歸去來兮辭。讀之不覺釋卷而長歎。蓋與予懷異世而同轍也。淵明乃一俗士爾。貧苦非不迫切。尙且輕五斗粟。不忍折腰於鄉里小兒。自免去職。賦歸賦。況釋氏子。爲解脫故而求出家。返奔走於塵域。而不知止。不爲淵明羞乎。予素以安養爲故鄉。欲寫鄙懷以自勉。輒追和高韻。覽者幸無以効鑒見諒。亦各言其志也。丁酉季秋望日書辭曰

歸去來兮。迴首故鄉何日歸。覺寒來而暑往。勞夢寐以含悲。昔偶爾而爲別。今悔之而莫追。望蓮池之勝友。實負愧而知非。嗟幾生之

漂泊。失繫珠於內衣。旋深思而狂省。何節操之卑微。欲歸便歸。一志西奔。長生不死。衆妙之門。唯心本具。真性常存。棄捐周鼎。返認匏樽。空受賜於華屋。遂字戾於慈。慨衆苦之迫切。必去危而就安。雖無適而不可。奈客路之間關。托二八之妙境。入正受而退觀。忽全然而發現。喜合浦之珠還。混塵刹之淨穢。隨足處以盤桓。歸去來兮。謝絕於外游。且毀形而壞服。唯解脫之是求。易區區而逐物。恬然而弗以爲憂。喪自家之珍寶。拋祖父之田疇。方飢絕糧。欲濟沈舟。會流俗之不若。夫是之謂比丘。苟聞義而不徒。盡尋源而挹流。照萬緣之寂寂。藏六用之休休。已矣乎。人生變化同四時。天邊日月無少留。不自爲計將安之。有生必有死。百年誰與期。宜寸田以耕。類愛草以耘。結廬山之淨社。詠虛庵之新詩。送心想於落日。候如羽化斷無疑。

讚淨土漁家傲并序

北山法師可曼

我家漁父。不比泛常。一丈六之身材。三十二之相好。說聰明也。孔仲尼安可齊肩。論道德也。李伯陽故應縮首。絕偏武略。獨戰退八萬四千魔兵。蓋世良才。復論。販九十六種外道。拱身誓水。坐斷愛河。披忍辱之蓑衣。遮無明之烟雨。慈悲帆。掛方便風吹。撐般若之扁舟。游死生之苦海。誓山月白。覺海風清。釣汨沒之衆生。歸涅槃之籃龍。如斯旨趣。即是平生暫歇釣竿。乃留詩曰

家居常寂本優游

來就魚竿苦海頭

直待衆生都入手

此時方始不垂鉤

會講彌陀經十遍。孤山疏鈔頻舒卷。事理圓融文義顯。多方便。到頭只勸生蓮苑。本性彌陀隨體現。唯心淨土何曾遠。十萬程途從事見。休分辨。臨終但自親行轉。

四色蓮華問綠荷

一蓮華載一彌陀

莫疑淨土程途遠

日日人生雨點多

我佛蓮華隨步踏。黃金妙相青螺髮。因地會將。洪誓發。四十八。衆生盡度成菩薩。宮殿紅香華影合。寶階三道瑠璃閣。水鳥樹林皆念法。聲嘈囂。空中零亂天華撒。

行樹陰陰布七重

寶華珠網共玲瓏

百千種樂俱鳴處

天雨曼陀散碧空

彼土因何名極樂。蓮華九品無三惡。雖有頻伽并白鶴。非彰灼。如來變化宣流作。九品一生離五濁。自然身掛珠璣路。宛轉白毫生額角。長輝燦。百千業障都消却。

六方諸佛說誠言

舌相三千廣讚宣

池上托生蓮九品

未知生向那枝邊

佛讚西方經現在。廣長舌相三千界。爲要衆生信解。臨終適不修淨業。猶何待。七寶池塘波一派。蓮華朵朵車輪大。華內托生真自在。分三輩。阿鞞跋致長無退。

但得蓮中托化來

從教經劫未華開

華中快樂同忉利

不比人間父母胎

鸚鵡頻伽知幾隻。音聲和雅鳴朝夕。演暢五根并五力。令人憶。心飛恨不身生翼。從是西方十萬億。山長水遠誰人識。唯是觀門歸路直。真消息。坐澄劫水瑠璃碧。

兀坐初修水觀成

微風不動翠波靜

◎色之毫二老之色◎

◎齊二齊◎

◎寫二流◎

◎視二類◎

◎忽二忽◎

◎敗二敗◎

◎掛二挂◎

◎事理二理事◎

◎喻處二時作◎

◎影灼二真托◎

◎靜二平◎

幽深境界誰人見 一片琉璃照眼明

清淨樂邦吾本郡。婆婆流浪因貪吝。再冉思歸霜入鬢。深嗟恨。寒鴻不解傳音信。落日盡邊。沙隱隱。向西望處歸應近。天樂是時相接引。宜精進。紫金臺上誰無分

樂邦清淨本吾家 既有歸期豈憚除行計會須勤策進 淹留無慮在天涯

理性本來長自在。靈通昭徹光無礙。因被無明風惱害。真如海等閑吹動波千派。五蘊山頭雲翳翳。遮藏心月無光彩。六賊會須知悔改。除貪愛。利那跳出婆娑界

混然凡聖本同途 一點靈明體一如只爲妄情隨物轉 至今顛倒未逢渠

爲厭婆求淨土。馳情迭想在朝暮。誰信不勞移一步。西方去樓臺隱隱雲深處。珠網爲光華作雨。金沙布地無塵土。怎不教人思去路。心專注。坐觀落日如懸鼓

清風爲我拂。寥欲 不許殘雲遮屋角禪居深掩靜無人 坐看一輪紅日落

四相相催生病死。死魔不定朝難保。爭似寅昏持佛號。西方好。樹林水鳥稱三寶。磨滅等閑罷。樂邦行計唯宜早。萬億國邦非遠道。休煩惱。一彈指頃能行到

經讀彌陀願力強 劣夫爲喻從輪王四天一日行周遍 西去應非道路長

人世罪冤知底數。前程不是無冥府。爭似靜焚香一炷。無行住。聲聲稱念彌陀父。罪業盡消生有處。彌陀願力堪憑據。十念一心存旦暮。西方路功成足步紅蓮去

誰知端坐却能游 頃刻心飛到玉樓

竹影月移來戶牖 便疑行樹在簷頭萬事到頭無益己。尋思只有修行是。若透此心游寶地。還容易坐觀。落日當西墜。萬頃紅光歸眼際。眼開眼閉長明媚。此觀成時知法味。心歡喜臨終決定生蓮裏

九品蓮華次第排 也應荷葉翠相挨未知何日生蓮界 無奈晨昏苦掛懷

西望樂邦雲香隔。一鈎新月彎彎白。意欲往生何計策。勞魂魄彌陀一念聲千百。金殿玉樓爲屋宅。七重行樹強松柏。華裏托生非血脈。真高極樂天不是蓬萊客

遍看玉軸與琅函 苦勸勞生脫世凡淨土好修還不肯 莫教披却有毛衫

富貴經中談淨域。赤珠瑪瑙爲嚴飾。彼土衆生當曉色。擎衣拂妙華供養他方佛。稚小嬉游隨。沒溺婆娑是苦何曾識。忻厭邇來方有力。從朝夕靜焚一炷香凝碧

既有身心求淨土 可無門路去婆娑修行也只無多子 十念功成一刹那

文墨尖新無處用。已將名利渾如夢。一。弗數珠隨手弄。休千種。唯聞念佛心歡喜。混漾空中仙樂動。笙簫聲細天風送。接引凡夫歸聖衆。香雲捧。男兒此日方崇重

寬遍經文與律儀 頻頻唯勸念阿彌一聲消盡千生業 何況嘖嘖久誦持

休縱心猿馳意馬。牢將繫念繩頭把。說破十疑因智者。爭傳寫。廬山又結蓮華社。十八大賢居會下。功成五色雲西駕。諸上善人都在

那。相迎迓。聚頭只說無生話

池邊行樹不全遮 鳥晨金橋露半斜忽見化生新佛子 紅蓮開處噪頻伽三十六般包一袋。膿囊臭穢猶貪愛。恰似蛾娘推糞塊。無停待朝朝只在塵中動。若解堅心生重悔。事拘惡逆并魁膺。一念能消千劫罪。生華內滿身璽珞鳴珂珮

紛紛世態盡空華 講外無餘掛齒牙一。弗數珠新換線 阿彌陀佛做冤家

一點神魂初托魄。青蓮華裏瑤瑤宅。毫相法音非間隔。雖明白到頭不似金臺客。九品高低隨報獲。或經劫數華方拆。若是我生心性窄。應前道。未開須把蓮華攀

菊腦姜牙一飯餘 其他安敢費功夫從今十指無。閑暇 且盡平生弄數珠

淨土故鄉賤乍別。天涯流浪經時節。老去染沾眉鬢雪。思歸切。聞聲願寄遠天月。念念時時修淨業。臨終佛定來迎接。有誓表爲誠實說。廣長舌三千遍覆紅蓮葉

唯將焚誦是平生 夜夜嘖嘖一二更隻影自憐塵世外 風前月下恣經行

善導可嗟今已往。化來老少皆歸嚮。佛念一聲分一鎚。聲聲響。一聲一佛虛空上。八萬四千奇妙相。光明壽命皆無量。金色臂垂千萬丈。鵝王掌誓來迎接歸安養

暮鼓晨鐘不住催 邊巡容貌變衰頽莫言白髮渾。閑事 總是無常信息來

西土紋成東土壤。星飛一點千華界。勿訝神魂生去。怪。無遮礙。樂邦只在同居內。八德

愛。以自障蔽。則又吁可悲也。故特表發其說。有以貫之。願與同志者。一之以事念。本之以斷愛。而後加之。以善願。則淨土門斷可造矣。斯文豈徒然哉。

時慶元庚申良月圓日南湖柏庭 善月序

懷淨土詩一百八首

天目中峯禪師明本

塵沙劫又塵沙劫。數盡塵沙劫未休。當念只因情未瞥。無邊生死自羈留。
四大聚成元鬼角。六根傳住白龜毛。漚花影裏翻筋斗。出沒闊浮是幾遭。
東海一丸紅彈子。流光日日射西林。世間多少奇男子。誰向窓前惜寸陰。
捏目橫生空裏華。妄將三界認爲家。大千常寂光明土。不隔纖塵總自遮。
愛繩牽入苦婆娑。器到黃泉淚轉多。孰謂別離窮劫恨。通身渾是古彌陀。
迷時無悟悟無迷。究竟迷時即悟時。迷悟兩頭俱撲脫。錢湯元是藕花池。
四十八願水投水。千百億身空合空。法藏慈尊無面目。不須重覓紫金容。
正念阿彌陀佛時。寶池樹影日遲遲。更馳心欲歸清泰。又是重栽眼上眉。
濁水盡清珠有力。亂心不動佛無機。眼前盡是家鄉路。不用逢人覓指歸。
萬劫死生如重病。一聲佛號最良醫。到頭

藥病俱忘却。不用重宣母憶兒。
成住壞空真淨土。見聞知覺古彌陀。但於當處忘生滅。父子相牽出愛河。
一爐古篆一枝蓮。目挂寒空萬慮捐。清泰故家歸便得。誰分東土與西天。
禪外不曾談淨土。須知淨土外無禪。兩重公案都拈却。熊耳峯開五葉蓮。
大夢宅中無一法。於無法處有千差。回觀自性離分別。念念純開白藕華。
暗室中藏大黑坑。未曾驅盡莫耽眠。觸體壓碎須彌枕。匝地香風綻白蓮。
藕池無日不花開。四色光明映寶臺。金臂遙伸垂念切。衆生何事不思來。
血池乾處藕池清。劍樹枯時寶樹榮。苦樂本來無住相。於無住處自圓成。
樂土本無三惡道。禽聲渾是佛宣流。當機未盡衆生界。啼斷春風卒未休。
鸚鵡頻伽遶樹鳴。好音和雅正堪聽。殷勤不斷緣何事。曲爲勞生味己靈。
自家一箇古彌陀。聲色頭邊蹉過多。狹路相逢如不薦。未知何劫離娑婆。
故鄉易到路無差。白日青天被物遮。剔起兩莖眉自看。火坑都是白蓮花。
十萬餘程不隔塵。休將迷悟自疎親。剎那念盡恒沙佛。便是蓮華國裏人。
佛與衆生夙有緣。衆生與佛性無偏。奈何甘受娑婆苦。不肯回頭着痛鞭。
念根是一串輪珠。痛策歸鞭作遠圖。念到念空和念脫。不知身住白芙蕖。

人間天上與泥犁。勞我升沈是幾時。白藕有根如不種。塵沙生死自羈縻。
七重行樹影交加。晝夜開敷白藕華。佛手自來遮不得。衆生何事覓無涯。
白玉毫吞紅菌蕈。紫金聚映碧瑠璃。本來自性常如此。既稟同靈合共知。
黃金丈六老爺身。白藕常敷劫外春。等視衆生如赤子。以何緣故不相親。
六時不斷雨天華。風味新奇孰有加。清旦滿盛衣襖裏。歸來重獻佛袈裟。
燭破群幽大日輪。光明中現紫金人。妙存心觀忘諸見。觀體何曾問一塵。
最初注想存涓滴。念力增深至禹門。觀盡百千香水海。不消輕放一毫吞。
獨坐幽齋萬慮逃。一團山月上松梢。不將迷悟遮心眼。盡是眉間白玉毫。
八功德水映金沙。百寶樓臺散曉霞。更有一般奇特事。開敷紅藕大如車。
自性彌陀不用參。五千餘卷是司南。不於當念求真脫。擬逐文言落二三。
世界何緣稱極樂。只因衆苦不能侵。道人若要尋歸路。但向塵中了自心。
自心無住云何了。繫念慈尊六字名。和念等閒都打脫。西天此土不多爭。
自家一箇彌陀佛。論劫何曾著眼看。今日更隨聲色轉。這回欲要見還難。
賀了新正看上元。萬家銀燭照金蓮。展開常寂光明土。佛法何曾不現前。
示入泥洹記仲春。風前歌舞恨波旬。誰知

自性黃金佛。常共千華轉法輪。寒食荒郊盡哭天。有誰遙念老金仙。劫初埋向蓮華土。不要人來化紙錢。初夏清和四月時。九龍噴水沐嬰兒。樂邦化主無生滅。只把黃金鑄面皮。不懸艾虎慶端陽。惟面西方古道場。一柱爐熏一聲磬。六門風遞藕花香。清泰故家無六月。從教火傘自張空。金沙地上經行處。陣陣吹來白藕風。七月人間暑漸衰。晚風池上正相宜。遙觀落日如懸鼓。便策歸鞭已較遲。登樓共賞中秋月。回首誰思父母邦。不問多生逃與逝。至今垂念未相忘。誰知九日東籬菊。便是西方四色花。一箇獨體乾得盡。百千聞見自無差。人問十月盡開爐。深撥寒灰問有無。金色願王元是火。能燒干劫愛河枯。群陰剝盡一陽來。五葉心花當處開。遍界枝條無著處。香風吹上玉樓臺。臘盡時窮事可憐。東村王老夜燒錢。即心自性彌陀佛。滿面塵埃又一年。一串數珠烏律律。百千諸佛影團圓。循環淨念常相繼。放去拈來總一般。念佛直須圖作佛。不圖作佛念何爲。但當抱識含靈者。白藕華皆有一枝。念佛須期念到頭。到頭和念一齊收。娑婆苦海風濤靜。穩泛樂邦紅藕舟。四蛇同窟險復險。二鼠侵藤危更危。不把蓮華栽淨域。未知何劫是休時。

人間五欲事無涯。利鎖名韁割不開。若把利名心念佛。何須辛苦待當來。自性彌陀絕證修。只消扣已便相投。營於當念存能所。又被空華翳兩眸。深思地獄發菩提。父母家邦勿再迷。痛策歸鞭宜早到。莫教重待日沈西。要結蓮華會上緣。是非人我盡傾捐。無時不作難遭想。歡喜同登解脫船。爲存愛見起貪瞋。埋沒黃金丈六身。今日幸然歸淨土。不應仍舊惹風塵。藕絲縛住金烏足。業火燒開車軸花。更有一般難信法。脚尖踢出佛如麻。要將穢土三千界。盡種西天九品蓮。仔細思量無別術。只消一箇念心堅。七重密覆真珠網。三級平鋪碼碯塔。安養導師悲願切。遙伸金臂接人來。寄語婆婆世上人。要尋歸路莫因循。銀山鐵壁如挨透。千葉蓮開別是春。長鯨一吸四溟乾。自性彌陀眼界寬。眉裡玉毫遮不得。珊瑚枝上月團圓。六時扣問黃金父。赤子飄零幾日歸。話到輪迴無盡處。相看不得淚沾衣。朝參暮禮效精勤。金沼蓮胎入夢頻。粉骨碎身千萬劫。未應容易報慈尊。纔要歸家即到。何須特地起咨嗟。門前大路如攷直。擬涉思維路便差。一鉤蘿月照松籬。門外無人宿草菴。萬億紫金身化主。不離當念是同參。諸苦盡從貪欲起。不知貪欲起於何。因忘

自性彌陀佛。異念紛飛總是魔。勢至曾參日月光。教令存想念西方。自從親證三摩地。不離慈尊左右傍。泥牛耕破蓮華土。鐵馬踢翻功德山。自性彌陀渾不覺。猶將心鏡照慈顏。道人別有惟心土。不屬東西南北方。眨得眼來千里隔。難將悲願當慈航。觀經是一卷家書。日落之方有故居。多辦資糧期早到。免教慈父日嗟吁。兄呼弟應念彌陀。要與渾家出愛河。辦得此心常與麼。直教佛不奈伊何。跳出娑婆即是家。不須特地覓蓮華。婆婆不異蓮華土。自是從前見處差。昔有士夫吳子才。扣棺日日喚歸來。雖然跡未離三界。已送神棲白藕胎。蓮華國土無金鎖。聞見堆中有鐵圍。透得目前聲與色。百千賢聖合同歸。活計惟撐一隻船。流行坎止只隨緣。古帆幾度張明月。滿目純開佛海蓮。船居念佛佛隨船。常寂光搖水底天。兩岸中流如不觸。枝枝紅藕發心田。破曉移船直過東。滿帆披拂藕華風。一尊自性彌陀佛。出現扶桑照眼紅。船上西來憶故鄉。四花地上晚風涼。飄零不奈歸心切。一片輕帆掛夕陽。任運移船過水南。不須向外覓同參。自家屋裏彌陀佛。念念開敷優鉢曇。船駕天風上北方。風汀月渚映心光。忽移念入同居土。不覺渾身在藕航。

船往東南西北了。依前不離古灘頭。等閒撥轉虛空花。香氣滿船花滿舟。

若不行船便住家。從教門外拽三車。笑看火宅深深處。陸地純開水面華。

現成公案絕商量。曉磬頻敲蟻炬長。晝夜六時聲不斷。滿門風遞白蓮香。

心中有佛將心念。念到心空佛亦忘。撒手歸來重檢點。花開赤白問青黃。

念心如影每隨形。靜鬧閒忙不暫停。打破形軀和影滅。西天此土絕途程。

青且黃昏禮懺摩。低頭泣告老彌陀。輪迴六趣知多少。誓欲今番出網羅。

扶出頂中紅肉髻。掃空省裏白毫光。阿彌陀佛和聲吐。曠劫輪迴應念忘。

金沙地上無紅藕。赤肉團中有至尊。千聖頂顛移一步。等閒踢倒涅槃門。

六箇驢兒拽輻車。雨餘泥滑路尤賒。阿彌陀佛悲心切。痛策歸鞭欲到家。

念彌陀佛苦無難。入聖超凡一指彈。除却彌陀存正念。萬般聞見不相干。

是非莫辯事休尋。更遇繁難莫惱心。當與願王省斷結。百千魔惱不能侵。

彌陀西往祖西來。念佛參禪共體裁。積劫疑團如打破。心花同是一般開。

講座平分性相宗。相成相破不相同。竭來講到花池上。箇箇何曾兩樣紅。

佛教戒衣持淨戒。律云五戒未全修。那知六字真經裏。八萬威儀一句收。

六方佛出廣長舌。俱讚婆娑念佛人。須信

白蓮花世界。無時不散劫靈春。動地驚天勤念佛。槌門打戶勸修行。問渠因甚麼如此。只怕衆生入火坑。

便就今朝成佛去。樂邦化主已嫌遲。那堪更欲之乎者。管取輪迴沒了時。

念佛不曾妨日用。人於日用自相妨。百年幻影誰能保。莫負西天老願王。

富貴之人宜念佛。黃金滿庫穀盈倉。世間受用無虧缺。只欠臨終見願王。

貧乏之人念佛時。且無家事涉思惟。赤條條地空雙手。直上蓮華占一枝。

老來念佛正相當。去日無多莫暫忘。南無阿彌陀六字。是名越苦海慈航。

盡道少年難念佛。我云年少正相當。看他八歲龍王女。掌上神珠放寶光。

身膺宰輔與朝郎。蓋世功名世莫量。自性彌陀如不念。未知何以敵無常。

一等師家每勸人。自心三昧不精勤。身居淨白蓮華土。空把彌陀播口唇。

一般平等惟心土。貴賤賢愚沒兩途。漆桶要教連底脫。大家齊用着工夫。

機動鐘鳴惟自然。不談淨土不談禪。若於句外同相委。百八摩尼一串穿。

No. 1969 B

樂邦遺稿并序

四明石芝沙門宗曉編
愚挺志于淨業。誓欲均被有情同歸實界。故

續集樂邦文類。行於世外餘片文箋義。暨隨所見聞可益扶淨業者。續又紀爲樂邦遺稿。蓋做儒傢典籍拾遺之說也。或辭之繁仍。則略舉綱要。雖曰未備。庶少覽見焉。甲子春旦振筆故序。

宗曉編次樂邦前後兩書。隨事標題盡之矣。靜而思之。此書專導群生歸於淨土。亦可目爲樂邦歸志。蓋惟人人本有唯心樂國。何藉劬勞肯綮修證。嗟乎枉入諸趣。久而忘返。昔人與歎。請看路傍埋朽骨。其中多是未歸人是此也。茲幸佛祖開闢橫截要津。故今得以捫捥。昆贊助發人之信心。俾夫踊躍其修者。則明了歸途。不躊躇於生死兩岐之間。誠要道也。又名歸志。良在斯矣。覽者果不負故鄉之歸。始信蓮華勝友待多時。收拾身心好歸去。勉之勉之。

淨飯王與七萬釋種皆生淨土

大寶積經第七十六卷。佛告父王淨飯曰。汝於佛法中。當勤精進修不放逸。大王。一切諸法皆是佛法。王言。若一切法是佛法者。一切衆生亦應是佛。佛言。若不放逸顛倒見衆生者。即是佛也。大王。一切法無生無動無搖無取無捨。無有相貌。無有自性。大王。今可於此法中而安其心。勿信於他。佛說是法時。王與七萬釋種得無生忍。爾時世尊而現微笑。馬勝比丘以偈問佛。佛答曰。我現寂滅笑。馬勝當諦聽。我今如實說。釋種決定智。諸法不可得。釋種皆得知。是故於佛法。決定心安住。人中命終已。得生安樂國。而奉無量壽。無畏成

菩提

十二光如來尊號

大本無量壽經。佛告阿難。無量壽佛光明最尊第一。一切諸佛光明所不能及。或照百佛世界。或照千佛世界。取要言之。乃照恒河沙佛刹。故無量壽佛亦號無量光佛。無邊光佛。無礙光佛。無對光佛。炎王光佛。清淨光佛。歡喜光佛。智慧光佛。不斷光佛。難思光佛。無稱光佛。超日月光佛。其有衆生遇斯光者。三垢消除。身意柔軟。

彌陀佛國說三乘法

大智度論云。佛出五濁惡世。於一乘道分爲三乘。若爾。阿彌陀佛不於五濁惡世受生。何以復設三乘耶。答。諸佛初發心時。見諸佛以三乘度生。自發願云。我今亦當以三乘法度生。

淨土水鳥樹林說法

大論又云。淨土風吹七寶之樹而出聲者。欲使衆生易聞法故。問曰。諸佛有無量神通。何以不變作。何須樹木音聲耶。答。衆生甚多。若佛處處現身。衆生不信。謂爲幻化。心不敬重。有衆生。從人聞法不悟。若從畜生聞法則信受。以希有故。又畜生心直不誑。故有人謂。畜生是有情之物。皆有欺誑。以樹木無心而有音聲。則皆信受。

論文九
十三卷

僧問講彌陀經座主

傳燈錄有僧。問講彌陀經座主曰。水鳥樹林皆悉念佛法念僧。作麼生。講座主曰。基法師道。眞友不待請。如母赴嬰兒。僧曰。如何是

眞友不待請。法眼代云。此是基法師語。

大本彌陀懺讚佛偈

十住毘婆沙論龍樹菩薩造。其第四卷列法華懺所禮十方佛號。各有偈讚之。其大本彌陀懺讚佛偈出自彼中。慈雲乃采改成文。約佛佛道同。以讚彌陀耳。其偈曰。色相如金山。此讚東方善德佛句。面如淨滿月。此讚南方栴檀德佛句。身光智慧明。所照無邊際。摧破魔怨衆。善化諸人天。此四句讚西方無量明佛。乘彼八道紅。能渡難度海。聞名得不退。是故稽首禮。此四句讚北方相德佛。論在資字函。

小本彌陀懺讚佛偈

勝鬘經說。舍衛國有波斯匿王末利夫人之女號曰勝鬘。妻于阿睺闍國王。末利言我女聰明利根。若見佛者。必速解法。即遣使與書。勝鬘得書。即說偈曰。仰惟佛世尊普爲世間出。亦應垂哀愍必令我得見。纔說此偈。釋迦即於空中現。勝鬘又讚曰。如來妙色身。世間無與等。無比不思議。是故今敬禮。如來色無盡。智慧亦復然。一切法常住。是故我歸依。勝鬘說偈陳述本懷。佛即爲授記別。號曰普光如來等。天竺小本四聖懺乃用此偈讚佛。自大智大願力下乃懺主撰述也。

波斯匿王觀佛實相

仁王經。佛問波斯匿王言。汝以何相而觀如來。王言。觀身實相。觀佛亦然。無前際。無後際。無中際。不住三際。不離三際。不住五蘊。不離五蘊。不住四大。不離四大。不住六處。

不離六處。不住三界。不離三界。乃至非見聞覺知。心行處滅。言語道斷。同眞際。等法性。我以此相觀如來身。佛言。應如是觀。若他觀者。是名邪觀。

智者大師念佛五方便門

天台智者大師示人念佛。有五方便門。凡觀想西方求往生者。不可不修治。故文曰。凡住心一境。名爲凝心禪。謂行者念佛之時。諦觀如來玉臺金相。凝然寂靜了亮洞徹故也。復次前雖凝心。所習未慣。不覺馳散。今制之令還諦緣金相。名曰制心禪。復次制心得定。既非理觀。皆屬事修。今體之。本空誰凝誰制。無佛無念。名曰體眞禪。復次前雖體眞。猶滯空寂。無量名相昧然不知。今以無所得而爲方便。從空入假。萬相洞至。不爲空塵之所惑亂。名曰方便禪。復次前雖體眞及以方便隨緣。各據空有不離二邊。今諦觀淨亂本無相貌。名言路斷。思想亦絕。名曰息二邊分別禪。如是五門乃是從淺至深。若夫圓覺體性本無淺深。而淺深宛然。

智者大師念佛禪門四教離念

如上雖用五方便門觀佛眞體。又須明於四教離念。以示簡偏取圓之意。故文曰。夫心不孤生。必託緣起。行者念佛之時。意根爲因。如來毫光爲緣。所起之念即所生法。觀此三相運動念念不住。分析方空。即藏教小乘念佛也。即觀念佛心起。能生所生無不即空。妄謂心起體之即空。所觀佛相如鏡中像。無佛無念。即通教大乘念佛也。即觀念佛心起。即假

名假名之心洞鑑無量名相。了知此心。有如來藏。歷劫斷證。離邊顯中。無佛無念。即別教大乘念佛也。即觀念佛心起。即空即假即中。若根若塵。並是法界。應利諸佛。一念照明。六道衆生。剎那普應。初心即是。今始覺知。如大福人執石成寶。心無捨念。別求離念。即邊而中。無佛無念。此大乘圓教念佛。瓔珞經明頓悟如來。即此也。

觀彌陀丈六三十二相

觀經第八像觀云。是故行者心想佛時。是心即是三十二相八十隨形好。至云想彼佛者。先當想像。閉目開目見一寶像等。

觀彌陀八萬四千相好

觀經第九眞法身觀云。無量壽佛身如百千萬億那由他。閻浮檀金色。佛身高六十萬億那由他。恒河沙由旬。至云無量壽佛有八萬四千相。一一相各有八萬四千隨形好等。

四明妙宗解曰。前第八觀觀像。則似佛身。今對彼似故名爲眞。然此色相是實報身。應同居土。亦名尊特。亦名勝應。而言法身者。以報應二修全是性具故。下文又云。彌陀八萬相好。是彼如來現奇特身。增長深位念佛三昧。非是凡夫心力所及。又云。行者應知。日觀已來所修三觀。共於事禪。伏三界思。妙觀觀像思破。即登第七位。得此位已。方可觀佛眞法之身。八萬相顯。乃得名爲念佛三昧。如此圓觀所顯之相。誠謂奇特實匪生身凡夫小乘常所見相。觀彌陀池上一丈六像。

觀經第十三雜相觀云。若欲至心生西方者。先當觀於一丈六像在池水上。如先所說無量壽佛身量無邊。非是凡夫心力所及。如先所說者。如第八像觀所說。觀彌陀三十二相八十隨形好等也。

妙宗解曰。雜想觀觀佛身略有二意。一爲前觀八萬相好不成者。乃令捨大而觀丈六。二爲觀前八萬勝相已成之人。令其更觀勝劣化用遍十方界。使品位增進。

諸佛因修六度萬行。果證本有一體三身。今彌陀丈六應身也。六十萬億那由他恒河沙由旬報身也。非報非應。遍一切處法身也。然則彌陀報身既爾高大。下凡心想羸劣。不可率爾而觀。佛世根利如韋提希。蒙佛說示十六境觀。隨言進修。至第八像觀。證入七信方得遍觀。矧今末代鈍根。理不可便觀勝相。須先觀丈六。是故經曰。若欲至心生西方者。先觀池上一丈六像。無量壽佛身量無邊。非是凡夫心力所及。此則釋迦如來異妙方便。指令機緣自小觀大。故有是謂。或不如是。僅有於佛報身而便修習。則未免於望崖矣。當今道俗多不諳此意。凡禮讚稱想莫不首言八萬四千相好。以上佛祖之言評之。豈非越次失旨乎。愚固不敢臆斷。所幸聖教備存。因得考校。而今之後。或不以人廢言。請依教理而敷揚之。

若念一佛諸佛自現

寶王論引起信論曰。依方故迷。方實不轉。夫如是。則悟者悟於一方。群方自正。念者念於

一佛。諸佛現前。所謂水不上升。月不下降。光淨因緣。虛空皓月現於清水。彼佛不來。我身不往。念佛因緣。如來寶月現於心水。故頌曰。菩薩清涼月。游於畢竟空。衆生心水淨。菩提影現中。

念佛名者必成三昧

寶王論曰。浴大海者。已用於百川之水。念佛名者。必成就於三昧。亦猶清珠下於濁水。濁水不得不清。佛想投於亂心。亂心不得不佛。既契之後。心佛雙亡。心佛既亡。則萬緣萬境無非三昧矣。

文法師淨行法門序

夫達無心之有心。識有念之無念。有無不住。能所胡存。是則念念圓明。心心虛寂。苟昧斯旨。則法法成尤。的契其宗。乃門門通妙。今可無乖實際而示圓修。俾負重致遠者。獲遂於息肩。流浪迷津者。速登於彼岸。無先西方淨業念佛觀門者也。故淨名經云。雖知諸佛國。及以衆生空。而常修淨土。教化於衆生。斯之謂歟。余輒爲在家士女。博採經論大綱。述成西方淨行法門。示彼所修。令得其趣。有睹茲文。而復不能起信立修者。類乎狂熱投罔。唯露一髮欲垂拯救。未如之何也。

發菩提心求生淨土

淨行法門曰。凡修淨土行者。須善發心。若爲自己厭五濁忻九品。則違善提心。是聲聞行。不應發也。若爲衆生起大悲心。求往彼國。希速成就道力。神通遍歷十方。救度一切。令共成佛道者。則順善提心。是菩薩行。應當發也。

念佛者如私遇明君

淨行法門曰。懺悔似磨磨古鏡。旋消歷代之昏塵。念佛如私遇明君。頓獲他時之徵拔。春夏秋冬之內。行住坐臥之間。動思淨土莊嚴。常憶阿彌陀佛。如是則念佛三昧現前矣。

楊無爲題淨土懺法

錢唐法慧寶閣照律師。爲出家五衆。修淨土懺法。無爲子見。而題其後曰。樂土清淨。非願力不能生。濁世罪尤。非懺悔不能去。罪如瓦石。投水必沈。願力爲舟。載之則濟。既超彼岸。念念菩提。三寶威神惡皆消殞。如是觀者。下品之懺悔也。罪如水雪積於最陰。大陽融和水雪消釋。嚴凝一變。潤澤萌芽。如是觀者。中品之懺悔也。如太虛曠徹空寂。塵不能盆。水不能洗。行住坐臥。孰非彌陀。生死去來。孰非淨土。如是觀者。上品之懺悔也。苟悟于此。心滅罪亡。或未圓成。尤先懺法。示五衆等當遵是言。見無爲集

陳了翁談唯心淨土

了翁諱瓊書。與延慶明智法師論台宗三千法。其間示唯心淨土之義曰。一念心起。三千性相一時起。一念心滅。三千性相一時滅。念外無一毫法可得。法外無一毫念可得。此乃本性不遷之法。中理圓明之體。此體以如理爲命。其壽無量。非報得命根。亦無連持。本無名字。而不拒諸名。名其土曰極樂國。名其身曰阿彌陀。身土交參融乎一妙。故能說法之音不離彼土。而廣長舌相具足周遍。其具如是。是體具乎。是佛具乎。是衆生具乎。若有能

知彼具之樂者。其有不願往生者乎。向實際之中。要在不往而往。於方便之內。何妨去已還來。機熟感深。足須成辦。見了翁集

念佛力能斷諸障

唐道綽禪師嘗著安樂集三卷述讚西方。其間問曰。何因緣故。一念佛力能斷一切諸障。答。如經云。譬如有人。用師子筋爲琴弦。一奏一切餘弦悉斷。若人於菩提心中行念佛三昧。一切諸煩惱障皆悉斷滅。亦如有人。取牛羊驢馬諸乳置一器中。若將師子乳一滌投之。一切諸乳悉化爲水。若人於菩提心行念佛三昧。一切惡魔諸障直過無難。見寶王論

念佛者命終絕無魔事

文法師念佛正信訣問曰。或云。臨終見佛菩薩放光持臺來迎往生。並是魔事。此說如何。答。有依首楞嚴經修習三昧。或發動陰魔。有依摩訶衍論修習三昧。或發動外魔。有依止觀修習三昧。或發動時魅。此等並是約自力修禪之人。先有魔種被定擊發。僅能明達對治。則成就聖法。若暗坐癡禪之人。則被障礙矣。今所修念佛三昧者。託彼佛力。如近帝王。誰敢干犯。蓋彌陀有大慈悲誓願威神三昧等力。有大摧邪力。有大降魔力。天眼遠見。天耳遙聞。他心徹鑑。光明遍照攝取衆生。有如是等功德之力。豈不能護持念佛之人。臨終令無障礙耶。佛若不護持。慈悲等力何在耶。故觀經云。阿彌陀佛有八萬四千相好光明。一一光明遍照十方世界念佛法衆生。攝取不捨是也。若人不信佛有如是等力。是人則於

佛功德海生於滅謗。且金臺來迎等事。此皆出自觀經。金口所說。何得貶爲魔境耶。今爲彼決破邪疑當生正信可也。

議世人善輕惡重

孤山法師彌陀西資鈔曰。觀世人爲善心輕。爲惡心重。何以得生淨土。請以現事驗之。對佛像則不如接大寶之恭謹。學經法則不如求財利之勤劬。毀他則氣愈言滑。讚彼則氣綏語澁。或以我惡之則覆善揚惡。我好之則掩短美長。或爲積惡而怒他私說。或作微善恨人不知。於惡事則陰費千金亦能銛口。施善人則方營一食便自矜功。凡此用心方沈惡趣。欲以少善而求生淨土者難乎哉。

題遠法師影堂壁

明教大師契嵩

遠公事跡學者雖見。而鮮能盡之。使世不昭昭見先賢之德。亦後學之過也。予讀高僧傳連社記及九江新舊錄。愛遠公凡六事。謂可以勸也。乃引而釋之。列之於影堂以示來者。陸脩靜異教學者。而送過虎溪。是不以人而棄言也。陶淵明既酒于酒。而與之交。蓋簡小節而取其達也。跋陀高僧以顯異被擯。而延且譽之。蓋重有識而矯嫉賢也。謝靈運以心難不取。而果沒於刑。蓋識其器而慎其終也。盧循欲叛。而執手求舊。蓋自信道也。桓公振威。而抗對不屈。蓋有大節也。大凡古今人情莫不畏威而苟免。忘義而避疑。好名而味實。黨世而忍孤。飾行而畏累。自是而非人。孰有道尊一代。爲賢者師。肯以片言而從其人乎。孰有夙稟勝德。爲行耿潔。肯交醉鄉。而高其

達乎。孰有屈人師之尊。禮斥逐之客。而伸其賢乎。孰有拒盛名之士。不與於教。而克全於終乎。孰有義不避禍。敦睦故舊。而信道乎。孰有臨將帥之威。在殺罰暴虐之際。守道不撓。而全節乎。此故遠公識量遠大。獨出於古今矣。若其扶荷至教。廣大聖道。垂裕於天人者。非蒙乃能盡之。其聖歟賢耶。偉乎。大塊噫氣。六合清風。遠公之名聞也。四海秋色。神山中聲。遠公之清高也。人龍僧鳳。高揖集計。遠公之風軌也。白雲丹嶂。玉樹瑤草。遠公之棲處也。蒙後公而生。雖慕且恨也。瞻其遺像。稽首作禮。願以弊文題于屋壁。見錄津集

齊已大師留題遠公影堂

余紀蓮社始祖遠法師傳。內有齊已陶令醉多招不得之句。惜乎不得其全。後讀賢良陳舜俞廬山記得之。曰。白藕池邊舊影堂。劉雷風骨盡龍章。共輕天子諸侯貴。同愛吾師一法長。陶令醉多招不得。謝公心亂入無妨。何人到此思高躅。風颭苔痕滿粉牆。

文通大師留題東林

廬山記載僧匡白留題東林。愛其句佳。而有響慕西方之志。就而錄之。東林佳境一何長。蘭蕙生多地亦香。堪嘆世人來不得。便隨雲樹老何妨。倚天蒼翠晴當戶。谷口潺湲夜繞廊。到此祇除重結社。自餘閑事莫思量。

慧持法師割愛

廬山十八賢傳云。慧持師遠公之弟也。冲然遠量。風神俊爽。一日辭遠入蜀。遠留之不可。乃嘆曰。人生愛聚。汝獨樂離耶。持曰。若滯情

愛聚者。本不應出家。今既割愛求道。正以西方為期耳。於是悵然而別。

僧顯得十六觀經而大喜

昔有僧僧顯。得新譯十六觀經。列淨土三事。因願九品往生。而大喜曰。吾以身居五濁。衆苦嬰纏。而遽得此經。若飛出塗炭。羽翼太虛。而今之後。念有歸矣。於是僂僂而修者。凡九月。一日忽見阿彌陀佛。放光接引。身登金剛臺。而逝。

劉遺民厭官辭

往生傳曰。東晉劉遺民。初至廬山。見遠法師。遠曰。官祿艱難。欲何不為。劉曰。君臣相疑。疣贅相戲。晉室無磐石之固。物情有累卵之危。吾何為哉。遠聞之大相器重。遂相與結白蓮社。

紀諸法師皆生西方

阿彌陀經不思議神力傳曰。昔長安僧叡法師。慧崇僧顯慧通。近後周宣。禪師西河。鸞法師等數百餘人。並生西方。西河綽禪師等。因見鸞公得生淨土。各率有緣。專修淨業。綽公又撰西方記驗。名安樂集。行于世。此傳見大藏梵字函

淨土名義

法苑珠林曰。世界皎潔目之為淨。即淨所居名之為土。攝論云。所居之土。無於五濁。名曰清淨土也。

蓮社名義

釋氏要覽云。東晉遠法師。雁門人也。止于廬山虎溪。招十八賢士。修西方淨業。鑿池栽白蓮華。又彌陀佛國。以蓮華分九品次第接人。

故稱蓮社。或有云。嘉此社人。不為名利淤泥所染。喻如蓮華。故以名之。又有云。遠公有弟子名法要。能刻木為十二蓮華。植於水中。用以機關。凡析一葉。是一時。與刻漏無差。俾禮念不失時。因此名其社為蓮社也。

西域與西方淨土不同

此方儒典盛說西方。如周書異記。蘇由奏周昭王曰。有大聖人。生在西方。又列子。南太宰問孔子。孔子答曰。西方有聖者焉。文中子曰。佛法乃西方之教。此等儒書。皆以佛教為西方。乃是西土五天竺國。非所謂西方淨土也。且一三千大千世界。即釋迦佛一化之境。五天竺國。當閻浮之中。神州在彼東南。以此望彼。故號西方。若是阿彌陀佛西方淨土。出在大千世界之外。復過十萬億佛刹。以一千大千世界。即知與此南閻浮提西方五天竺國遠近霄壤。誠不可雷同也。

廬山蓮社圖記

白蓮社圖。熙寧龍眠李公麟伯時所作也。即雲松泉石。遂為道場。不以屋室礙所見也。挈經乘馬以入者。謝康樂靈運也。藍輿而出。隨以酒者。陶潛淵明也。捉手相遇而笑談者。社主法師慧遠與簡寂先生陸脩靜也。坐石相對者。嗣賓佛陀耶舍尊者與佛跋跋陀羅尊者也。設師子金像而讀佛事者。雁門周續之道祖與法師曇常道昺也。圍坐於石臺而翻經者。彭城劉遺民仲思。南陽張詮秀。頤西林釋覺寂大師慧永。與法師慧持慧叡也。觀流瀑而洗足者。南陽張野萊民也。據胡床而憑

凡者。東林普濟大師竺道生也。坐獸皮而執白羽者。豫章雷次宗仲倫也。展法具而跌坐者。法師曇詵與道敬也。策杖而行於山徑間者。法師曇順南陽宗炳少文也。蓋雷仲倫劉仲思周道祖宗少文張萊民張秀碩。皆慕遠師名德而投社者也。若釋慧永道生耶舍尊者跋陀羅尊者慧叡。皆與遠師道德相契者也。慧持則遠師之胞弟也。曇順曇常道曷道敬曇詵。皆遠師之弟子也。是為十八賢。至於陸脩靜。則遠公每與之游。必過虎溪者也。陶淵明則遠公為置酒邀之。而不肯入社者。謝靈運則常種池蓮願入社。遠公止之者也。右三人外馳驅行者。執經俗士。與僕行胡奴。凡十七人皆附於圖。自遠公而下十八賢陳舜俞令舉為廬山記。自有傳。龍眠李德素為書其略。紹興改元歲次辛亥臘月望日謹記

念佛三昧寶王論跋

夫子曰。立則見其參於前也。在輿則見其倚於衡也。夫然後行。漢書曰。坐則見堯於牆。食則見堯於羹。道之不可須臾離如此。雖然此特域中之道術。楞嚴經云。若諸眾生憶佛念佛。現前當來必定見佛。不假方便自得心開。余謂。修念佛三昧。亦當如參前倚衡與夫見堯之義。行住坐臥皆應憶念。何患不見佛哉。此真出世成道之要津也。豈特見堯於牆於羹但虛想乎。政和七年十一月三日。於符離境舟中。因觀飛錫念佛三昧寶王論。遂思夫吾夫子與漢史之言。與佛合若符契。乃紀於此帙。冀時觀之以自策焉。凡見聞者其亦勉

諸。黃伯思長孺父謹書

發心決定必得生

智覺禪師神棲安養賦注文曰。但發心者決定得生。祇慮信不堅牢前後間斷耳。禪師此語真實。讀者幸竊銘心

淨土有三十種利益

群疑論云。西方淨土凡有三十種益。一受用清淨佛土。二得大法樂。三親近佛身。四游歷十方供養諸佛。五於諸佛所得受記別。六福慧圓滿。七速證菩提。八天人同會。九常無退轉。十行願增益。十一靈禽演法。十二風樹樂音。十三水說苦空。十四樂聲微妙。十五永絕三塗。十六身具金色。十七形無醜陋。十八具足五通。十九常住正定。二十無諸不善。二十一壽命永長。二十二衣食自然。二十三但受諸樂。二十四三十二相。二十五無有女人。二十六無有小乘。二十七離於八難。二十八得三法忍。二十九身常光明。三十得那羅延身

決定求生當起忻厭略文

天台十疑論曰。今欲決定求生。未知作何行業。且俗人皆有妻子不斷姪欲。還得生彼否。答。若決欲生。須具二行。一者厭離行。常觀此身膿血屎尿惡露臭穢。一觀姪欲身從貪愛生。即是種子不淨。二觀父母交會赤白和合。即是受生不淨。三住母胎藏。即是住處不淨。四在母胎時唯食母血。即是食噉不淨。五月滿從產門出。即是初生不淨。六身內膿血。即是舉體不淨。七死後降脹爛壞。即是究竟不淨。觀白既爾。觀所愛人亦然。如是觀者。縱使

妻房不能頓斷。亦漸漸減小。二者忻願行。所以求生者。為欲救拔一切衆生苦故。然後希心起想。緣彌陀佛金色相好。又觀彼十七寶莊嚴妙樂。此謂忻願門也

淨土十疑論叙

飛山戒珠述

事有難見則有疑。紛疑委厥不唯于衆人。雖其驚子。猶且在小乘而懷以厭。趨大乘而疑以難。其居淨穢則疑混。混也者。隱而有以不能辨者也。疑也者。似而有以不能決者也。以驚子最大之智。不能決疑混之理。是豈有所未思哉。佛道之難思所未至也。故曰。四果之明不能測如來之奧。十地之聖不能窮極果之妙。矧籍凡夫生無慧目。陷三界有必因之。妄指淨土膠難轉之疑。疑之於身。知五蘊之未滅。疑之於心。知萬惑之未遣。疑之於行。知六度之未濟。由漂流未濟之行。期濟于己濟之城。在於其已猶惑之。況他人哉。此物情難信。為道俗所共疑也。隋智者大師心與物冥。智將神會。乘時翼教。異跡尤著。因其所異考其所證。不知其三賢之人乎。十聖之人乎。其為應正等覺。妙神化于難思乎。蓋亦思之不能知也。但大師念定總持昭晰行業。期生淨土。問無容髮。發大師之所有存者。其十疑之文乎。然其文遠取諸經近取諸論。去就其意以取諸傳。無離經以備事。無飾辭以增巧。審辭達意。能極九品之所生。乃見大師之用心也。見大師之心者。其於淨土有疑乎。所謂高天無雲。群星列彩。經紀之所相殊。曠大之所相異。榮榮然無一而隱者也。余得其文。載念

能仁所稱淨土者累焉。諸佛證而成之者。或舌相以覆大千。或潮音而可梵說。余與大師週年相隔。不得一時以相輝映。烏有今日尙無言哉。故於論首略陳一二。以慶于所懷。雖辭庸理淺不足起大師之化。在其先佛證成之義且有歸矣。

刻淨土十疑論跋

吳興黃公鉞。頃嘗刊印天台十疑論。題其後曰。古人以懼心怵迫。發矢入石。怒氣激烈。刺山飛泉。誠一由中。無情能感。況於裂除疑網。凝結信根。念佛三昧精進不替。淨土雖遠決定得生。而世人疑信相半。是用癡智之答問列無爲之序引。刊印普施。用廣流傳。助我善友堅持信心者也。

勸念三世諸佛偈

出觀心法界圖 天竺鐵主

過去諸如來 安住祕密藏
現在十方佛 咸道轉法輪
未來諸世尊 三乘六道是
由妄想執著 結煩惱蘊纏
迷成六道身 虛受三界苦
唯念過去佛 不敬未來尊
與佛結冤讎 或烹宰殺害
不了衆生相 全是法性身
昔有常不輕 禮拜於一切
言我不輕汝 汝等當作佛
若能念自他 同是未來佛
現在增福壽 生生生佛國
慈慧梵行法門偈略文 大智律師
酒肉與姪欲 三者不相離

若人噉酒肉	色力既充盛
必思行姪欲	若人荒淫欲
血氣既枯燥	必思噉酒肉
若人斷酒肉	自然離淫欲
若人離淫欲	自然忘酒肉
能除此三事	一切戒具足
若不斷此三	長因三有獄
談禪與說教	悉是謗佛法
智覺禪師云	若不誠食肉
永斷慈悲種	若不誠飲酒
永斷智慧種	若不誠淫欲
永斷清淨種	誠肉顯本慈
誠酒發本慧	誠淫復本淨
本淨即法身	本慧是般若
本慈爲解脫	三身及三德
悉由三事生	是故此法門
名慈慧梵行	咸依大乘教
盡是諸佛言	普願如說行
同生極樂國	

姪慾殺害更相助發

龍舒淨土文曰。飲食男女人之大欲。制之若無斯爲聖人。節而不縱可爲賢人。縱而不節是爲下愚。蓋此二者造業之所更相助發。蓋飲食充則血氣盛使姪欲多。姪欲多則反損血氣。又賴飲食以滋補若俱能省減此乃安身延年之道也。慈覺師云。飲食於人日月長精血隨分塞飢瘡。纔過三寸成何物。不用將心細校量。務實野夫云。皮包骨肉并尿糞強作嬌媚姪人。千古英雄皆坐此百年同作

一坑塵。果戒得此二事。在世何由有疾病夭折。身後何由有地獄鬼畜。若決欲求生淨土。當謹護於此。

國清寺三隱士

唐貞觀中有寒山拾得豐干三人。隱于天台國清寺。始者正諫大夫閻丘胤出刺于台州。尙未登途而遽爾沈痾。欲起不能。忽見一僧曰。吾豐干也。其止者天台。以公病故來。因取水噴其面。病即而蘇。公幸其復生。因復請曰。天台吾屬邑。其有賢者可親乎。干曰。可親而不可見寒山焉。可見而不可附拾得焉。彼文殊普賢二大士也。胤至郡之五日。訪之僧道翹。曰。豐干院在經藏後。今已無人。寒拾見在厨然爨。又問。豐干作何行業。答曰。唯事供養。夜則唱歌自樂。時復騎虎松徑往來。公至厨見而禮之。且誦且罵曰。豐干饒舌彼自彌陀不識却來禮我何爲。徒衆驚之。二子隱矣。古人有言曰。聖賢混跡。而世難見。豈其人耶。三士之詩警世良多。具見本集。

評龍牙禪師頌

傳燈錄紀。龍牙道禪師頌曰。成佛人稀念佛多。念來歲久却成魔。若今欲得自成佛。無念之心不校多。

多見禪人常舉此頌以障念佛之人。蓋彼專以空寂爲宗。遂將念佛爲著相者。殊不知勝天王般若有所謂以無所念而修念佛。是豈有著相之病乎。謹和一頌以破其惑云。念佛人多成佛多。誰云歲久却成魔。清珠濁水喻親切。喚不迴頭爭奈何。

圓澤法師報緣生死

士人李源與僧圓澤以道相契。一日相約游西蜀。李欲自荊州路。澤欲自長安路。澤不得已從源之志。舟抵荊州南浦。忽見婦人錦襦負汲。澤見而泣曰。吾不欲行此爲是也。王氏吾常爲之子。孕三歲矣。吾既來。無可逃者。過三日浴兒。願公臨我。以一笑爲信。後十二年中秋月夜。可於杭州天竺寺外相見。言已坐亡。婦人竟產。過三日。源往請見兒。果一笑。自後十二年。源赴其約至西湖葛洪川畔。忽聞牧童扣角而歌曰。三生石上舊精魂。賞月吟風不要論。慚愧情人遠相訪。此身雖異性長存。源因問曰。澤公健否。彼答曰。李公真信人也。然俗緣未盡。切勿相近。唯勤修不墮。乃復見。言已又歌曰。前身身後事茫茫。欲話因緣恐斷腸。吳越江山尋已遍。却迴烟棹上瞿塘。言已遂去。見東坡大全。若學大宋高僧。則云圓澤法師。未知孰是也。

余觀澤公能出入生死不昧。頗爲達者。雖然。亦以生死未盡之故。所以累經胎獄之苦也。竊嘗聞。諸小教初果聖人爲欲惑所牽。七返人間天上。次第受諸生死。故大論有初果生屠兒家之說。至二果位猶有一來欲界生者。今詳澤師所爲。爲大乘上位權示生死如此耶。爲小乘根性次第實受生死耶。若實小乘初果人。雖未出三界。其任運必出三界。雖未入大乘。其於方便土中。必任運入大乘。固無可慮者。苟惟不然。則輪轉五道。方未有涯矣。然則生死之難出。有如此者。較之淨土橫截徑路之修。可

不加勉哉

布法師淨土非所願

準續高僧傳。慧布法師廣陵人。姓郝氏。家本將師。少懷道操。從師剃染。於道深研。時號得慧布。陳朝諸王嘗從受戒。師嘗有言曰。方士雖淨。非吾願也。若使十二大劫蓮華中不得見佛。但自受樂。不若三塗救苦衆生也。殆師之終七日大地震動。坐脫之次手屈三指。太史奏云。得道人星滅矣。

布公此說固發於悲智心者。然茲乃是已得無生忍位。及龜圻先落之人方能爾耳。降此已還至平博地。則自尙不能救。安能救他。猶無船援溺則彼此俱沒矣。今觀布公臨終手屈三指。縱未爲應生菩薩。抑亦願生果位無疑矣。苟未到此田地。要須常不離佛。俟我道力既成。然後却來五濁度生可也。不然則大論所謂具縛凡夫有大悲心。願生惡世救苦。無有是處者。可不鑑乎。

徐陵丞相發五誓願

國清百錄紀。陳朝宰相發願云。陵和南弟子思出樊籠。無由羽化。既善根微弱。願力莊嚴。一願臨終正念成就。二願不更地獄三塗。三願却來人間不高不下處託生。四願童真出家如法奉戒。五願不墜流俗之僧。憑此誓心以策西暮。今書丹悃仰乞證明。

評世人發來生出家願

靈芝大智律師觀經義疏曰。有人發願。願未得道前所生之處值佛聞法。童真出家。今謂

若生淨土。則任運值佛。出家爲僧。祇由不知淨土故有此願。亦猶徐陵願云。願却來人間不高不下處託生。童真出家。彼在儒流。不言責。禪講宗師率多此見。嘗試語曰。汝今已得男子出家。祇合便求出離。何乃復求男子。再願出家。略無勝進乎。

靈芝評徐相不在言責。實責之深矣。雖然徐之爲儒。固非常流。蓋嘗稟學吾祖天台。是實深諸教觀者。其五誓願乃對智者以陳之。故見之於百錄中。斯蓋有志爲物洪通。是故然爾。殆平改報而來。果酬夙願。爲僧學道。師承章安。補天台第六祖。即所謂法華智威尊者者是也。故高麗智淳師讀之曰。親逢智者陳良願。果作宗師副夙期。夫如是。靈芝疏記雖欲救弊。何玉石之不分耶。

評晁太傅以淨土爲小乘

晁太傅彞智遺書曰。作淨土觀法。乃小乘權術也。有能有所有取有舍。盡爲生死輪迴。見大乘之人當自了知。

晁公迥顯官于仁廟朝。引年多暇。廣閱內外典籍。詳求理味。慕超塵世。著道院集及法藏碎金。讀者誰不賞心。然觀其造趣。唯以一真虛靜爲所詣之處。晚節又誤耆智一書。中間建言。淨土是小乘權術等者。此失旨之尤也。嗟夫晁公高明卓識。而不曉佛教大小乘。遽出此言。驢驘不追矣。余固不敏。且欲要與公結淨土緣。故勉強論之。原夫小乘之爲教。以教偏行拙故。唯證一

真空。若見思破已。則身淪太虛。亦無國土可生。安得言小乘權觀淨土乎。當知大乘方說中道妙理。身土交參。故有應塵佛刹之謂。若論受生。蓋生即無生。無生即生矣。故楊無爲曰。有念同無念。無生即是生。不勞移一步。透徹覺皇城。是也。廣明此義。如天竺行願決疑及四明答楊文公書。味道君子試檢詳之。

世有六種人於淨土自障

觀經義疏云。略說於淨土自生障隔有六種人。一云淨土難生。吾無力量。非敢過望。但不失人身足矣。一云。吾毀戒破齋惡業深重。淨土何由可生。一云。佛說西方權誘衆生。且令爲善。皆無其實。見修淨業。返生嗤笑。一云。聰明利智直悟己心。任己所爲。無非合道。豈同下土念佛耶。一云。凡夫血氣所聚。假名爲身。及乎死去。百骸歸空。何有淨土可生耶。一云。臨終作想。奪彼胎陰利那。換報不必歷胞胎也。大哉我佛。大慈開示淨土。殷勤勸往。自甘沈溺。如來說爲可憐憫者。慈恩法師有言。唯安養淨業捷直可修。欲得臨終離諸怖畏衆聖現前授手接引。當學此法。古賢法語能無從乎。

斥人謂修淨土爲取著

觀經義疏云。有人謂。求生淨土念佛修觀。皆是執著取相。殊非超越之法。今謂。佛言不著相者。蓋令不著我人衆生壽者。不住所修法相。遺蕩人法二執。即達人法二空。何嘗以繫念進修而爲著相乎。今謂。若修念佛三昧。定

非著相。以佛身無相。有何可著。夫般若真空元爲修六度人令不住相。六度不修。般若焉用。眞學道者達修無修了念無念。終日修而未始修。終日念而未嘗念。故金剛經云。無我人衆生壽者修一切善法。則得阿耨菩提。故知了達之士何嘗不修善耶。

辨於色聲求佛名爲邪道

觀經義疏問曰。經云。若以色見我。以音聲求我。是人行邪道。不能見如來。今觀佛念佛豈非色見聲求耶。答曰。三十二相猶皎月落於百川。四辨八音若清響發於幽谷。然有披潭捉月入谷尋聲。不了性空。故不見佛。達士不爾。了色非色。何妨端想於聖容。達聲非聲。豈礙側聞於妙法。故華嚴云。色相不是佛。音聲亦復然。亦不離色聲見佛神通力。觀茲妙語。寧復生疑障乎。

世有十種人命終不得念佛

群疑論云。予觀世間有十種人。命終不得念佛。一者善友未必相遇故。無勸念之理。二者業苦纏身。不遑念佛。三或偏風失語。不能稱佛。四者狂亂失心。注想難成。五或遭水火。不暇志誠。六遭遇豺狼。無復善友。七臨終惡友壞彼信心。八飽食過度。昏迷致死。九軍陣鬪戰。奄爾而亡。十忽墜高巖。傷壞性命。如是十種衆生命終斷不念佛往生。應須預修使淨業先成。縱經難緣。必得彌陀接引而往也。

答淨土是被鈍根權說問

隆興中台宗有思梵講主。久居臨平山。解明行峻。深造一家教觀淵源。每與士大夫往復。

隨有所問。答釋粲然。具見于會宗集。一日有通判鄭公。問曰。經教中所明念彌陀佛願生淨土。此莫專爲鈍根方便權說否。上根一超佛地。豈假他佛之力耶。師答曰。吾宗先達呵此說云。佛世文殊普賢。滅後馬鳴龍樹。此土智者智覺。皆願往生。應是鈍根乎。釋迦勸父王淨飯并六萬釋種往生。應盡是凡器乎。若以此爲權。將何爲實。昔孫華老亦疑於此。因會楊次公王敏仲辨論。遂息此疑。乃云。則知淨土非聖人之權說。眞禪侶之棲止也。當知本朝洞曉淨土。唯楊王二賢矣。楊叙決疑集引華嚴云。知一切法猶如影像。目心如水。佛不來。此我不往彼。我若欲見阿彌陀佛。隨心即見。是知注念者定見斯乃稱性實言。非權教也。

念佛成就三力則易超往

會宗云。多見世間人。從前念佛。及乎病苦。乃怕說著死字。祇念觀音求救。吾謂。斯人顛倒之甚。今爲說三種之力。可決疑情。令念佛有味。一者衆生本具佛性力。衆生本心自具佛性。與阿彌陀等無有異。如來藏經云。佛觀一切衆生。煩惱心中有如來身。結加趺坐。儼然不動。德相具足。即其義也。二彌陀慈光攝取力。經云。佛心者大慈悲是。以無緣慈攝諸衆生。又佛有八萬四千光明。攝取念佛衆生。其心不捨。是其義也。三者信心念佛功勳力。信心念佛人如子叫母母必護之。如經云。憶念佛。現前當來必定見佛是也。此三種力如三股繩合爲大索。能牽重物至他方也。又

如水火鏡子若將對日以艾引之即得火矣。對月得水亦然。今以鏡體具水火性可喻衆生本具佛性力也須假日月之光來照。可喻彌陀慈光攝取力也。以鏡艾能引水火。可喻信心念佛功動力也。此三種物和合水火方生。喻三力相資得生淨土則易也。

辨般舟念佛心有想則癡

會宗問曰。般舟經中。令念念想阿彌陀佛。此則心有想也。而經後乃云。心有想則癡。無想即涅槃。前後相違何耶。答曰。彼經初明觀想彌陀。不可無念。後約三昧功成見十方佛住立空中。此時當了我心佛心同一真性不可思議。故云。有想則癡。無想即涅槃。非謂從初不得觀想也。又復無念無生之智佛地方成。今人未入觀行之門。便說無生無念。豈知馬鳴所教從念至於無念從說至於無說。文殊般若經云。如人學射。久習即巧。後雖無心。箭發皆中。若人欲入一行三昧。專稱名字。念念相續。即於念中見十方佛。是知以念止念。以言遣言。皆佛祖修行之正轍也。

辨志公愚人樂往西方

會宗問曰。經教有云。智者熾然求生淨土。禪集中有志公語曰。智者知心是佛。愚人樂往西方。是則修淨土者是愚人耶。答此或後人造語耳。縱是志公之言。蓋取唯心即佛之意。不取觀念彌陀。此名以理奪事故也。如先德曰。若以理奪事。則無淨穢取捨之殊。若以事奪理。則有捨苦得樂之異。應更問曰。若事理一如體非相奪。又作麼生。答曰。也知祇在秋

江上明月蘆花何處尋

三菩薩願生兜率天

十疑論云。兜率天彌勒所居。又有女人。諸天愛著。不如彌陀淨土云云。昔西國有無著世親師子覺三菩薩。結契同生兜率。若先去者得見彌勒。誓來相報。師子覺前亡。數年不來。後世親亡。三年已方來。無著問曰。何故爾遲。世親曰。吾至彼聽彌勒一坐說法。旋遶即來。彼天日長。故此三載。若師子覺生彼在外天宮。著於五欲。自去總不見彌勒。是故不來。諸小菩薩生彼尚著五欲。何況凡夫。爲此故勸生西方。不勸生兜率也。

辨心淨則國土淨

世有寂室淨土文小卷。觀其語言諄諄。其必王龍舒之爲文也。余讀之頗愛。渠評禪宗不修淨業者云。游心禪定悟性宗人。示以淨土。必曰。淨土唯心。我心既淨。則國土淨。何用別求生處。今復問之。且淨名經中。如來以足指案地。見娑婆悉皆嚴淨。而衆會不見。唯螺髻梵王得知。今之修禪者能如梵王所見清淨土否。況汝所居卑室陋屋。必羨之以大廬高堂。脫粟藜羹。必羨之以珍羞甘美。弊袍端褐。必羨之以綾羅輕縠。若云心淨土淨。則不消如上分別也。況當老病死苦世間違情之時。顏色與未悟者同。是則口唱心淨土淨之言。身被穢土苦惱之縛。其自欺之甚也。不然應須信教仰理。於淨土一門擇善從而修之。

求生淨土託佛願力則易

寂室曰。衆生泛修善業。唯依自力故難成就。

若修淨土。依佛願力故易建立。自力難成者。衆生心志劣弱。惡業厚重。以劣弱之心敵厚重之業。是故難勝。而況外爲惡友魔外所折。或爲酒色財帛所汨。所修善法豈易得成乎。依佛願力易立者。良由彌陀本願度生下至十念功成即往。依怙佛之是願故。修善法即易建立。譬如二人欲渡大海往詣寶山求寶。一人種樹。待其長大。造船以往。無何其樹爲霜雹人畜所摧。竟不成材者有之。縱復成材。歲月長久。云何卒得成船。自力修行亦復如是之難。一人者更不造船。即於海岸等候。忽偶商主乘一大船。是人即便投告。商主憫之。即便引手招接上船。風帆利便。燃指之間便到寶山。依佛願力得生西方亦復如是。其商主者以譬如來接引衆生。其大船者即是佛之大願。普度一切海。是越生死之長流。寶山乃極樂國土也。龍樹十住毘婆沙論讚佛。所謂乘彼八道船。能渡難度海。即此旨也。大哉阿彌陀佛與二菩薩乘大願船泛生死海。就此娑婆苦惱之鄉。呼引一切衆生。上大願船。越生死海。到於西方涅槃彼岸。諒無餘蘊矣。

道門成仙不出輪迴

壽禪師安養賦注文曰。西方佛土十刹寶王。長舌稱揚不同道門之書。皆云。青鳥啼來。石崖崩得。既無能說之人。又無所說之處。足知誑誕不可依據。設得上升。不出輪迴三界也。

樂邦遺稿卷上

樂邦遺稿卷下

四明石芝沙門宗曉編

釋不可以少善根得生彼國

慈恩彌陀通贊鈔云。經云。不可以少善根福德因緣得生彼國者。良恐衆生會聞佛說臨終十念即得往生。我今天命未盡。且當放逸。爲遮於此故。言不可以少善根得生彼國。言我今天命未盡者。即愚人見解也。人命無常如同轉燭。何得久住乎。如佛在世。有諸比丘作無常觀。佛問云何。比丘答言。出息不保入息。佛言。眞得無常相也。

海慧禪師示心淨土淨

傳燈錄載。海慧禪師一日有學人問曰。願生淨土未審。實有淨土否。師曰。經云。欲得淨土。當淨其心。隨其心淨。即佛土淨。若心清淨。所在之處皆爲淨土。譬如生國王家。決定紹王基業。發心向佛道。是生淨佛國。其心若不淨。在所生處皆是穢土。淨穢在心。不在國土也。

大智律師示事理不二

師嘗爲山陰慈慧文法師作淨土集序。其略曰。古今學佛多惑事理。謂理則纖塵不立。言事則萬像森羅。凝心住寂則爲理觀。動用造修則爲事行。遂引古云。實際理地不受一塵。佛事門中不捨一法。斯乃理事敵立。空有並馳也。予嘗疑其語曰。實際理地不少一塵。佛

事門中不立一法。何則由實際理具一切法。豈少一塵乎。由佛事門離一切相。豈存一法乎。如此則方見理事一如空有不二矣。

女子坐亡骨生蓮華

雜說云。溫州民間有一女子。忽坐亡。後於灰骨器中乃生青蓮華一朵。衆人奇之。時智覺壽禪師聞見。說偈讚之曰。性心之門千聖同倫。神歸淨土蓮出灰盆。

圓辨法師說唯心淨土

延慶圓辨法師有唯心淨土說。已刻前錄。今於寶珠集又得其要曰。唯心淨土一而已矣。良由彌陀悟我心之寶刹。我心具彌陀之樂邦。雖遠而近不離一念。雖近而遠過十萬億刹。譬如青天皓月影臨衆水。水不上升月不下降。水月一際自然照映者也。

解空法師彌陀尊像讚

四明寶雲道場有義學思覺。命工畫阿彌陀佛接引化像。冀欲增長念佛三昧也。持見延慶竹菴。可觀稽首說偈讚之曰。

紫金光聚

白玉明毫

唯心本性

境界非高

三輩九品

八德四光

一念清淨

即見西方

補淨土禮文法寶讚

天台白雲山有淨圓法師。傳天台教觀。嘗作西方禮文。靈芝大智律師序而行之。語造天成。誠與天竺懺本並駕。於中但列四聖。而缺讚法一章。嘗川李楫居士克意淨業。嘗補之曰。至心歸命禮西方安樂土一切法門微妙圓乘清淨法藏。

佛演圓乘今十劫

法門無盡等虛空

風吟寶葉契真經

波動金渠詮妙典

變化又聞鸚鵡舌

宣流復有頻伽聲

七經專讚義洪深

法性如空無所說

懷玉禪師乘金臺往生

大宋高僧傳曰。台州有禪師懷玉。執持律法。名節峭然。唯服布衣一食。長坐不臥。日誦彌陀佛五萬聲。通課彌陀經三十萬卷。一日忽見西方聖衆。數若河沙。內有一人。擎一銀臺從窓而入。玉曰。我自欲得金臺往生。於是而隱。玉倍復精進。後時即聞空聲。曰。師頭上已有光暈。請加趺結印。時佛光滿室。師乃言去。弟子問。何往。師說偈曰。清淨皎潔無塵垢。蓮華化生爲父母。我修道來經十劫。出示闍浮厭衆苦。一生苦行超十劫。永離娑婆歸淨土。說已含笑而終。太守段懷然見而異之。作偈贊曰。我師一念登初地。佛國笙歌兩度來。唯有門前古槐樹。枝低祇爲挂金臺。

憲章法師誓取金臺往生

政和中有憲章師仲潤。三衢人也。受業于郡之祥符寺。少年負笈趨永嘉忠法師之室。久之冰寒藍碧。即往錢唐南屏文公輪下卒其業。衆服其議論。遂以虎子稱之。後還鄉董浮石山。戶外屢滿。師大其言曰。吾座下若無五百衆。則不講本部。師遽出此言。故一生唯講小部軼耳。泊師之終。乃急歸本業寺。集大衆於大法堂上。師登師子座方趺足。忽見西方銀臺而至。乃喝一聲曰。吾平生解第一義。誓取金臺往生。何爲不然。於是瞑目而終。見者

莫不驚呼。所謂師子座者。蓋以木雕飾。宛其生者。高一丈餘。上安蓮華臺座。是寺多出高流。每以是爲升陟之階。唯師一登之。後無復繼者。于今寺革爲禪。則棄之於殿角矣。吾宗有志昭師經由是寺。偶一者宿得其說云。

生死本無隨妄而有

孤山閑居編云。夫枝必有根。流必有源。生實死之根源也。既有其生。安得無死。故大經曰。功德黑暗姊妹相隨。有智主人二俱不受。此則不受其生故無其死。若夫天理寂然。會無生滅之朕。妄情紛動。遂見去來之跡。譬以清淨日觀晴空。都無瑕翳。苟瞪目勞視。則狂華亂生。華既有生。而亦有滅。愚者好華生而惡華滅。而不知華本自無也。故楞嚴曰。一切衆生皆由不知常住真心性淨明體。用諸妄想。此想不真。故有流轉。

唐肅宗皇帝問南陽國師

直指淨土決疑集云。唐肅宗皇帝一日召南陽忠國師。問曰。捨此陰身當生何處耶。師答曰。一真妙性圓同太虛。本無生滅。若隨物應現。亦隨衆生作念去來耳。若也念合太虛真性。捨此已後。隨意往生十方佛國。如古德道。各自努力。龍華會中相見是也。昔有無著等三人。並隨願往生慈氏天宮。若人見性。捨此穢身。並歸諸佛會裏也。

問意甚親。答猶通漫。且隨意往生之語。並歸諸佛會裡之言。既不能專修佛國之行。何緣託誠他方。余愛揚無爲頌曰。淨土周沙界。云何獨指西。但能從一入。觸處是菩

提。此則通示。而不妨別修。世人可不慕西方一其志而修之乎。

唐溫尚書問圭峰禪師

傳燈錄紀。溫尚書問圭峰密公曰。悟理息妄之人不結業。一期壽盡靈性何依耶。師答曰。一切衆生具有覺性靈明。與佛無殊。但以無始未曾了性。妄執我相。故生愛惡等情。隨情造業。遂長劫輪迴。然則身中覺性未曾生死。若能明悟。此性即是法身本自無生。何有依託。但多生習性喜怒哀樂微細流注。難以卒除。須長覺察。豈可一生所修便同諸佛力用。但可以空寂爲體。勿認色身。以靈知爲心。勿認妄念。妄念若起。都不隨之。臨命終時。自然業不能繫。雖有中陰。所向自由。天上人間隨意寄託。若愛惡之念已泯。即不受分段之身。唯圓覺大智朗然獨存。名之爲佛矣。

若言天上人間隨意寄託。則是所修不超三界。既不超三界。則還墮輪迴之中。古人所謂野火燒難盡。春風吹又生者也。若言不受分段之身。畢竟此人託生何處。若言大智獨存名佛。畢竟此佛四教辨判成何佛身。固知若不善吾台宗一家所用經論。五住二死三身四土之旨。則未可與言修行趣果之道也。昔荅溪論席解紛委明此義。其略曰。六住大士尙存分段之生。四果真人猶有變易之死。果能深究此等言教。則超登彼岸。自有捷徑。誠難以惑於他修矣。

真歇禪師示衆文

真歇了禪師示衆云。悟得紙衣下事。只解恁麼去。明得一色邊事。未曾先師意。自餘則隱峰倒卓。漣溪步歸。無業問隨後之人。大顯說無聲三昧。或聞鼯鼠而便脫。或爲愚癡而再來。或墜指而休。或翻船而往。一一坐亡立化。箇箇逞神現通。其顯也目擊正容。其混也忘蹤失跡。用得純熟。措手自由。滿路光生。迥無依著。此乃衲僧平常轉身亦未足爲奇也。若也已見未明。眼光落地。如生龜脫殼。似方木逗圓。爲形軀之所滯。被火風之所迫。蓋一念念散亂。心識分飛。臨終之時。暫欲澄心靜慮。閉目合眼。意不爲幻妄磨滅者。豈易得乎。要須硬懸懸地壁立千仞。一念恁麼去徹底休歇。去氣息都無。去那邊了却去。直得行如鳥道。坐若虛空。空想亦無。箇點靈明迥然超卓。曾無改變也。只如今日。還有光影落時不昧生死底漢麼。良久云。五蘊身全尙不知。百骸散後何處覓。

王朝散勸修西方文

寶珠集曰。嘉禾王衷居錢唐西湖。政和中舉隱逸。朝廷以處士旌之。嘗結蓮社。作文告諭曰。愚嘗參小本禪師。師嚴重動皆抵拒。唯衷再三許進一步。然於自省處猶未了了。續公幹止宿秀州崇寧寺。晨朝偶聞衆僧誦彌陀經。心忽有所感曰。我禪門用心有年。自恨無箇脚處。今聞阿彌陀佛居西方。令我信願求生。豈非究竟處乎。於是發心修之。已一十九年。未嘗一日違缺。蓋於心警悟自得。有若禪宗之了達也。既得此已。復念利他。昔有僧法

持專修淨業。命終聞天樂異香。良久復蘇曰。吾生平修淨業。而不能利他。爲恨。吾死後。乞露屍於松林之下。施與鳥鳶螻蟻。使食我血肉者。皆生淨土。言已。瞑目。寺僧即睹神。靡數首。從日西下。騰出異光。以燭其室。故知自利者。必利人。今衷謹於居處。結白蓮社。募人同修。有欲預者。不限尊卑貴賤。士庶僧尼。但發心願。西歸者。普請入社也。左朝散大夫處士王衷謹勸。然處士建修此社。經歷年所。願行之功。後果不疾而西而化。其淨土經教。真不負於人。但思世人。不肯於經教耳。

論唯心淨土有理有跡

龍舒曰。世有專於參禪者云。唯心淨土。豈復更有淨土。自性彌陀。不必更見彌陀。此言似之而非也。何則。西方淨土。有理有跡。論其理。則能淨其心。故一切皆淨。誠爲唯心淨土矣。論其跡。則實有極樂世界。佛詳言之。豈妄語哉。人人可以成佛。所謂自性彌陀者。固不妄矣。然卒未能至此。譬如良材。可以彫塑像。必加功力。然後能成。不可遽指良材而謂物象之華麗也。是所謂唯心淨土。而無復更有淨土。自性阿彌。不必更見阿彌者。非也。又或信有淨土。而泥唯心之說。乃謂西方不足生者。謂參禪悟性。超佛越祖。阿彌不足見者。皆失之矣。蓋此言甚高切。恐不易到也。故修西方。見佛得道。則易。若止在此世界。欲參禪悟性。超佛越祖。爲甚難。況修淨土者。且不礙於參禪。何參禪者必薄於淨土也。

勸參禪者不妨修西方

龍舒曰。參禪大悟。遂脫生死輪迴。固爲上矣。然至此者。恐少。若修西方。則直截輪迴。萬不漏一。故今勸參禪之人。每日留頃刻之暇。修於西方。若果大悟得超輪迴。去佛地尚遠。更往見阿彌陀佛。展禮致敬。有何不可。若未得大徹悟者。壽數忽盡。且徑往西方。見佛聞法。何患不大悟也。若不修西方。則未免隨業受異報也。

修西方如現受官職

龍舒曰。參禪取大悟。不肯修西方。如人有一品官而不受。必欲修學爲大魁。其志甚美。然大魁不可必得。不如且受一官。然後一面修學。如得大魁。則錦上添花。若不得。則不失其爲官人。修西方者。且受一官之謂也。一面修學。兼參禪之謂也。不得大魁者。參禪未悟之謂也。不失其爲官人者。直脫輪迴之謂也。既生西方。烏有不悟者哉。

弘覺法師爲曇諦師

梁高僧傳紀。僧曇諦。吳興人。父形爲冀州別駕。母黃氏。晝寢。夢見一僧呼黃爲母。寄一塵尾并二鐵鑰書鎮。眠覺見二物具存。因而懷孕。生諦。諦五歲時。母以二物示之。諦曰。前身爲秦王。講法華經。賜我者也。年至十歲。出家。隨父見關中僧道。契忽喚名。契曰。童子何以呼宿士名。諦曰。和尚是諦沙彌。爲衆僧採藥。被野豬所傷。不覺失聲也。契悟而泣曰。子即先師弘覺法師也。因問。弘覺捨命正是寄物之日。事實驗矣。

乘禪師爲薛刺史作子

續高僧傳云。元魏間乘禪師。專持法華經。命終託生河東薛氏家。生而能言宿世事。而不樂處俗。復願爲僧。其父任泗州守。隨父赴官。便往中山七帝寺。恍然記得昔處。因尋本時弟子語曰。汝頗記從吾渡水往狼山時。乘禪師者。我身是也。弟子唯然。父母恐其出家。便與納室。從此即忘宿世之事矣。

齊君佐前身是講僧

大宋高僧傳載。吳郡士人齊君佐。勤學爲詩。常因游吳楚間。元和中經錢唐。欲求食。天竺至孤山。飢不能前。因臨流而泣。忽有一梵僧。顧而笑曰。法師秀才。旅游既足。否。佐曰。既味已足。法師之呼何耶。僧曰。子不記講法華經於同德寺乎。佐曰。不記。僧即於囊中出一棗子與食。佐乃悟知前世講經之事。僧曰。當時五人。唯我一人得度。獨汝爲凍餓之士。佐曰。余四十許年。日唯一食。身擁一褐。福不完也。僧曰。由汝師子座上。廣說異端。使後學生疑。戒缺質樸。報應宜然。僧言已不見。佐即投靈隱寺。出家爲僧。更名鑑空。後立行高節而終。

永禪師後身爲房太尉

唐明皇雜錄云。房琯字次律。開元中宰相。廬山與形真人和璞。攜手閑步。至夏口村。入一廢佛寺。璞坐於松下。以杖扣地。令侍人掘深數尺。得一瓦甕。內皆是裏師德與永禪師書畫。璞曰。君省此否。琯恍然記前世爲永禪師也。僧仲殊詩曰。陋以房次律。因循墮流俗。蓋譏其失志也。

遜長老後身為李侍郎

夷堅志曰。李侍郎名彌遜。字似之。爲臨川太守。一日父忌辰往疎山飯僧。與堂頭行滿長老共飯。滿年八十餘。熟視李曰。公乃遜老乎。李不應。滿又曰。遜老余同門兄也。上下字與公皆同。余自公守此土。已疑之。今日察公言笑動止精彩。無少異。公必其後身也。李扣遜之亡則元祐戊辰正月。乃李初生之歲也。李本號彌遜。偶夢中有人。爲改爲遜。後果中第。李信之。歸家揭燕寢名小雲堂。賦詩見意曰。老子何因一念差。肯將簪髮換袈裟。同參尚有滿兄在。異世猶將遜老誇。結習未忘能作舞。因緣那得見拈花。卻將淨業尋歸路。淡泊何如居士家。

誦法華經尼隨偈妓

遜齋閑覽記。歐陽文忠公知潁州日。有官奴盧媚兒。姿貌端秀善談笑。口中常作蓮華香散越。滿座人皆奇之。而莫測其由。俄有一僧自蜀地來。頗知人前生事。公因語之。僧曰。此女前身嘗爲尼。誦蓮經三十年。一念之誤流墮至此。公未之信。因問之曰。汝曾讀法華經否。奴曰。失身於此所不暇也。公命取是經示之。一覽輒誦如素熟者。易以他經則不能也。僧言真可信矣。

青草堂後身為曾魯公

龍舒淨土文曰。本朝有二青草堂。在前者年九十餘。有曾家婦女常爲齋供。及布施衣物。草堂感其恩。乃語之曰。老僧死當爲夫人作兒子。一日婦人忽產。遣人往看草堂。已坐亡

矣。所生子即曾魯公也。以前世爲僧修福慧故。少年登科。其後作宰相。此亦誤也。蓋不出生死而在輪迴世界中。以區區恩惠。爲人作子。不脫貪愛。其失計甚矣。

結禪師後身為大貴人

龍舒淨土文曰。有真如結禪師。名行尊宿也。住京師大刹。四十年坐禪不睡。歸寂後雖紙襖亦出舍利。中貴愛樂以三千貫之。禪師若修西方。必爲不退轉菩薩矣。而不曾修此。死後乃生大富貴處。一生憂苦。可哀也哉。永嘉云。了即業障本來空。未了應須還宿債。結之不了生死大事。生大富貴處。滿前生願心。而多憂苦者。還百生千世之宿債也。

古長老後身生宰相家

龍舒淨土文曰。有惠古長老云。先住舒州太平。次遷浙東大刹。道德名世。緇白歸之。無何死後託生一宰相家。前生多修福慧報。今生高科及第世固爲榮。使古老會修西方。則脫輪迴去矣。何有今日墜墮哉。楞伽經謂。世間修行人如澄濁水。澄之雖清未去濁。脚攪之復濁。古老之謂也。若人生西方見佛得道。復來此界。則是刷去濁。脚雖攪之。不復濁矣。

齊君房遇梵僧悟前身

纂異記曰。齊君房吳郡人。自幼雖力學。而寡才思。常爲貧苦所役。進謁公侯亦無顧遇。唐元和間游錢唐。意欲求淩天竺。至于孤山飢不能前。因臨流悲泣。俄見一梵僧。顧謂曰。法師秀才。旅游滋味足否。齊曰。旅味即足。法師之稱何耶。僧曰。子不憶講法華經於洛中同

德寺乎。齊曰。某平生盤游吳楚。未嘗涉京江。

又何洛中之說耶。僧曰。子應爲飢火所惱不憶前世也。僧乃探鉢囊出一棗子曰。此吾國所產者。食之能知過未事。齊食訖乃掬泉而飲。枕石而睡覺而忽悟前身如昨日。因禮其僧而問言。震和尚安否。曰。專精未至。再爲蜀僧。今則斷繫緣矣。神上人安在。曰。前願未滿。又聞爲法師矣。悟法師安在。曰。豈不憶香山寺石像前發大願。若不證無上菩提。必願爲朝貴。昨聞已爲武將矣。當時五僧唯吾得脫。獨爾爲凍餒之士。齊曰。某四十餘年日唯一食。身擁一褐。此福不全修乃爾也。僧曰。過由師子座上廣說異端。使學者心生疑惑。戒珠有缺。禪不兼修。實偏影曲。報應宜然。齊曰。爲之奈何。僧曰。今日之事已無計矣。他生之事庶有警於君也。乃出一鏡。背面皆瑩徹。汝欲知貴賤脩短佛法興替等事。宜一鑑之。齊覺鏡已言曰。諸事已審。僧收鏡而行。旋失所在。齊至靈隱遂祝髮爲僧。改名鏡空。大和元年李玫習業在龍門天竺。空訪之。遂說上事再語。玫曰。我生五十七。尙有九年在世。我去後佛法其衰乎。玫訖之不答。乃援筆書於經藏之北垣曰。不與一沙衰恒沙。鬼而昇犬而擊。牛虎相交亡角牙。寶檀終不滅其華。此識唐武帝廢釋教之事。後果驗也。

願況失子哀悼再生

北夢瑣言曰。願況字退翁。有一子名非熊。在

暮年問其子忽暴亡。況哀悼不勝。乃吟曰。老

人失愛子。日暮千行血。老人年七十。不作多

德寺乎。齊曰。某平生盤游吳楚。未嘗涉京江。

又何洛中之說耶。僧曰。子應爲飢火所惱不憶前世也。僧乃探鉢囊出一棗子曰。此吾國所產者。食之能知過未事。齊食訖乃掬泉而飲。枕石而睡覺而忽悟前身如昨日。因禮其僧而問言。震和尚安否。曰。專精未至。再爲蜀僧。今則斷繫緣矣。神上人安在。曰。前願未滿。又聞爲法師矣。悟法師安在。曰。豈不憶香山寺石像前發大願。若不證無上菩提。必願爲朝貴。昨聞已爲武將矣。當時五僧唯吾得脫。獨爾爲凍餒之士。齊曰。某四十餘年日唯一食。身擁一褐。此福不全修乃爾也。僧曰。過由師子座上廣說異端。使學者心生疑惑。戒珠有缺。禪不兼修。實偏影曲。報應宜然。齊曰。爲之奈何。僧曰。今日之事已無計矣。他生之事庶有警於君也。乃出一鏡。背面皆瑩徹。汝欲知貴賤脩短佛法興替等事。宜一鑑之。齊覺鏡已言曰。諸事已審。僧收鏡而行。旋失所在。齊至靈隱遂祝髮爲僧。改名鏡空。大和元年李玫習業在龍門天竺。空訪之。遂說上事再語。玫曰。我生五十七。尙有九年在世。我去後佛法其衰乎。玫訖之不答。乃援筆書於經藏之北垣曰。不與一沙衰恒沙。鬼而昇犬而擊。牛虎相交亡角牙。寶檀終不滅其華。此識唐武帝廢釋教之事。後果驗也。

願況失子哀悼再生

北夢瑣言曰。願況字退翁。有一子名非熊。在

暮年問其子忽暴亡。況哀悼不勝。乃吟曰。老

人失愛子。日暮千行血。老人年七十。不作多

德寺乎。齊曰。某平生盤游吳楚。未嘗涉京江。

又何洛中之說耶。僧曰。子應爲飢火所惱不憶前世也。僧乃探鉢囊出一棗子曰。此吾國所產者。食之能知過未事。齊食訖乃掬泉而飲。枕石而睡覺而忽悟前身如昨日。因禮其僧而問言。震和尚安否。曰。專精未至。再爲蜀僧。今則斷繫緣矣。神上人安在。曰。前願未滿。又聞爲法師矣。悟法師安在。曰。豈不憶香山寺石像前發大願。若不證無上菩提。必願爲朝貴。昨聞已爲武將矣。當時五僧唯吾得脫。獨爾爲凍餒之士。齊曰。某四十餘年日唯一食。身擁一褐。此福不全修乃爾也。僧曰。過由師子座上廣說異端。使學者心生疑惑。戒珠有缺。禪不兼修。實偏影曲。報應宜然。齊曰。爲之奈何。僧曰。今日之事已無計矣。他生之事庶有警於君也。乃出一鏡。背面皆瑩徹。汝欲知貴賤脩短佛法興替等事。宜一鑑之。齊覺鏡已言曰。諸事已審。僧收鏡而行。旋失所在。齊至靈隱遂祝髮爲僧。改名鏡空。大和元年李玫習業在龍門天竺。空訪之。遂說上事再語。玫曰。我生五十七。尙有九年在世。我去後佛法其衰乎。玫訖之不答。乃援筆書於經藏之北垣曰。不與一沙衰恒沙。鬼而昇犬而擊。牛虎相交亡角牙。寶檀終不滅其華。此識唐武帝廢釋教之事。後果驗也。

願況失子哀悼再生

北夢瑣言曰。願況字退翁。有一子名非熊。在

暮年問其子忽暴亡。況哀悼不勝。乃吟曰。老

人失愛子。日暮千行血。老人年七十。不作多

德寺乎。齊曰。某平生盤游吳楚。未嘗涉京江。

又何洛中之說耶。僧曰。子應爲飢火所惱不憶前世也。僧乃探鉢囊出一棗子曰。此吾國所產者。食之能知過未事。齊食訖乃掬泉而飲。枕石而睡覺而忽悟前身如昨日。因禮其僧而問言。震和尚安否。曰。專精未至。再爲蜀僧。今則斷繫緣矣。神上人安在。曰。前願未滿。又聞爲法師矣。悟法師安在。曰。豈不憶香山寺石像前發大願。若不證無上菩提。必願爲朝貴。昨聞已爲武將矣。當時五僧唯吾得脫。獨爾爲凍餒之士。齊曰。某四十餘年日唯一食。身擁一褐。此福不全修乃爾也。僧曰。過由師子座上廣說異端。使學者心生疑惑。戒珠有缺。禪不兼修。實偏影曲。報應宜然。齊曰。爲之奈何。僧曰。今日之事已無計矣。他生之事庶有警於君也。乃出一鏡。背面皆瑩徹。汝欲知貴賤脩短佛法興替等事。宜一鑑之。齊覺鏡已言曰。諸事已審。僧收鏡而行。旋失所在。齊至靈隱遂祝髮爲僧。改名鏡空。大和元年李玫習業在龍門天竺。空訪之。遂說上事再語。玫曰。我生五十七。尙有九年在世。我去後佛法其衰乎。玫訖之不答。乃援筆書於經藏之北垣曰。不與一沙衰恒沙。鬼而昇犬而擊。牛虎相交亡角牙。寶檀終不滅其華。此識唐武帝廢釋教之事。後果驗也。

願況失子哀悼再生

北夢瑣言曰。願況字退翁。有一子名非熊。在

暮年問其子忽暴亡。況哀悼不勝。乃吟曰。老

人失愛子。日暮千行血。老人年七十。不作多

德寺乎。齊曰。某平生盤游吳楚。未嘗涉京江。

又何洛中之說耶。僧曰。子應爲飢火所惱不憶前世也。僧乃探鉢囊出一棗子曰。此吾國所產者。食之能知過未事。齊食訖乃掬泉而飲。枕石而睡覺而忽悟前身如昨日。因禮其僧而問言。震和尚安否。曰。專精未至。再爲蜀僧。今則斷繫緣矣。神上人安在。曰。前願未滿。又聞爲法師矣。悟法師安在。曰。豈不憶香山寺石像前發大願。若不證無上菩提。必願爲朝貴。昨聞已爲武將矣。當時五僧唯吾得脫。獨爾爲凍餒之士。齊曰。某四十餘年日唯一食。身擁一褐。此福不全修乃爾也。僧曰。過由師子座上廣說異端。使學者心生疑惑。戒珠有缺。禪不兼修。實偏影曲。報應宜然。齊曰。爲之奈何。僧曰。今日之事已無計矣。他生之事庶有警於君也。乃出一鏡。背面皆瑩徹。汝欲知貴賤脩短佛法興替等事。宜一鑑之。齊覺鏡已言曰。諸事已審。僧收鏡而行。旋失所在。齊至靈隱遂祝髮爲僧。改名鏡空。大和元年李玫習業在龍門天竺。空訪之。遂說上事再語。玫曰。我生五十七。尙有九年在世。我去後佛法其衰乎。玫訖之不答。乃援筆書於經藏之北垣曰。不與一沙衰恒沙。鬼而昇犬而擊。牛虎相交亡角牙。寶檀終不滅其華。此識唐武帝廢釋教之事。後果驗也。

願況失子哀悼再生

北夢瑣言曰。願況字退翁。有一子名非熊。在

暮年問其子忽暴亡。況哀悼不勝。乃吟曰。老

人失愛子。日暮千行血。老人年七十。不作多

年別非熊於冥中聞之。以情告於冥官。冥官憫之。遣令再生況家。既生三歲。乃能言。冥中聞父苦吟之事。後應舉擢第。大爲聲名人。

章阜前身諸葛武侯

唐明皇雜錄云。成都尹章阜始生一月。時有一胡僧。見之曰。別久。得無恙乎。嬰兒若有喜色。衆問其故。僧曰。此子乃諸葛武侯之後身。我昔與之交游。今復與之相見也如此。

梵僧願爲王侍中作子

冥祥記云。南宋侍中王琬時與一梵僧爲方外友。僧每瞻琬風彩不常。輒語同輩曰。我後世若得與此人作子。願亦足矣。琬潛聞。一日戲之曰。法師才高行峻。他日還與誰爲子耶。僧領而不答。後日忽病亡。琬妻歲餘生一子。始能言。便解外國語。至於絕國奇貨。莫不識之。琬既審其前身。因小字之曰阿練。後遂爲大名之人。

僧玄高託生趙氏

法苑珠林云。唐貞觀末。相州滏陽縣智方寺僧玄高。俗馬氏。臨死日。願謂母曰。兒子於趙家有宿緣。此去當爲其子也。母弗信。乃以墨點于左肘。既終。趙妻忽夢。此僧來曰。某當與孃爲息也。從而有娠。既產。果有墨點在肘。三歲無人導引。能自往馬家去。乃言。此我舊舍也。

王鄂前身柏堂寺童子

太平廣記云。唐王鄂尚書鄂之弟也。西京亂。離鄴。挈家入蜀。沿嘉陵江。至利州柏堂寺前。鄂年七歲。忽曰。我曾有經一卷。藏此寺石龜

中。父母異之。因令人隨訪。果獲之。至於所用木櫛猶存。寺僧曰。此我童子也。問其所天之年。正鄂所生之歲。其前生父母尚在。厥後爲官至令錄。

裴相國爲子闔國王子

北夢瑣言曰。唐丞相裴休留心釋宗。精於禪教。圭峰密公凡所著述。裴悉製序。常著龜納於歌妓院。持鉢乞食。自言。不爲俗情所染。可以說法度人。每發願。世世爲國王。弘護佛法。後于闐國王生一太子。手紋有裴休二字。聞于中朝。裴之子通書欲奉迎。不允乃止。

納僧願爲崔氏作子

玉堂閑話曰。昔有一僧。常游崔慎之門。崔每以無子告之。僧曰。但請夫人盛裝游長安大寺院。見有老僧處。彼若不顧。更之他所。若有顧盼。宜厚結之。傳動其心。則後身任運爲公之子也。崔與妻信其言。初至二三處。皆不之顧。後至一院。見一老僧。近六旬。相接勸駕。崔乃厚施。自是供給不絕。老僧感承。自揣無以爲報。發願。後世爲其作子。不數年間。僧亡。崔妻產一子。其手有納僧二字。因小字納僧。亦曰繡郎。

岐王得愛敬寺僧爲子

廣異志曰。唐開元中。岐王範以無子。求道士葉靜能奏天曹。報云。範分當無子。靜能又騰送天曹。天曹不得已。遣二使者。取愛敬寺僧爲之子。二使誤至聖善寺。取某大德。其僧曰。某平生修兜率天業。不當爲人作子。二使者乃去。時愛敬寺僧竟以此日亡。經一年。岐王

得一子。方六七歲。恒求往愛敬寺游。王縱之。每見僧如舊識者。無何長大。乃多好彈射之事。斯亦逐物則意移也。

杜鴻漸發願爲僧

湘山野錄云。唐相杜鴻漸初撫巴蜀。至益州。見白雲山無住禪師。得佛法大意。自是棲心禪悅。有詩曰。長願棲禪理。安能揖化源。晚年入相。以疾辭退。垂終。願命諸子曰。當爲吾沐浴剃除須髮。加以僧加梨衣。用火焚軀。此吾願也。切不可違。

石延年墮鬼仙

湘山野錄云。宰相石延年字曼卿。性燥磊落。豪於詩酒。明道中病而薨。平日與張生爲友。愛。既而數日。張忽夢。曼卿騎一青驢到家曰。我已作鬼仙。得來召君同往也。張以母老固辭。曼卿怒而去。乃言曰。今當命補之同行矣。不日之間。補之果卒。補之即范諷字也。事見儀輿石刻。

尹道士爲李宗固子

駕部員外郎李宗固守漢州。時有道士尹可元。精練善畫。以遺火得罪當死。李緩其獄。會赦獲免。可元時年八十一。自誓後世爲李公子。以報其德。洎可元死。經二十餘年。李之兒婦夢可元入房。後果生子。乳名蜀孫。幼而善畫。喜讀莊老。仍復爲道士。名曰妙應。事母以孝。其寫真妙絕。一時東坡嘗作長篇紀其事。其略曰。千年鼻祖守關門。一念還爲李耳孫。香火舊緣何日盡。丹青餘習至今存。

蔡元度子悟前身

朱或可談紀。蔡元度子乃悟前身是潤州丹陽王家兒子。訪之果然妻子尚在。來見與語。叙舊宛合。至八九歲漸熟。世境旋忘前事。

李氏女知前世爲男子

可談云。雍丘李三。禮有女子。名小師。年數歲乃曰。我前身是黃陂典吏雷澤兒子。名曰亭甫。年十七歲因患足瘡而死有今世也。時雍丘牛商多在黃陂尋問。宛爾符契。他日雷澤往見小師。一見便呼爲父。政和八年小師來黃陂。抱其舊母號泣不已。又數與邑人說其平昔之事。皆驗。

嶽陽王前身許玄度

傳燈注文。越州沙門曇彥。與檀越許詢字玄度同造二塔。彥有神異。天降相輪。塔未就。玄度遽亡。彥壽一百二十餘歲。待玄度再來。時岳陽王來撫越州。彥預告曰。許玄度來。弟子謂師老耄而言。岳陽王曾受志公密示。機到便入寺尋訪於彥。彥遙見便稱許玄度來。王曰。弟子簫登何爾稱之。彥曰。未達宿命。焉知是事。彥即以三昧力加被於王。忽悟前身與彥同造二塔。由是塔事再加興振。

海印禪師託生朱防禦

武庫云。海印信和尚嗣。鄧郡桂府人也。住蘇州定慧寺。年八十餘。平日受朱防禦家供養。屢到其宅。一日朱問曰。和尚後世能來弟子家中託生得否。師微笑諾之。及歸寺即不快。數日而化。其遷化日。朱室生一女子。不勝悲嘆。時圓照本禪師住瑞光。聞其事往訪之。方出月抱。出一見便笑。圓照嘆云。海印爾錯了也。女子哭數聲死去。

宣禪師通郭祥正書求生

武庫云。歸宗宣禪師漢州人。瑯琊廣照之嗣。與郭功甫厚善。忽一日南康守以事臨之。宣令人馳書與郭功甫。且祝送書者。莫令縣君見。功甫時任南昌尉。書云。某更有六年。世緣未盡。今日不奈抑逼何。欲託生君家。望君相照。乃化去。功甫得書。驚喜盈懷。至中夜。妻夢寐髣髴見宣入臥內。不覺失聲云。此不是和尚來處。功甫問其故。妻答所見。功甫呼燈。以宣書示之。果有娠。及生即名宣老。纔周歲記問如昔。逮三歲。白雲端和尚過其家。功甫喚出相見。望見便呼師姪。端云。與和尚相別幾年耶。宣出指云。四年也。端云。在其處相別。宣云。白蓮庄上。端云。以何爲驗。宣云。爺爺媽媽。明日請和尚齋。忽門外推車過。端云。門外什麼聲。宣作推車勢。端云。過後知何。宣云。平地兩條溝。及六歲無疾而化。

陳康伯前身羊毛筆菴主

昔閩地有張聖者。幼時嘗牧羊於竹林中。偶見二道人著甚。張看之不覺終局。道人憫張久而飢。折與苦笋一莖。張食之。初甜後苦。乃棄其餘。泊還家子孫已四世矣。從此不食烟火之物。而能作頌斷人死生禍福等事。由此人稱之爲張聖者。後爲僧遊方。至興化軍時。陳康伯未第。往求頌。但書羊毛筆三字。康伯不曉其意。繼中秋選將過省。復詣求頌。仍寫前三字與之。自此一舉成名。初作尉某處。失名縣差往漳州漳浦。驗事手吏具路程。次日早

飯羊毛筆菴。康伯問其處。吏答昔有一道人。居此頗有高行。善繫羊毛筆。每日只賣二十管。得錢六伯。以養道衆。餘時杜門而已。後坐亡。人敬之。以漆飾其身。尚在。由此得名羊毛筆菴。康伯至彼。頂拜之餘。問道人死之日。乃

康伯生之辰。於此始悟前身是羊毛筆菴主也。張聖者所寫真不謬矣。康伯遂題石紀其事。仍給俸置田。廣菴宇。延接方來。至今不絕。康伯淳熙中官至左丞相。

王正言問新老奪胎者而生

武庫云。王正言爲江西漕。謁雲巖新長老問曰。二緣和合而生人身。又聞即死即生。何故有奪胎者。新曰。此事如正言作漕。隨所至處。即居其位。正言於言下領解。

魏丞相發願爲清淨僧

孝廟朝大丞相端明魏文節公杞晚年奉祠歸于四明小溪。公爲一代勳臣。言行高節。在朝野平生篤信佛法。每發誓願。祈來世爲一清淨僧。一日命丹青。寫爲僧相。揭之高堂。常想像之。時育王佛照光禪師垂訪。因請爲之贊。贊曰。身從果位中來。位冠百僚之上。只緣熱處難忘。故現比丘之相。千載希奇。古今榜樣。拙菴特爲證明。留與人間供養。消公之業。乃願命諸子曰。吾去已。當爲我剃髮著袈裟。以僧相殮之。諸子不違重命。且以三衣一鉢奉安棺中。

晏師爲董司戶作女

夷堅志曰。僧善晏者長沙人也。住持洪州觀音院。已而退居光孝之西堂。紹興二十三年

秋得病。鄱陽董述爲司戶。攝新建尉。居寺之側。憐其病。日具粥餌供之。旻食之。必再三致謝。光孝主僧祖璉語之曰。汝爲方外人而受俗人供養。倦倦有欲報之意。以某觀之。他日必爲董氏子矣。旻雖感其言。終不能自免。時董妻注氏方娠。旻病益篤。以十月一日已時死。寺中方撞鐘誦佛。外人有入者云。司戶妻媿身得女子矣。時刻恰同。人頗信之矣。

通紀諸公前身後報

李昌齡著樂善集。最爲龜鑑。其間有言。方朝請政和初爲歙縣。一日病篤。見一道士。曰。公武后時人也。時河北大疫死者如林。公以所藏秘方。揭之通衢。餌者多愈。上帝嘉汝有活人之功。錄爲上清仙伯。後與侍女宋道華起人間夫婦之念。遂謫之于世也。晁迥太傅前生是淨居天主。王待制素前生是玉京黃闕。西門侍郎楊文公億前生是武夷君。陳康肅公堯咨前生是南菴菴主。張文公方平前生是山藏院知藏僧。曾相國前生是青草堂和尚。蘇文忠公軾自言。母夫人初孕時。夢一僧來投宿。尚記其頰然而眇一目。蓋陝右戒禪師也。寇萊公準自言。初生時兩耳垂肩。各有肉環。七歲方合王文正公。且自記前身曾爲僧。與房瑄事相似。文政爲太平宰相二十年。薨時乃言。願世世常得爲一清淨真僧。味道自樂。不敢更入富貴之鄉。且遺囑子孫。當爲我剃髮著袈裟以殮之。

張文定公前身爲僧書楞伽

楞伽經序曰。蔣之奇過南都謁張公親聞公。

說楞伽因緣。始張公自三司使翰林學士出守潯。一日入鄆那僧舍。見一經函。發而視之。即楞伽經也。恍然覺其前生之所書筆畫宛然。其神先受之甚明也。之奇聞。羊叔子五歲時。令乳母取所弄金環乳母謂之曰。汝初無此物。祐即自詣隣人李氏東垣。桑木中探得之。主人驚曰。此吾亡兒所失之物也。云何持去。乳母具言之。知祐之前身爲李氏子也。白樂天始生七日。姆指之無兩字。雖試百數不差。九歲暗識聲律。爲於才章。而樂天固自以爲宿習矣。人之生死去來。於天地之間。其爲草木爲壽。不能算之。然以淪於生死。神識疲耗不能復記。惟圓明不昧之人有如張公。以高文大冊再中制等。登侍從秉鈞相出入朝廷。逾四十年。風烈事業播人耳目。則其前身嘗爲大善知識。無足疑矣。

王文正公願來世爲僧

湖山野錄云。王文正公且爲宋真廟之良相。平生勤儉多衣布褐。補衮之餘尤通內典。一日因讀高僧傳有遺世絕俗者。遂表之曰。昔之有道者功業尙不足以累其懷。況身後之名乎。如亮師之逃西山。常公之薨大梅。歸宗之昧其跡。法正之不言名姓。是諸老皆能踐其所聞者也。且又自念。淪於仕宦。恨不早爲釋子。忽病革。召內輪楊大年。囑以後事曰。且深厭俗塵志慕釋典。願未來世得爲比丘。林間晏坐。親心爲樂。將易簀之時。君爲我剃鬚髮服袈裟衣。勿以金帛等置棺內。用茶毘法。藏骨於先塋之側。起一卵塔以酬宿願。吾雖已

深誠子孫。恐其循俗。託子叮嚀之。大年曰。餘事敢不如教。若剃髮三衣事。此必難遵。公三公也。若薨背鑾輅。必有挑被之臨。自當殮贈公褒。豈可加於僧體乎。至薨日。大年與諸孤協議。但以三衣置柩中。不藏寶貨而已。

蘇東坡前身五祖戒禪師

龍舒淨土文曰。五祖戒禪師乃東坡前身。應驗非一。以前世修行故。今世聰明過人。以其習氣未除。致今生多緣詩語意外受譴。生此世界多受苦如是。聞東坡南行唯帶阿彌陀佛一軸。人間其故。答云。此軾生西方公據也。若果如是。則東坡今生得計矣。

黃山谷前身誦蓮經婦人

龍舒淨土文曰。聞魯直前世是婦人。長誦法華經。以誦經功德故。今世聰敏有官職。此故隨業隨緣來者也。若生西方。豈但如是而已哉。

王狀元前身萬年殿首座

永嘉王十朋狀元前身即萬年山殿首座。殿曾手寫石橋一碑而現在。狀元一日游山。次到石橋菴禮方廣。應真菴僧是夜忽夢殿首座到山。夢覺思惟。殿公圓寂已久。何緣到此。侵晨乃狀元王公至。首僧言其夢。王亦自說平生多夢。入此中。信知不謬。因賦二詩以見意。路隔仙凡意可通。石橋容我長虹。橋旁方廣神游久。不在登臨杖履中。石橋未到先已到。入眼端如入夢時。僧喚我爲殿首座。前身曾寫此山碑。

尹舍人隱凡而逝

百家詩選曰。尹洙字師魯。洛陽人也。天聖中登第。官至起居舍人。直龍圖閣。公一日與一佛者談。自言以靜退爲樂。其人曰。此猶有所係。不若進退兩忘。公頓首有省。遺世之日。范文正公訪之。公隱几而坐。言曰。己與公別安用復來。死生常理也。希文豈不達此。乃相揖而逝。俄傾舉頭曰。亦無鬼神亦無恐怖。言已長往。師魯所養至此。可謂有力矣。

呂中書病知前路資糧少

百家詩選曰。呂本中字居仁。靖康年擢第。歷官及中書舍人。落職奉祠。公平生緣詩以窮耽禪而病。清癯之甚。若不勝衣者。所居一室蕭然。裕如也。公每以前路資糧爲念。因賦詩寄劉器之曰。病知前路資糧少。老覺平生事業非。無數青山隔江海。與誰同往却同歸。至紹興丙寅夏六日。公無病忽加跌而逝。考其修蘊。定知稱載而去矣。然紀錄家謂。公稱載而去。余謂。畢竟載歸何處也。

秦太師留題雁蕩靈峯寺

高廟朝太師秦公檜太夫人未生公之日。忽夢一僧古貌魁岸登門化緣。夫人諾之。汝何處僧。答曰。我自溫州雁峯來。自省與宅中有緣。求託一宿也。夫人喜諾之。繼而乳於公。泊公之長登一。路一宵偶夢入巖穴中禪坐。心甚異之。後因歷官印道台溫。泊于靈峯即游五百羅漢洞。願見巖穴幽奇石壁峭峙。晃然如舊物。遂思太夫人初生之夢。乃作絕句題于壁。夢中石室尚依然。游宦于今二十年。欲了世緣何日了。服膺至教但拳拳。泊公之薨。

有一才人。作薦公之疏。有懲海懸百戰之難。起石室三昧之定之句。蓋其事也。文見播芳集。

宗曉粗閱群書。眇觀先哲精修白業。欲逃生死者。誠有其人矣。然而生死難逃。而竟不能超越者。亦復不少焉。於是錄其疊諦已下師凡二十餘公。惟其先世所修有異故。再出享受種族不同。且夫居尊爵食厚祿者。以世間之法言之。固可健羨。以出世間之法言之。則猶未免生死流轉之苦。彼若先世知有西方徑路。域意進功。則一念託生彼國。便得不退。與夫再入胞胎者。豈不大相遠遠乎。唯除悲願度生生死不能爲累者耳。若夫未了生死來享富貴。其不爲五欲所動者幾何人哉。縱復發願爲清淨僧。亦未必果如其願。其間雖有坐脫立亡之者。又未必託生勝處。豈非欲脫生死而返入生死乎。嗚呼生死海深波濤甚急。凡造修者快須著鞭無致顛蹶。如或不然。究觀群賢出沒之際。可不鑒其覆轍哉。

修淨業人如得安下處

龍舒曰。譬如人入大城中。必先覓安下處。却出幹事。抵暮昏黑。則有投宿之地。先覓安下處者。修淨土之謂也。抵暮昏黑者。大限到來之謂也。有投宿之地者。生蓮華中不落惡趣之謂也。又如春月遠行。先須備雨具。驟雨忽來。則無淋漓之患。先備雨具者。修淨土之謂也。驟雨忽來者。大命將盡之謂也。無淋漓之患者。不至沈淪惡趣受苦之謂也。且先覓安

下處者不害其幹事。先備雨具者不害其遠行。是修淨土者皆不妨一切世務。人何爲而不修乎。

修一切善法邁向西方

龍舒曰。供佛齋僧。造塔建寺。念誦禮懺。孝養父母。兄弟弟恭。宗族之間無不和睦。鄉黨隣里恩禮相與。事君則赤心爲國。爲官則仁慈利民。爲長則善以安衆。爲下則勤以事上。或指教愚迷。或扶助孤弱。或救人急難。或惠施貧窮。或造橋砌井。或施食散藥。或減己奉養以利人。或臨財饒人以自省。或教人爲善。善或護善止惡。但隨所作世出世間一切善事。不拘小大多少。止以一錢與人。或以一水止渴。至於毫芒之善。並須起念云。願此善緣迴向西方。念心不斷。必生上品也。

一念在淨土必定得生

龍舒曰。大醫王能治一切病。不能治命盡之人。佛能度一切衆生。不能度一切不信之人。以不信此命盡者可謂極矣。蓋信者一念也。若人在生時。心念要去。身則隨去。心念欲住。身則隨住。是身常隨念也。亦有念欲去而身被牽繫者。至人死時。唯一念而已。是以一念在淨土蓮華中。則必定託生。況佛菩薩以大誓願而招引乎。

念佛人七寶池生蓮華

龍舒曰。或者疑之云。此間念佛。西方七寶池中如何便生蓮華一朵。余告云。此不難知也。譬如大明鏡。凡有物來。便現其影。鏡何嘗有心哉。以其明而自然耳。彌陀佛國清淨明潔。

照見十方世界。猶如明鏡睹其面像。是故此間念佛。西方七寶池中自然生蓮華一朵。待伊託生。無足疑也。

勸父母念佛爲出世間之孝

龍舒曰。長蘆願禪師作勸孝文百二十篇。前百篇論奉養甘旨爲世間之孝。後二十篇勸父母修淨土爲出世間之孝。蓋世間之孝一世而止。出世之孝無時能盡。能使父母生淨土。莫大之孝也。父母現在而不以此勸勉。他日徒傷其心。徒爲厚禮。亦何益乎。觀經前後兩說。孝養父母爲淨業。卽此意也。

孝養父母唯在命終助往

勸孝文曰。父母信知念佛蓮華種植時也。一心念佛蓮華出水時也。念佛功成華開見佛時也。孝子察其往生時至。預以父母平生衆善聚爲一疏。時時讀之。令生歡喜。又請父母坐臥向西不忘淨土。設彌陀像。然香鳴磬。念佛不絕。捨報之時更須用意。無以哀哭失其正念。父母得生淨土受諸快樂。豈不嘉哉。平生孝養正在此時。寄語孝子順孫。無忘此事。

修淨業人不得託事延緩

寂室曰。世人修行淨業。勿得言我今忙迫且待閑暇。我今貧乏且待富足。我今少壯且待老時。若已分定常忙。分定貧乏。分定夭折。卽於淨業無緣修習。忽爾喪亡。雖悔何及。是故奉勸諸人。卽今安健。努力修之。

世人但將養此身不思後報

寂室曰。世人但知生時將養此身。營求資給。而不思捨此身已神識不滅。若無善因。則淪

墜苦海。何爲生時愛惜此身。死後其心亦是汝者。而不思救度何也。又世人專爲妻子男女奴婢眷屬。廣營衣食。無有少怠。而不思命終之時。妻子男女等雖愛徹骨髓。不能相救。唯當獨往。今勸世人。不當以養生故而忘畏死。不當以爲他故而忘自爲。

修此淨行功在純熟

龍舒曰。孟子謂夫仁者亦在乎熟之而已。故君子無終食之間違仁。造次必於是。顛沛必於是。是欲其熟也。則無往而不爲仁矣。修淨土者亦然。故起居飲食見聞動意皆在淨土。則身雖居五濁。其心已在彼土矣。

龍門蓮社詩并序

富陽龍門有居士孫公如珪。子名應辰。猶子名應祥。俱習儒業。方圖折桂以榮其親。復能觀父之志。兼修淨業。真得道並行而不相悖之理。且恥獨善其身。遂師同輩逾三十人共爲之。其勸發之言有曰。三界無安猶如火宅。九蓮超往自有法門。又曰。莫待老來方學道。要知忙裏好偷閑。余一見喜甚。遂述古風以贊其美云。開禧改元重午東陽吳克己書。

卓哉西聖釋迦文

口輪垂範億代遵

開顯一化無餘蘊

復譚樂土拔沈淪

馬鳴龍樹皆讚述

首傳震旦得遺民

自是搢紳多響慕

豈特緇侶蒙陶鈞

河東先生具正見

發揮此道尤諄諄

景澄曾見立與照

有文炳然名略因

縱陷異宗亦牽復

楊公陳公卽其倫

每嗟先哲不可作

悠悠誰與繼芳塵

龍門忽逢孫氏子

肯約同輩並爲仁

短疏一讀起遐想

如見廬阜山中人

乃知儒俊最易曉

撥撥便轉陶家輪

更把一乘扶壯志

鵬搏九萬誰能馴

馬鳴龍樹乃付法藏傳

第十二十四祖師

皆造論讚揚淨土

廬山十八賢劉遺民爲上

首。河東先生卽柳子厚

有無姓和尚碑龍興

淨土院記東海若文

景澄者遇鬼待制曾見

延慶立法師靈芝照律師

作淨土略因。楊無

爲陳了翁皆晚年留心淨土

楊有十疑論序

直指淨土決疑集序

陳作延慶淨土院記等

並見于樂邦文類

樂邦遺稿卷下終

龍舒淨土文序

華嚴經云。信爲道元功德母。長養一切諸善根。然世之所謂修淨土者。不可以不信也。淨土乃西方極樂世界。其中種種殊勝莊嚴。阿彌陀經載之詳矣。阿彌陀乃彼中之佛。未成佛以前。有四十八願。願願度人。衆生願生彼國者。一稱其名。隨念往生。末世之人。皆於命終氣絕之後。令他人稱念十聲。謂之十念。何益於事。却不知。於平日諸惡莫作。衆善奉行。念念不離西方淨土。念念願見彼佛。阿彌陀。直至命終。不差。不亂。蓮臺上品。決定化生。五濁惡世。更不再入。但聞提之流。不信有之。被惡業昏翳。既不能自修。又障他人修。此入地獄。如箭射。誠可憫也。譬如退邦絕域之人。居處服食。無異禽獸。安知有中國富貴快樂。一旦或有語之者。咸以爲妄。其中乃至一人聽而信之。念慕中國。大厭彼土。願身歿而生焉。今生中國之人。豈無若乎此輩。世界中。豈無退邦絕域乎。既有南瞻部洲。便有西方淨土。又安知不在此天地之間哉。捨此生彼。亦理之常。烏得而不信。諸佛無妄語。佛語不誤人。先賢達士及禪門宗師。亦多修淨土。惟龍舒王居士信之篤。修之勤。正念現前。臨終明白。淨土之歸無疑矣。自利利他。又作淨土文十三卷。引三教經書爲證。方便利益。開導後人。可謂一念萬年。歲久板駁。不任披閱。吾

姪元益。遜齋自號康廬客。乃先兄道山左丞之子。夙植善本。來生我家。行已立。身靡不在道。飢寒病苦。周恤有恒。道釋諸經。印施饒益。修行淨業。惟己自知。紛紛盆盎中。見此古鼎洗。余甚嘉之。宜其咸稱爲善人君子也。發心重爲刊梓。欲壽其傳。願一切衆生。悉歸淨土。刊至第四卷第九卷十板。鐵筆有礙。出舍利三顆。嵌鐫深隱。光彩燦爛。衆驚異焉。此皆阿彌陀佛悲智示現。龍舒居士願力不泯。吾姪信心堅固所致。謂佛法無靈驗。西方無淨土。可乎。舊板重刊。善緣圓滿。諸仁者。切莫莫於紙上板上。作背向兩般錯會。雖然。本性彌陀。惟心淨土。豈欺我耶。吁。仁智之見。有不同。中人以上。可語也。於是乎書。

延祐三年歲次丙辰中秋日。同修淨土信士。奉訓大夫前江淮守處財賦都總府副總官古壽呂師說。書于淨陽寓舍之信堂。

龍舒淨土文序

阿彌陀如來。以大願力。攝受群品。繫念甚簡。證果甚速。或者疑之。余嘗爲之言。阿彌陀佛。卽汝性是。極樂國土。卽汝心是。衆生背覺合塵。淪於七趣。立我與佛。天地懸隔。佛爲是故。慈悲方便。開示悟入。現諸無量。如幻三昧。莊嚴其國。備極華好。復以辯智。而爲演說。令諸衆生。歡喜愛樂。於日用中。能發一念。念彼如來。欲生其國。卽此一念。清淨堅固。還性

所有與佛無異。當是念時。不起于坐。阿彌陀佛。極樂國土。悉皆現前。如是修習。乃至純熟。幻身壞時。此性不壞。金蓮華臺。由性種生。往生其中。如歸吾廬。諸佛菩薩。卽我眷屬。性無異故。自相親愛。友人龍舒王。虛中端靜。簡潔博通。群書。訓傳六經諸子。數十萬言。一旦指之曰。是皆業習。非究竟法。吾其西方之歸。自是精進。惟佛惟念。年且六十。布衣蔬茹。重趺千里。以是教人。風雨寒暑。弗皇恤。閒居日課千拜。夜分乃寢。面目奕奕。有光。望之者。信其爲有道之士也。紹興辛巳秋。過家君於宣城。留兩月。始見其淨土文。凡修習法門。與感應章著。具有願末。將求信道。毀木傳焉。談余序其書。故爲之題其端。云。虛中名日休。十月旦。狀元歷陽張孝祥序。

龍舒淨土文序

淨土之說。乃超脫輪迴捷徑。龍舒居士。著爲成書。廣行流布。蓋欲勉人以必爲。要人以必至。其用心。誠非淺淺。凡欲披閱。須詳味其言。諦思其義。若大概涉獵過目。殆亦徒然。苟爲他事所汨。或覺心意稍懈。姑置少時。然後再觀。則庶無遺意。否則非但意義不相屬。而信心亦無自而起。茲文如其無用。望轉施信士。勿徒束之高閣。庶不負龍舒居士之用心。而予區區錄木之勤。殆亦不虛設矣。呂元益書。

重刊龍舒淨土文序

如來設教之不同也。兼但對帶。顯密偏圓。三乘五行。隨自隨他。種種差別。功高易進。念佛爲先。在凡具惑。用三觀智。顯本性佛。法智祖曰。心境互得。故染可觀淨。不礙緣生。故想成相起。唯色唯心。故當處顯見此觀佛三昧之正訣。具眼者能之。若夫稱唱瞻禮。誦持戒。皆淨業之正因。正觀之助行。雖登臺之有金。銀人品之有上下。趣無生而階不退。則一也。有宋王龍舒作淨土文并附錄。總十三卷。嘉禾僧香點校。爲十二卷。漏澤僧誦特刊行之。終日念心。終日念佛。介爾有心。三千具足。心想彼境。復了此心。念心是佛。全佛是心。然後般若德顯。解脫德彰。法身德圓。法界圓融。不思議體。卽此論功不在禹下。 岺
成化十七年歲次辛丑佛成道日。鄞江南溪秋月序

丞相周益公贊

皇皇然而無求。惕惕然而無憂。閱類風之將墜。攬衆善以同流。導之以仁義之以寂滅。之以樂其有作。而莫識其無爲。故中道奄然。而示人以真覺。

晉軒李居士贊

心焉遺塵跡。則混俗。龐居士之修持而無家。何子季之精進而不肉。禪宗立言。瑩澈群疑。崇蓮池之梵行。同祖佛之神機。確然顚顚約略撫繡。湛然一性。唯安養之歸。

重刊龍舒淨土文目錄

第一卷

淨土起信九篇

第二卷

淨土總要七篇

第三卷

普勸修持九篇

第四卷

修持法門十五篇

第五卷

感應事跡三十篇

一東晉遠法師

二東晉劉道民

三東晉陶公則

四晉學士張抗

五宋僧曇鑒

六南齊僧慧進

七後魏僧曇鸞

八隋僧道喻

九唐僧善導

十唐僧懷玉

十一唐啓芳圓果

十二唐僧自覺

十三唐僧少康

十四唐僧惟岸

十五唐尼靜真

十六唐房翥

十七唐李知遙

十八唐姚婆

十九唐溫靜文妻

二十唐張鍾道

二十一唐張善和

二十二后晉僧志通

二十三永明壽禪師

二十四宋僧可久

二十五宋金大公

二十六宋黃打錢

二十七宋吳瓊

二十八宋荆王夫人

二十九宋觀音縣君

三十宋馮氏夫人

第六卷

特爲勸喻三十七篇

一勸士人

二勸有官君子

三勸在公門者

四勸醫者

五勸僧

六勸參禪者
七勸富者
八勸貪吝者
九勸孝子
十勸骨肉恩愛者
十一勸婦人
十二勸僕妾
十三勸農者
十四勸養蠶者
十五勸商賈
十六勸工匠
十七勸多屯塞者
十八勸骨肉怨憎者
十九勸漁者
二十勸網飛禽者
二十一勸爲厨子者
二十二勸作福者
二十三勸誦經者
二十四勸貴人
二十五勸大聰明者
二十六勸賣酒者
二十七勸食開店者
二十八勸屠者
二十九勸在風塵者
三十勸罪惡人
三十一勸病苦者
三十二勸疾惡爲神者
三十三勸軍中人
三十四勸惡口者

三十五勸童男
三十六勸室女
三十七八兒口生蓮華

第七卷
指迷歸要七篇

一青草堂後身爲曾魯公
二戒禪師後身作東坡
三喆老後身多憂苦
四古老後身耽富貴
五西方如見受官
六三菩薩修兜率
七法華尼後身作官妓
十二緣圖
三界六道輪迴圖

第八卷

現世感應十八篇

一見殺生念佛得福
二陳企念佛却鬼
三鄒賓王念佛夢覺
四張繼祖念佛薦亡
五劉慧仲念佛安寢
六阮嫂念佛眼明
七閻羅王勸蔣婆念佛
八邵安撫念佛脫難
九念佛風疾不作
十夢中念佛脫恐懼
十一念佛屋不壓死
十二念佛病疾遂愈
十三念佛癰疾皆愈

第九卷

助修上品十六篇

十四綉佛舍利迸出
十五佛像常有舍利
十六夢佛遂得聰辨
十七念佛治病得愈
十八念佛孫兒免難

一習說

二葛守利人說

三施報說

四至人延年說

五食肉說

六戒殺盜淫說

七飲食男女說

八貪拆前程說

九福慧說

十習慈說

十一爲君子說

十二爲聖爲佛說

十三阿羅漢說

十四楞伽經說

十五二天人說

十六小因果說

第十卷

淨濁如一十篇

一情說

二卽是空說

三六根說

四異性說

五心乃妄想說

六五蘊皆空說

七屢心用形說

八用形骸說

九齊生死說

十我說

周參政跋

劉壯元跋

妙喜果禪師跋

第十一卷

天台智者大師勸修行人專修淨土

真州長蘆隱禪師勸參禪人兼修淨土

杭州永明壽禪師戒無證悟人勿輕淨土

丞相鄭清之勸修淨土

廬陵李氏夢記

盱江聶允迪跋

四明斷佛種人跋

第十二卷 附錄

獅子峯如顏丙勸修淨業文身爲苦本
覺悟早修

慈照宗主臨終三疑

善導和尚臨終往生正念文

慈雲懺主晨朝十念法

讚佛偈并共四
回向發願文

超脫輪迴捷徑

念佛報應因緣

普勸修持

口業勸戒

龍舒增廣淨土文目錄終

龍舒增廣淨土文卷第一

國學進士王日休譔

予遍覽藏經及諸傳記。取其意而爲淨土文。無一字無所本。幸勿以人微而忽其說。欲人人共曉。故其言直而不文。予龍舒人也。世傳淨土文者不一。故以郡號別之。

淨土起信一

淨土之說多見於日用之間。而其餘功乃見於身後。不知者止以爲身後之事而已。殊不知其大有益於生前也。何則佛之所以訓人者。無非善。與儒教之所以訓人。何以異哉。唯其名有不同耳。故其以淨土爲心。則見於日用之間者。意之所念。口之所言。身之所爲。無適而非善。善則爲君子爲大賢。現世則人敬之。神祐之。福祿可增。壽命可永。由是言之。則從佛之言而以淨土爲心者。孰謂無益於生前乎。其次爲業緣所奪。而不能專志於此。苟有志焉者。亦惡緣可以自此而省。善緣可以自此而增。惡緣省而不已。終必至於絕其惡。善緣增而不已。終必至於純乎善。惡既絕矣。善既純矣。非爲君子而何。非爲大賢而何。由是言之。則從佛之言而以淨土爲心者。孰謂無益於生前乎。又其次不知禮義之所在。不知刑罰之可畏。惟氣勢之爲尙。惟勢力之爲趨。苟知以淨土爲心。則亦必知省己而自咎。所爲雖不能皆合於禮義。亦必近於禮義矣。雖不能盡超乎刑罰。亦必遠於刑罰矣。

漸可以脫小人之域。而終爲君子之歸。庸人稍知佛理者。世必目爲善人。此其效也。由是言之。則從佛之言而以淨土爲心者。孰謂無益於生前乎。或曰。從孔子之言。而以儒教爲心。豈不益於生前乎。何必淨土哉。曰。此世間法耳。非出世間法。世間法則不出於輪迴。出世間法則直脫輪迴外。淨土既益於生前。又益於身後者。以其兼出世間法故也。

淨土起信二

淨土之說有理有跡。論其理。則見於日用之間。而未嘗離。前篇所言是也。論其跡。則見於早晨一茶之頃。而不必終日泥十念法門是也。蓋修持法門有九品。人人皆可以修。雖罪惡之人。佛亦不棄。迴心向善則爲善矣。故此十念法門人皆可以通行。譬如久爲暗室。一燈照之則爲明矣。故殺牛屠馬之人。放下屠刀亦可以修。所以修者不難。亦不妨一切俗事。故在官不妨職業。在士不妨修讀。在商賈不妨販賣。在農人不妨耕種。在公門不妨事上。在僧徒不妨參禪。凡一切所爲皆不相妨。故曰。其修持工夫見於早晨一茶之頃耳。遂可以爲萬萬劫不壞之資。人何爲而不修乎。今有販物者。一錢而得兩錢之息。則必自喜。以爲得息之多矣。行路者一日而及兩日之程。亦必自喜。以爲及程之多矣。是於外物小有所得。而知其喜也。或兩錢而得一錢之價。必憂之以爲喪本。兩日而及一日之程。亦必憂之以爲費日。是於外物小有所失。而知其憂也。何於吾身之光陰有限。則日沒以過。

淨土起信三

無可疑者。況自古及今。修此者感應甚多。尤不可以不信者也。感應在第五卷

淨土起信四

淨土起信五

世有事於參禪者云。惟心淨土。豈復更有淨土。自性阿彌。不必更見阿彌。此言似是而非也。何則西方淨土有理有跡。論其理。則能淨其心。故一切皆淨。誠爲唯心淨土矣。論其跡。則實有極樂世界。佛丁寧詳復言之。豈妄語哉。人人可以成佛。所謂自性阿彌者固不妄矣。然猝未能至此。譬如良材可以雕刻佛像而極其華麗。必加以雕刻之功。然後能成。不可據指良材而遂謂極物像之華麗也。是所謂唯心淨土而無復更有淨土。自性阿彌不必更見阿彌者。非也。又信有淨土而泥唯心之說。乃謂西方不足生者。謂參禪悟性超佛越祖。阿彌不足見者。皆失之矣。何則此言甚高。竊恐不易到。彼西方淨土無貪無變無嗔無癡。吾心能無貪無變無嗔無癡乎。彼西方淨土思衣得衣。思食得食。欲靜則靜。欲去則去。吾思衣而無衣。則寒惱其心。思食而無食。則飢惱其心。欲靜而不得靜。則群動惱其心。欲去而不得去。則繫累惱其心。是所謂唯心淨土者誠不易到也。彼阿彌陀佛福重山海。力挈天地。變地獄爲蓮華。易於反掌。觀無盡之世界。如在目前。吾之福力尙不能自爲常。恐宿業深重墜於地獄。況乃變作蓮華

乎。隔壁之事猶不能知。況乃見無盡世界乎。是所謂自性阿彌者誠不易到也。然則吾心可以爲淨土。而猝未能爲淨土。吾性可以爲阿彌。而猝未能爲阿彌。烏得忽淨土而不修。捨阿彌而不欲見乎。故修西方而得道則甚易。若止在此世界。欲參禪悟性超佛越祖。爲甚難。況修淨土者不礙於參禪。何參禪者必薄淨土而不修也。大阿彌陀經云。十方有無量菩薩。往生阿彌陀佛國。彼菩薩欲往生。我何人哉。不欲往彼。是果勝於諸菩薩乎。由此言之。唯心淨土自性彌陀者。大而不要。高而不切。修未到者。誤人多矣。不若腳踏實地。持誦修行。則人人必生淨土。徑脫輪迴。與虛言無實者。天地相遠矣。

淨土起信六

佛眼見無量劫事故。自古及今無所不見。又戒人妄語。以不自妄語以誑人。又戒人有我。必不自有我以夸人。故其言誠可師法。按楞嚴經云。有十種仙。皆壽千萬載。數盡復入輪迴。爲不會了得真性。故與六道衆生同名七趣。是皆輪迴中人也。世人學仙者。萬不得一。縱使得之。亦不免輪迴。爲著於形神而不能捨去也。且形神者乃真性中所現之妄想。非爲真實。故寒山詩云。饒汝得仙人。恰似守屍鬼。非若佛家之生死自如而無所拘也。近自數百年來。得仙唯鍾離呂公。而學鍾離呂公者豈止千萬。自予親知間。數亦不少。終皆死亡埋于下土。是平生空費心力。終無所益也。欲求長生莫如淨土。生淨土者壽數無量。

其爲長生也大矣。不知修此法門而學神仙。是捨目前之美玉。而求不可必得之砒砒。豈不惑哉。或云。淨土乃閉眼後事。有何證驗。答云。淨土傳備載感應。豈無證驗哉。況神仙者有所得。則甚秘而不傳。以謂泄天機而有罪。佛法門唯恐傳之不廣。直欲度盡衆生而後已。是其慈悲廣大不易測量。非神仙之可比也。

淨土起信七

人有不信因果從而不信淨土者。夫因果烏可以不信乎。經云。要知前世因。今生受者是。要知後世果。今生作者是。若不信此語。何不以前之事觀之。人生所以有貧富有貴賤有苦樂勞逸有榮辱壽夭。其禍福種種不同。雖曰天命。天豈私於人哉。蓋以人前生所爲不同故。今生受報亦不同。而天特主之耳。是以此身謂之報身。報身報我前世所爲故生此身也。天何容心哉。譬如人有功罪於外。當受賞罰於官府。官府豈私於人哉。特以有功當賞有罪當罰而主之耳。豈以賞罰無故而加於人。世間官府猶不以賞罰無故而加於人。況天地造化豈以禍福無故而加於人乎。是以知以前世所爲有善惡故。以禍福而報之也。以其不能純乎善故。不得純受其福報。乃有富貴而苦天者。有貧賤而壽樂者。有榮寵而悴辱者。其爲果報各隨其所爲。如影從影。如響應聲。纖毫不差。故云。種桃得桃。種李得李。未有種蕪而得荳。種黍而得稷者。唯種時少。收穫時多。故作善惡時甚小。受禍福

之報甚大。故云。春種一粒粟。秋收萬顆子。人生爲善惡。果報還如此。蓋造化自然之理也。此理可信。則淨土之說必可信。何則二者皆佛言。佛誠言於因果。必不妄言於淨土。故因不信因果。從而不信淨土者。此可以解其惑矣。

淨土起信八

人有見目前善惡未有報者。遂不信因果。而因以不信淨土。殊不知善惡未有報者非無報也。但遲速耳。佛嘗謂阿難云。人有今世爲善死墮地獄者。有今世爲惡死生天堂者。阿難問。何故。佛言。今世爲善死墮地獄者。今世之善未熟。前世之惡已熟也。今世爲惡死生天堂者。今世之惡未熟。前世之善已熟也。熟處先受報。譬如欠債急處先還。左氏謂。魏武子有德。可以庇其子。故其子繫雖爲惡。而可以免禍。繫之子盈爲善。而繫之惡乃累之。故盈雖善而及於難。止於世間目前可見者言之。善惡之報尙有如此者。況隔世乎。書曰。天道福善禍淫。老子曰。天網恢恢疎而不漏。是三教皆言此理。但有遲速耳。豈可以目前不見果報。而遂不信因果。因以不信淨土乎。

淨土起信九

或者疑之云。人此間念佛。西方七寶池中。如何便生蓮華一朵。予告云。此不難知也。譬如大明鏡凡有物來便現其影。鏡何曾容心哉。以其明而自然耳。阿彌陀佛國中清淨明潔。自然照見十方世界。猶如明鏡觀其面像。是故此間念佛。西方七寶池自然生蓮華一朵。

無足疑也。或者又疑之云。念往生真言者。阿彌陀佛常住其頂衛護其人。若無量世界有無量衆生念此真言。阿彌陀佛豈能一一遍住其頂乎。曰。亦自然耳。譬如天上一月普現一切水中。豈不自然哉。或者修行精進疑之云。又有臨終之時佛與菩薩來迎。且如十方世界有無量衆生精進。烏能皆知其期而往迎乎。曰。亦自然耳。譬如天上一日普照無量境界。豈不自然哉。況佛之威神不止如日月乎。則遍任其頂。遍知其期。何足疑哉。

阿彌陀經脫文

襄陽石刻阿彌陀經乃隋陳仁稷所書。字畫清婉。人多慕玩。自一心不亂而下云。專持名號以稱名。故諸罪消滅。即是多善根福德因緣。今世傳本脫此二十一字。又藏本此經亦名諸佛攝受經。乃十方佛在養字號。今本脫四方佛

備說

晝必爲夜	必爲夜備	晝必有寒
必爲寒備	存必有去	必爲去備
何爲夜備	燈燭床蓐	何謂寒備
衾裘炭薪	何謂去備	福慧淨土

梵語阿此云無。梵語彌陀此云量。省文稱之。寧稱阿彌。不可稱彌陀。若稱彌陀。則是量與無量之意相反。若稱阿彌。猶有無量之意存焉。

龍舒增廣淨土文卷之一終

龍舒增廣淨土文卷第二

國學進士王日休議

大藏之中有無量清淨平等覺經。阿彌陀過度人道經。無量壽經。無量壽莊嚴經。四者本爲一經。譯者不同故有四名。其舛訛甚多。予久已校正。亦刊板以行。今按此經及餘經傳。爲淨土總要。

淨土總要一

統言。大藏不止有十餘經言西方淨土事。其大略謂。彼處以七寶莊嚴。無地獄餓鬼禽畜。以至蜎飛蠕動之類。常清淨自然。無一切穢雜。故名淨土。其人皆蓮華中生。長生不老。衣食宅宇隨意化成。其景序長春。無復寒暑。大受快樂。無一切苦惱。故名極樂世界。其佛名阿彌陀者。梵語也。此云無量。以此佛光明照見十方三界無量。凡念佛衆生無不知之。故人名無量光佛。此佛壽命與其國中人民壽命皆無限量。雖恒河沙劫亦無有盡。故又名無量壽佛。此佛有大智願度人。其威神不可思議。故至心信向念其名號者。現世必消除災難。離却冤鬼。安靜形神。增進福壽。西方七寶池中則生蓮花一朵。他日於其中託生直脫輪迴之外。若此者皆有事跡。非虛言也。其說甚易行。盡大藏中。八萬四千法門無如此之要捷者。而人或不知。可痛惜哉。知而不行。尤可痛惜也。

淨土總要二

大阿彌陀經云。釋迦佛一日容顏異常。侍者

阿難怪而問之。佛言。善哉。汝所問者勝於供養一天下聲聞緣覺。及布施諸天人民以至蜎飛蠕動之類。雖至累劫。猶百千萬倍。不可以及。所以者何。以諸天帝王人民乃至蜎飛蠕動之類。皆因所問而得度脫之道。以此觀之。是釋迦佛初欲說阿彌陀佛之時。其存於心而形於色者。已異於平日。則阿彌陀佛所以感諸佛者。固已非常。況於感一切衆生者乎。及阿難問而告之。則謂諸天帝王人民以至蜎飛蠕動之類。皆因汝所問而得度脫之道。是上自諸天下至蠕動之類。皆同在三界之內。故不出輪迴。是以未爲得度脫者。阿彌陀佛大願大力無所不度。故皆度脫之也。觀其初發偈云。我至成佛時。名聲超十方。人天欣得聞。俱來生我刹。地獄鬼畜生亦生我刹中。是則凡在三界六道輪迴之內者無所不度。可知矣。是以此經云。阿彌陀佛現在西方極樂世界。又在十方世界。教化無央數天人民。以至蜎飛蠕動之類。莫不得過度解脫者。蜎飛謂微細飛蟲也。蠕動謂微細蛆蟲也。若此者佛尚化度。況於人乎。是其所以廣度衆生無有窮極。而人一念歸依。遂生其國。無足疑也。

淨土總要三

經又云。無量無數劫以前。有世自在王佛。出化度衆生。是時有大國王。往聽說法。遂有覺悟。乃捨國王之位。而往修行。號曰法藏比丘。即阿彌陀佛也。對世自在王佛。發四十八大

願。願願皆爲濟度衆生。發此願已乃精進，以了生死，次入菩薩地。了生死者，乃生死自如也。入菩薩地者，內則修慧，外則修福也。修慧者，便慧性日廣，於一日至成佛時，則慧性含虛空世界，無所不知，無所不見也。修福者，乃託生於一切衆生中，同其形體，通其語言，以設教化，故上自天帝下至微細虫蟻，皆託生於其中。如此無量無數劫來設化衆生，夫設化衆生者，無非得福，得福而不用，故其福愈積而愈大。久則遍於虛空世界矣。福大則威神大。譬如世人官大則勢力大，是以威神無所不可。方得成就所願而入佛位。是初發願以至成佛，無非爲衆生者。故人至信向念其名號，現世必蒙福祐，身後必徑生極樂世界。若能精心想其形相，現世必見佛之真身。以佛之威靈無所不在，而人心念與佛純熱，則自然交通，故佛現其身也。詳見第五卷

淨土總要四

經云。阿彌陀佛歷大阿僧祇劫行菩薩行。忍力成就不計衆苦。常以和顏愛語饒益衆生。善護口業不說他過。善護身業不失律儀。善護意業清淨無染。手中常出一切衣服一切飲食一切幢幡寶蓋一切音樂及一切最上須之物以此施惠衆生。令生歡悅，以行教化。故致無量無數衆生發無上菩提心。如是善行無量無邊，說不能盡。歷無量無數百千萬億劫。功德圓滿威神熾盛。方得成就所願而入佛位。是以十方無央數世界諸天人民，以

至蜎飛蠕動之類，無所不度，所以一念歸依，遂生其國。皆於七寶池蓮華中化生，自然長大。亦無乳養之者，皆食自然之食，其容貌形色端明淨好，固非世人可比。亦非天人可比，皆受自然清靈之身，無極之壽。遍彼刹中皆諸上善人，無有婦女，皆壽命無央數劫。皆洞視徹聽，遙相瞻見，遙相聞語聲，皆求善道者。無復異人也。雖歷萬劫，已所從來靡不知之。復知十方世界去來現在之事。復知無央數天上天下人民以至蜎飛蠕動之類，心所欲念，口所欲言，復知此等衆生當於何劫何歲盡度脫爲人，得生極樂世界，以其慧性通徹故爾

淨土總要五

淨土傳云。阿彌陀佛與觀音勢至二菩薩，乘大願船泛生死海，就此娑婆世界，呼引衆生上大願船，送至西方。如肯往者無不得生也。觀此則是與菩薩憫念衆生沈淪苦海無由得出故。自以誓威力招誘人生淨土。如舟人招誘行人登舟送至彼岸也。人唯恐不信耳。若信心肯往，雖有罪惡，亦無不得生。蓋佛不可以凡人比。凡人不能爲利不與人交，非有益於己不與人交。此所以爲凡人也。賢人君子已不如此。況於佛乎。蓋不慈悲不足爲佛。不濟度衆生不足爲佛。不有大威力不足爲佛。爲其慈悲故見衆生沈淪苦海而欲濟度。爲其有大威力故能遂濟度之心成濟度之功。此所以爲佛也。經云。大醫王能治一切病。不能治命盡之人。佛能度一切衆生。不能度一

切不信之人。以不信比命盡者可謂極矣。蓋信者一念也。若人在生時，心念要去，身則隨去，心念欲住，身則隨住，是身常隨念。然猶有念欲去而身被牽繫者，身壞時唯一念而已。一念到處則無不到。是以一念在淨土則必生淨土。況佛與菩薩又招引人往生乎

淨土總要六

阿彌陀佛有誓願云。已生我國欲往生他方者，如其所願永不復墜三惡道。何則生淨土者必證無生法忍，且無生法忍者，乃了生死者，雖入生死界中，此一性已不昧矣，一性既不昧，何由而爲惡乎。論其理固無墜墮。況又仗佛刀故墜墮必無。是以生淨土者非徒長生不老，又生死自如故。欲設化一切衆生而入一切衆生生死界中。而吾之真性常湛然明朗，不復惑於外物不復牽於業緣，雖在輪迴世界而無復輪迴。所謂出世間者是也。謂雖在世間而出世間矣。是故生淨土而生死自如者，欲生天上亦可，欲生人間亦可，欲生大富貴中亦可，欲生清淨中亦可。欲長生不滅亦可。欲滅而復生亦可。隨意所欲無不自在。此所以貴於修淨土也。世人不知此理，徒爲生死所苦。欲生富貴中反生於貧賤，欲生快樂中反生於愁感，欲生而長壽反生而夭促，欲生於善道反生於惡趣。種種皆外物所惑，業緣所牽，不得自在。是以無始劫來輪迴六道不得出離。當念此等憂苦迴心淨土，所以名極樂世界者，其意可見矣

淨土總要七

無爲楊傑次公少登高科。明禪門宗旨。謂衆生根有利鈍。即其近而易知簡而易行。唯西方淨土。但一心觀念。仗佛願力。直生安養。其爲王敏仲作直指淨土決疑序云。阿彌陀佛光明如大圓月。遍照十方。水清而淨。則月現全體。月非淨水而遽來。水濁而動。則月無定光。月非捨水而遽去。在水則有清濁動靜。在月則無取捨去來。故華嚴經載解脫長者。予云。知一切佛猶如影像。自心如水。彼諸如來不來至此。我若欲見安樂世界。阿彌陀如來隨意即見。是知衆生注念定見阿彌陀。若生彼土則無諸苦。般舟三昧經云。跋陀和菩薩問釋迦佛云。未來衆生云何得見十方諸佛。佛教令念阿彌陀佛。即見十方一切諸佛。又大寶積經云。若他方衆生聞無量壽如來名號。乃至能發一念淨信。歡喜愛樂。所有善根迴向願生其國者。隨願往生得不退轉。此皆佛言也。不信佛言。何言可信。不生淨土。何土可生。東坡云。次公晚年作鹽司大守。常畫丈六阿彌陀佛像。隨行供養觀念。至壽終時。感佛來迎。端坐而化。

龍舒增廣淨土文卷之二終

龍舒增廣淨土文卷第三

國學進士王日休撰

孟子云。人皆可以爲堯舜。荀子云。塗之人可以爲禹。常不輕菩薩云。我不敢輕於汝

等。汝等皆可作佛。是人人可以爲聖賢。人人可以作佛。西方淨土乃要捷門庭。無人不可以修。故爲普勸修持

普勸修持一

或人問孔子曰。人有還家而忘其妻者。有諸孔子曰。又有甚焉。桀紂則忘其身。若以道眼觀之。今人皆忘其身矣。何則。自早晨開目離寢。至夜間就寢閉目。無非塵勞。未嘗暫省吾身。是皆忘其身也。且人之於身。以日言之。莫大於飢渴。必爲飲食之備。以歲言之。莫大於寒暑。必爲裘葛之備。以終身言之。莫大於死生。而不爲淨土之備。何哉。且若人有百斤之金。猝有大難。不能負挈以行。必捨而去之。若抱金而與之俱死。世必謂之大愚。是皆知此身重於百斤之金也。然平日則區區趨名競利。雖百錢之物亦不肯棄捨。而不自愛其身。何哉。或責以盜竊。或呵以禽畜。則佛然而怒。有至於終身怨憾而不可解者。有至於毆擊而成獄訟者。彼盜竊禽畜之名。無損於吾身。乃惡之如是。是徒惜吾身之名。以不知惜吾身之實。何哉。且吾身之實。非他。強名曰死。而實未嘗死者是也。人徒見其捨此敗軀而去。乃謂之死。不知捨此則往彼矣。然其所往之處。豈可不預備哉。故西方之說。誠不可廢。

普勸修持二

人生時。父母妻子屋宅田園牛羊車馬。以至臺榭器皿衣服帶索等物。不問大小。或祖父以傳於己。或自己營造而得。或子孫或他人

爲己緝累而得。色色無非己物。且如窓紙雖微。被人扯破。猶有怒心。一針雖微。被人將去。猶有吝心。倉庫既盈。心猶未足。金帛已多。營猶未止。舉眼動步。無非愛著。一宿在外。已念其家。一僕未歸。已憂其失。種種事務。無非掛懷。一旦天限到來。盡皆拋去。雖我此身。猶是棄物。況身外者乎。靜心思之。恍如一夢。故莊子曰。且有大覺。然後知此其大夢也。古人有言。一日無常到。方知夢裡人。萬般將不去。唯有業隨身。妙哉此言也。予故用此後兩句。添以兩句。而成一偈云。萬般將不去。唯有業隨身。但念阿彌陀。定生極樂國。蓋業者謂善業惡業。此皆將得去者。豈可不以淨土爲業乎。有了明長老。爲衆普說。指此身而言曰。此爲死物。其內顛顛地者。爲活物。莫於死物上作活計。宜於活物上作活計。余深愛此語。故常爲人言之。凡食種種外物。以奉其身者。皆是死物上作活計也。世人雖未能免。此當於營生奉身之中。擲頃刻之暇。迴光自照。以留心於淨土。乃活物上作活計也。且如汲汲營生。雖致富如石崇。貴極一品。終有數盡之期。豈若淨土之無盡也。

普勸修持三

人初未嘗死。而死之名。乃自此身體上得之。何則。以神之來而託於此。其形由是而長。故謂之生。以神之去而離於此。其形由是而壞。故謂之死。是神者我也。形者我所舍也。我有去來。故舍有成壞。然則生者非生也。以神之來而形成耳。死者非死也。以神之去而形成。

耳。世之人不識其神。徒見其形。乃悅生而惡死。可不為悲乎。且神之來也何自而來哉。蓋隨業緣而來神之去也。何自而去也。蓋隨業緣而去業者何哉。其所作者人間之業。神則隨之而生於人間。所作者天上之業。神則隨之而生於天上。若作阿脩羅之業。神則隨之生於阿脩羅。若作三惡道之業。神則隨之生於三惡道。是輪迴六趣無有出期。然則神者自無始以來投胎易殼。不得久留於一所。所以然者何哉。以吾所造之業。非久而不盡者。故神之舍於業也。業盡則形壞。形壞則神無所舍。又隨吾今世所造之業而往矣。譬如人造屋宇必居其中。人飲食必享其味。故造如是業。必受如是之報。蓋自然之理也。然則吾今世所為。豈可以不慎哉。欲直脫輪迴求離苦惱者。無如西方淨土。故不可以不修也。

普勸修持四

此世界中人生皆如水泡。生滅不常。或一歲二歲。或一二十。幸而至四五十亦難矣。雖有至七十者。古來猶稀。人只見眼前老者。不思不待老而去者多矣。況世間無非是苦。但不思省故不覺知。不稱意時固為苦矣。如或稱意亦無多時。父母妻兒姻親眷屬。或疾病死。或殺傷離散。或自己大限忽然而至。平生罪惡豈得全無。且以目前言之。起一不正念。說一不正語。視一不正色。聽一不正聲。為一不正事。無非過惡。況所食者衆生之肉。所衣者亦殺衆生而得。又況所有過惡不止於食肉。人絲不思。則已思之。誠可畏也。自少

至老自生至死。積累既多。纏綿堅固無由解脫。閉眼之後不免隨業緣去。杳杳冥冥不知在何處。或墜地獄受諸苦極。或為畜生受人宰殺。或生餓鬼飢火燒身。或入修羅嗔恨所迫。雖有善業得生天上人間。受盡福報依舊輪迴。漂流汨沒無有出期。唯有西方淨土最為超脫輪迴之捷徑。色身難得。趁康健時辦此大事。當常作念。云。吾曾自無始以來輪迴六道。不曾知此法門。故不得出離。今日知之。豈可不即時下手。年高者固當勉力。年少者亦不可因循。命終徑生極樂世界。迴視死入陰府見閻王受恐怖者。不可同年而語矣。

普勸修持五

譬如人入大城中。必先覓安下處。却出幹事。抵暮昏黑。則有投宿之地。先覓安下處者。修淨土之謂也。抵暮昏黑者。大限到來之謂也。有投宿之地者。生蓮花中不落惡趣之謂也。又如春月遠行。先須備雨具。驟雨忽至。則無淋瀝狼狽之患。先備雨具者。修淨土之謂。驟雨忽至者。大命將盡之謂也。無淋瀝狼狽之患者。不至沈淪惡趣受諸苦惱之謂也。且先覓安下處者。不害其幹事。先備雨具者。不害其行遠塗。是修淨土者皆不妨一切世務。人何為而不修乎。予一相識平生多殺魚之罪。晚年得疾有似中風。予憐其罪惡疾苦。乃往見之。勸念阿彌陀佛。堅不肯念。但與予說難。豈非無惡業所障疾病所昏。已不能迴心念善。閉眼之後將奈之何。故修此者宜急早回首也。世間晝必有夜。寒必有暑。人所共知。

不可隱者。若曰生必有死。人乃諱之。不肯說出。何大蔽也。蓋不知所謂我者初不曾死。唯業緣盡而去耳。故不可不修淨土。以求蓮華中生。而受清靈之身無極之壽。以脫一切生死苦惱也。

普勸修持六

下品下生者。乃臨終時地獄形相已現。能至心十念南誦阿彌陀佛。則變地獄形相為蓮華。亦生淨土。此佛慈悲至深。威力至大。故能如此。是所謂十念者。乃生前自念十聲念阿彌陀佛。非謂身後請人念也。生前自念者。臨命終時。佛與菩薩自來迎接。故必生淨土。身後請人念者未可知也。經云。身後人為作功果七分得一分。生前自作者得千百倍報。人何苦不於生前每日十聲念佛必待死。而請人念乎。又云。譬如錢石雖重。賴舟船力可以渡江。一針雖輕。不賴舟船江不可渡。蓋謂人有重罪。仗佛力者可生淨土。罪惡雖輕。不仗佛力亦不得生。又如平生為惡。一日招安遂為良民。仗佛力而消罪惡者亦復如是。又如蠅蟲萬死萬生不能一里。若附人身千里可至。仗佛力而生淨土者亦復如是。切勿疑也。有罪惡念佛而不可以往生。但起見佛得道還度一切冤親之心。則無不生也。或云。人平生為惡。殺害衆生。苦虐人民。臨死念佛。亦得往生。其所殺所苦之衆生懷冤枉之心。何時而可解乎。答云。生淨土得道之後。皆度脫一切冤親。豈不勝冤。冤相報彼此無出期者乎。

普勸修持七

予爲此淨土說。欲勸一切見者聞者。廣大其心。以佛之心爲心。使人人知之而盡生淨土。當起念云。此法門人若知之。如己知之。豈不快哉。人若不知。如己不知。豈不痛哉。若止於自修。則是聲聞之徒。名爲小乘。蓋如車乘之小者。僅得自濟而已。而此佛所謂斷佛種也。能廣勸人者。名爲大乘菩薩。蓋如車乘之大者。人我兼濟之。謂此獲無量福報。所以能至佛地也。十方恒河沙數諸佛皆共讚歎阿彌陀佛功德不可思議。謂不可以心思。不可以言議也。其功德如此。可謂至矣。何所施而不可。故能勸一人修淨土。以此善緣消釋罪惡可也。增崇福壽可也。莊嚴往生功德可也。追薦亡者亦可也。然必至誠祝願。無不獲其功果。觀房齋傳可見。其略矣。況勸一人以上至五人十人乎。又況使其受勸者轉以相勸。遞相繼續而不已乎。如是則西方之說可遍天下。苦海衆生可盡生淨土矣。勸人善道。名爲法施。此淨土法門爲法施之大者。遂超出輪迴。非其他法施之比。故其福報不可窮盡。故大慈菩薩勸修西方偈云。能勸二人修。比自己精進勸至十餘人。福德已無量。如勸百與千。名爲真菩薩。又能過萬數。即是阿彌陀。觀此則知。西方之說者豈可不廣大其心。而使人人共知此道。以積無量福報乎

普勸修持八

且若人苦飢者與之一食。苦寒者與之一衣。已爲大慧。況彼沈淪六道無有出期。我指示

以此法門。使直脫輪迴受無窮無極之壽樂。其慧豈可窮盡哉。金剛經云。若人以恒河沙等身布施。如是無量百千萬億劫。不如有人聞此經典信心不退。其福勝彼。蓋以布施者不免受世間福報有時而盡。若信此經典則有悟真性之漸。其爲福則無時而盡。所以勝於彼也。以予勸之。豈唯信金剛經者如此。若勸人以淨土。其福報亦然。何則淨土更無輪迴。已不退轉直至成佛而後已。生於彼者雖未成佛。乃成佛之階梯。是勸一人修淨土。乃成就一衆生作佛也。凡作佛者必度無量之衆生。彼所度之衆生皆由我而始。則其福報豈不勝於以恒河沙等身布施無量百千萬億劫乎

普勸修持九

凡受師友之訓誨恩地之提挈。交遊之禮遇。悉皆告以淨土而爲之報。以至與一切人或有一飯一茶之恩或一言一坐之接。下至僕隸有事我之勞。凡吾受用處一切致力者。皆以此告之。使脫離苦海。非唯此耳。凡一切知與不知識與不識。皆欲以是化之使其生淨土。又非唯此耳。釋迦佛在世時。有一國難化。佛言。與目連有緣。使往化之。其國人皆從化。人問佛云。與目連有何因緣。佛言。往昔世目連嘗爲樵人。於山間驚起一群蜂子。目連乃發善言云。我得道後盡度此蜂子。今此一城人者乃當時蜂子也。目連發此善言故爲有緣。由此觀之。非徒於一切人當勸修淨土。一切飛禽走獸下至蜎飛蠕動之類。凡有形

相可見者。吾因見之。皆當爲阿彌陀佛數聲。發善願云。願汝等盡生極樂世界。我得道後盡度汝等。非徒於有形相可見者如是。其形相不可見者。吾亦當作是念作是言。如此則吾善念甚熟。於一切衆生皆爲有緣。吾上品上生必矣。他時化度無不樂從者也

龍舒增廣淨土文卷第三終

龍舒增廣淨土文卷第四

國學進士王日休撰

淨土法門多見於大阿彌陀經與十六觀經。有淺有深。淺者其功小。而於九品中卑。深者其功大。而於九品中高。然皆脫離輪迴長生不老。今先列其淺者。次及深者。蓋隨人所修也

修持法門一

阿彌陀佛四十八願中有一願云。我作佛時。十方衆生至心信樂欲生我國。十聲念我名號。而不生者。我不作佛。是此佛自有誓願度人。唯假人之十念以表歸依之心。每日早晨合掌向西。頂禮念南謨阿彌陀十聲。復頂禮念大慈菩薩。發願偈一遍云。願同念佛人。共生極樂國。見佛了生死。如佛度一切。復頂禮而退。至誠如此。無不往生。但恐九品中不高耳。如不識字人教念此偈。得大福報

修持法門二

每日早晨合掌向西。頂禮念南謨阿彌陀佛

南謨觀世音菩薩南謨大勢至菩薩南謨一切
菩薩聲聞諸上善人各十聲。復頂禮念大慈
普薩讚佛懺罪迴向發願。全偈一遍云。十方
三世佛阿彌陀第一。九品受衆生。威德無窮
極。我今大歸依懺悔三業罪。凡有諸福善。至
心用迴向。願同念佛人。感應隨時現。臨終西
方境分明。在目前。見聞皆精進。共生極樂國。
見佛了生死。如佛度一切。復頂禮而退。此偈
有大威力能滅一切罪。長一切福。凡頂禮時。
燒香作拜尤佳。每日如是。必中品生。如教人
念此偈。得大福報。

修持法門三

一一念誦如前。唯念佛時心想身淨土。佛前
合掌恭敬念佛。念菩薩時亦如此。念一切菩
薩聲聞諸上善人時。則心想身在淨土。其念
誦聲遍於一切菩薩。聲聞諸上善人前作拜
時。亦以想在淨土。作拜念佛時。亦想在淨土。
佛前合掌恭敬念佛。唯有佛菩薩像時。則不
須如此。然須想其像。如佛與菩薩。現身在此。
受我禮拜聽我念誦。專志如此。其往生品第
必高。

大菩薩修行兼修淨土法門四

早晨先面西然香禮拜祝云。弟子某謹爲盡
虛空界一切衆生。然香敬禮盡虛空界一切
諸佛。一切正法。一切諸大菩薩緣覺聲聞聖
衆過去然燈佛。本師釋迦牟尼佛。文殊師利
菩薩。普賢菩薩。釋迦佛會下一切菩薩緣覺
聲聞聖衆。過去世自在王如來。現在西方極
樂世界三十六萬億一十一萬九千五百同名

同號阿彌陀佛。觀世音菩薩。大勢至菩薩。阿
彌陀佛。利中一切菩薩緣覺聲聞聖衆。
佛號隨
意所增
不可不增上自諸天天帝天人日月星辰南斗北斗
司中司命風師雨師一切主造化靈神。下自
地祇大嶽溪海群山衆水一切主造化靈神。
中及人間一切掌禍福靈神。普同敬禮乞。成
就一切善願。以濟度無量無邊衆生。先願某
見今處世。無一切疾病災難等事。
隨意
所觀
臨命終
時一月預知其期。化佛菩薩來迎。西方境
界盡現空中。遲遲而入衆人皆見。某即如入
禪定。安然化去。遂見阿彌陀佛。證無生法忍。
了六神通。不出此間一歲。即來此間。教化衆
生。漸漸變此南閻浮提盡世界。以至十方無
量世界。皆爲清淨極樂世界。禮拜

又祝云

弟子某謹爲盡虛空界一切衆生。敬禮盡虛
空界三世諸佛。仰惟如來大慈大悲。憫念衆
生沈淪苦海無有出期。在涅槃者。盡出涅槃。
救度衆生。無窮無已。見在世者。勤轉法輪。開
覺群迷。無窮無已。其未來者。入萬類中。廣種
善根。無窮無已。度盡衆生而後已。緣覺聲聞
之衆亦復如是。禮拜

又祝云

弟子某謹爲盡虛空界一切善人。念佛說長
壽偈七遍。願增延此等善人壽數。廣化衆生。
咸超苦海。我慈諸龍王天上及世間。以我此
慈心。得滅諸毒患。我以智慧衆用心。殺此毒
味毒無味。毒破滅入地。去。禮拜。佛言。早晨清
淨念此七遍。令人長壽。今爲盡虛空界一切

善人念誦。則功德甚大矣

又祝云

弟子某至心敬禮日月光明世尊火光如來觀
世音菩薩乞念。某每日持誦如來菩薩聖號
各一百八遍。仰惟大慈大悲各以願力。令某
早悟真性。增崇福力。無一切疾病災難等事。
以上三者爲救度衆生。故禮拜

又祝云

弟子某謹爲此南閻浮提無巨無細一切衆
生。敬禮諸天天帝天人日月星辰南斗北斗
司中司命風師雨師一切主造化靈神諸地靈
祇大嶽溪海群山衆水一切主造化靈神人間
一切掌禍福靈神。普同敬禮。以爲此等衆生
謝覆載照臨生成養育衛護之恩。某謹爲此
等衆生。念南謨釋迦牟尼佛一百八遍。以種
無上善根。念南謨阿彌陀佛一百八遍。以結
無上善緣。願此等衆生常沐洪恩歡喜相向。
不相爭相殺。不相食相陵。修進佛法。脫離苦
海。即變此南閻浮提爲極樂世界。禮拜

又祝云

弟子某感謝天地覆載。日月星辰照臨。造化
生成。神靈衛祐。父母產育。君臣庇護。師尊教
誨。恩地提挈。及衣食來處。及受用處。及使令
處。及行住坐處。一切有恩力於己者。悉皆感
謝。謹爲念南謨釋迦牟尼佛一百八遍。以種
無上善根。念南謨阿彌陀佛一百八遍。以結
無上善緣。一切有情在者早證菩提正果。在
下者盡生極樂世界。禮拜。修此六段畢。然後
面西修淨土

大菩薩修淨土法門五

早晨面西然香禮拜祝云。弟子某謹為虛空界一切衆生。敬禮西方聖衆十稱念四聖號。仰惟聖衆大慈大悲特展威神。一如此等衆生各自十稱念。盡拔濟生於極樂世界。乃念四聖號各十聲。禮拜

又祝云

弟子某謹為虛空界一切衆生。讚阿彌陀佛。懺罪迴向發願敬禮。仰惟如來大慈大悲特展威神。一如此等衆生各自讚佛懺罪。迴向發願敬禮。盡拔濟生於極樂世界。乃念大慈菩薩全偈一遍。在卷首。禮拜第一段。

又祝云

弟子某謹為虛空界一切衆生。敬禮西方極樂世界觀世音菩薩大勢至菩薩一切菩薩聲聞諸上善人。仰惟大慈大悲憫念衆生沈淪苦海無有出期。特展威神。遞相勸勉。分身於此震旦國。為卿相群臣。共佐吾君治教。衆生使不相爭相殺。不相食相陵。變世醇和。共躋仁壽。及於此南閩浮提。盡此娑婆世界及十方濁惡世界身。為國王大臣百僚庶尹。以此有位之臣。教化衆生。同修佛道。脫離苦海。即變吾國。以至十方濁惡世界。皆為清淨極樂世界。禮拜

古本云。延祐乙卯四月十四日。命工刊板。至十月初一夜。刊至此板出舍利一顆。初七日刊至法字上。又出舍利一顆。下元日刊至聖字上。又現舍利一顆。見存板中。以供衆云。伏望。觀此文者。觀此靈驗者。同生深信堅固之心。諸惡漸修。必生淨土。是即龍舒居士所謂自古及今能持者。豈無感應。斯言倍不輕也。

如不食肉此為大善如有疾病不免食三淨肉即祝云

弟子某為身在世網。宿業深重之故。腑臟身體怯弱。不免有時食三淨肉。謹為昨日所食之肉之衆生。念誦南閩西方極樂世界三十三萬億一十一萬九千五百同名同號阿彌陀佛七七遍。仰惟如來大慈大悲特展威神。一如此衆生自捨身命。以與念誦者乞。為念誦資薦。其身定拔濟生於極樂世界。某誓願所食之肉。所資氣力。所為善業。願與此等衆生共之。願此等衆生先生極樂世界。俟某生極樂世界。見佛聞法。證六神通。來此南閩浮提。化度衆生之時。此等衆生皆隨逐而來。共化衆生。同升佛道。禮拜

又祝云

弟子某謹為此南閩浮提今日所殺所食之衆生。念誦南閩西方極樂世界三十六萬億一十一萬九千五百同名同號阿彌陀佛聖號一百二十遍。仰惟如來大慈大悲。以某念誦如來名號。一聲一如來度一衆生。盡其念誦之數亦復如是。盡度生極樂世界。禮拜

修持法門六

釋迦佛以此教二老人。無可生真言。解冤釋得大福報。證無生忍。居不惡地。豈不偉歟。呂元益謹勸

釋迦佛在世時。有翁婆二人。用穀一斗。記數念阿彌陀佛。願生西方。佛云。我別有方法。令汝念佛一聲得多穀之數。乃教以念南閩西方極樂世界三十六萬億一十一萬九千五百

同名同號阿彌陀佛。出寶王論。嘗以種穀校之。一合千八百粒。此數乃二千石之數。佛自以此教二老人。則其功德甚大可知矣。若愚

人不能念者。且單念亦可。教人全念。得大福報。或兼持誦小阿彌陀經或大阿彌陀經或其他佛經。隨數多少迴向願生西方。皆可拔一切業根本。往生淨土真言

南閩阿彌多婆夜。拈茄多。夜。夜。夜。多阿彌里。都婆毘。阿彌里。悉耽婆毘。阿彌里。毘加蘭帝。阿彌里。毘加蘭。加彌膩。茄茄那。止多加戾。娑婆訶

真言字本非佛國字。乃譯經者所用。人多以其字難識而不讀。佛初說時止有聲音。今存其聲音。用易識之字代之。不失佛之本意。更不須疑。又世間點句多差。今用藏經兩處點句一同。亦不須疑。誦此呪者。阿彌陀佛常住其頂。不令冤家為害。現世安穩。命終任意往生。若滿二十萬遍。即菩提芽生。三十萬遍非久。面見阿彌陀佛。晉時遠法師誦此呪。有神人。從西持白銀臺來云。法師壽終。當乘此往生阿彌陀佛國。衆人聞空中如奏音樂。異香數日不散

修持法門七

佛問阿難云。汝欲見地獄人否。阿難云。欲見。佛云。身行惡。口言惡。意念惡。此地獄人也。蓋謂人生善惡不過身口意三業。今三業俱惡。是為純黑業。所以入地獄。若三業俱善。則為純白業。乃生天堂。若三業中有一業善。則

爲難業。亦不入地獄。故身意雖惡。而口念佛名。亦一業善。遠勝於三業俱惡。況口念佛時。又能心想佛像。則意業善。端正其身而手提數珠。則身業善。常能善此三業以修淨土。必上品生。予嘗於鎮江。聞賣蝦者叫蝦一聲。而知其三業俱惡。何則身荷蝦。擔則身業惡。意欲賣蝦。則意業惡。口叫賣蝦。則口業惡。是知叫蝦一聲而三業俱惡。此佛所謂地獄人也。以此觀之。則日前所謂地獄人者多矣。可不畏哉。衆生以愚癡不知因果。陷於罪惡。深可憐憫。知其說者爲開導化論。此名法施。法施爲布施之大者。其爲福報豈易量耶。或曰。人誦佛名一向稱誦。正如呼一人。一向呼之。其入必怒。故一向誦佛名者。未足爲善也。是不然。衆生自無始以來口業。口業過惡積如山海。多誦佛名以滌蕩之。猶懼不足。豈可以稱呼常人之名爲此也。況諸佛自開此念誦法門。所以誘掖衆生善其口業。以漸其身意。故誦一向誦佛名未足爲善者。世俗之言。非諸佛誘掖衆生之言。無足取焉。

修持法門八

全持齋戒。又禮佛念佛。讀誦大乘經典。解第一義。以此迴向願生西方。必上品上生。所謂齊者何哉。不食肉不飲酒。不姪欲不食五辛。所謂戒者何哉。殺生偷盜邪淫是爲身三業。妄言綺語兩舌惡口是爲口四惡。貪欲瞋恨邪見是爲意三業。總爲十戒。能持而不犯。是爲十善。若犯而不持。是爲十惡。全持十戒。乃生天上。持前四戒加以不飲酒是爲五戒。能

持此五戒。常不失人身。若修淨土者不在此限也。若全持十戒加以如上文所言。功德固上品上生矣。若止持五戒而修淨土。亦不失中品上生或上品下生也。若又不能持五戒。豈可以不戒殺生乎。殺生爲五戒之首。亦爲十戒之首。亦爲比丘五百五十戒之首。是不殺則爲大善。殺則爲大惡。故曰。凡欲殺生者。但將自己看自身不可殺。物命無兩般。所以不殺得長壽報。殺則短命報。蓋謂己欲其命長。物亦欲其命長。乃殺物命而欲己之命長。烏有是理。故殺生不可不戒也。凡殺生以資口腹。則口腹之欲何厭。放箸之後滋味已空。而殺業俱在。若殺生以待賓。賓則以平日不殺人。亦無可言者。況其罪已自當之。經云。來而獨自來。去而獨自去。輪迴獨自行。果報獨自受。觀此則豈可爲人而殺生也。若殺生以祭先祖。豈無素食清羞。孔子曰。雖蔬食菜羹瓜祭必齊如也。如是有何不可哉。若然香誦經。仗佛力以爲薦拔。必遂超生。故皆不在殺生也。若止能持此不殺之一戒以修淨土。已不在下品生矣。

修持法門九

齊戒潔已。清心靜慮。面西安坐。閉目默然。觀想阿彌陀佛真金色身。在西方七寶池中。大蓮花上坐。其身長丈六。兩眉中間向上有白毫一條。八稜中空右旋轉五匝。光明照曜金色面與金色身。次停心注想於白毫。更不得妄有分毫他念。當令閉眼開眼悉皆見之。蓋欲念念不忘也。如此久久念心成熟。自然感

應見佛全身。此法最爲上。謂心想佛時。此心即是佛。又過於口念也。身後必上品上生。唐啓芳圓果二人作觀想法。只五月自覺身到淨土。見佛開法載在第五卷。所謂十六觀經者詳說諸觀想法。又不止此而已。

修持法門十

想阿彌陀佛身極高徹天所坐蓮華亦相稱。及注想眉間白毫。一一如前篇所言之法。此法最爲上。以心想佛時。此心即是佛。其想極大。則其念極大故也。若未能如此。且想小像。亦可唯要專精。不得散亂。據觀經云。觀想阿彌陀佛身相光明如百千萬億閻浮檀金色。佛身高六十萬億那由他恒河沙由旬。眉間白毫如五須彌山。佛眼如四大海水。青白分明。以無緣慈攝取衆生。閻浮檀金者。極大極美之金也。那由他者萬億也。由旬者六十里也。據此所說。豈可窮盡。只一恒河沙由旬其大已不可言矣。況六十萬億之萬億恒河沙由旬乎。

修持法門十一

兼觀想觀世音菩薩身長八十萬億那由他由旬。身紫金色。手掌作五百億雜蓮華色。有八萬四千光。其光柔軟。以此寶手接引衆生。次觀想大勢至菩薩身長八十萬億那由他由旬。舉身光明作紫金色。有綠衆生皆悉得見。次想自身生於西方極樂世界。於蓮華中結跏趺坐。作蓮華合想開想。見佛菩薩滿虛空中。

修持法門十二

發救度衆生心。發至誠心。發堅固心。發深心。加以禮拜念佛。如此則現世蒙佛加祐。身後必上品上生。救度衆生心者。願生淨土見佛得道後救度苦海衆生。非獨度其身也。至誠心者。至誠歸向無苟且也。堅固心者。堅固修進更不退轉也。深心。用心深至直透淨土。如探海底珠。三世諸佛與法界衆生皆由心造。吾心如是。焉得不上品上生。

修持法門十三

齋僧供佛。燒香獻華。懸幡建塔。念佛禮懺。種種三寶上崇奉。以此功德。迴向願生西方亦可。或爲世間種種利益方便善事。若爲子而孝養父母。爲兄而友愛兄弟。爲弟而欽順其兄。閨門之內無不盡善。宗族之間無不和睦。鄉黨隣里姻親相接以禮。相與以恩。以至事君則赤心爲國。爲官則仁慈利民。爲長善以安衆。爲下則勤以事上。或教導愚迷。或扶助孤弱。或濟急難。或惠貧窮。或修橋砌井。或施藥散食。或減己奉養以利他人。或臨財饒人以自省約。或人以善。或讚善止惡。隨力隨所作世間一切善。以此回向願生西方亦可。或爲世間一切利益。不拘大小。不拘多少。若止以一錢與人。或以一盃水與人。下至如毫芒之善。亦必起念云。以此善緣回向願生西方。常使一念不斷。念念在彼。必上品生。

修持法門十四

佛言欲生淨土當修三福。一者孝養父母。奉事師長。慈心不殺。修十善業。二者受持三歸。具足衆戒。不犯威儀。三者發菩提心。深信因

果。讀誦大乘。勸進行者。此三世諸佛淨業正因。三歸謂歸依佛法僧也。

修持法門十五

予還寶藏經。即無陰府寄庫之說。奉勸世人。以寄庫所費諸僧。爲西方之供。一心西方。則必得往生。若不爲此而爲陰府寄庫。則是志在陰府。死必入陰府矣。譬如有人。不爲君子之行。以交結賢人君子。乃寄錢於司理院獄子處。待其下獄。則用錢免罪。豈不謬哉。

食肉說

楞伽經云。有無量因緣。不當食肉。衆生肉本非所食之物。以耳聞目見慣熟。不知其非。如能斷去。固爲上也。如不能斷。且食三淨肉而減省。所謂不見殺。不聞殺。不疑爲己殺是也。如食兼味。且去其一。如兩冷皆肉。且一食以素。人生祿料無數。若此自可延壽。次日可爲此衆生念誦資薦。庶可釋冤滅罪。據閻羅王告鄭隣之言。則至誠爲念彼佛。必得往生。

觀音坐相說

按藏經。諸佛菩薩手足六根皆常端正。故云八端。觀世音菩薩本結跏趺坐。其神通變化自在。故云觀自在。今人作翹足搭手坐。謂自在觀音者。訛也。

龍舒增廣淨土文卷之四終

龍舒增廣淨土文卷第五

國學進士王日休議

東晉遠法師倡首修淨土。本朝王敏仲侍郎。及近年錢塘陸居士。編集感應事跡。凡二百餘傳。皆鑲板流傳。今不及盡載。略取其齋戒修者及中人修者及罪惡人修者及疾苦中修者。共三十傳。所以發人之信心也。

東晉遠法師

僧慧遠雁門人也。居廬山。與劉遺民等僧俗百二十三人結爲蓮社。以修淨土。謂他日託生蓮華中也。遠澄心觀想。初十一年三觀聖相。而遠沈厚不言。後十九年七月晦夕。遠面見阿彌陀佛身滿虛空。圓光之中有諸化佛。觀音勢至侍立左右。又見水流光明分十四支。一一支水流注上下。自能演說苦空無常無我妙法。如十六觀經所說。佛告遠曰。我以本願力故來安慰汝。後七日當生我國。見僧佛默耶舍及慧持及曇順在佛之側。向前揖遠曰。法師之志在吾先。何來之遲也。遠目見分明。乃與其徒言之。且曰。始吾居此十一年。幸於淨土三觀聖相。今復見之。吾生淨土決矣。次日寢疾。至七日卒。遠少年博覽經史。尤通莊老。因往太行山。聽道安法師講般若經。豁然開悟。乃曰。九流異議。皆糠粃耳。因削髮事之。後至廬山。凡三十年不出卒。年八十二。

東晉劉遺民

程之字仲恩，號遺民，依遠公共修淨土。專坐禪作觀想法方。半歲即於定中見佛光照耀，又地皆金色，居山十五年。末年又於想念佛中，見阿彌陀佛，身紫金色，毫光散照，垂手下接，以臨其室。程之慰幸悲泣自陳曰：安得如來爲我摩頂以衣覆我。佛乃爲摩其頂，引袈裟以覆之。他日想念佛，又見身入七寶大池，蓮華青白相間，其水湛湛如無邊岸，中有一人，頂有圓光，胸有萬字，指池水曰：八功德水。汝可飲之。程之飲水，甘美盈口，乃還。猶覺有異香發於毛孔，乃曰：此吾淨土之緣至矣。應阜諸僧皆來會，程之對佛像焚香再拜，祝曰：我以釋迦遺教故，知有阿彌陀佛。此香當先供養釋迦如來，又供養阿彌陀佛，後供養法華會中佛菩薩衆，以至十方佛菩薩衆，願令一切有情俱生淨土。祝畢與衆話別，面西端坐，斂手氣絕。年五十九。

東晉關公則

公則遠公白蓮社中人，已亡友人於東京白馬寺爲作忌日，林木殿宇皆金色。空中有聲云：我是關公則。所祈往生極樂寶國今已遠矣。故來相報言訖不現。

晉翰林學士張抗

抗平生積善，信重佛門，誓課大悲心陀羅尼十萬遍。願生西方。課畢，年過六十，忽寢疾。唯念阿彌陀佛。謂家人云：西方淨土，元只在堂屋西間之內。阿彌陀坐蓮華上。翁兒在蓮華池金沙地上。禮佛嬉戲。言訖良久，念佛而亡。翁兒乃孫子名，三二歲而亡矣。

宋江陵僧曇鑒

曇鑒履行尤謹，常願身升安養，面見阿彌陀佛。安養即淨土也。故雖毫芒之善悉回向之。一日定中見阿彌陀佛，以水洒其面曰：滌汝塵垢。清汝心念。汝之身口俱致嚴淨。又於瓶中出一蓮華與之。出定乃與寺僧叙別。夜漸深，獨步廊下。念阿彌陀佛，將至五更，其聲彌厲。及旦弟子依常問訊，跌坐不動，就而視之亡矣。

南齊楊都僧慧進

慧進年四十餘，願誦法華，執卷病生，乃發願造百部，以懺業障。錢化造畢，病亦隨愈。願以造經功德迴向淨土。忽空中有聲云：汝事已辦，願亦已遂。其生淨土，非汝而誰。進聞之曰：進不敢以冀上品，但下品之下亦無退轉矣。齊明三年年八十，無病而卒。

後魏壁谷僧曇鸞

曇鸞初自陶隱居得仙經十卷，鸞欣然自得，以爲神仙必可致也。後遇僧菩提留支問云：佛道長生乎。能却老不死乎。支云：長生不死，吾佛道也。遂以十六觀經與之云：汝可誦此。則三界無復生。六道無復往。盈虛消息禍福成敗無得而至。其爲壽也有劫石焉。有河沙焉。沙石之數有限，壽量之數無窮。此吾金仙氏之長生也。鸞深信之。遂焚仙經而專修觀經。雖寒暑之變疾病之來亦不懈怠。魏主憐其志尚，又嘉其自行化他流傳甚廣，號爲神鸞。一日告弟子云：地獄諸苦不可以不懼，九品淨業不可以不修。因令弟子高聲念阿彌陀佛，向西閉目叩頭而亡。是時僧俗同聞管絃絲竹之聲從西而來，良久乃止。

隋開覺寺僧道喻

道喻念阿彌陀佛，造旃檀像長三寸，後忽死。七日却甦云：見阿彌陀佛云：汝造我像，何太小。對曰：心大即大，心小即小。言訖其像遍於虛空。又云：汝且回本國香湯沐浴，明星出我來迎汝。至時果見化佛來迎，光明照室。衆皆聞見，乃亡。時開皇八年。

唐京師僧善導

善導貞觀中見西河綽禪師淨土九品道場，於是篤勤精苦。若救頭然，每入佛堂合掌胡跪一心念佛。非力竭不休。雖寒水亦須流汗以表至誠。出即爲衆說淨土法門。無暫時不爲利益。三十餘年不暫睡眠。般舟行道禮佛方等專爲己任。謹持戒品纖毫不犯。未嘗舉目視女人。絕意名利遠諸戲笑。所行之處淨身供養飲食。衣服有餘並以迴施。好食送大廚供衆。龜惡自食。乳酪醍醐皆不飲。諸有願施用寫阿彌陀經十萬餘卷。畫淨土變相三百餘。譬見及壞塔皆悉修營。然燈續明。每歲不絕。三衣瓶鉢不使人持洗。始終無改。不與衆同行。恐談世事妨修行業。展轉授淨土法門者不可勝數。或問導云：念佛之善生淨土否。答云：如汝所念，遂汝所願。於是導自念阿彌陀佛。一聲則有一道光。從其口出。十聲以至百聲。光明亦如此。其勸化偈云：漸漸雞皮鶴髮。看看行步踴躍。假饒金玉滿堂。難免衰殘老病。任是千般快樂。無常終是到來。

唯有徑路修行。但念阿彌陀佛。後謂人曰。此身可厭。吾將西歸。乃登寺前柳樹。投身自絕。高宗見其念佛口出光明。又捨身時精至如此。賜寺額爲光明。本朝慈雲式微。主略傳云。阿彌陀佛化身至長安。聞漣水聲乃曰。可教念佛。三年後滿長安城中念佛。後有法照大師。卽善導後身也。

唐台州僧懷玉

懷玉注想淨業近四十年。天寶元年。王念佛問。忽見西方聖衆數若恒沙。中有一人。手擎銀臺。前以示玉。玉曰。如玉者本望金臺。何有銀臺耶。臺乃隱人亦隱。於是彌加精苦。至三七日。向之繁臺者復來告云。法師以精苦故得升上品。又云。上品往生必先見佛。可跏坐以俟佛來。未旋踵間。異光照室。又三日。異光再發。玉曰。若聞異香。我報身即盡。次日晝偈云。清淨皎潔無塵垢。蓮華化生爲父母。我經十劫修道來。出示閻浮厭苦衆。一生苦行超十劫。永離娑婆歸淨土。偈畢香氣四來。弟子有見佛與二菩薩共乘金臺。臺傍千百化佛自西而下迎玉。玉恭敬合掌含笑長歸。

唐汾州僧啓芳圓果

啓芳圓果二法師精心觀想淨土。後五月於觀想中同覺。身臨七寶大池。池間有大寶帳。身入其中。見觀音勢至坐二大寶蓮華。下有蓮華彌滿千萬。阿彌陀佛從西來。坐一最大蓮華。迭出光明相照。芳等禮佛問云。閻浮衆生依經教念佛得生此否。佛云。如念我名。皆生我國。無有一人念而不生者。又見其國。

地平如掌。寶幢珠網上下間錯。又有一僧。乘寶車逐遠而來謂芳等。吾法藏也。以宿願因故來迎汝。芳等乘車前往。又覺其身坐寶蓮華。又聞釋迦佛與文殊菩薩稱讚淨土。其前又有大殿。殿有三道寶階。第一道純是白衣。第二道僧俗相半。第三道唯僧無俗。佛指之謂芳等云。此皆南閻浮提念佛衆生遂生於此。汝宜自勉。芳果既寤。歷與其徒言之。後五月二人無病遽聞鐘聲。他人不聞。芳果云。鍾聲乃我事。頃刻二人同終。

唐眞州僧自覺

自覺發願。願因大悲觀音引接。見阿彌陀佛。於是化錢鑄大悲像四十九尺。造寺居之。既成祝願。其夜三更忽有金色祥光二道。阿彌陀佛白光中乘雲而下。觀音勢至左右隨之。佛垂金臂按覺首曰。守願勿悞。利物爲先。寶池生處孰不如願。後十一年七月望夕見一人雲間現半身。若毘沙門天王。俯謂覺曰。安養之期於斯至矣。乃於大悲前跏趺化去。

唐睦州僧少康

少康貞元初至洛下白馬寺。見殿中文字累放光明。探取之。乃善導西方化導文也。康曰。若於淨土有緣當使此文再發光明。言未已光乃閃爍。遂至長安善導影堂。大陳薦獻。善導於空中曰。汝依吾事利樂有情。則汝之功同生安養。又逢一僧謂曰。汝欲化人當往新定。言訖而隱。新定今嚴州也。至彼人尙無識者。康乃乞錢誘小兒與之約曰。阿彌陀佛是汝本師。能念一聲。與汝一錢。小兒務得

其錢。隨聲念之。後月餘小兒念佛求錢者衆。康乃云。念佛十聲乃與爾錢。小兒從之。如此一年。無長少貴賤。凡見則稱阿彌陀佛。以故念佛之人盈於道路。後康於烏龍山建淨土道場。築壇三級。衆人午夜行道。康升坐令人面西。康先唱阿彌陀佛。次衆人和之。康唱時。衆見一佛從其口出。連唱十聲則有十佛。若聯珠狀。康云。汝見佛否。如見佛者決生淨土。其禮佛人數千。亦有竟不見者。後囑衆人。當於安養起增進心。於閻浮提生厭離心。又云。汝等此時能見光明。眞我弟子。遂放異光數道而亡。

唐并州僧惟岸

惟岸專修十六觀。因出見觀音勢至二菩薩現於空中。遲久不滅。岸頂禮雨淚而歎曰。幸由肉眼得見聖容。所恨後世無傳。忽有二人。自稱畫工。未展臂問聖相克就。已而人亦不見。弟子怪而問之。岸曰。此豈畫工哉。又曰。吾之西行乃其時也。弟子有從我者。當明言之。小童子云。從師而往。岸曰。必能從我。可歸告父母。父母聞而笑罵之子乃歸寺。香湯沐浴。於阿彌陀佛前跏趺坐而往。人或告岸。岸撫其背曰。汝事吾者。何乃先去。遂索筆焚香。向所畫菩薩前偈云。觀音助遠接。勢至輔遙迎。寶瓶冠上顯化佛頂前明。俱遊十方利持華。候九生願以慈悲手。提獎共西行。遂令弟子助聲念佛。仰目西顧而亡。

唐長安尼淨眞

淨眞住長安積善寺。納衣乞食一生無嘆。誦

金剛經十萬遍專精念佛。顯慶五年染疾。告弟子云。五月內十度見阿彌陀佛。兩度見極樂世界寶蓮華上童子遊戲。吾得上品往生。言訖跏趺而去。光照其寺。

唐房翥

翥暴死至陰府。見閻羅王。王曰。據案簿。君曾勸一老人念佛。已生淨土。君承此福。亦合生淨土。故召來相見。翥曰。先許金剛萬卷。巡禮五臺。未欲往生。王曰。誦經巡禮固爲好事。不如早生淨土。王知志不可奪。乃放還。以此知勸人修者非徒往生。又感動幽冥也。

唐長安李知遙

知遙善淨土教。五會念佛。爲衆師範。後因疾忽云。念佛和尙來也。洗漱著衣。索香爐出堂頂禮。乃聞空中說偈云。報汝李知遙。成功果自招。引君生淨土。將爾上金橋。却就床下而化去。衆聞異香。

唐上黨姚婆

姚婆因范行婆勸念阿彌陀佛。臨終見佛菩薩來迎。告佛言。未與范行婆相別。請佛暫住。少時佛住空中。候范婆至。姚婆立化。

唐并州溫靜文妻

靜文妻久患在床。靜文勸以念阿彌陀佛。乃念佛二年不絕。遂見淨土。乃告靜文言。我見佛了。後月定去。又以食獻父母云。今得隨聖往生。願父母及夫專念佛。來西方相見。言訖而終。前三日見蓮華大如日輪。

唐張鍾馗

鍾馗殺鷄爲業。忽見一人。緋衣驅群鷄。來叫

云。啄啄四畔。上啄兩目流血。受大痛苦。有僧爲鋪佛像。燒香念阿彌陀佛。衆令鍾馗一心專念。忽香滿室。安然而終。

唐張善和

善和殺牛爲業。臨終見牛數頭。作人言云。汝殺我善和大惡。告妻云。急請僧來救我。僧至云。十六觀經說。若人臨終地獄相現。至心十稱南誦阿彌陀佛。即得往生淨土。善和云。便入地獄也。不暇取香爐。即以左手擊火。右手拈香。面西專切念佛。未滿十聲。乃云。我見阿彌陀佛從西來。與我寶坐。言訖而終。

後晉鳳翔僧志通

志通見智者大師淨土儀式。不勝欣抃。不向西睡。不肯西坐。專心修進。後見白鶴孔雀成行列。西下。又見蓮華光相開合于前。通云。白鶴孔雀淨土境也。蓮華光相託處生也。淨土現矣。乃起禮佛對佛而終。火化時五色祥雲環覆火上。

國初永明壽禪師

禪師名延壽。本丹陽人。後遷餘杭。少誦法華經。初爲縣衙校。多折官錢。勸之止是買放生。罪當死。引赴市。曹錢王使人探之。若顏色變即斬之。不變來奏。臨斬顏色不變。乃貸命。遂爲僧。於禪觀中見觀音。以甘露灌其口。乃獲觀音辨才。下筆盈卷。著萬善同歸集。宗鏡錄等。共數百卷。任持雪竇永明。日課一百八事。精進以修西方。既坐化。焚畢爲一塔。有僧每日遶塔禮拜。人問其故。僧云。我撫州僧也。因病至陰府。命未盡放還。見殿角有僧畫像。

一軸。閻羅王自來頂拜。我問。此僧何人。主吏云。此杭州永明寺壽禪師也。凡人死者皆經此處。唯此一人不經此處。已於西方極樂世界上品上生。王敬其人。故畫像供養。我聞之。故特發心來此遶塔作拜。以此見。精修西方者爲陰府所重。

宋明州僧可久

可久常誦法華經。故號久法華。平生修淨土業。元祐八年八十一坐化。三日却還說淨土事。與十六觀經所說一同。見蓮華臺皆標合生者姓名。一紫金臺標云。大宋城都府廣教院熏法華已生其中。又一金臺標云。明州孫十二郎合生其中。又一金臺標云。久法華臺。又一銀臺標云。明州徐道姑臺。語訖復化去。五年徐道姑亡。異香滿室。又十二年孫十二郎亡。天樂盈空。

宋會稽金大公

大公名爽。網魚爲業。一日改業。持阿彌陀佛日萬聲。蔬素修行。不曾暫輟。後無疾告家人云。我見阿彌陀佛與觀音勢至在門前。我今歸淨土也。次日又云。我已見金蓮華來迎我矣。索香爐安坐。捏印而化。鄉村遠近聞音樂異香。終日不散。時政和六年。

宋潭州黃打錢

黃打錢本軍中人。打鐵爲生。每打鐵時。念阿彌陀佛不絕聲。一日無疾託隣人寫願印行廣。勸人念佛。願云。日夜打打打。久鍊成剛。太平將近。我往西方。即化去。此願廣行湖南。人多念佛。

終身尚不預薦者。豈非前世所種不同故其報不同乎。雖然使少年登科涉華。要功業濟一時福報。亦有時而盡。奉勸後生者。勤於學問。篤於孝友。遠念吾曾高以來。誰其存者。亦留心此道。日月長而積累之功多。久則自有可樂。及年高者。當念已往之事皆如夢幻。日復一日。其誰免者。豈可不急留心此道也。不同老少。若能轉以化人。使更相勸化。現世獲福。身後必上品生。

勸有官君子

有官君子無非前世修種作福故受此報。譬如春時下種秋乃收穫。若不修福。何緣得此。然此報有盡。若更修福。行種種方便愛人利物之事。以此迴向西方。則直出輪迴之外。壽樂無窮。豈世間福報所能比哉。若切意斯民。而不忍捨去。且生西方。了生死之後。却來此世界。現宰官身。以大興功利。何有不可哉。若能轉以此化人。使更相勸化。則以己言重。必樂從之。據大慈菩薩偈。生世可以消災獲福。身後必上品生。

勸在公門者

在公門者當自念。云。彼為有官。我乃事彼。彼尊我卑。彼逸我勞。奉事常喜得以無虞。或有觸忤。加之譴責。是我前世所修不及於彼故。至於此。我但小心謹行。以保此身。事無大小。隨宜方便。目前人見歡悅。必無後患。積善不已。福及子孫。當思。在公門者。其子孫榮顯必祖上積德。天道昭明。不可不信。更當念阿彌陀佛。願生極樂世界。又轉以此化人。使更相

勸化。非徒現世獲福。身後可中上品生。

勸醫者

醫者當自念。云。人身疾苦與我無異。凡來請召。急去無遲。或止求藥。宜即發付。勿問貴賤。勿擇貧富。專以救人為心。以結人緣。以積己福。冥冥中自有祐之者。若乘人之急。切意求財。用心不仁。冥冥中自有禍之者。吾鄉有張彥明善醫。僧道貧士軍兵官員及凡貧者求醫皆不受錢。或反以錢米與之。人若來召。雖至貧下亦去。富者以錢求藥。不問錢多寡。必多與藥。期於必愈。未嘗前再携錢來求藥之心。病若危篤。知不可救。亦多與好藥。以慰其心。終不肯受錢。予與處甚久。詳知其人為醫而口終不言錢。可謂醫人中第一等人矣。一日城中火災。周迴盡。煙焰中獨存其居。一歲牛災尤甚。而其莊上獨全。此神明祐助之明効也。其子讀書。後乃預魁薦。孫有二。一。廕厚俊爽。亦天道福善之信然也。使其孜孜以錢物為心。失此數者。所得不足以償所失矣。同門之人可不鑒哉。若常如是存心迴向淨土。必上品生。若因人疾苦而告以淨土。則易生信心。使復發大願以廣其傳。以贖宿譴以期痊愈。必遂所願。若天年或盡。亦可乘此願力徑生淨土。常如是化人。非徒身後上品化生。現世則人必尊敬。而福報亦無窮。流及子孫矣。

勸僧

僧家當自念。云。我為出家人。了達生死。乃本分事。不能如此。遂汨沒俗塵。一日大限到來。

有何倚賴。平日雖有善業。不免逐輪迴去。善業報盡。又復墜墮。不如早修淨土。直脫輪迴。面見阿彌陀佛。方是出家事畢。如永明壽禪師長蘆顯禪師萬年一禪師。皆修此道。又轉以化人。使更相勸化。豈可効彼哉。凡受人一錢之施。一食之供。皆當為說淨土以報其德。縱彼不信。亦使知之。耳根漸熟。久而自信。若或便信。其利益大矣。常如此化人。現世則為人所敬。己之善緣愈見純熟。又能精心觀想。不久必見佛之真身。此報身盡後。必上品上生。為不退轉地菩薩矣。古語云。此身不向今生度。更向何生度。此身當常念此意。不可懈怠。

勸參禪者

參禪大悟。遂脫生死輪迴。固為上矣。然至此者百無二三。若修西方。則直出輪迴。而生死自如。萬不漏一。故予欲勸僧家。上根器者參禪之外。每日以頃刻之暇修西方。若參禪大悟。遂超脫輪迴。向去佛地極遠。更往見阿彌陀佛。展禮致敬。有何不可。若未得大悟。而壽數忽盡。且徑往西方。見佛聞法。何患其不大悟也。若不修西方。不免隨業緣去。雖如青草堂戒禪師真如菰。皆汨沒輪迴。誠可畏者。詳見第七卷。若不忽此道。精心修進。仍轉以化人。使更相勸化。則以己為名僧。必樂從其言。其為利益無窮。己必上品上生。

勸富者

富者當自念。云。我今生富足。皆由前世修種。譬如今年所食之穀。乃去年所種也。然人生

衣食財祿陰司皆有定數。徐徐營生合有之數亦自然來。其來之遲乃可延壽。如水淺流則久也。若急急貪求亦只此數。數外得之則禍生而去。如水過滿則溢也。宜隨分爲生。不使滿溢。少損濟物以防滿溢。非徒可以享現世之安。又可種後來之福。仍當念。世間福亦有盡。若以迴向西方則無盡。況世間富足亦不能色色如意。唯留意西方。則自有可樂。更相印施西方文字。以廣勸人。使更相勸化。此爲種無窮之福。現世可以消災禳難。鬼神亦敬而祐之。身後必上品上生。

勸貪吝者

得人三千而不以爲多者貪也。自費兩千而遂以爲多者吝也。貪吝之失衆人所同而不自覺。若能去此。方爲賢者。如是則善業無不可爲。惡業無不可戒。何則不吝財以爲善。不貪財以爲惡故也。若如是以修淨土。必不在下品生矣。又能轉以化人。使更相勸化人。則已無貪吝之心。必加尊敬而樂從其化。所化必廣。上品往生復何疑哉。生前之福報亦可立而見矣。此不可以言盡。行者當自知之。

勸孝子

長蘆禪師作孝友文百二十篇。前百篇言奉養甘旨爲世間之孝。後二十篇言勸父母修淨土爲出世間之孝。蓋世間之孝一世而止。猶爲孝之小者。出世間之孝無時而盡。以父母生淨土。福壽不止如恒河沙劫。此莫大孝也。父母存而不能以此勸勉。他日徒傷其心。徒爲厚禮。亦何益乎。若又能轉以化人。使

更相勸化。以此功德。資父母之福壽。厚父母之善報。佛不阻衆生之願。此意必可遂矣。上品上生者先言孝養父母。吾能推是心以爲孝養。其往生品第可見矣。

勸骨肉恩愛者

骨肉恩愛者當自念。云。大慈菩薩有偈云。骨肉恩情相愛。難期白首團圓。幾多強壯亡身。更有嬰孩命盡。勸念阿彌陀佛。七寶池中化生。聚會永無別離。萬劫長生快樂。不能如是。徒爲好衣以華其身。美食以悅其口。一旦分離無著力處。故生前宜相勸以念佛。若又能轉以化人。使更相勸化。是不徒使己之骨肉有無窮之恩愛。亦使他人骨肉有無窮之恩愛。其福報豈有窮盡。必中上品生。

勸婦人

婦人當自念。云。據佛所言。慾心重者受婦女身。是已非善業。若不自省。更加嫉妒貪慾。業緣轉深。果報可畏。若能迴心懺悔。絕其非念。仁慈以待婢妾。溫和以禮上下。常念阿彌陀佛。發願云。願我黑業日消。白業日長。現身清淨。內外輕安。此世之後永不復受女身。使念念不斷。念自純熟。定生極樂世界。若轉以化一家及婢妾及宗族親戚。其福報無窮。必上品生。觀荆王夫人傳可見矣。在第五卷。

勸僕妾

爲僕妾者當自念。云。我前世不曾修福。故至貧賤。人受安逸。我當勤勞。人享美味。我食麤糲。人服輕細。我著麤惡。此皆前世業緣。已往者不可悔。自此之後。當念善改過。忠直勤

謹。小心奉事。以保此身。以種後福。常念阿彌陀佛。念念不絕。念自純熟。定生極樂世界。又以化其同類。使更相勸化。則福報無窮。必中上品生。

勸農者

爲農者當自念。云。農業雖爲務本。然耕田種地。殺害微細物命。亦不爲少。此雖無可奈何。若能委由全護懺悔。前失。常念阿彌陀佛。發大願云。願我見佛得道之後。先度耕種以來一切所殺微細衆生。次度一切冤親衆生。常作此念。使念念不絕。念自純熟。定生極樂世界。若轉以化人。使更相勸化。現世獲福。身後必中上品生。

勸養蠶者

養蠶者當自念。云。蠶爲絲以爲人衣。此固世間常理。然亦是殺害物命。世人以爲。馬鳴菩薩考於藏經。本無此說。唯說佛訓弟子。不得衣綿絹及用皮爲鞋履。爲殺物命而得。人既以養蠶爲業。豈可不知慚愧。當常懺悔。念阿彌陀佛。發大願云。願我見佛得道之後。盡度養蠶以來所殺一切蠶命。使念念不絕。念自純熟。亦生極樂世界。若轉以化人。使相勸化。現世必獲福報。身後亦中品生。

勸商賈

爲商賈者當自念。云。平生販賣寧無欺僞。若是正帛。皆由蠶命而得。不可謂全無過惡。一旦命盡。隨業緣去。不如懺悔爲善。隨分營生。命若多財自然漸有。命若少財多得亦失。況人生財數有限。急求而數滿則致早終。緩求

而來遲則可延壽。宜以此存心。當念阿彌陀佛。願見佛得道之後。先度一切與己交涉衆生。次度一切冤親。次度一切有緣無緣衆生。如此念念不絕。念自純熟。定生極樂世界。若轉以化人。使更相勸化。現世獲福。身後必中上品生。

勸工匠

爲工匠者當自念。云。我爲工匠。或爲人造屋宇。或爲人作器用。此雖爲善業。然以前世不曾修種故。今生自不富足。所造之屋乃他人居。所作之器乃他人用。若不如是。衣食虧闕。當隨分爲善。爲人造作之時。物不過望事。則盡心。此亦種福。當念阿彌陀佛。用斧斤時。亦一心常念。使念念不絕。念自純熟。定生極樂世界。若轉以化人。使更相勸化。現世獲福。身後必中上品生。

勸多屯塞者

多屯塞者勿怨天勿責人。皆己之業緣所致。若見人歡喜者得歡喜報。惱害人者得惱害報。行方便者得如意報。阻難人者得顛倒報。種種皆本於前世之所爲。如影隨形。如響應聲。是今生所以多屯塞者。乃前世不爲善事。不作福業。已往者既不可悔。自此以後。當勤懺悔。常念阿彌陀佛。非徒可以消除宿障。又可增長善緣。後世生極樂世界。無復有此屯塞矣。莫言後世遠。閉眼即是。若轉以化人。使更相勸化。現世獲福。身後必中上品生。

勸骨肉怨憎者

骨肉怨憎者當自念。云。我以前世惡業故招

此報。或殺彼命。或負彼債。或惱害彼。若作善緣。必不至此。若能懺悔宿業。痛自責己。不復與人爲惡。常念阿彌陀佛。以解怨心。以消惡緣。願生極樂世界。與己相聚者皆諸上善人。無復有此患也。若轉以化人。使更相勸化。現世可獲福報。身後必中上品生。

勸漁者

漁者當自念。云。魚生水中無害於人。我乃巧計取之。圖以販賣。以養我命。以活家眷。魚在水中亦有眷屬。腹中多子。皆是性命。我乃殺害。其罪無量。若能改業。此爲上也。若未能猝改。且勿殺魚。細命多螺蛤鱉鼈等難死之物。常念阿彌陀佛。懺悔發大願云。願我見佛得道之後。盡度從生以來一切所殺物命。皆生淨土。念念不絕。念自純熟。亦生極樂世界。若轉以化人。使更相勸化。現世可除災獲福。身後亦不在下品下生。

勸網飛禽者

網飛禽者當自念。云。飛禽在林野與空中。無害於人。我貪其肉。多方巧取。我愛性命。他亦有命。我愛骨肉。他亦有子。若能改業。此爲上也。若未能改。且勿殺物。小命多生。抱子者。常念阿彌陀佛。懺悔發大願云。願我見佛得道之後。盡度從生以來一切所殺物命。皆生淨土。念念不絕。念自純熟。亦生極樂世界。若轉以化人。使更相勸化。現世可除災滅罪。身後亦不在下品下生。

勸爲廚子者

爲廚子者當自念。云。我以前世不修福業。今世

貧困。又烹炮切割衆生。雖非自己親殺。然亦罪重。若能改業。固爲上也。如不能。慎勿親殺。常念阿彌陀佛。懺悔爲善事。發大願云。願我得道之後。盡度從生以來一切所殺物命。一切所切割之衆生。皆生淨土。念念不絕。念自純熟。亦生極樂世界。若轉以化人。使更相勸化。現世可除災滅罪。身後亦不在下品下生。

勸作福者

種種作福固爲善矣。然世間之福其報有盡。爲其不出輪迴之外也。若以迴向西方。則直出輪迴之外。其報豈有盡耶。予爲此特勸者。半是不識字人。全賴作福者。以菩薩之心爲心。爲彼解說。如暗者得燈。迷者得路。以此法門廣作布施。使人人知之。人人皆脫離輪迴。其福報萬萬劫無盡。已於極樂世界必上品生。豈世間福報所能比哉。

勸誦經人

凡誦經人。或持齋戒人。固爲善業。後世必受福報。無可疑者。然此報有盡。不能脫離輪迴。若更修西方。即超出輪迴之外。罪惡人修者。尚得往生。況持齋誦經。其生上品必矣。雖然。獨修者其功小。勸人修者其功大。若能廣以勸人。使更相勸化人。則以已持齋誦經之故。必信重其言。其功尤大。現世則受恭敬歸依之報。身後福德豈有盡耶。

勸貴人

貴者當自念。云。雖種種如意。種種快樂。光陰迅速。幻身難保。古來極貴誰其在者。不如忙

中偷閑。每朝以頃刻之暇修西方法門。現世可以消災而省業。身後託生於蓮華中。永無苦趣。常受快樂。豈不美哉。若宋朝文潞公在京師。與淨嚴禪師。結十萬人淨土緣。王敏仲楊次公葛仲忱馬東王憑濟川。皆以貴人而修淨土者。可不念哉。若發大菩薩心。轉以化人。使更相勸化人。則以己爲貴人。皆信重其言。此遂可以廣行。其爲福報豈易量耶。身後必上品生。若汨沒度時不知修此。一日悔之。不可及也已。

勸大聰明人

大聰明人博學強識。發言成文。下筆成章。固爲世所尊仰。然於吾性分之內。若不相干。莊子云。所謂明者非謂其見彼。自見而已。所謂聰者非謂其聞彼。自聞而已。不自見而見彼。不自得而得彼者。是得人之得。不自得其得。適人之適。不自適其適。一旦棄去。方知平生所以留意者。無益於我。雖聰明事業不可以廢。宜每日擲頃刻之暇留心淨土。若洞曉此理。惡緣自省。善緣自積。生前已有可樂。若轉以勸人。使更相勸化人。則以己聰明過人。猶信此理。必謂此理無可疑者。其說遂可以盛傳而愈久。是亦菩薩之扶持此教也。他日必上品生。其爲福報豈易量耶。

勸賣酒者

賣酒者當自念。云。五穀本以養人。今糜爛爲酒。使人飲之。多爲不善。是誰之過。宜常自懺悔。念阿彌陀佛發大願云。願我賣酒以來。一切壞五穀之罪悉以消滅。見佛得道之後。盡

度脫。所用爲酒五穀種蒔之時。一切所殺微細衆生。及一切致力衆生。及一切飲酒之人。使皆生淨土。如是念念不絕。念自純熟。定生極樂世界。若轉以化人。使更相勸化。現世則可以滅罪而長福。身後必中品生。

勸開食店者

開食店者當自念。云。我以衆生之肉。割切烹炮。謀利養生。我有骨肉。欲安欲樂。我養生之業。乃由殺衆生。而得極爲惡業。若能改業。此爲上也。若未能改。且省去鱸魚螃蟹螺蛤等難死之物。及微細命多之物。隨分用肉。此爲次也。若又未能。且常念阿彌陀佛。遠勝不念。次懺悔發大願云。願我見佛得道之後。盡度從生以來一切所殺衆生及一切所用之肉衆生。使皆生淨土。念念不絕。念自純熟。亦生極樂世界。若轉以化人。使更相勸化。現生則可消滅罪業。身後福報無窮。

勸屠者

屠者當自念。云。人食其肉。故養物命。我貪其利。故殺物命。殺彼物命。以養我身。以活我家。我有骨肉。欲安樂無疾。彼物性命。我乃殺之。其罪無量。若能斷除屠業。此爲上也。若未能斷除。且從減省。此爲次也。若又未能。且常念阿彌陀佛。遠勝不念。次懺悔發大願云。願我見佛得道之後。盡度從生以來一切所殺衆生。使皆生淨土。如此念念不絕。念自純熟。亦生極樂世界。若轉以化人。使更相勸化。現世則可消除惡業。身後亦福報無窮。

勸在風塵者

在風塵者當自念。云。生爲婦人已非善業。況我處風塵。其業不善甚矣。若能省悟斷除淫業。此爲上也。如未能斷。常念阿彌陀佛發大願云。願我惡業日消。善業日長。衣食粗足。早離此門。見佛得道之後。盡度一切因我爲姪之人。使皆生淨土。念念不絕。念自純熟。定生極樂世界。若轉以化人。使更相勸化。現世必除災滅罪。身後亦福報無窮。

勸罪惡人

有罪惡人當自念。云。我平生罪惡既多。一旦閉眼之後。當奈之何。須急懺悔迴心。念阿彌陀佛發大願云。願我見佛得道之後。盡度從生以來一切所害之人。使皆生淨土。念念不絕。念自純熟。則可漸除惡業。增長善緣。定生極樂世界。若轉以化人。使更相勸化。非徒現世可以滅罪。身後亦福報無窮。

勸病苦者

殺衆生者得命短報。隨喜殺者得煩惱報。若病苦者。乃殺生之餘報。食肉之正報。亦惱害衆生之正報。善惡於人。如影隨形。不可分離。故疾苦者當自責云。我以惡緣故至于此。常念阿彌陀佛。發誓願。不復爲惡。不復殺生。不復惱害一切衆生。願此身早離病苦。見佛得道之後。盡度脫前生今世一切所殺之衆生。及一切冤親。使皆生淨土。念念不絕。念自純熟。定生極樂世界。若轉以化人。使更相勸化。功力勝時。善報自應。其病苦必愈。身後福報無窮。

勸疾惡欲爲神者

世有疾惡者。謂世間爲惡人。予力不能治。死必有神。以痛治之。而不欲生西方。按佛言。神在六道中。爲墮落之數。而西方則超出六道輪迴。故修西方者。以正直慈悲爲本。見於所爲。無非慈悲。若人有罪惡。則懷其愚癡。人有困苦。則欲其濟拔。是無異於己。而於一切衆生有大良緣也。爲神者以正直愼恨爲本。見於所爲。無非愼恨。若惡人之過。則加以疾病治人之罪。則加以火錢。是有害於物。而於己則受爲神禍。盡以愼恨作業。故墮地獄。自地獄出。則爲蟒蛇蠹蝸之類。無時而超脫也。昔有二僧同修行。一僧作福而多嘆。一僧常戒之不從。後多嘆者死。戒之者附客舟至江上。郊亭其廟神甚靈。能與人言。客登岸祭神。神告之曰。與汝同舟僧可來見我。其僧往見之神。乃言曰。我是汝同修行僧。以多嘆故。墮於此爲神。其僧欲見神形。堅不肯。再三欲見。乃露一截蟒形。神又言曰。有人施絹十疋。可爲我作追薦。次於洪州西山。上見我。僧如其言。果於西山上。見死蟒一條長二三里。嘆恨之報如此。且人有一心虛明湛然如清冷之水。一起嘆恨。則若投以污穢之物。敗其清冷甚矣。一起慈悲。則若投以沈檀之香。助其清冷亦甚矣。人何苦不爲慈悲以修西方。必欲嘆恨而墮於爲神。豈不惑哉。

勸軍中人

當念。我輩受國家所養。其錢糧綿帛皆自民力辛苦得之。我輩所以日食飽足衣裝溫涼。上得以奉親老。下得以養妻兒者。皆國家之

賜。皆生民之力。無事常修整兵器。馳習騎射。震軍威於可畏。消寇亂於未萌。期於國家安樂。生民休息。每日默念阿彌陀佛千聲。願冥冥中。資其氣力。壯其軍容。有難則力以禦之。雖損軀而不顧。無難則靜以鎮之。非貪功而妄殺。期於國家常安。生民常保。而後已。是爲菩薩心。發爲將軍行。又能轉以勸人。使更相觀化。如此則善念純熟。福祿日增。身後必於淨土中上品生矣。

勸惡口者

身口意謂之三業。藏經所云果報多因口業者。以口易發也。云。昔有人。恨其母送飯來遲。乃云。生於母腹。不如生於鹿腹。後果託生於鹿腹中。又有人。以食與之。若不如意。則云。不如與狗。後乃生爲狗頭。是皆口業果報也。所謂惡口者。直爲穢語矣。惡口果報固已不佳。若穢語則地獄畜生之報也。世人多不知此。乃以惡口穢語爲常。奉勸世人。力以戒此。常念阿彌陀佛。以洗滌口業之穢惡。聞人惡口穢語。亦常念此佛名。以洗滌耳根之穢惡。願以此生念佛之善業。洗滌累世以來之穢惡。如此則善念日熟。惡業日消。又能轉以化人。使更相勸化。則災難可消。福祿可永。身後必於淨土中上品生矣。

勸童男

人家生男。七歲即令入學。蓋欲曉解文義。長大成立。父母之心莫不如是。不知人生難保。少得高年。或遇冤家以致橫死。或與父母宿爲冤業。託生其家。惱害父母。敗壞家產。奉勸

爲父母者。兒童方能言時。卽語以日念西方四聖號十聲。大慈菩薩偈一遍。及誦淨土真言。此止五十九字。甚易誦持。若日滿五百遍。或千遍。不一年二年。可足三十萬遍。自六歲誦起。七歲乃畢。不妨入學習讀。縱此生無冤惡。亦爲此大善。必消災增福。若或有之。因此持誦。遂得以免。不亦善乎。若不信此言。臨時悔之無益。孔子曰。不曰如之何。如之何者。吾未如之何也已。

勸室女

千見婦女。多因生產而致大病。或致身亡。此乃與其所生之子前世爲冤。故有此報。據藏經云。拔一切業障根本。往生淨土。真言云。誦持此者。阿彌陀佛常住其頂。不令冤家爲害。現世安穩。命終任意往生。若滿二十萬遍。則菩提芽生。三十萬遍。畢竟面見阿彌陀佛。奉勸爲女子時。在父母身傍。清淨少事。可日誦西方四聖號各十聲。大慈菩薩偈一遍。外日誦此真言五百遍。或千遍。不足一年二年。可足三十萬遍。能令平生不遭彥子之厄。父母若驕縱。其女或不信此言。一旦冤債相逢。以爲大厄。悔之無及。縱使其女此生無冤。在父母身傍。先誦此真言三十萬遍。種此大善根。作此大善緣。有何不可。此恩愛之甚善而大者也。可不勉哉。

八八兒口生蓮華

有人養一鸚鵡。俗名八八兒。見僧念佛亦學念佛。遂捨與僧。此僧常教念阿彌陀佛。後八八兒死。僧爲小棺埋之。墓上生蓮花一朵。開

棺看。其根自口中生。人爲偶云。有一飛禽八
八兒。解隨僧口念阿彌。死埋平地蓮花發。我
輩爲人豈不知。蓋念阿彌陀佛。有警願云。衆
生念我名號者。必生我國。凡言衆生者。上
自天天下至微細蟲蟻之類皆是。以此觀之。
則此八八兒必生極樂世界爲上善人矣。人
而不知人而不修。可痛惜哉。事在潭州城外。
因此名其城門

龍舒增廣淨土文卷第六終

龍舒增廣淨土文卷第七

國學進士王日休撰

參禪者多不信淨土。以謂著相。欲直指人
心見性成佛。此說甚善。極不易到。反成弊
者多矣。今故詳言參禪之弊。且引事跡爲
證。與諸修行不知其要者。併舉而言。故此
卷名指迷歸要

青草堂後身曾魯公

宋朝有二青草堂。在前者年九十餘。有曾家
婦人。嘗爲齋供及布施衣物。和尚感其恩。乃
言。老僧與夫人作兒子。一日此婦人生子。使
人看草堂已坐化矣。所生子即曾魯公也。以
前世爲僧。嘗修福修慧。故少年登高科。其後
作宰相。以世俗觀之。無以加矣。雖然此亦誤
也。何則此世界富貴不長久。受盡則空。又且
隨業緣去。輪迴無有了時。不如且生西方見
佛了生死大事。却來作宰相。故雖入胞胎中
受生。此一性已不昧。所以雖在輪迴世界中。

已不受輪迴。而生死去住自如矣。今未能了
生死。乃念區區恩惠爲人作子。則不脫貪愛。
永在輪迴。其失計甚矣

戒禪師後身東坡

五祖禪師乃東坡前身。應驗不一。以前世修
行故。今生聰明過人。以五毒氣質未除故。今
生多緣詩語。意外受竄謫。此亦大誤也。若前
世爲僧。參禪兼修西方。則必徑生淨土。成就
大福大慧。何至此世界多受苦惱哉。聞東坡
南行。唯帶阿彌陀佛一軸。人問其故。答云。此
軾生西方公據也。若果如是。則東坡至此方
爲得計。亦以宿植善根。明達過人。方悟此理
故也。聞魯直前世爲婦人。誦法華經。以誦經
功德故。今世聰明有官職。此隨業緣來者也。
若生西方。豈如是而已哉

哲老後身多憂苦

有哲老者。住京師大刹。四十年不睡。坐禪精
苦。如此坐化。後紙襖亦燒出舍利。中官有以
三十千買一紙襖者。以其有舍利故也。其効
驗已如此。若修西方。必爲不退轉地菩薩。即
生死自如矣。却來此世界濟渡衆生。有何不
可。不知修此。乃生大富貴處。一生多受憂苦。
可哀也哉。縱使受大富貴。亦終有盡。依舊輪
迴。或云。以哲老之精修。今生多受憂苦何也。
答云。佛言。假令百千劫。所作業不亡。因緣會
遇時。果報還自受。永嘉大師亦云。了則業障
本來空。未了應須還宿債。以哲老不曾了。得
生死大事。今世生於大富貴處。乃前生願心
也。多受憂苦者。乃因緣會遇而還千百世之

宿債也。若生西方。則宿債不須還矣。何則死
生自如故。雖入一切衆生生死界中。不作濟
渡。二性已不昧。而超脫三界。豈須還宿債哉。
且以哲老之精修。猶不能超脫三界。豈非三
界之岸極高。其苦海極深。其波濤極急。故不
易超脫乎。修西方而超脫者。伏佛力也。有佛
而不倚仗。猶窮賤餓人見富貴者而不倚仗。
哀哉

古老後身耽富貴

有惠古長老。先住舒州太平。次住浙東大刹。
亦名行尊宿也。死而生於宰相家。後生登高
科。世固以爲榮矣。然此甚失計也。何則前世
齋戒。今世食肉。必以食肉爲美矣。前世清修。
今世近色欲。必以色欲爲美矣。前世恬靜。今
生享富貴。必以富貴爲美矣。譬如入泥一步。
深如一步。奈之何哉。楞嚴經云。聞所聞盡。盡
聞不住。覺所覺空。空覺極圓。蓋謂所聞之事
盡矣。盡聞其不住也。故世間雖享快樂。其如
不住何。不住則過去。過去則不能久也。又覺
其所覺者皆歸於空。空則無實矣。誠能於此
空而覺之。則真覺之誠極圓。而無復墜墮也。
使古老而悟此理。必不住宰相家。縱未能悟
明真性。且修西方以脫去輪迴可也。楞伽經
謂。世間修行人如澄濁水。澄之雖清。未去濁
脚。攪之復濁。古老之謂也。如生西方見佛得
道。復來生此世界。則若刷去濁脚。純爲清水。
雖攪之不復濁矣。故雖名行尊宿。亦不可不
修西方。古老足以鑒矣

西方如現受官

譬如人有一官而不受。必欲修學爲大魁。其志固美矣。然大魁不可必得。固不若且受其官。一向修學。如得大魁。則若錦上添花。若不得之。不失其爲官人。修西方者且受官之謂也。一向修學者。兼以參禪方謂也。不得大魁者。參禪未悟之謂也。不失其爲官人者。直脫輪迴。大受快樂之謂也。既生西方見佛聞法。烏有不大悟哉。故西方之說誠不可廢。

三菩薩修兜率

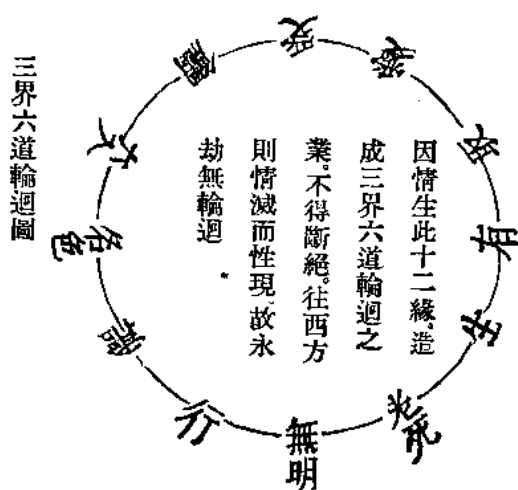
智者十疑論云。三菩薩修兜率。一名無著。二名世親。三名師子覺。若云先生兜率見彌勒者。即來相報。師子覺先亡數年無報。次世親亡三年乃來報云。天日長。我生兜率。禮彌勒佛。聽其說法。即來相報。已三年矣。問師子覺如何。云。生兜率外院。戀著天樂。即不曾見佛。且以菩薩而修。兜率猶有戀著不見佛者。此輪迴之根本。是知兜率難修有墜。非比西方易修無墜也。智者又云。有見釋迦佛而不得道者。若修西方見阿彌陀佛。無不得道。則釋迦佛與阿彌陀佛。其願力功德威神小大固不同矣。故大慈菩薩云。十方三世佛。阿彌陀第一。念其名號。消一切罪。遂生淨土。宜哉。

法華尼後身作官妓

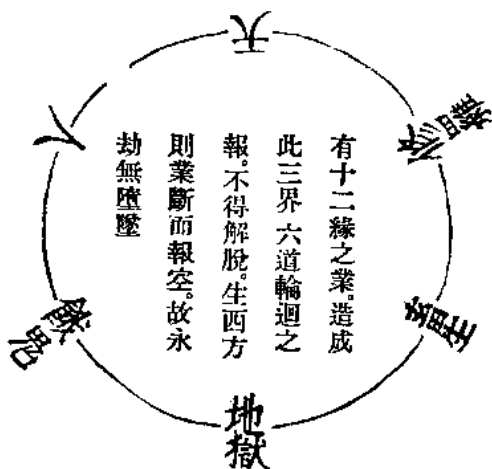
歐陽永叔知穎州。一官妓口氣作蓮華香。有僧知宿命言。此妓前世爲尼。誦法華經三十年。一念之差。遂至於此。問妓云。曾讀法華否。答曰。失身於此。何暇誦經。與以法華。則讀誦如流。與之他經。則不能讀。以此知僧言可信矣。使此尼知西方法門。則上品上生可也。不

知而墜墮於妓。可不哀哉。以此知能用西方法門教人者。其濟拔之功大矣。福報豈易量哉。

十二緣圖

三界六道輪迴圖

地獄

無明謂暗昧真性。行謂動作。識謂魂識。

自阿鼻大地獄至他

長行寫者是十二因緣圖。短行寫者是三界六道輪迴圖。

名謂受想行識。色謂色身。六入謂六根。

化自在天皆名欲界。

細謂觸六根者。因暗昧真性故。不能寂。

以有情欲也。上有色。

然不動。乃生魂識。因有名色。遂有六入。

界。止有色身無男女。

因六入故有觸。因觸故受。因受故愛。因

之形。又有無色界。

愛故取。因取故常有。之因此復受生。因

亦無色身。止有魂識。

生故有老死相牽緣不斷。故名十二緣。

如鬼神。此總名三界。

觀此豈可迷於他塗而不修西方。

龍舒增廣淨土文卷第七終

龍舒增廣淨土文卷第八

龍舒增廣淨土文卷第八

國學進士王日休撰

極樂世界雖去此百萬世界。論其述則不

勝其遠。然佛之慧性含虛空世界。故無所

不在。是以一切衆生舉意動步。皆在佛之

性中。至心懇切。無不應驗。故此卷叙現世

感應

觀音感應記云。饒州軍典鄒鄰死至陰府。以

誤追來放還。閻羅王告云。汝還人間。勉力爲

善。汝見人殺生。但念阿彌陀佛與觀世音菩

薩彼得受生。汝亦得福。由此推之。足以見念阿彌陀佛。誠可薦拔亡者。可增延福壽。不特身後生西方而已。

陳企念佛却鬼

予同郡望江陳企。嘗妄殺人。後見鬼現。企畏懼。念念阿彌陀佛。鬼不敢近。企念佛不已。鬼遂不現。後常念佛。臨終坐化。後半年附本家孫女名妙光云。我因念阿彌陀佛。已生極樂世界。舉動言語一如平生。親戚相知皆來看。至兩三日家人云。惜乎爾在生時。不曾傳得喜神供養。企遂現。儼然如平生。唯面帶少顏。蓋西方長生不老。其頭如佛之螺髻。蓋成佛漸也。望江士人周憲叔爲予言之。

鄒賓王念佛夢覺

予嘗勸鎮江士人鄒賓王。以西方說。且言。若無間暇。但早晨合掌。向西念南誦阿彌陀佛十遍亦得。賓王信之。其夜遂夢。與一士人同赴法正。恐懼間遂念阿彌陀佛至十聲。乃覺。豈非佛以此堅其信心乎。

張繼祖念佛薦亡

予嘗與鎮江士人張繼祖。言西方事。繼祖信之。其乳母死多。爲念阿彌陀佛追薦。一夜夢其乳母。借背子衣之來謝繼祖而別去。此念佛追薦之效也。

劉慧仲念佛安寢

予舊相識劉仲慧。湖州長興人。以夜夢多恐懼。予勸以念阿彌陀佛。慧仲至誠。聲念一百八遍。當夜遂安寢。次日如前念誦。自此皆得安寢。以此見佛力廣大無所不可。此予序所

謂安靜形神者也。

阮嫂念佛眼明

予同郡懷寧縣營田莊有阮念三。嫂患兩目將盲。常念阿彌陀佛。遂得開眼。此予親見之。

閻羅王勸婆念佛

鎮江金壇縣株林村蔣婆年七十許。死至陰府。命未盡。當還。閻羅王問云。汝能念經否。對云。不能。王云。汝不能念經。但念阿彌陀佛。既放還。蔣婆謂閻羅王教我念佛。更無可疑。故常念此佛名。近百二十歲方終。其生淨土。必可必矣。豈非以其念佛而又延壽乎。何其壽之多也。金壇士人弱延芝爲予言之。

鄒安撫念佛脫難

晉江邵彪字希文。爲士人時。夢至一官府。人皆稱安撫。彪自喜曰。豈非予及第後作安撫乎。行至前見一官員。問云。汝知汝未及第因否。對云。不知。令引彪去看。見一大鑊煮蛤蜊。見彪乃作人聲叫彪姓名。彪遂念阿彌陀佛。方念一聲。蛤蜊皆變作黃雀飛去。彪後果及第至安撫使。以此見。殺生阻人前程。不可不戒。又見佛力廣大。不可不敬。官職自有定分。不可苟求。

念佛風疾不作

予近附舟至鎮江。聞中關水不能行。乃於金山借四經。即阿彌陀經也。欲校勘刊板廣傳。舉筆之時。右手有風。其指自掉。寫字不便。予乃舉指。念阿彌陀佛。與觀世音菩薩數聲。禱告乞除風疾。以成就寫此經。轉舉指遂不掉。

以至終終無恙。以此見佛與菩薩只在目前。但人信心不至耳。

夢中念佛脫恐懼

予於夢寐中有恐懼。時念阿彌陀佛與觀世音菩薩。未嘗不即安穩。或即覺悟。足以見佛與菩薩。威神之速如此。但辨信心。效無不應。

念佛屋不壓死

有一老婦雙臂。令小兒牽行。常念阿彌陀佛。一日息於舊屋之下。屋忽傾倒。小兒走去。老婦在下。乃有二木相拄。護於老婦之上。得不壓死。此念佛之效也。妙定居士爲予言之。

念佛痞疾遂愈

有官員李子清。寄居秀州。頗好道家。嘗從學於予。前年久苦痞疾。予告之云。但恐子清不信。若信之必效。予乃授以一方。令臨發時專念阿彌陀佛而服此藥。子清從之。其日遂愈八分。次日復如是。遂全愈。子清由是篤信佛理。常以淨土文置於袖中。

念佛痢疾皆愈

梁氏女兩目俱盲。念阿彌陀佛三年。繫念不絕。雙目開明。又馮氏夫人亦念佛。久病遂愈。見第五卷。

念佛舍利迸出

贛州廬中大夫恭人繡丈六身阿彌陀佛。繡方及半。舍利迸出。其親戚鄉達原爲予言之。

佛像常有舍利

真州鍾離少師宅。自任氏夫人修西方。雕阿彌陀佛像長四寸八分。飾甚嚴。常頂戴行道。其像眉間常迸出舍利。大如黍米。光彩照

人出寶珠集

夢佛遂得聰辯

隋慧思禪師因夢阿彌陀佛與之說法。其後聰辯過人。祥瑞不一。出往生傳

念佛治病得愈

近年秀州一僧常念阿彌陀佛。爲人治病。有病者請往常得痊愈。秀州人皆能言之

念佛孫兒免難

予鄉村落間有一老人。每有事。必合掌至額。念阿彌陀佛。其孫兒方二三歲。因隨母至田野。忽失之。老人尋訪不見。後數日人告之云。在溪外。果尋得之。見足跡。遍於灘上。其溪甚深。不知此兒何緣過。彼又久而無恙。人以爲其祖至誠阿彌陀佛所感也

龍舒增廣淨土文卷第八終

龍舒增廣淨土文卷第九

國學進士王日休譔

十六觀經云。上品上生者。讀誦大乘經典。解第一義。然則修上品者佛之深旨不可不知。今淺者尙不能知。況其深乎。故此卷自淺及深切於日用者皆載焉。名曰助修上品

習說

孔子化三千之徒。其要旨不出一部論語。而首以學而時習之一句。則此一句之義豈不爲急先務哉。蓋學者學其爲君子爲聖人。習

者如習射習儀之習。學君子聖人者不可驟爾而至。故必以時而漸習之。若學寬大。則於褊隘時習之。若學溫和。則於忿怒時習之。若學恭敬。則於傲慢時習之。若學良善。則於狠戾時習之。若學辭讓。則於忿爭時習之。若學勤敏。則於懈怠時習之。然則所謂時習者。當其事之時而習則不虛習矣。其習必成。成則自有可喜。故曰不亦悅乎。能悟此理。則盡論語中所言之善皆可以盡。是知。以此一句冠于一書之首者深有意也。修西方而進乎道者尤貴乎習。故此不可不知

葛守利人說

大觀間一官員買靴於京師市中。見一靴甚大。乃其父送葬者。問其所得之由。答云。一官員携來修整。問何時來取。遂往候之。果見其父下馬留錢取靴。其子拜。不願復乘馬去。其子追隨二三里許將不及。乃呼曰。我與父生爲父子。何無一言以教我。其父曰。學葛繁問。葛何人。曰。世間人。遂訪問所在。其時爲鎮江太守。乃往見之言其故。且問。葛何以見重於幽冥如此。答曰。予始者日行一利人事。其大行二事。又其次行三事。或至十事。于今四十年。未嘗一日廢間。何以利人。葛指坐間脚踏子云。若此物置之不正。則蹙人足。予爲正之。亦利人事也。又若人渴。予能飲以一盃水。亦利人事。惟隨事而利之。上自鄉相下至乞丐。皆可以行。唯在乎人而不廢耳。其子拜而退。葛後以高壽坐化而去。觀此則利人之事不可不勉。害人之事豈可爲哉。所謂愛人

利物之謂仁者。葛得之矣。葛兼修淨業。以是迴向。後有僧神遊淨土。見葛在焉

施報說

儒家言施報。佛家布施果報其實一也。佛言。欲得穀食。當勤耕種。欲得智慧。當勤學問。欲得長壽。當勤戒殺。欲得富貴。當勤布施。有四。一曰財施。二曰法施。三曰無畏施。四曰心施。財施者。以財惠人。法施者。以善道教人。無畏施者。謂人及衆生當恐懼時。吾安慰之使無畏。或教以脫離恐懼使之無畏。心施者。力雖不能濟物。常存濟物之心。佛以孝養父母亦爲布施。是凡施於外者皆爲布施。故爲下而忠勤事上。爲長而仁慈安衆。爲師而謹於教導。爲友而誠於琢磨。一言一話之間必期有益。一動一止之際必欲無傷。種種方便利物。勿使有所損害。皆布施也。所爲如此。存心又如此。後世豈得不獲富貴之報。古語云。人人知道有來年。家家盡種來年穀。人人知道有來生。何不修取來生福。是今生所受之福乃前世所修者。猶今歲所食之穀乃前歲所種者。人不能朝種穀而暮食。猶不能旋修福而即受。所以穀必半歲。福必隔世也。孔子謂。貨惡其棄於地。不必藏於己。力惡其不出於身。不必爲己。老子謂。既以爲人。己愈有。既以與人。己愈多。皆布施之謂。曾子謂。出乎爾者反乎爾。老子云。天道好還。皆果報之謂。是儒道二教皆言施報。但不言隔世爾。所謂愛人者人常愛之。敬人者人常敬之。災人者人必反災之。皆現世之施報也。知是以修淨

土滋培善根多矣

至人延年說

予嘗聞。至人云。人生衣食財祿陰司皆有定數。若儉約不貪則可延壽。奢侈過求受盡則終。譬如人有錢一千。日用一百則可十日。日用五十可二十日。若恣縱奢侈立見敗亡。則若一千之數一日用盡。可不畏哉。易稱。天地之數五十有五。所以成變化而行鬼神。是天地之大變化之妙鬼神之學。猶不乖於數。況於人乎。或謂。人有廉儉而命促。奢侈而壽長者何也。廉儉而命促者。當生之數少也。若更貪侈則愈促矣。奢侈而壽長者。當生之數多也。若更廉儉則愈長矣。且天地於人無私。何謂當生之數有多少乎。此皆前世所爲耳。故曰。要知前世因。今生受者是。唯現世多爲善則增福壽。故曰。神之聽之。介爾景福。現世多爲罪惡則減福壽。故曰。多行不義必自斃。且修淨土者。固不在福壽之多。然損福壽之事則是薄德耳。豈可不戒哉。增福壽之事則是厚德耳。豈可不勉哉。

食肉說

佛告大慧菩薩云。有無量因緣。不應食肉。我今爲汝略說。謂一切衆生從本以來。展轉因緣常爲六親以親想。故不應食肉。不淨氣分所生。故不應食肉。衆生聞氣悉皆恐怖。故不應食肉。令修行者不慈殺。故不應食肉。凡愚所嗜臭穢不淨無善名稱。故不應食肉。令諸呪術不成就。故不應食肉。以殺生者見形起識深味著。故不應食肉。彼食肉者諸天所

棄。故不應食肉。令口氣臭。故不應食肉。多惡夢。故不應食肉。空閑林中虎狼聞香。故不應

殺。及自死。鳥殘。爲五淨肉

戒殺盜淫說

食肉。令人飲食無節量。故不應食肉。令修行者不生厭離。不應食肉。我常說言。凡所飲食。作食子肉想。作服藥想。不應食肉。聽食肉者無有是處。大慧。凡諸殺者。爲財利故殺生屠販。彼諸惡癡食肉衆生。以錢爲網而捕諸肉。彼殺生者若以財物。若以釣網。取彼空行水陸衆生。種種殺害。屠販求利。大慧。亦無不教。不求不想而有魚肉。以是義故不應食肉。佛復說偈略云。爲利殺衆生。以財網諸肉。二俱是惡業。死墮叫呼獄。若無教想求。則無三淨肉。彼非無因有。是故不應食。酒肉葱蒜蒜。悉爲聖道障。食肉無慈悲。永背正解脫。及違聖表相。是故不應食。衆生肉本非所食之物。以耳聞目見憤熱。不知其非。如能斷肉。固爲上也。如不能斷。且食三淨肉而減省食。若兼味且去其一。如兩食皆肉。且一食以素。人生祿料有數。若此自可延壽。如早晨食素。其利甚多。一省業緣。二可清淨。三不妨善業。四至晚食葷時。不至厭此而欲彼。如此自可延壽。若以食素爲難。宜以食葷之費爲素食。則易行而可持久。若縱口腹之欲。亦無了期。諸曰。世上欲無刀兵劫。須是衆生不食肉。斯言可不畏哉。不免食三淨肉者。次日可爲所食之肉衆生。念西方四聖號并真言。以資薦往。生。庶幾可釋冤滅罪。據閻羅王告鄉隣之言。則至誠念四聖號以追薦者。必得往生。詳載在第八卷。三淨肉。不見殺。不聞殺。不疑爲已

殺。及自死。鳥殘。爲五淨肉

飲食男女說

飲食男女人之大欲存焉。制之若無。斯爲聖人。節而不縱。可爲賢人。縱而不節。可爲下愚。蓋此二者皆造業之所。殺生以資口腹。非造罪而何。淫慾以喪天真。非造罪而何。況二者更相助發。因美飲食則血氣盛。血氣盛則淫慾多。淫慾多則反損血氣。血氣損則又賴飲食以滋補。是二者更相造罪也。若欲省口腹。必先節淫慾。若能節淫慾。即可省口腹。此乃安身延年之道。若能節而絕之。則龜鶴亦自美矣。若縱之則人生受用之數有限。限盡則早終也。慈覺禪師云。飲食於人日月長。精龜隨分塞飢瘡。纔過三寸成何物。不用將心

細校量若能如是思省。自可省口腹矣。務實野夫云。皮包骨肉并尿糞。強作嬌媚。誑惑人千古英雄皆坐此。百年同作一坑塵。若能如是思省。自可省姪慾矣。果了得此二者在生何由有疾病夭折。身後何由有地獄畜生。雖不免此。而修淨土亦脫去輪迴。然修上品者不可不戒此。

貪折前程說

有官員二人。求夢於京師二相廟中。以問前程。其夜一人夢見有人持簿一扇。揭開版云。此汝同來之官人前程也。視之。乃自小官排至宰相。仍有句之者。其官員問云。句之者何也。持簿者答云。此官人愛財。世間不義取一頃。此間句一頃。若急改過。尚可作監司。其人聞之。更不敢妄取財。其後果至監司。又何仙姑在世間有一主簿。家忽有天書降。爲不識字畫。乃往見仙姑問之。仙姑設香案。拜而後看。看畢微笑。主簿云。持來拜問。何故乃笑。仙姑云。天書言。主簿受金十兩。折祿五年。以此觀之。不義之財誠可畏也。移是心於淨土。其熟善緣多矣。

福慧說

人不可不兼修福慧。種種利物。常行方便。作一切善。戒一切惡。所謂修福也。知因果。識罪福。觀釋氏書內明性理。觀儒家書外明世道。所謂修慧也。修福得富貴。修慧得明了。修慧不修福。明了而窮困。修福不修慧。富貴而愚癡。福慧若兼修。富貴而明了。二者皆不修。愚癡而窮困。佛以福慧兼修故。謂之兩足尊。謂

福慧兩足也。昔有二人同修行。一人專修福。一人專修慧。經數世後。專修福者因受福而作惡。墮於象中。以有餘福。人乘之以戰。有勝敵之功。國王賜以璽珞。其事修慧者得阿羅漢果。以不曾修福故。爲僧而乞食。多不得之。故偈云。修福不修慧。象身掛璽珞。修慧不修福。羅漢應供薄。此福慧所以不可不兼修也。必不得已。寧使慧勝於福。莫令福勝於慧。若慧勝於福。則知罪福而戒慎。故無墜墮。若福勝於慧。則因受福而作惡。故有墜墮。楞伽經云。受現在樂。種未來苦是也。偈云。兼修福與慧。又復念阿彌。九品蓮花裏。第一更何疑。齋戒明了人。修者必上品上生故也。又偈云。雖修福與慧。不知念阿彌。未得阿羅漢。輪迴無了時。在此世界修行得阿羅漢果。方脫輪迴故也。

習慈說

觀世音菩薩謂。萬善皆生於慈。老子言三寶。以慈爲首。儒家言五常。先之以仁。其意皆同。人有多嗔怒者。蓋不思此意。未言害物造業。先自損氣傷人。若能到慈仁之境。方知嗔怒不佳。當其在嗔怒中。則不自知其苦。正如行荆棘中。趁一大厦安居之所也。方其嬌宿性之嗔怒。如行荆棘中。及習成慈仁。則如入大厦安居矣。此不可以言盡。但當嗔怒時。習之久久自有可喜。釋道二教固已戒嗔。儒家亦然。桓魋欲害孔子。孔子易言嗔乎。臧倉毀隔孟子。孟子易言嗔乎。韓信不報胯下之辱。安國不怨灑灰之言。此皆爲可師法。況凡待

貧下御僕妾。祇件己者。易致嗔怒。尤當戒謹。蓋彼亦人也。但以薄福而事我。豈可恣其情性而造惡業哉。究而言之。慈和者於自己大得便宜。藏經云。今生見歡喜者。前世見人歡喜故。此慈和之所致也。修淨土者。烏可不以是爲心哉。如一切衆生爲大罪惡。亦勿生嗔。以汚吾清冷之心。念彼以愚癡故。爾使有智慧。必不爲此。當生憐憫其愚癡之心。故曾子曰。如其情。則哀矜而勿喜。如是以修淨土。其圓熟善根甚矣。

爲君子說

人皆可以爲君子。而不肯爲君子。不須爲小人。而必欲爲小人。若誠信恭敬。若溫和方正。若推賢揚善。若隨宜利物。凡此之類。皆君子之事也。爲之亦不難者。人不肯爲何哉。若欺詐傲慢。若僥暴諂曲。若說短揚惡。若縱意害物。凡此之類。皆小人之事也。爲之又何利益。人必爲之何哉。爲君子則人喜之。神祐之。禍患不生。福祿可永。所得多矣。雖有時而失命也。非因君子而失。使不爲君子亦失矣。命有定分故也。爲小人則人怨之。神怒之。禍患將至。福壽以促。所失多矣。雖有時而得命也。非因爲小人而得。使不爲小人亦得矣。命有定分故也。孔子謂。不知命無以爲君子。小人不知天命。又謂。得之不得曰有命。能審此理。所謂君子。應得爲君子。小人枉了爲小人。如是以修淨土。必不在下品下矣。

爲聖爲佛說

子嘗謂孔子所以爲聖人。固非一端。然其要

在於三人行必有我師焉。惡者亦爲師。何適而非師乎。見識如是。烏得不爲聖人。又嘗謂釋迦佛所以爲佛者。固非一端。然其要在於山中修行時。國王出獵。問獸所在。若實告之。則害獸。不實告之。則妄語。沈吟未對。國王怒。斫去一臂。又問。亦沈吟未對。又斫去一臂。乃發願云。我作佛時。先度此人。不使天下人做彼爲惡。存心如是。烏得不爲佛。後出世爲佛。先度憍陳如者。乃當時國王也。若如是以修淨土。立與諸大菩薩等矣。

阿羅漢說

佛言。阿羅漢雖能受天人供。而福及人也劣。假使有人。百年供養四天下阿羅漢。不如發菩薩心。一日供養佛。蓋佛自無量劫來救度衆生。無非得福。而福利人也勝。阿羅漢了生死。遂入涅槃。獨善其身。故福及人劣矣。佛又言。若人有福。會供養佛。亦勿謂供佛乃身後事。近年秀州一僧。專念阿彌陀佛。爲人禱病。即得痊愈。豈可謂佛不利於生前。既可禱病。則亦可祈福。但恐信心不至耳。若修淨土。期於復來化度者。尤不可無福。故此不可不知。

楞伽經說

楞伽經說。淵源理致。除一切妄想。此一經有三譯。其十卷者太繁。四卷雖達磨發揚東彼所書。譯得大晦。難讀難曉。唯七卷者分明。修淨土欲上品上生者。須讀誦大乘經典。解第一義。故此不可不知在四字號。

二天人說

華嚴經云。人生有二天人隨人。一名同生。二

名同名。天人常見人。人不見天人。此二天人豈非善惡二部童子之徒歟。人之舉意發言。動步常念此二天人。見人而能無愧。如此修淨土。則必上品上生。或曰。一人尙有二天人。何二天之多也。曰。一月普現一切水。豈必月之多哉。

小因果說

有修橋人。有毀橋人。此天堂地獄之小因也。有坐轎人。有荷轎人。此天堂地獄之小果也。觸類長之。皆可見矣。常如是存心。以修淨土。上品往生。復何疑哉。

龍舒增廣淨土文卷第九終

龍舒增廣淨土文卷第十

國學進士王日休誤

造至深之理者。雖居濁世。與淨土何以異哉。故此卷載至深之理。名淨濁如一。然亦不可恃此而不修淨土之業。恐易涉於空談。又若參禪者之弊故也。

情說

喜怒哀惡嗜慾皆情也。養情爲惡。縱情爲賊。折情爲善。滅情爲聖。甘其飲食。美其衣服。大其居處。若此之類。是謂養情。飲食若流。衣服盡飾。居處無厭。若此之類。是謂縱情。犯之不校。觸之不忍。傷之不怨。是謂折情。犯之觸之傷之。如空反生憐憫。愚癡之心。是謂滅情。悟此理。則心地常淨。如在淨土矣。

即是空說

佛言。受即是空。受謂受苦受樂及一切受用也。如食列數味。放箸即空。出多闕從。既到即空。終日遊觀。既歸即空。又如爲善。事既畢。其勤勞即空。而善業俱在。爲惡。事既畢。其快意即空。而惡業俱在。若深悟此理。則食可菲薄。無過用殺害之冤債。出可隨分。無勞心苦人之煩惱。遊觀可息。無放蕩廢事之愆尤。善根可勉爲。無懈怠因循之失。惡可力戒。無恣縱怨讐之罪。予喜得此理。故欲與人共之。及一切受用。即所謂不苦不樂受者是也。

六根說

千般裝點。只爲半寸之眼。百種音樂。只爲一豆之耳。沈檀腦麝。只爲兩竅之鼻。食前方丈。只爲三寸之舌。妙麗嬌嬈。只爲臭腐之身。隨順迎逢。只爲狂蕩之意。若能識破此理。便是無煩惱快樂之人。佛言。衆生無始以來。認賊爲子。自劫家寶。謂惡六根之賊。而喪真性也。孟子曰。惟聖人然後可以踐形。蓋不惑於此矣。有姪女得道。文殊問云。如何不嘆。答云。見一切衆生不生。又問。如何見十八界。答云。如見劫火燒諸世界。妙哉言乎。蓋謂一切衆生本來無有。唯因妄想中生。又何嘆之有。十八界謂六根六塵六識。因有此種種故。生無量事。造無量惡。是故如劫火燒諸世界。若悟此理。雖未生淨土。已如生淨土矣。

真性說

金剛經二十七段。其大意不過言真性皆無所有。如虛空。然此虛空謂之頑空。頑空者真

無所有。而真性雖如虛空。而其中則有。故曰真空不空。頑空則可以作。可以壞。若此地實掘去一尺土則有一尺空。掘去一丈土則有一丈空。是頑空可以作也。若此器本空。以物置之則實矣。此室本空。以物置之亦實矣。是頑空可以壞也。若真性之空。則不可作不可壞。本來含虛空世界。烏可作乎。無始以來至于今日。未嘗變動。烏可壞乎。真性中俱無所有。無得而比。故不得已而以頑空比之。是般若心經云。是諸法空相。謂諸法皆空之相。乃真性也。繼之以空中無色以至無智亦無得。謂真性中皆無所有。如頑空中皆無所有也。既皆無所有。然有一切衆生者。乃真性中所現之妄緣耳。大概言之。真性如鏡。一切有生者如影。是真性中所現之影也。影有去來而鏡常自若。衆生有生滅。而真性常自若。生滅既除。真性乃現。蓋生滅者妄也。真性者真也。故楞嚴經云。諸妄消亡不真。何待此性。上自諸佛下至蠢動含靈。初無有異。其異皆妄也。

心乃妄想說

楞嚴經第一卷。佛與阿難七次論心。終之以尋常。所謂心者乃妄想耳。非真心也。真心卽性也。圓覺經謂。衆生妄認六塵緣影爲自心相。是尋常所謂心者乃六種塵緣之影耳。謂此心本無。唯因外有六種塵緣故。內現此心。若外因有色。內則起愛色之心。外因有聲。內則起愛聲之心。外因有香味觸法。內則起愛香味觸法之心。蓋真性如鏡。六種塵緣如形。

此心如影。若外無此六塵。則內亦無此心矣。此心豈不爲六種塵緣之影乎。形來則影現。形去則影滅。而性鏡則常自若。故金剛經云。過去心不可得。現在心不可得。未來心不可得。此三心皆謂妄想心也。故有過去現在未來。若真心則無始以來未嘗變動。烏有過去未來現在乎。不可得者謂無也。若飢而思食。得食則此心過去矣。正食而知味乃現在心。未思食則此心未有。故爲未來心。此三心皆隨時壞滅。故云不可得。

五蘊皆空說

般若心經云。觀自在菩薩照見五蘊皆空。度一切苦厄。五蘊謂色受想行識也。色謂色身。受謂受用。想謂思想。行謂所行。識謂辨識。此五者蘊積不散。以壅蔽真性。故謂之蘊。又謂之五陰。謂陰暗真性也。色身終歸於壞。受用隨時即過。色受豈不空乎。且如思想一物既得之則無想矣。想豈不空乎。所行之事回首尙如夢幻。行豈不空乎。識盡千種事物。再生不復能識。識豈不空乎。一切苦厄皆從五者生。若能照見色身爲空。則不泥於色身而畏死亡。是度過此一種苦厄也。照見受用爲空。則不泥於受用而貪奉養。又度過此一種苦厄也。照見思想爲空。則不泥於思想。而意乃無所著。又度過此一種苦厄。照見所行爲空。則不泥於所行。而可以息跡。是又度過此一種苦厄也。照見辨識爲空。則不泥於辨識。而可以坐忘。是又度過此一種苦厄也。故照見五蘊皆空。則度過一切苦厄。此五者皆不是。

眞實。乃真性中所現之妄緣也。若六根六塵六識十二緣四諦。皆此類也。

廢心用形說

列子謂。孔子廢心而用形。謂心已不養於物而廢之矣。唯用形以應物。予深愛此語。故雖勞苦憔悴而不以爲失意。榮華奉養而不以爲得意。蓋心不著於物也。因念菩薩了生死。乃託生於一切衆生中以設教化者。以心不著於物。唯用形以應之耳。然則孔子於此菩薩之徒也。

用形骸說

天人禮枯骨偈云。汝是前生我。我今天眼開。寶衣隨念至。玉食自然來。謝汝昔勤苦。令吾今快哉。散華時再拜。人世莫驚猜。又餓鬼鞭死屍偈云。因這臭皮囊。波波劫劫忙。只知貪快樂。不肯暫迴光。自業鑄鍊少。黃泉歲月長。眞須痛棒打。此恨難難忘。此言化俗則可以爲誠。然則不可。何則人神託於形骸之中。所以用形骸者皆神也。譬如匠人用斧斤。用之而善則爲善器械。用之而不善則爲惡器械。故爲天人者前世善用形骸者也。爲餓鬼者前世不善用形骸者也。其得其失皆在當時。及其受報而。禮之鞭之亦何益。

齊生死說

想右脚大指腫爛流惡水。漸漸至脛至膝至腰。左脚亦如此漸漸爛。過腰上至腹至胸以至頸頂。盡皆爛了。唯有白骨。次分明歷歷觀看白骨一一盡見。靜心觀看良久乃思看白骨者是誰。白骨是誰。是知身體與我常爲二。

物矣。又漸漸離白骨觀看。先離一丈。以至五丈十丈乃至百丈千丈。是知。白骨與我不相干也。常作此想。則我與形骸本爲二物。我暫住於形骸中。豈可謂此形骸終久不壞而我常住其中。如此便可濟生死矣。況我去此則往淨土乎。日日作此想。更別有所得。如人飲水冷暖自知。不假於言傳也。

我說

我之所在不可以無我。無我則逐物矣。理之所在不可以有我。有我則蔽理矣。孔子無我。菩薩無我。相能至於此。則與虛空等矣。豈復有淨濁之辨乎。但恐不易到耳。

龍舒增廣淨土文卷第十

此卷後附則大寶劉待制
大慈泉禪師題跋三跋

龍舒王虛中學力深至。所解六經語孟老莊要爲不蹈襲前人。一言一字其用志勤矣。一旦棄去專修西方之教。作淨土文。精粗淺深且有條理。以是印施有緣奔走於江浙諸郡。又將親往建安刊版於書肆中。汲汲然若不可一日緩者。我聞。無量壽經衆生聞是佛名。信心歡喜。乃至一念。願生彼國。即得往生。住不退轉。不退轉者。梵語謂之阿惟越致。法華經謂彌勒菩薩所得報地也。一念往生便回彌勒。佛語不虛。應皆信受。

紹興壬午閏四月七日 唯心居士荆溪周葵跋

狀元劉待制跋

昔六祖與章史君說西方相狀。其言甚簡。其旨甚明。既無間於東西。何相狀之可述。及觀

王虛中淨土文。何其詳諄也。蓋聞法無頓漸。根有利鈍。六祖爲上智說第一義。故移西於東。在剎那間。言下便領。不容擬議。虛中將以開悟下根。泛泛是論。惟西方之歸。故汲汲於刊行。而恐行之不廣。其愛人之心可謂動且切矣。有能因虛中之文而悟入者。豈不爲魚兔筌蹄乎。

紹興壬午六月六日 木訥翁劉章書
妙喜老人跋

龍舒王虛中日休博覽群書之餘。留心佛乘。以利人爲己任。真火中蓮也。佛言。自未得度先度人者。菩薩發心。自覺已圓能覺他者。如來應世。予嘉其志。爲題其後。若見自性之阿彌。卽了唯心之淨土。未能如是。則虛中爲此文功不唐捐矣。

庚辰八月二十日 書于劉景文櫺窠云。雙徑妙喜宗杲 跋

龍舒增廣淨土文卷第十終

龍舒增廣淨土文卷第十一

天台智者大師勸修行人專修淨土

設文曰。諸佛菩薩以大悲爲業。若欲救度衆生。祇應願生三界。於五濁三塗中。救苦衆生。因何求生淨土。自安其身捨離衆生。則是無大慈悲。專爲自利障菩提道。智者答。菩薩有二種。一者久修行菩薩道得無生忍。實當斯責。二者未得已還及初發心凡夫菩薩者。

要須常不離佛。忍力成就方堪處三界內。於惡世中救苦衆生。故智度論云。具縛凡夫有大悲心。願生惡世救苦衆生者。無有是處。何以故。惡世界煩惱強。自無忍力。心隨境轉。聲色所縛。自墮三塗。焉能救衆生。假令得生人中。聖道難得。或因持戒修福得生人中。得作國王大臣。富貴自在。縱遇善知識不肯信用。貪迷放逸。廣造衆罪。乘此惡業。一入三塗。經無量劫。從地獄出。受貧賤身。若不逢善知識。還墮地獄。如此輪迴。至於今日。人人皆如是。此名難行道也。故維摩經云。自疾不能救。而能救諸疾人。又智度論云。譬如二人各有親眷爲水所溺。一人情急直入水救。爲無方便力。故彼此俱沒。一人有方便。往取船筏乘之救接。悉皆得脫水溺之難。新發意菩薩亦復如是。未得忍力不能救衆生。爲此常須近佛得無生忍。已方能救衆生。如得船者。又論云。譬如嬰兒不得離父母。或墮坑井。渴乳而死。又如鳥子翅羽未成。祇得依樹附枝。不能遠去。翅翮成就方能飛空自在無礙。凡夫無力。唯得專念阿彌陀佛。使成三昧。以業成故。臨終斂念得生。決定不疑。見彌陀佛。證無生忍。已還來三界。乘無生忍。船救苦衆生。廣施佛事。任意自在。故論云。遊戲地獄。行者生彼國。得無生忍。已還入生死國。教化地獄救苦衆生。以是因緣。求生淨土。願識其教。故十住婆沙論名易行道也。

眞州長蘆禪師勸參禪人兼修淨土
夫以念爲念。以生爲生者。常見之所失也。以

無念爲無念以無生爲無生者。邪見之所惑也。念而無念生而無生者。第一義諦也。是以實際理地不受一塵。則上無諸佛之可念。下無淨土之可生。佛事門中不捨一法。則總攝諸根。蓋有念佛三昧。還源要術示開往生一門。所以終日念佛而不乖於無念。熾然往生而不乖於無生。故能凡聖各住於自位而感應道交。東西不相往來而神還淨域。此不可得而致詰也。故經云。若人聞說阿彌陀佛。執持名號。乃至是人終時心不顛倒。即得往生阿彌陀佛極樂國土。夫如來世尊雖分折攝二門現居淨穢兩土。然大聖之意非以娑婆國土丘陵坑坎五趣雜居土石諸山穢惡充滿直爲可厭。又非以極樂世界黃金爲地行樹參空樓閣七珍華敷四色直爲可忻。蓋以初心入道忍力未淳。須託淨緣以爲增上。何則娑婆國土釋迦已滅彌勒未生。極樂世界阿彌陀佛現在說法。娑婆國土觀音勢至徒仰嘉名。極樂世界彼二上人親爲勝友。娑婆國土諸魔競作惱亂行人。極樂世界大光明中決無魔事。娑婆國土邪聲雜亂女色妖嬌。極樂世界水鳥樹林咸宣妙法。正報清淨實無女人。然則修行緣具無若西方。淺信之人橫生疑謗。切實論之。此方之人無不厭俗舍之煩喧慕蘭若之寂靜。故有捨家出家。則慇懃讚歎。而娑婆衆苦何止俗舍之煩喧。極樂優游豈止蘭若之寂靜。知出家爲美而不願往生其惑一也。萬里辛勤遠求知識者。蓋以發明大事決擇生死。而彌陀世尊色心業勝。願

力弘深。一演圓音無不明契。願參知識而不欲見佛其惑二也。叢林廣衆皆樂棲遲。少衆道場不欲依附。而極樂世界一生補處。其數甚多。諸上善人俱會一處。既欲親近叢林。而不慕清淨海衆。其惑三也。此方之人上壽不過百歲。而童癯老耄疾病相仍。昏沈睡眠常居太半。菩薩猶昏隔陰。聲聞尙昧出胎。則尺璧寸陰十喪其九。而未登不退。可謂寒心。西方之人壽命無量。一托蓮苞更無死苦。相續無間直至菩提。所以便獲阿惟越致。佛階決定可期。流轉娑婆促景而不知淨土長年。其惑四也。若乃位居不退。果證無生。在欲無欲居塵不塵方能與無緣慈運同體悲迴入塵勞。和光五濁。其有淺聞單慧。或與少善相應。便謂永出四流。高超十地。詎阿淨土耽戀娑婆掩目空歸。宛然流浪。並肩牛馬。接武泥犁。不知自是。何人擬此大權菩薩。其惑五也。故經應當發願生彼國。則不信諸佛誠言。不願往生淨土。豈不甚迷哉。若夫信佛言而生淨土。則累繫之所不能拘。劫波之所不能害。謝人間之八苦。無天上之五衰。尙無惡道之名。何況有實。唯願一乘之法決定無三。歸依一體三寶。奉事十方如來。佛光照體萬惑潛消。法味資神六通具足。三十七品助道法應念圓成。三十二應隨類身遍周塵刹。周旋五趣普被諸根。不動一心遍行三昧。灑定水於三千。出衆生於火宅。自利利他皆悉圓滿。然則唯心淨土自性阿彌。蓋解脫之要門。修行之捷徑。是以了義大乘無不指歸淨土。前賢

後聖自他皆願往生。凡以欲得度人。先須自度故也。嗚呼人無遠慮。心有近憂。一失其身。萬劫深悔。故率大海衆。各念彌陀佛。百聲千聲乃至萬聲。回向同緣願生彼國。切冀蓮池勝會。金地法明綺互相資。必諧斯願。操舟順水。更加櫓棹之功。則十萬遙程不勞而至矣。

元祐四年冬。宗蹟夜夢。一男子烏巾白衣。可三十許。風貌清美舉措閑雅。揖謂宗蹟曰。欲入公彌陀會。告書一名。宗蹟乃取蓮華勝會錄。秉筆問曰。公何名。曰普慧。宗蹟書已。白衣者又云。家兄亦告上名。宗蹟問曰。今兄何名。云普賢。言訖遂隱。宗蹟覺而詢諸耆宿。皆云。華嚴離世間品有二十大菩薩名。宗蹟以爲佛子行佛事助佛揚化。必有賢聖幽贊。然則預此會者豈小緣哉。今乃以二大菩薩爲此會首云。

杭州永明壽禪師戒無證悟人勿輕淨土設問曰。但見性悟道便超生死。何用繫念彼佛求生他方。答曰。真修行人應自審察。如人飲水冷暖自知。今存龜鑑以彼多惑。諸仁者當觀自己行解見性悟道。受如來記紹祖師位。能如馬鳴龍樹否。得無礙辨才證法華三昧。能知天台智者否。宗說皆通行解兼修。能如忠國師否。此諸大士皆明垂言教深勸往生。蓋是自利利他。豈肯誤人自誤。況大雄讚歎。金口丁寧。希從昔賢恭慕佛勸。定不謬誤也。仍往生傳所載古今高士事跡顯著非一。宜勤觀覽以自照知。又當自度臨命終時。生

死未定得自在否。自無始來惡業重障定不現前。此一報身定脫輪迴否。三塗惡道異類中行出沒自由定無苦惱否。天上人間十方世界隨意寄託定無滯礙否。若也了了自信得及。何善如之。若其未也。莫以一時貢高却致永劫沈淪。自失善利。將復尤誰。嗚呼哀哉。何嗟及矣。

右隨禪師語見禪師勸化集中。智者大師及壽禪師語見宋朝王敏仲侍郎直指淨土決疑集中。侍郎名古在播紳間。爲神仙所知。鍾離真人嘗與諸云。風燈泡沫兩相悲。未肯道榮自保持。領下藏珠當猛取。身中有道更求誰。才高雅稱神仙骨。智照靈如大寶龜。一半青山無賣處。約君攜手話希夷。由此觀之。可見侍郎爲非凡。且益知西方淨土所宜歸心也。

承相鄭清之勸修淨土文

人皆謂修淨土不如禪教律。余獨謂禪教律法門莫如修淨土。夫眞淨明妙虛徹靈通。凡在智慧皆具此性。根塵幻境相與淪胥。生死輪迴窮劫不斷。故釋氏以禪教律假設方便。使之從門而入俱得超悟。惟無量壽佛獨出一門曰。修行淨土如單方治病。簡要直截。一念之專即到彼岸。不問細白皆可奉行。但知爲化愚俗淺近之說。其實則成佛道捷徑之途。今之學者不過禪教律。究竟圓頓莫如禪。非利根上器神領意解者。則未免墮頑空之失。研究三乘莫如教。非得魚忘筌因指見月者。未免鑽故紙之病。護善遮惡莫如律。非身

心清淨表裡一如。則未免自纏縛之苦。總以觀之。論其所入則禪教律。要其所歸則戒定慧。不由禪教律而得戒定慧者。其唯淨土之一門乎。方念佛時。口誦心惟。諸惡莫作。豈非戒。繫念淨境。幻塵俱滅。豈非定。念實無念。心華湛然。豈非慧。人能屏除萬慮。一意西方。則不施棒喝而悟圓頓機。不閱大藏經而得正法眼。不持四威儀中而得大自在。不垢不淨無纏無脫。當是時也。孰爲戒定慧。孰爲禪教律。我心佛心一無差別。此修淨土之極致也。八功德水金蓮華臺又何必疑哉。淨土樞要之作勸矣。

廬陵李氏夢記

彥弼乾道癸巳家染疫疾。四月五日彥弼亦病。藥不進。至十九日早夢。一人褐衣神貌清癯。以手撫摩彥弼肢體。而呼彥弼令速起。彥弼惕然問曰。公何人耶。答曰。予即龍舒也。彥弼因告以疾病。雖欲支持莫能。將何以愈其疾乎。公曰。記省關中雅教汝捷徑否。彥弼曰。然。每日持誦阿彌陀佛不輟。公曰。汝起食白粥。即可既悟。索粥食之。病果隨愈。後見龍舒畫像。儼然如夢見者。彥弼稔聞居士潛通六藝。尤精於易。誨人不倦。所至學者輻湊。謝君以靜逸堂待之。戶外之履常滿。正月十一日令子姪往承其教。不久回云。居士夜來講書罷如常。持誦禮佛至三鼓。忽厲聲念阿彌陀佛數聲云。佛來接我。言訖立化。是夕邦人有夢。二青衣引公向西而行。傳爲勝異。識與不識咸來瞻敬。恨不歛奉談塵而重惜焉。居

士未示寂滅前三日。遍囑諸人勉進道業。有此後不復再見之語。初十日訪趙公省幹。借淨室云。道業排去。時好。乃書曰。課讀計九百二十萬五百貼于壁。噫。自非根性融明達乎生死之理。未易臻此。彥弼一病垂死。棺槨衣衾已陳于前。荷居士陰賜。極接遂獲平愈。可謂生死骨肉者矣。或曰。夢因想成。然食白粥之效安可誣也。抑知居士悲願甚深切欲及人。雖在常寂光中。不妄念力。其勸修淨土成佛之緣。可不勉勵而進哉。謹刻公像并著感應事跡。用廣其傳。非敢飾辭以惑耳目。故此直述而具載之。伏冀見聞敬信同霑利益。王神昭著定證斯言。公姓王。名曰休。字虛中。號龍舒居士云。是歲下元廬陵李彥弼謹記。

肝江聶允迪跋

居士平昔以淨土之說懇切勸人。嘗盤桓於鄉里。允迪於是時年方二十餘。適預計偕。東上且未知有佛法。弗獲識公。面迨夫馬之齒。至三十連嬰災患。殊覺人生沈淪於煩惱大苦海中渺無邊岸。遂一意祖襲居士之說。爲超脫計。如是者纔三數年。居士遂立化於廬陵郡。郡之人皆繪像以事之。蓋乾道癸巳之正月也。後五年丁酉歲。先兄知府兵部被檄較試廬陵。得所刻本以歸。允迪恐此一段奇事久之湮沒。無以傳遠。遂刻諸石。實城北報恩寺之阿彌殿。今此願施居士所著淨土文一萬帙。輒復以居士慈相及丞相周益公而下贊述附于卷首。皆襲廬陵刻本也。庶幾見者聞者增益信心勉強精進。則西方淨土誠

不難到。嘉泰癸亥文林郎新監湖廣總領所襄陽府戶部大軍倉司江蘇允迪合十指爪稽首謹啟

允迪舊常見初機參禪人。但知歸敬禪宗。至言西方淨土。則指為著相。力肆排斥。殊不知釋迦如來為一大事因緣出現於世。是欲令衆生了悟生死脫離輪迴苦趣耳。參禪一法固爲了悟生死而設。修淨土一法亦是令衆生了悟生死也。參禪有省。則現世了悟生死。得生淨土。則見阿彌陀佛。而後了悟生死。況便證無生忍。居不退轉地。直至成佛而後已。初機參學人何苦獨取禪宗一法。而力排淨土之說耶。大善知識未嘗不以此勸人。今略探二三說。附于龍舒淨土文之末。以辨明之。

四明斷佛種人跋

龍舒居士作淨土文一十卷。其間始從淨土起信。終至我說。可謂條布有序。或事或理。坦然歷歷明白者矣。而又更何言哉。此十卷文乃是居士存日親自刻梓。欲其流布天下。使人人皆同念佛生于樂國。其用心亦豈易及。惟於第十一續添一卷。有人疑非居士本志。此必是第四卷文初。初屬葉所棄者耳。想後人尊居士故。不忍棄之。乃爲十一卷名而續添之。況其修持法門意趣。悉與第四卷同。但其文意嚴密有異耳。予乃執卷而熟讀之。亦謂此言頗當正。議擬間忽有人得居士親筆墨本者。若合符契。如失還得。今雖刻板已畢。亦乃銳意去之。復將法門中諸師原先附

本。勸發之語如次整正足之。以完部帙。諒無差失。如後人見此。慎毋以此編爲不足云。皆洪武癸酉仲夏吉日 四明斷佛種人跋 龍舒增廣淨土文第十一卷終

龍舒增廣淨土文卷第十二 附錄

獅子峯如顏丙勸修淨業文 身爲苦本 覺悟早修

只這色身誰信身爲苦本。盡貪世樂不知樂是苦因。浮生易度。豈是久居。幻質非堅。總歸磨滅。自未入胞胎之日。寧有這男女之形。只緣地水火風假合而成。不免生老病死彫殘苦。上無絲線可掛。下沒根株所生。虛浮如水。上泡。須臾不久。危脆似草頭露。倏忽便無。長年者不過六七十以皆亡。短命者大都三二十而早夭。又有今日不知來日事。又有上床別了。下床時幾一息不來。便覺千秋永別。雪嶺。一重孤燈照夜臺。上床脫了鞋和鞋。三魂七魄夢中去。未委明朝來不來。嘆此身無有是處。奈誰人不被他瞞。筋纏七尺骨頭皮裏一包肉塊。九孔常流不淨。六根恣逞無明。髮毛爪齒聚若堆塵。涕淚津液汚如行廁。裡面盡蛆虫聚會。外頭招蚊虱交攢。沾一災一疾皆死得人。更大熱大寒催人易老。眼被色牽歸餓鬼。耳隨聲去入阿鼻。口頭喫盡味千般。死後只添油煎滴。無位人亦肉團。敗壞不如猪狗。只今便作死屍看。此身無可愛惜。諸人當願出。如何迷昧底。尚逞風流。囑董漢猶生顛倒。或有骷髏頭上簪花簪草。或有臭皮袋畔帶麝帶

香。羅衣罩了膿血。囊錦被遮却屎尿桶。用盡奸心百計。將謂住世萬年。不知頭痛眼花。閻羅王接人來到耶。更髮斑齒損。無常鬼寄信相尋。箇箇懸色貪財。盡是失人身捷徑。日日飲酒食肉。無非種地獄深根。眼前圖快活一時。身後受苦千萬劫。淨土文。皮包血肉。骨體死始知非是我。從一旦命根絕處。四大風刀割時。外則脚手牽抽。內則肝腸痛裂。縱使妻兒相惜。無計留君。假饒骨肉滿前。有誰替汝古頌。父母恩深終有別。夫妻義重也分離。人情似鳥同林宿。大恨來時各自飛。生底只得悲啼痛切。死者不免神識奔馳。前途不見光明。舉眼全無伴侶。過奈河岸見之。無不悲傷。入鬼門關到者。盡皆悽慘。世上纔經七日。陰間押見十王。曹官抱案沒人情。獄率持叉無笑面。平生作善者。送歸天道。僊道人道。在日迹惡者。押入湯塗火塗刀塗。鐵湯沸若崖崩。劍樹勢如山聳。灌銅汁而遍身肉爛。吞鐵丸而滿口烟生。遭剝磕則血肉淋漓。入寒水則皮膚凍裂。身碎業風吹再活。命終羅剎喝重生。人間歷盡百春秋。獄內方爲一晝夜。延光集。鐵湯爐炭燒兩旁。劍樹刀山聳太清。受罪要終入萬劫。獄率牛頭始放行。魂魄雖歸鬼界。身屍猶臥棺中。或隔三朝五朝。或當六月七月。腐爛則出虫出血。臭穢則熏地熏天。胖脹不堪觀。醜惡真可怕。催促付一堆野火。斷送埋萬里荒山。昔時要俏紅顏翻成灰燼。今日荒涼白骨變作泥堆。寒山頌云。爾時不見。緣楊芳草。隨風凋落。從前恩愛到此成空。自昔英雄如今何在。淚雨洒時空寂寂。悲風動處冷颼颼。夜闌而鬼哭神號。歲久而鴛鴦

雀啄。荒畔漫留碑石綠。楊中空掛紙錢。下梢

頭難免如斯。到這裏怎生不醒。寒云。雀啄鴉餐。風吹日炙。獨觀。目前試問。大家具。眼休更埋頭。

翻身逃出迷津。彈指裂開愛網。向休鬼窟裡

作活計。要知肉團上有真人。是男是女總堪

修。若智若愚皆有分。但請迴光返照。便知

本體元無。若未能學道參禪也。且勤持齋念

佛。捨惡歸善。改往修來。移六賊為六通神。離

八苦得八自在。便好贊天。行化不妨代佛接

人。對眾為大衆宣揚。歸家為一家解說。使處

處齊知覺悟。教人人盡免沈淪。上助諸佛轉

法輪。下拔衆生離苦海。佛言不信。何言可信。

人道不修。他道難修。莫教一日換了彼。縱有

千佛。難救汝。火急進步。時不待。各請直下承

當。莫使此生空過。寒云。百該讀放。離。泥。一物。通。路。地。幾。人。知。

慈照宗主臨終三疑

慈照宗主淨土十門告誡云。念佛人臨終三

疑不生淨土。一者疑。我生來作業極重。修行

日淺。恐不得生。二者疑。我雖念阿彌陀。或有

心願未了。及貪嗔癡未息。恐不生。三者疑。我

雖念彌陀。臨命終時。恐佛不來迎接。有此三

疑。因疑成障。失其正念。不得往生。故念佛之

人。切要誦信佛經明旨。勿生疑心。經云。念阿

彌陀佛一聲。滅八十億劫生死重罪。上至一

心不亂。下至十念成功。接向九蓮令辭五濁。

苟能心心不昧。念念無差。則疑情永斷。決定

往生矣。

善導和尚臨終往生正念文

知歸子問曰。世事之大莫越生死。一息不來

便屬後世。一念差錯便墮輪迴。小子果蒙開

誨。念佛往生之法。其理甚明。又恐病來死至

之時。心識散亂。仍慮他人感動。正念忘失。淨

因伏望重示歸徑之方。俾脫沈淪之苦。師曰。

善哉問也。凡一切人命終欲生淨土。須是不

得怕死。常念。此身多苦。不淨惡業種種交

纏。若得捨此穢身。超生淨土。受無量快樂。解

脫生死苦趣。乃是稱意之事。如脫弊衣得換

珍服。但當放下身心。莫生戀著。凡遇有病之

時。便念無常。一心待死。叮囑家人及看病人。

往來問候人。凡來我前。為我念佛。不得說眼

前閑雜之話。家中長短之事。亦不須軟語安

慰。祝願安樂。此皆虛花無益之語。若病重將

終之際。親屬不得垂淚哭泣。及發嗟嘆懊惱

之聲。惑亂心神。失其正念。但一時同聲念佛。

待氣盡了。方可哀泣。纔有絲毫戀世間心。便

成障礙。不得解脫。若得明曉淨土之人。頻來

策勵。極為大幸。若依此者。決定超生。即無疑

也。又問曰。求醫服藥。還可用否。答曰。求醫

服藥。初不相妨。然藥者只能醫病。不能醫命。

命若盡時。藥豈奈何。若殺物命為藥。以求身

安。此則不可。余多見世人。因病持齋方獲少

愈。復有醫者。以酒食血肉佐藥。其病復作。信

知。佛力可救。酒肉無益也。又問曰。求神祈福

如何。答曰。人命長短生時已定。何假鬼神延

之耶。若迷惑信邪。殺害衆生。祭祀鬼神。但

前時時見之。免致臨危忘失。又問曰。平生未

曾念佛人。還用得否。答曰。此法僧人俗人未

念佛人。用之皆得往生。決無疑也。余多見世

人。於平常念佛禮讚發願。求生西方。甚是勤

拳。及至臨病。却又怕死。都不說著往生解脫

之事。直待氣消命盡。識投冥界。方始十念鳴

鐘。恰如賊去關門。濟何事也。死門事大。須是

自家著力始得。若一念差錯。歷劫受苦。誰人

相代。思之思之。若無事時。當以此法精進受

持。是為臨終大事。

慈雲懺主晨朝十念法

十念門者。每日清晨服飾已後。面西正立。合

掌連聲稱阿彌陀佛。盡一氣為一念。如是十

氣名為十念。但隨氣長短不限佛數。惟長惟

久氣極為度。其佛聲不高不低。不緩不急。調

停得中。如此十氣連屬不斷。意在令心不散。

專精為功。故名為此十念者。顯是籍氣束心

也。作此念已發願回向云。

我弟子某甲。一心歸命極樂世界阿彌陀佛。

願以淨光照我。慈誓攝我。我今正念稱如來

名。經十念頃。為菩提道。求生淨土。佛昔本

誓。若有衆生欲生我國。至心信樂。乃至十念。

若不生者。不取正覺。唯除五逆。誹謗正法。我

今自憶。此生已來。不造逆罪。不謗大乘。願

此十念得入如來大智海中。承佛慈力。衆罪

消滅。淨因增長。若臨欲命終。自知時至。身不

病苦。心無貪戀。心不散亂。如入禪定。佛及聖

衆手持金臺來迎接我。如一念頃生極樂國。

華開見佛。即聞佛乘頓開佛慧。廣度衆生滿

一

九

七

〇

龍

野

增

廣

淨

土

文

卷

第

十

二

七

〇

龍

野

增

廣

淨

土

文

卷

第

十

二

七

〇

龍

野

增

廣

淨

土

文

卷

第

十

二

七

〇

龍

野

增

廣

淨

土

文

卷

第

十

二

七

〇

龍

野

增

廣

淨

土

文

卷

第

十

二

七

〇

龍

野

增

廣

淨

土

文

卷

第

十

二

七

〇

龍

野

增

廣

淨

土

文

卷

第

十

二

七

〇

龍

野

增

廣

淨

土

文

卷

第

十

二

七

〇

龍

野

增

廣

淨

土

文

卷

第

十

二

七

〇

龍

野

增

廣

淨

土

文

卷

第

十

二

七

〇

龍

野

增

廣

淨

土

文

卷

第

十

二

七

〇

龍

野

增

廣

淨

土

文

卷

第

十

二

七

〇

菩提願

一作此願已便止。不必禮拜。要盡此一生不得。一日暫隨。唯將不廢。自要其心。得生彼國。

讚佛偈

并同向發願文。凡修淨業者隨處互用。皆先覺所獨。凡修淨業者隨處互用。

阿彌陀佛真金色

相好端嚴無等倫

白毫寂轉五須彌

紺目澄清四大海

光中化佛無數億

化菩薩衆亦無邊

四十八願度衆生

九品咸令登彼岸

於是念佛或百聲千聲。以至萬聲。菩薩號各

十聲或百聲畢。同向發願云

我今稱念阿彌陀

真實功德佛名號

惟願慈悲哀納受

證知懺悔及所願

我昔所造諸惡業

皆由無始貪嗔癡

從身語意之所生

一切我今皆懺悔

願我臨欲命終時

盡除一切諸障礙

面見彼佛阿彌陀

即得往生安樂刹

願以此功德。莊嚴佛淨土。上報四重恩。下

濟三塗苦。若有見聞者。悉發菩提心。盡此

一報身。同生極樂國。十方三世一切佛云

又二

八萬四千之妙相。得非本性彌陀。十萬億刹

之遼方。的是唯心淨土。淨穢雖隔。豈越自心。

生佛乃殊。寧乖己性。心體虛曠。不礙往來。性

本包容。何妨取捨。是以舉念即登寶界。還歸

地產之家鄉。彈指仰對於慈容。實會天冥之

父子。幾生負德。枉受沈淪。今日投誠。必蒙拯

濟。三心同發。一志西馳。盡來際以依承。歷歷

劫而稱讚

念佛號并菩薩號同前

比丘某甲爲渡衆生。歸命一心稽首禮讚阿彌

陀佛三乘聖衆。願淨光慈營攝我。我今爲脫

娑婆苦報。求生淨土滿菩提。願發志誠心修

行淨業。願以禮念如來聖號。誦經咒衆善

功德。投入如來誓願海中。承佛慈力。諸罪消

滅。淨因增長。正念現前。臨欲命終。預知時

至。身無痛苦。口業清淨。心不倒散。如入禪

定。佛及衆聖手持金臺。異香天樂來迎接我。

如一念頃得生佛國。華開見佛。即聞佛乘頓

開佛慧。即證無生。廣度有情同歸淨土。惟願

如來特垂救濟。十方三世云云

又三

歸命樂邦大慈父

勇猛調御阿彌陀

一音所演甚深經

菩薩聽聞賢聖衆

普放慈光攝取我

成就十念菩提心

長辭五濁淨諸緣

即趣九蓮如佛住

佛月映臨我心水

我心亦映佛月中

願力有在誓歸依

赴我懇求來接引

念佛菩薩號如前

上來誦經持咒禮懺念佛功德。普爲衆生一

心歸命。正趣迴向西方極樂世界阿彌陀海。

仰冀世尊以大願輪慈誓攝受。令我三業善

根增進。於此惡趣速盡報緣。一切生因畢竟

永斷。臨命終時正念往生。見佛了心。現度一

切我業障罪悉皆懺悔。願垂接引。隨佛同歸

護佛法神普及恩有俱蒙利樂悉展威靈。於

三昧中共垂衛護。願佛慈悲哀憐攝受。十方

三世云云

又四

稽首阿彌陀 救世大慈父

甚深真法藏

三乘賢聖僧

我以誠實心

求生佛淨土

願住本弘誓

普運無緣慈

應念赴機緣

猶如水中月

念佛菩薩如前

上來誦經念佛功德。祝獻護法諸天。報答四

恩三有。利樂法界衆生。我等一衆懺悔罪根

莊嚴淨土。願此身報盡。臨捨壽時。承此善

根決定得生極樂世界。見佛聞法。速證菩提。

廣度群生。大作佛事。十方三世云云

龍舒增廣淨土文卷第十二終

普勸修持

南誦阿彌陀佛

願同念佛人

盡生極樂國

見佛了生死

如佛度一切

藏經云。念此佛者。現世消災保壽。此佛有大

誓云。我作佛時。十方衆生。至心信樂欲生我

國。十聲念我名號。而不生者。我不作佛。如每

朝合掌向西。至誠念佛十聲。念上四句偈。一

遍。西方七寶池生蓮花一朵。他日於其中託

生。衣食隨意化現。長生不老。龍舒淨土文

說感應甚多。王日休勸予爲西方二圖。願發

大菩薩心者。稍大寫刻板小者印十。大者印

一。小者循門而施。大者擇而與之。小者以勸

僕妾之徒。大者以勸識字人。若能以全部刻

板廣傳。其爲福德不易量也。因附口業圖于

後。若併以印施。使知所勸戒尤善

口誦佛名如吐珠玉天竺佛國之報

口宣教化如放光明破人迷暗

口談無益如嚼木屑不如說以養氣

口好戲謔如掉刀劍有傷人

口道穢語如流蛆蟲地獄畜生之報

口說善事如噴清香稱人長同

口語誠實如舒布帛實濟人用

口言欺詐如蒙陷穽行則誤人

口稱惡事如出臭氣說人短同

人生不過身意口業。殺盜淫爲身三業。妄言綺語兩舌惡口爲口四業。貪瞋癡爲意三業。總謂之十惡。若持而不犯。乃謂之十善。據佛所言。口業果報多於身意二業。以發意則未必形於外。出口則遂見矣。舉身爲惡猶有時艱阻。不若口之易發故也。未聞隔世之事。且以現世言之。今人有一言稱人。其人終身受賜。福及子孫者。有一言陷人。其人終身受害。累及子孫者。口業豈不重哉。出乎爾者反乎爾。在彼固可畏矣。然有已怨天者窮怨人者。無智惟自戒慎可也。故述賢聖之意。爲勸戒圖

超脫輪迴捷徑

大藏十餘經云。西方淨土事。人皆蓮華中生。衣食化成。長生不老。其修行法門有九品。今即出衆人可通行也

阿彌陀佛有大誓願云。我作佛時。十方衆生至心信樂欲生我國。十聲念我名號。而不生

者我不作佛。現世可以消災解冤增福保壽。每朝合掌向西。頂禮念南無阿彌陀佛。南無觀世音菩薩。南無大勢至菩薩。南無一切菩薩聲聞諸上善人。各十聲。復頂禮念。大慈菩薩讚佛懺罪。同向發願偈一遍。十方三世佛。阿彌陀第一。九品度衆生。威德無窮極。我今大歸依。懺悔三業罪。凡有諸福善。至心用回向。願同念佛人。感應隨時現。臨終西方境。分明在目前。見聞皆精進。共生極樂國。見佛了生死。如佛度一切。復頂禮而退。此偈有大威力。能滅一切罪。長一切福。教人念得大福報。至誠如是。必中品生。更加精進。轉以化人。使更相勸化。則上品上生。罪惡人修亦下品生。此問念佛。西方七寶池蓮華一朵。標其姓名。他日於其中託生。比陰府記姓名待其命盡來追者。大不同矣

念佛報應因緣

梁氏女雙髻而眼明。憑氏夫人久病而痊愈。陳仲舉冤鬼遂去。劉慧仲夜臥不驚。此生前念佛之效也。姚婆見佛像於空中。曇鑑得蓮華於瓶內。懷玉承金臺迎接。智舜觀孔雀之飛鳴。此臨終往生之效也。志通有五色祥雲。李氏得三根不壞。寶藏有童子出於頂上。公則有金色現於洛中。此身後示視之效也。生淨土者有進無退。直至於成佛。是勸一人修淨土。乃成就一衆生作佛也。凡作佛者必度無量衆生。彼所度之衆生皆由我而始。故勸人修者福德不可窮盡。大慈菩薩偈云。能勸一人修。比自己精進。勸至十餘人。福德已無量。如勸百與千。名爲眞菩薩。又能過萬數。卽是阿彌陀。又云。骨肉恩情相愛難期。自首闍四幾多。強壯亡身。更有嬰孩命盡。勸念阿彌陀佛。七寶池中化生。聚會永無別離。萬劫長生快樂。古詩云。萬般將不去。唯有業隨身。已上詳見龍舒淨土文王日休勸緣

嘉禾在城興聖禪寺德海書 四明友雲王鴻刊
文祿三年甲午菊月十二日畢書 筆者朝鮮國僧託蓮

淨土境觀要門

No. 1971

元傳天台宗教興教大

師虎谿沙門 懷則述

夫淨土法門者。乃末世機緣出生死之要路。橫截五道之舟航。一生彼處永無退轉。以諸天身飛行自在。衣食自然得。預清淨海衆。常得見佛聞法。速入聖位。無虎狼師子蚊蛇毒蟲有情之惱。無寒熱風雨無情之所煎熬。蓮華化生壽命無量。既無生老病死等苦。但受諸樂。故名極樂世界。故我釋迦如來欲令此土在迷衆生。出離衆苦開折伏之門。彌陀慈父示攝受之路。所以苦口叮嚀殷勤告誡。偏讚淨土普勸往生良由於此。是故西天此土聖賢道俗。迴向發願臨終見佛得往生者。具載典記不可勝數。但下劣凡夫貪著塵弊色聲甘心。流浪生死不求出離。譬如入城句當

若不預辦安歇之處。至平日暮無所棲泊。深可痛傷悲悼也。然而諸上善人。願苦求樂發心念佛者多。知於境觀者少。因引筆略書大概。庶使信樂之人。因此以得入道之門。不致徒勞苦行也。初入道場當存想三寶。佛心體悟發願求生安樂淨土。入是道場誦經文發念佛號。如補助儀。但我與衆生在迷。諸佛菩薩已悟。我今善爲法界衆生。求生安樂淨土。入是道場誦經文發念佛號。如補助儀。觀無量壽佛經云。若欲志心生西方者。先當觀於一丈六像在池水上。如先所說身量無邊。非是凡夫心力所及。是則八萬相好乃是十信位人方得見之。非是凡夫初心所觀境界。是故令觀丈六之身。身有三十二相不可遍觀。須是從一相好入。但觀眉間白毫三十二相自然當現。觀若純熟不妨改觀。觀餘身相無不可也。若觀此相極須明了。其相在兩眉中間白如珂雪。長一丈五尺周圍五寸。外有八稜內則虛通。右旋宛轉顯映金顏分齊分明。瑩淨明徹不可云喻。欲觀此相應須先了萬法唯心一切唯識。故經云。心包太虛量周沙界。又云。心如工畫師。造種種五陰。一切世間中。莫不從心造。是則極樂依報國土寶樹寶地寶池。彌陀海衆正報之身三十二相等。皆是我心本具。皆是我心造作。不從他得不向外來。能了此者方可論於卽心觀佛。所以得云唯心淨土本性彌陀。故觀經云。諸佛如來是法界身。入一切衆生心想中。至八十隨形好諸句。天台大師作二義釋之。一約感應道交釋。二約解入相應釋。若無初釋則觀非觀佛。若無次釋則心外有佛。是則解入相應者卽心也。感應道交者觀佛也。至釋是

本具邊說名爲心。是文出第八像觀義遍初後。夫如是例此合云是心作日是心是日。乃至是心作勢至是心是勢至。以至九品之中。隨境作觀莫不咸然。然而卽心觀佛亦名約心觀佛者。約心就託佛邊說。卽心就本具邊論由具故卽也。各舉一義意必雙含也。此之境觀說者雖多未見的當。今當先引舊說評之而後正出其意。淨覺法卽謂。攝佛歸心然後用觀名爲觀佛。今謂迭想西方境在東土境觀既差。何由生彼亦濫直觀於心也。廣智法師謂。攝心歸佛名爲觀佛。此乃直觀於佛。祖師何名心觀爲宗耶。若據二師所見必須先了萬法唯心。方可觀心先了萬法唯佛。方可觀佛。此同常坐等直觀三道。是爲直觀心直觀佛也。二師執證不已遂求決於四明祖師。祖師雙收二家云也。不是攝佛歸心也不是攝心歸佛。乃是約心觀佛。何者彌陀淨土既是我心本具。是故託彼果佛三十二相。熏我自心本具法身性體。觀智若成自然發現。故妙宗云。託彼依正熏乎心性。心性易發卽此義也。問約心觀佛唯是所觀。境亦含能觀觀耶。答觀之一字是能觀觀。心佛二字是所觀境。若爾此所觀境是妄耶是真耶。答一家所論境觀永異諸說。直觀真心真佛唯屬佛界。是故凡曰觀心觀佛皆屬妄境。意在了妄卽真。不須破妄然後顯真。諸家直觀真者。妄必須破真理方顯。此乃緣理斷九之義。正是破九界修惡。顯佛界性善是斷滅法。乃屬偏

前別教非是同頓妙觀。問既曰約心觀佛。佛是果人何得是妄。若是妄者。彌陀世尊應是凡夫耶。答初心行者外境未忘以來見有他佛。無非是忘亦是外陰入也。則知過在於我何關佛耶。問凡所觀境不出內外。心則屬內佛則屬外。今云約心觀佛莫也內外俱觀。若爾必須仰面觀佛低頭照心。如足跨門限如首鼠兩端畢竟如何用心。答此尤難得的當今略舉一家之非。而後出其正義。初義者先輩乃云定境屬外觀屬唯心。須知此說有二失。一者正墮內外俱觀之失。二者觀屬唯心有濫真心之失。以由初心行者須約妄心。而觀彌陀應身。顯真佛體方免斯過。祖師雖有唯心觀立之言。正是唯於妄心所造之境。用三觀體之。觀若成時真佛方顯也。故知此說失之甚矣。次出正義者。須知我心不局方所。如前所引經文是也。故荆溪云。唯心之言豈唯真心。須知煩惱心遍。子尚不知煩惱心遍。安能了知生死色遍色。何以遍色卽心故。若爾不須攝佛歸乎東土。五陰質內亦不須仰面觀佛低頭照心。今斷之曰。定境屬外。境便是心。不須攝佛歸心。方名約心觀佛。如此明之非但深得佛意。亦乃迥出常情。況佛親口引喻云。如執明鏡自見面像。鏡中之像在外。豈可攝歸我身方是我像耶。亦是引心向彼作往生因。雖無方所在迷成局。今以妙解融此局心。而卽於佛成三諦三觀。是則鏡喻觀法。執喻修觀。見像喻觀成。卽見本性佛也。觀未成時像既在外。以譬於心何須攝歸

我身耶。此譬顯然人自不達耳。問約心觀佛定爲外。境乃屬於妄。其義顯然無可疑者。用於三觀體此妄境成妙三諦顯示其相。答如觀白毫一心一意專想不移。了了分明能了此境。具足諸法此相爲從我身得。爲從我心得。佛不從我身得。不從我心得。不從我身得。佛心不從我心得。佛色。何者若是心佛無心。若是色佛無色。不可以色心求三菩提。所觀之境既空。能觀之觀亦寂。能所俱亡不落情想。空雖不可得隨念即見。如鏡照面像現其中。又如比丘觀骨起種種光。此無持來者亦無有此骨。皆意作耳。悉如幻化假。佛本不曾來我亦無所至。心不自知心不自見心。心有想則癡。無想是泥洹。是法不可示。皆念想所爲。設有念亦無所有空耳。中三觀就能觀邊論。三諦就所顯邊說。諦觀不二能所一如。故祖師云。三諦三觀三非三三一三三無所寄諦觀名別體。復同是故能所二非二斯之謂也。問一心三觀三諦一境。不前不後方是圓頓三昧。據上所論似如次第一心義之何在。答說雖前後用在一時。且如照此白毫卽是我心。心外無法法外得是空。其相宛然是假。假卽是境。空卽是觀。了了通達不爲境所染亡假也。了了通達不爲智所淨亡空也。非染非淨。境觀雙絕能所頓亡。卽是中道何有前後耶。若論假觀亦復如是。白毫宛然如骨起光是假。其相叵得是空。此無持來者。亦無有此骨是中。若論中觀了此白毫非空非假。若心有想則癡。無想是尼洹。是

法不可示皆念想所爲亡一邊也。既其雙亡必也雙照。以雙照故空假宛然。亡照同時不可前後。是則一空一切空三觀俱空。一假一切假三觀俱假。一中一切中三觀俱中。不前不後絕思絕議。問淨土依正在十萬億刹外。何云唯心淨土本性彌陀。又經云阿彌陀佛去此不遠耶。答此義須約三諦三觀說之其疑方解。何者就不失自體東西宛爾邊。何妨在十萬億刹之外。卽妙假也。就同一性體不隔毫釐邊。卽妙空也。就不一不異二相亡泯邊。卽妙中也。亦是一卽一切故不妨遠。一切卽一故不妨近。非一非一切故不遠不近。以例取捨不取不捨。合散不合不散等莫不皆然。具如止觀前六章。依修多羅廣開妙解直論諸法本真。無非三諦妙法。由此理具方有事用。卽卽假故不失自體。不遠而遠往生彼土。復卽由空故同一性體故。以佛力故。三昧力故。一念能見故。心在定故。如彈指頃故。不近而近實不往生雙非二邊。非生非不生事卽卽理便是妙事。但佛世根利隨舉其一必具三。故小彌陀偏語其遠。十六觀經偏語其近。既其遠近雙照必也遠近雙寂。是則近遠非近非遠。生卽無生無生卽生非生非不生。今人隨語生解偏執一邊不能圓解。故十疑論云。今人聞生便作生解。聞不生便作不生解。正隨此責也。悲夫。若不約理具三法。而論事用三法。則遭從心生法之過。復招緣理斷九之譏。豈是圓頓法門。若不爾者。何故妙宗引般舟三昧經三力爲證。一佛力。二三昧

力。此二非事用耶。三者本功德力。此非理具耶。然未代行人而欲立行造修。須揀入理之門起觀之處。以衆生在迷未悟理故。故至第七正修章中。方論陰等十境的揀所觀。今亦如是如前所辯。良由於此不見此意豈不惑哉。問唯心淨土之唯心與本性彌陀。及十二門唯色唯心之唯心同異如何。答唯心淨土是所觀陰境。本性彌陀。是所顯法門亦是能觀觀法。各舉一邊意在互顯。若十不二門約三諦。妙色妙心而論唯心。故云非色非心空也。而色而心假也。唯色唯心中也。此乃直約中道絕待而論。名爲妙色妙心。豈與唯心淨土所觀陰心同日而語。熟看金鑷指要自見臧否。若觀二菩薩身相既同彌須揀別。經云。但觀首相知是觀世音。如是大勢至。首相者觀音頂上有一肉髻。如未開蓮瑩淨紅鮮。大勢至於肉髻上。有一寶瓶盛諸光明。若念此菩薩名時須觀此相。若念清淨海衆時。須想三乘諸天。圍繞一佛二菩薩也。所論境觀之相悉例上可知。若不精揀何稱圓修。是故不能已也。信筆述此老眼昏華不及檢文多有疎脫。觀者恕之。至大三年冬至前三日淨土境觀要門終

No. 1972

淨土或問序

參禪余所不去。念佛亦非去者。禪主見性。佛念離塵。竊謂念佛一門實為禪教共履之通途。亦士庶同遊之捷徑。可不信哉。世之學者參禪有禪病。作佛有佛魔。祇緣去聖時遠。源流異別。比比有之。孰能遏絕。而元之天如則禪師。宗說俱通。人天規則。可謂劍離寶匣。為斬不平。藥出金瓶。以瘳沈痾。遂於無疑中巧設疑情。無間處而與問目。目之曰淨土或問。共二十六則。所謂拔本塞源。窮諸識念者也。若其信得及。淨念相繼。觸目西方。歸心淨土。奚以為文哉。如或執妄謬解。妍醜不分。白日迷途。適越之北者。取為司南。茲有門弟子洪慈。募眾流行。非獨與世之修淨業者共。亦足為不信者之一勸耳。三宗講主守愚悟勸識

序畢

淨土或問全

元師子林天如則著

明雲棲株宏編

弟子廣信校

天如老人方宴默於臥雲之室。有客排闥而入者。禪上人也。因命之坐。坐久夕陽在窗。篆煙將滅。客乃整衣起立。從容而問曰。竊聞永明壽和尚稟單傳之學於天台韶國師。是

為法眼的孫。匡徒於杭之淨慈。座下常數千指。其機辯才智雷厲風飛。海內禪林推之為大宗匠。奈何說禪之外。自修淨土之業。而且以教人復撰揀示西方等文。廣傳于世。及作四料揀揭。其略曰。有禪無淨土。十人九墜。無禪有淨土。萬修萬人去。看他此等語言。主張淨土。壁立萬仞。無少寬容。無乃自屈其禪而過讚淨土耶。此疑非小。師其為我辯之。答曰。大哉問也。當知永明非過讚也。深有功於宗教者也。惜永明但舉其綱。而發明未盡。故未能盡遺禪者之疑也。余忝學禪。未諳淨土。然亦嘗涉獵淨土諸書。稍知其概。本是易行易入之方。亦是難說難信之法。所以釋迦慈父現在世時。為諸弟子說彌陀經。預知末法眾生少能信向。故引六方諸佛出廣長舌說誠實言。以起其信。以破其疑。及於經末。因諸佛所讚。乃復自言。當知我於五濁惡世行此難事。為一切世間說此難信之法。是為甚難。此皆苦口丁寧勸人信向矣。且大悲世尊垂教末劫。凡金口所宣。一偈一句而人非人等莫不信受奉行。獨於淨土之說。則間有疑者何哉。良由淨土教門至廣至大。淨土修法至簡至易。以其廣大而簡易故。聞者不能不疑焉。所謂廣大者。一切機根攝收都盡。上而至於等覺位中。一生補處菩薩。亦生淨土。下而至於愚夫愚婦與夫五逆十惡無知之徒。臨終但能念佛悔過。歸心淨土者。悉得往生也。所謂簡易者。初無艱難勞苦之行。又無迷誤差別之緣。但持阿彌陀佛四字名號。由

此得離娑婆。得生極樂。得不退轉。直至成佛而後已也。其廣大既如彼。其簡易又如此。故雖智者亦不能無疑焉。汝如知此。則知永明之讚深有意焉而非過也。問曰。廣大簡易既聞命矣。如禪宗悟達之士。既曰見性成佛。其肯復求淨土之生乎。答曰。汝未之知耳。悟達之士政願求生。古人云。不生淨土。何土可生。汝但未悟。使汝既悟。則汝淨土之趨萬牛不能挽矣。問曰。佛祖出世為度眾生。學者但思大事不明。大事既明。當行佛教。隨類化身。入泥入水。不避生死。廣度生靈。今悟達之士求生淨土。則厭苦趨樂。不顧他人。此非吾所願也。答曰。見卵而求時夜。何太早計耶。爾將謂一悟之後習漏永除。便得不退轉耶。爾將謂一悟之後更無遍學佛法修行證果等事耶。爾將謂一悟之後便可上齊諸佛。入生入死不受障緣之所撓耶。審如是。則諸大菩薩修六度萬行。動經恒河沙數劫者。寧無愧於汝耶。古教有云。聲聞尚有出胎之味。菩薩亦有隔陰之昏。況近時薄解淺悟而自救不了者乎。縱有悟處深遠。見地高明。行解相應。志在度人者。奈何未登不退。力用未充。居此濁惡化此剛強。此亦先聖之所未許。如以未完不固之舟濟多人於惡海。自他俱溺。其理必然。故往生論云。欲遊戲地獄門者。必生彼土。得無生忍已還入生死救苦眾生。以此因緣求生淨土。又先聖有云。未得不退轉位。不可混俗度生。未得無生法忍。要須常不離佛。譬如嬰兒常不

離母。又如弱羽只可傳枝。今此國中釋迦已滅彌勒未生。而況四惡趣苦因果牽纏。外道邪魔是非扇亂。美色淫聲之相惑。惡緣穢觸之交侵。既無現佛可依。又被境緣所撓。初心悟達之人。動有不遭其退敗者。所以世尊殷勤指歸極樂者。良有以也。蓋彼彌陀現在說法。樂土境緣種種清淨。倘依彼佛忍力易成。高證佛階。親蒙授記。然後出化衆生。去來無礙也。以是之故。雖上根利器猶願託生。況汝中下之輩。初得發明者乎。豈不見。觀佛三昧經中。文殊自叙宿因謂。得念佛三昧常生淨土。世尊復記之曰。汝當往生極樂世界。又不見。華嚴經中。普賢勸進善財童子海會大衆。以十大願主導歸極樂。其偈云。願我臨欲命終時。盡除一切諸障礙。面見彼佛阿彌陀佛。即得往生安樂刹。又云。彼佛衆會咸清淨。我時於勝蓮華生。親視如來無量光。現前授我菩提記。蒙彼如來授記已。化身無數百俱胝。智力廣大遍十方。利樂一切衆生界。又不見。入楞伽經中。授記龍樹偈云。南天竺國中。大名德比丘。厥號爲龍樹。能破有無宗。世間中顯我無上大乘法。得初歡喜地。往生安樂國。又不見。起信論中。馬鳴菩薩有。求生之願。無量壽論。天親菩薩有願往之心。又不見。大寶積經中。印許淨飯王及七萬釋種同生安養。十六觀經中。指示韋提夫人及五百侍女同觀彌陀。且淨飯韋提等。皆是現得無生法忍。西竺似此之流。不可得而勝數矣。東土如廬山遠公合社高僧。天台賢首諸宗尊

者自行化他。曰僧曰俗同生淨土者。又可得而勝數耶。只如文殊普賢大菩薩也。善財海衆遍參知識。悟同諸聖者。馬鳴龍樹等亦菩薩也。亦禪宗以爲大祖師也。此諸聖人所悟所證。比今悟達之士。爲何如哉。彼尚願生樂國。親近彌陀。而汝一悟之後。更不求生。則龍樹馬鳴普賢文殊等。寧無愧於汝耶。今汝何不自揣其心。自量其力。所修所證。誠有過于二菩薩二祖者乎。所參知識所悟佛性。誠有過於善財海衆者乎。所得無性法忍。受佛印證。誠有過於淨飯韋提者乎。淨飯國王佛之父也。七萬釋種佛之親屬也。淨土之生。倘無利益。佛忍白誤其父與親屬乎。向謂得無生法忍者可許混俗度生。今其父王親屬既得此忍。而尚記往生。則汝求護持保養之意。豈不深且遠乎。多見今之禪者。不究如來之了義。不知達磨之玄機。空腹高心。習爲狂妄。見修淨土則笑之曰。彼學愚夫愚婦之所爲。何其鄙哉。余嘗論其。非鄙愚夫愚婦也。乃鄙文殊普賢龍樹馬鳴等也。非特自迷正道。自失善根。自喪慧身。自亡佛種。且成謗法之業。又招鄙聖之殃。佛祖視爲可哀憐者。於是永明和尚深憐而痛哀之。剖出心肝。主張淨土。既以自修。又以化世。故其臨終預知時至。乃有種種殊勝相現。甚至舍利鱗砌于身。嘗有撫州一僧。經年旋繞其塔。人問其故。僧曰。因病入冥。閱王以陽數未艾。得放還生。乃見殿左。供養畫僧一轡。閻王禮拜殷勤。遂叩主吏。吏曰。此永明壽禪師也。其修行精

進。徑生極樂上品。王以爲希有。故圖像而禮敬之。夫永明既悟達磨直指之禪。又能致身於極樂上品。以此解禪者之執情。以此爲末法之勸信。故余謂其深有功於宗教者此也。豈特永明爲然。如死心新禪師。作勸修淨土之文有云。彌陀甚易念。淨土甚易生。又云。參禪人最好念佛。根機或鈍。恐今生未能大悟。且假彌陀願力接引往生。又云。汝若念佛不生淨土。老僧當隨拔舌地獄。又如真歇了禪師作淨土說有云。洞下一宗皆務密修。其故何哉。良以念佛法門徑路修行。正按大藏。接上上根器。榜引中下之機。又云。宗門大匠已悟不空不有之法。秉志孜孜於淨業者。得非淨業之見佛簡易於宗門乎。又云。乃佛乃祖在教在禪。皆修淨業同歸一源。入得此門。無量法門悉皆能入。至如天衣懷禪師。圓照本禪師。慈受深禪師。南嶽思禪師。法照禪師。靜霜禪師。淨慈大通禪師。天台懷玉禪師。梁道珍禪師。唐道綽禪師。毘陵法真禪師。姑蘇守訥禪師。北磻簡禪師。天目禮禪師等諸大老。皆是禪門宗匠。究其密修顯化。發揚淨土之旨。則不約而同。豈特諸大老爲然。余嘗聞一老宿言曰。合五家之宗派。盡天下之禪僧。悟與未悟。無有一人不歸淨土者。因問其故。乃曰。如百丈大智海禪師。是江西馬祖傳道之的。天下叢林依他建立。從古至今。無一人敢議其非。天下清規依他舉行。從始至末。無一事敢違其法。看他爲病僧念誦之規云。集衆同聲舉揚一偈。稱讚阿彌陀佛。復同聲

稱念南無阿彌陀佛。或百聲或千聲。回向伏願云。諸緣未盡。早遂輕安。大命難逃。徑歸安養。此非淨土之指歸乎。又看他律送亡僧。大夜念誦。回向伏願云。神超淨域。業謝塵勞。遠開上品之花。佛授一生之記。此非淨土之指歸乎。至於茶毘之際。別無所為。但令維那引聲高唱。南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛。如是十唱而大眾十和。總名之曰十念也。唱畢復回向云。上來稱揚十念資助往生。此非淨土之指歸乎。自百丈以來。凡所以津送禪僧。皆依此法。然則所謂合五家之宗派。盡天下之禪僧。無有一人不歸淨土者。豈不然乎。以余觀老宿所引之言。誠有所據。而不容辯矣。又因其言遂悟百丈祖師立法之意。亦豈無所據而然耶。汝在叢林。津送禪僧。不知其幾矣。此等回向十念。口裏唱過。耳裏聽過。又不知其幾矣。汝既不會祖師之意。又自不發省覺之心。妄謂悟達之士不願往生。則天下禪者之執莫汝若矣。

問曰。淨土攝機誠乎其廣矣。愚不敢復議矣。然亦嘗聞有惟心淨土本性彌陀之說。愚竊喜之。及觀淨土經論。所謂淨土者。十萬億土外之極樂也。所謂彌陀者。極樂國中之教主也。是則彼我條然。遠在惟心本性之外矣。果何謂耶。答曰。汝言局矣。不識汝心之廣大而明妙者矣。楞嚴云。色身外洎山河虛空大地。咸是妙明真心中物。又云。諸法所生。惟心所現。安有佛土而不在吾心者哉。當知淨土惟心。心外無土。如大海之現群瀉。無一瀉

能外海也。惟心淨土。土外無心。猶衆塵之依大地。無一座不名地也。又當知先聖有云。惟此一心具四種土。一曰凡聖同居。二曰方便有餘。三曰實報無障礙。四曰常寂光也。一凡聖同居土者。自分二類。初曰同居穢次曰同居淨。初同居穢土者。娑婆之類是也。居其中者有凡有聖。而凡聖各二。凡居二者。一者惡衆生即四趣也。二者善衆生即人天也。聖居二者。一實聖。即四果。辟支。通教六地。別十住。圓十信後心。通惑盡報身猶有。皆名實也。二權聖。謂方便實報寂光土中法身菩薩及妙覺佛爲利有緣。應生同居。皆是權也是等與凡共住。故云凡聖同居。四趣共住。故云穢土也。次同居淨土者。且如極樂國雖果報殊勝非餘可比。然亦凡聖同居。何以故。雖無四趣。而有人天。以生彼土者未必悉是得道之人。如經云。犯重罪者。臨終懺悔念佛。即得往生。故知雖具惡染。亦得居也。聖居權實類前可知。但以無四惡趣故名爲淨。或曰。具明土相。復多不同。如無動界。雖是淨土。猶有男女及須彌等。淨土既其不同。穢土亦應不等也。二方便有餘土者。二乘三種菩薩證方便道者之所居也。何則。若修二觀斷通惑盡。塵沙別惑無明未斷。捨分段身。而生界外。受法性身。即有變易。所居之土名有餘者。無明不斷也。名方便者。方便行人之所居也。故釋論曰。出三界外有淨土。聲聞辟支佛出生其中。受法性身。非分段生也。三實報無障礙土者。無有二乘。純諸法身菩薩所居。破無明顯

法性得真實果。而無明未盡。潤無漏業。受法性報身。亦名果報國。仁王經云。三賢十聖住果報是也。以觀實相發真無漏所得果報。故名爲實。修因無定。色心無礙。故名真實無障礙土。華嚴明因陀羅網世界是也。四常寂光土者。妙覺極智所照如如法界之理。名之爲國。亦名法性土。但真如佛性非身非土。而說身土。離身無土。離土無身。名其土者。一法二義。普賢觀毘盧遮那住處名常寂光。前二土是應。即應佛所居。第三亦應亦報。即報佛所居。第四但是真淨。非應非報。法身所居。又云。常即法身。寂即解脫。光即般若。如世伊三點不縱橫並別。名祕密藏。諸佛如來所遊居處。真常究竟極爲淨土。由是觀之。所謂十方微塵國土者。惟吾心中之土也。三世恒沙諸佛者。惟吾心中之佛也。知此則知無一土不依吾心而建立。無一佛不由吾性而發現。然則十萬億外之極樂獨非惟心之淨土乎。極樂國中之教主獨非本性之彌陀乎。又當知惟此一心具含十界。身土融通重重無礙。又當知心佛衆生三無差別。生佛互現。念念交參。所以言諸佛心內衆生塵塵極樂。衆生心中諸佛念念彌陀。又云。十方淨穢卷懷同在於剎那。一念色心羅列遍收於法界。並天真本具。非緣起新成。一念既然。一塵亦爾。故能一一塵中一切剎。一一心中一切心。一一心塵復互周。重重無塵無障礙。一時頓現非隱顯。一切圓成非勝劣。若神珠之頓含衆寶。猶帝網之交映千光。我心既然。生佛體等。如

此則方了。遷神億利實生乎自己心中。孕寶九蓮。豈逃利那際內。又云極樂遍在一切處。舉一而全收也。如帝釋殿上千珠寶網千珠光影咸入一珠。一珠光影遍入千珠。雖珠珠互遍。此珠不可爲彼。彼珠不可爲此。參而不離亦不分。一一遍彰亦無所在。極樂淨土即千珠之一。十萬億國亦各千珠之一。至若三乘人天。下至地獄餓鬼畜生脩羅。一一無非千珠之一。阿彌陀佛亦千珠直示一珠。見一佛即見十方諸佛。亦見十方九界衆生。微塵刹海十世古今一印頓圓。無餘法矣。如上所引。皆佛祖聖賢遞相發揚之明訓也。知此則知諸刹諸塵塵皆唯心之極樂也。一座一佛佛皆皆本性之彌陀也。復何疑哉。

問曰。既謂淨穢融通塵塵極樂。何婆娑獨不免於穢耶。答曰。凡夫業感即淨而穢。佛眼所觀即穢如淨。豈釋迦報境而果穢哉。

問曰。含攝無餘。吾信惟心之大矣。圓融無礙。吾信惟心之妙矣。奈何尙滯迷情。未離穢業。則吾惟心之土何由淨耶。答曰。心垢土垢。心淨土淨。故維摩經云。欲得淨土。當淨其心。隨其心淨。則佛土淨。夫欲淨其心有捨淨土之修法。他無能焉。

問曰。淨土修法其詳可得聞乎。答曰。淨土無修。修因迷有。法無高下。高下由根。根有多珠。修分多類。攝其多類總有三門。一曰觀想。二曰憶念。三曰衆行。皆依極樂彌陀以爲之主也。一曰觀想者。如觀經云。諸佛如來是法界身。入一切衆生心想中。是故汝等心想

佛時。是心即是三十二相八十隨形好。是心作佛。是心是佛。諸佛正遍知海從心想生。是故應當一心繫念諸觀彼佛。天台疏曰。諸佛如來下泛明諸佛。是故應當下遍觀彌陀。法界身者報佛法性。生也。衆生心淨法身自在。故云入。如白日月天影現百川。明佛身自在能隨物現也。又法界身是佛身無所不遍。法界爲體。得此觀佛三昧。解入相應。故云入心想也。是心作佛者。佛本是無心淨故有。是心是佛者。向聞佛本是無心淨故有。便謂條然。故云即是。始覺名作。終成即是佛。妙宗釋曰。欲想佛身。須知觀體。體是本覺。起成能觀。本覺乃是諸佛法界之身。以諸如來無別所證全體衆生本性故也。若始覺有功。本覺乃顯。故云法身從心想生。又復彌陀與一切佛。一身一智應用亦然。彌陀身顯即諸佛身。諸佛相明即彌陀體。是故泛明生諸佛身。以爲觀察彌陀觀體。從法界身下。是約感應道交釋。從又法界身下。約解入相應釋。融心解云。若無初釋則觀非觀佛。若無次釋則生佛體殊。二釋相成是今觀法。妙宗又曰。今之心觀非直於陰觀本性佛。乃託他佛顯乎本性。故先明應佛入我想心。次明佛身全是本覺。故應佛顯。知本性明。託外義成。唯心觀立。若論作是。即不思議三觀也。以若破若立皆名爲作。空假二觀也。不破不立名之爲是。中道觀也。全是而作。則三諦俱破。三諦俱立。空作而是。則於三諦俱非破非立。即中之空假名作。能破三惑。能立三法。故感他佛

三身圓應。能成我心三身當果。即空假之中名是則全惑即智。全障即德。故心是應佛心是果佛。故知作是一心修此三觀。十六觀之總體一經之妙宗也。又曰。此觀能令四佛土淨。如是方爲此經宗致。乃至云。以此經本爲章提希厭同居穢。求同居淨故。談妙觀觀彼依正三觀若成。龜垢先落。非有餘淨。更生何處。須知正爲生同居淨故說三觀。良由觀妙能破三惑。不獨感於同居淨土。隨其惑斷淺深之處。自然感得有餘等三。如病須藥。本爲身安。求得仙方修合服之。不但身安兼能輕骨。身安可喻生同居淨。輕骨可喻感上三土。只是一藥効乃深勝。如一妙觀能淨四土。解云。章提本欲捨穢取淨。而佛示觀法。捨穢必盡。顯淨無遺。如月蓋爲免含離果報之病。故請觀音及乎宣呪。乃能消伏三毒之根。具足五眼之果。故一心三觀求生淨土者。以三惑爲穢土之因。以三諦爲淨土之果。故別惑盡則寂光淨究竟三諦也。別惑未盡則實報淨分證三諦也。云云。如上所明一心三觀能破三惑能淨四土。其或未破而生安養同居者。託勝增修。則有餘等三淨可待矣。且教有云。五濁輕重同居淨穢。而圓觀輕濁所感同居依正最淨。比修戒善及餘經衆善感安養土。其相天殊。故天台宗以圓觀爲定善也。二曰憶念者。或緣相好。或持名號。皆名憶念。而有理有事。如華嚴解脫長者云。我若欲見安樂世界無量壽如來。隨意即見。如是十方一切世界所有如來我若欲見。隨意即

見。我得了知一切如來國土莊嚴神通等事。無所從來。亦無所至。無有行處。亦無住處。亦如己身。無來無去。無行住處。然彼如來不來至此。我不往彼。知一切佛及與我心皆如夢故。如夢所見從分別生。見一切佛。從自心起。又知自心。如器中水。悟解諸法。如水中影。又知自心。猶如幻術。知一切佛。如幻所作。又知自心諸佛菩薩。悉皆如響。譬如空谷隨聲發響。悟解自心。隨念見佛。我如是知。如是憶念。所見諸佛皆由自心。貞元疏曰。無所從來。下正辨惟心。即心無心便入真如。了彼相虛惟心現故。既了惟心。了心即佛。故隨所念無非佛矣。下列四喻。通顯惟心。喻無來往。別喻兼明不出入等。四喻皆具四觀。一正是惟心。二惟心故空。三惟心故假。四惟心故中融而無礙。即華嚴意。夢喻不來不去。影喻不出不入。幻喻非有非無。響喻非合非散。又如般舟經。教修佛立三昧。專念彌陀。其略云。常念彼佛。譬如夢見金寶親屬相與娛樂等。永明曰。此喻惟心所作。即有而空故無來去。又如幻非實。則心佛兩忘。而不無幻相。則不壞心佛。空有無礙。即無去來。不妨普見。見即無見。常契中道。是以佛實不來。心亦不去。感應道交。惟心自見。又如楞嚴大勢至云。若子憶母。如母憶時。母子歷生。不相遠遠。至我本因地。以念佛心。入無生忍。當以理事判之曰。觀其母子相憶之喻。則是同居事相而已。觀其自證無生法忍。則念佛心。不可單約事相而解。念存三觀。佛具三身。心破三

惑。無生忍位乃可入焉。又如彌陀經云。執持名號。至一心不亂。淨覺曰。一心不亂。例前妙觀。同名正受。即定心定善也。據往人之論。則有理。事若達此心。四性不生。與空慧相應。是理一心。若用心存念。念念不間。名事一心也。真歇亦曰。一心不亂。兼含理事。若事一心人。皆可以行之。由持名號。心不亂故。如龍得水。似虎靠山。此即楞嚴憶佛念佛現前當來必定見佛。去佛不遠。不假方便。自得心開。連攝中下二根之義也。若理一心。亦非他法。但將阿彌陀佛四字。做箇話頭。二六時中。直下提撕。不以有心念。不以無心念。不以亦有亦無心念。不以非有非無心念。前後際斷。一念不生。不涉階梯。徑超佛地。余嘗評之。不以有心念等文。有四節。可配三觀。初節配空。次節配假。第三雙離。第四雙即。雙離雙即。可配中觀。蓋彼中觀。亦含遮照之義也。合而言之。無非以修契性。顯其當處即空。全體即有。亦非空有亦是空有。不可濫泊。不可擬議。心路絕處。即名為佛。如上略舉數條通名憶念。而各分理事。其理念者。與圓觀同。能破三惑。能淨四土。此攝上上根也。若其事相念者。近則感同居淨。遠則可為上三土之因耳。降此以下。事相不等。如諸經所說。或一生繫念。或三月繫念。或晨朝十念。或七七七念。或十日十夜六時中念。或一日一夜不斷專念。加以深信之力。淨願之力。佛加被力。皆生極樂。又下而至逆惡凡夫。臨終十念。亦許得生。此攝中根及下下根也。三曰衆行者。如華嚴經普

賢菩薩勸進善財童子海會大衆。發十大願。一者禮敬諸佛。二者稱讚如來。三者廣修供養。四者懺悔業障。五者隨喜功德。六者請轉法輪。七者請佛住世。八者常隨佛學。九者恒順衆生。十者普皆回向。其一一願。皆云。虛空界盡。衆生界盡。衆生業盡。衆生煩惱盡。我願乃盡。而虛空界乃至衆生業煩惱不可盡。故我此願。王無有窮盡。念念相續。無有間斷。身語意業。無有疲厭。至臨命終時。最後剎那。一切諸根。悉皆散壞。一切威勢。悉皆退失。輔相大臣。宮殿內外。象馬車乘。珍寶伏藏。無復相隨。惟此願王。不相捨離。於一切時。引導其前。一剎那間。即得往生極樂世界。到已。即見阿彌陀佛。其人自見。生蓮華中。蒙佛授記。得授記已。經無數劫。普於十方。不可說不可說世界。以智慧力。隨衆生心。而為利益。乃至能於煩惱大苦海中。拔濟衆生。令其出離。皆得往生極樂世界。又如法華經云。聞是經典。如說修行。於此命終。即往安樂世界。阿彌陀佛大菩薩衆。圍繞住處。生蓮花中。寶座之上。不復爲貪欲所惱。亦復不爲瞋恚愚癡所惱。亦復不爲憍慢嫉妬諸垢所惱。得菩薩神通。無生法忍。又如大寶積經。發十種心。往生極樂。佛告彌勒。如是十心。非諸凡愚不善丈夫。具煩惱者之所能發。何者爲十。一者於諸衆生起於大慈。無損害心。二者於諸衆生起於大悲。無逼惱心。三者於佛王法。不捨身命樂守護心。四者於一切法。發生勝忍。無執著心。五者不貪利養恭敬尊重淨意樂心。六者求佛

種智於一切時無忘失心。七者於諸衆生尊重恭敬無下劣心。八者不著世論於菩提分生決定心。九者種諸善根無有雜染清淨之心。十者於諸如來捨離諸相起隨念心。是名菩薩發十種心。由是心故當得往生。若人於此十心隨成一心。樂欲往生彼佛世界。若不得生無有是處。又如觀經云。欲生彼國者當修三福。一者孝養父母。奉事師長。慈心不殺。修十善業。二者受持三歸。具足衆戒。不犯威儀。三者發菩提心。深信因果。讀誦大乘。勸進行者。此三種業過去未來現在諸佛淨業正因。疏曰。初業共凡夫。大業共二乘。後業乃大乘不共之法也。又如大本三輩發菩提心及諸經論所明。誦經持呪。建塔造像。禮拜讚頌。奉持齋戒。燒香散華。懸繡幡蓋。凡一行一事足以求生者。資之以信願回向之力。無不生也。如上泛引。通名衆行。然願行既有大小之不等。而又各有理事之不同。且如華嚴十願寶積十心之類。生於極樂者。其所感依正之勝及所見之佛。所聞之法。較諸小行常流。應必懸異也。

問曰。吾聞善財童子圓頓利根。一生取辦。今乃不生華藏。而勸生極樂。此何意耶。答曰。華嚴疏中自有此問。彼所答云。有緣故。歸憑情一故。不離華藏故。即本師故。謂華藏中所有佛刹皆微塵數。極樂去此十萬億土。並未出於利種之中。故不離也。經云。或有見佛無量壽觀自在等共圍繞。此讚述那隨名異化。故即本師也。又曰。普賢爲善財海衆結歸極

樂者。蓋爲信解圓宗之人入文殊智修普賢行。福慧事理皆稱法界。此大心人雖妙悟本明頓同諸聖。然猶力用未充。未及如來出世普利衆生。所以暫依淨土親近彌陀。直至成佛。意在此也。

問曰。衆行門中。既云大小不等。理事有殊。所感生相亦乃懸異。然則觀想憶念二門修各不等。其所感相同耶。答曰。皆不同也。故永明曰。九品往生事非一等。或遊化國見佛應身。或生報土見佛真體。或一夕而便登上地。或經劫而方證小乘。或利根鈍根。或定意散意。或道悟遲速。而機器不同。或花開早晚。而時限有異。又慈雲曰。雖分九品。猶是略分。若更細分亦應無量。

問曰。極樂只是同居本非實報。何謂或生報土見佛真體耶。答曰。爾將謂同居之外別有實報耶。常知三土不離同居。特身境受用遞遞不相同耳。如經云。彌陀佛身高六十萬億那由他恒河沙由旬等。古師曰。此實報身也。又嘗川曰。極樂國土四土不同。豈但極樂爲然。荆溪云。直觀此土。四土具足。如當時華嚴海會不離逝多林。而諸大聲聞不知不見。即此類也。

問曰。既云此土四土具足。只消就此展轉修行。反欲捨此而生彼國何耶。答曰。此方雖具四土。奈何穢業難除。夫欲捨穢取淨。勢須彼國求生。四明云。此土濁重。信方出苦輪。彼土境勝。九品悉皆不退。豈不聞大通佛世受教之徒。已經塵點劫來。尙在聲聞之地。皆

因退轉。故涉長時。如身子已證六心。猶自退落五道。況悠悠修行者乎。蓋由此土多值退緣故。云魚子菴羅華菩薩初發心。三事因中多及其結果少。若生極樂。藉彼勝緣。博地凡夫便階不退。以是之故求生彼國。

問曰。同居淨土其類甚多。今偏指極樂。而又偏讚其境勝。緣勝何耶。答曰。經云。彼國衆生無有衆苦。但受諸樂。故名極樂。今以娑婆對而比之。此則血肉形軀。有生皆苦。彼則蓮華化生。無生苦也。此則時序代謝。衰老日侵。彼則寒暑不遷。無老苦也。此則四大難調。多生病患。彼則化體香潔。無病苦也。此則七十者稀。無常迅速。彼則壽命無量。無死苦也。此則親情愛戀。有愛必離。彼無父母妻子。無愛別離苦也。此則仇敵冤讎。有冤必會。彼則上善聚會。無冤憎會苦也。此或因苦饑寒。貪求不足。彼皆衣食珍寶。受用現成。此或醜穢形骸。根多缺陋。彼則端嚴相貌。體有光明。此則輪轉生死。彼則永證無生。此有四趣之苦。彼無三惡之名。此則丘陵坑坎荆棘爲林。土石諸山穢惡充滿。彼則黃金爲地。寶樹參天。樓閣七珍。花敷四色。此則雙林已滅。龍華未來。彼則無量壽尊現在說法。此則觀音勢至徒仰嘉名。彼則與二上人親爲勝友。此則群魔外道惱亂正修。彼則佛化一統魔外絕蹤。此則媚色妖姪迷惑行者。彼則正報清淨實無女人。此則惡獸魑魅交扇邪聲。彼則水鳥樹林咸宣妙法。二土較量。境緣迥別。而樂邦之勝其數無窮。未暇悉舉也。其境勝者可以攝

衆生取淨之情。其緣勝者可以助生者修行之力。雖同居淨類甚多。惟極樂修行緣具故偏指也。

問曰。十方如來皆可親近。今獨推彌陀者何耶。答曰。獨推彌陀。其故有三。一誓願深重。二娑婆有緣。三化道相關也。願重者。經云。彌陀往昔因中。嘗發種種廣大誓願。其略曰。若我成佛已來。其有衆生願生我國。或聞我名。修諸善本。稱我名號。乃至十念。若不生者。誓不取正覺。既生我國。若有退轉。不決定成佛者。誓不取正覺。故華嚴鈔曰。彌陀願重。偏接娑婆衆生也。有緣者。我佛釋迦現在世時。衆生聞佛所教。歸向彌陀。固已多矣。觀佛滅後末世衆生。無聞僧俗男女貴賤貧富。稍聞佛教者。無不信向。未聞佛教者。亦會稱名。縱是頑愚暴惡無信之徒。或遭厄難危險之處。或發讚歎怨望之聲。不覺信口便叫阿彌陀佛。至於兒童女子戲弄之際。聚沙搏泥。圖畫畫壁。便作彌陀佛像。甚至於學行未穩學語未成者。自然能唱阿彌陀佛。此皆不勸而發。不教而能。非有緣而何。又如無量壽經云。吾說此經。令見無量壽佛及其國土。所當爲者。皆可求之。無得以我滅度之後復生疑惑。當來之世經道滅盡。我以慈愍特留此經更住百歲。其有衆生值此經者。隨意所願皆可度。又經云。此經滅後佛法全無。但留阿彌陀佛四字名號救度衆生。其有不信而謗毀者。當墮地獄具受衆苦。故天台云。當知彼佛於此惡世偏有緣耳。相關者先覺謂。兩土衆人

示居淨穢。以拆攝二門調伏衆生。此以穢以苦以促以多魔惱而拆之。俾知所厭。彼以淨以樂以延以不退轉而攝之。俾知所欣。既厭且欣。則化道行矣。又我釋迦於三乘授道之外。其有度未盡者。度在彌陀。故於諸大乘經丁寧反覆稱讚勸往者。蓋化道之相關也。以是三者之故。乃獨推焉。

問曰。偏指獨推之說。旨哉言乎。欣厭取捨之方。至哉教矣。敢問。欣厭取捨得無愛憎能所之過乎。答曰。汝不知言也。此非世間之愛憎能所也。此乃十方如來轉凡成聖之通法也。若非厭捨。何以轉凡。若非欣取。何以成聖。故自凡夫預乎聖位。由聖位以至等覺。其間等而上之。無非欣厭。極乎妙覺取捨始亡。故先德云。取捨之極與不取捨無有異也。況此淨土之法只一化機。而釋迦彌陀之所共立者也。此指其往。彼受其來。倘非厭捨離此無由。倘非欣取。生彼無分。既捨此矣。又生彼矣。藉彼勝緣直至成佛。然愛憎能所功莫大矣。何過之有哉。

問曰。取捨之談無敢議矣。但往生之說能不乖於無生之理乎。答曰。天台云。智者熾然求生淨土。達生體不可得。即是真無生。此謂心淨故佛土淨。愚者爲生所縛。聞生即作生解。聞無生即作無生解。不知生即無生無生即生也。長蘆曰。以生爲生者。常見之所失也。以無生爲無生者。斷見之所惑也。生而無生無生而生者。第一義諦也。天台曰。生則決定生。去則實不去。三家之說其旨甚明。今余復以

性相二字釋之。妙真如性本自無生。因緣和合乃有生相。以其性能現相故。曰無生即生。以其相由性現故。曰生即無生也。知此則知淨土之生惟心所生無生而生。理何乖焉。

問曰。往生之說其旨昭然。但今之學者不能曉了。千人萬人疑道。極樂遠隔十萬億國。臨命終時恐難得到。復何策以曉之。答曰。是可嘆也。說了許多心外無土土外無心。到者裏猶道不曉。此無他。只是衆生妄認自心在色身之內方寸之間。不知自家心量元自廣大。豈不聞讚佛偈云。心包太虛量周沙界。且十方虛空無量無邊。被我心量都虛包了。恒沙世界無量無數。我之心量一一周遍。如此看來。十萬億國在我心中。其實甚近。何遠之有。命終生時。生我心中。其實甚易。何難之有。豈不見十疑論云。十萬億剎爲對凡夫肉眼生死心量說耳。但使衆生淨土業成者。臨終在定之心即是淨土受生之心。動念即是生淨土時。爲此觀經云。彌陀佛國去此不遠。又業力不可思議。一念即生。不須愁遠。又如人夢身雖在床。而心意誠通至他方。生淨土亦然。不須疑也。經云。一彈指頃即得往生。又云。屈伸臂頃。又云。頃刻之間。故自信錄云。十萬億剎頃刻至者。自心本妙耳。此等重重喻說。只是言其生在自己廣大心中甚近而甚易者也。我如今且莫說廣大心量。且只就汝色身之內方寸之間。說箇譬喻。譬如此方到西天竺。動經十萬餘里。一路之間多經國土。有一人雖未親到。曾聞他人講說一遍。記

憶在心。其人後時坐臥之間。忽動一念思量。彼國思量千里。便到千里。思量萬里。便到萬里。思量天竺。便到天竺。以此比之。生淨土。便是這箇道理。豈不是彈指之頃。一念便到。何難到之有哉。汝若不修淨業。要到極難。淨業若成。要到極易。但辨肯心。決不相賺。

問曰。不修淨業。要生極難。此誠言也。何故前舉逆惡。凡夫臨終亦生。吾未聞其詳。而且可疑。幸詳示而釋之。答曰。觀經云。下品下生者。或有衆生。作不善業。五逆十惡。具諸不善。如此愚人以惡業故。應墮惡道。經歷多劫。受苦無窮。如此愚人。臨命終時。遇善知識。種種安慰。爲說妙法。教令念佛。此人苦逼不遑念佛。善友告言。汝若不能念者。應稱無量壽佛。如是至心。令聲不絕。具足十念。稱南無阿彌陀佛。稱佛名故。於念念中。除八十億劫生死之罪。命終之時。見金蓮華。猶如日輪。住其人前。如一念頃。即得往生極樂世界。於蓮華中。滿十二大劫。蓮華方開。觀世音大勢至。以大悲音聲。爲其廣說諸法。實相除滅罪法。聞已歡喜。應時即發菩提之心。此其詳也。雖十二劫處蓮華中。而其受用快樂。如忉利天。故古者云。華中快樂。如忉利。不比人間父母胎。逆惡得生者。觀經疏曰。以念佛除滅罪障故。即以念佛爲勝緣也。余詳經意。即是念佛滅罪而生。然以疏論參而明之。則有三義。一者或問。如何以少時心力。而能勝終身造惡耶。曰。心雖少時。而其力猛利。是心勇決。名爲大心。以捨身事急故。如人入陣。不惜身命。名爲

健人也。二者此雖造惡。或現世會修三昧故。臨終勸念。定心易成。亦是乘急戒緩人也。縱現世不修三昧。亦是宿種今熟。以宿善業強故。臨終得遇善知識。十念功成也。三者若非宿種。又非現修。則其念佛之時。必有重悔。故永明曰。善惡無定。因緣體空。迹有升沈。事分優劣。真金一兩。勝百兩之疊華。燭火微光。蒸萬仞之積草。

問曰。五濁惡世。人皆有罪。縱未造五逆重罪。其餘罪業。孰能無之。苟不懺悔消滅。但只臨終念佛。能往生乎。答曰。亦得生也。此乃全藉彌陀不思議之大願力也。那先經云。如持百枚大石。置於船上。藉船力故。石不沒水。若無其船。小石亦沒。喻彼世人。一生造惡。臨終念佛。不入泥型。若非念佛。雖作小惡。亦入泥型。況大惡乎。船喻佛力。石喻惡業。故昔人有帶業而生之說。四土文中亦云。具惑染者。亦得生同居淨土。又如僧徒。臨入鐵湯。并汾州人屠牛爲業。臨終見群牛逼觸其身。苦痛切己。及張鐘馗殺雞爲業。臨終見神人驅群雞。啄破兩目。流血盈床。稱佛名號。俱生淨土。此非佛力而何。請復以喻明之。如人現犯官法。應入官內。以投託國王。承王宣召。則官不能拘。而復達帝京也。所以西資鈔云。得生淨土。是假他力。彌陀願攝。勸諸佛護念。如渡大海。既得巨舟。仍有良導。加以便風。必能速到彼岸也。若其不肯登舟。還留惡國者。誰之過歟。

問曰。前云。博地凡夫。便階不退。此必已無惡業者也。今此帶業而生。能不退乎。答曰。例皆不退。經云。其有生者。悉住正定之聚。又云。衆生若生者。皆是阿鞞跋致。又十疑論云。有五因緣。能令不退。一者阿彌陀佛大悲願力攝持。故不退。二者佛光常照。菩提心常增長。故不退。三者水鳥樹林。風聲樂音。皆說空。聞者常起念佛念法念僧之心。故不退。四者彼國純諸菩薩。以爲良友。無惡緣境。外無外道鬼魔。內無邪三毒等。煩惱畢竟不起。故不退。五者生彼國者。壽命永劫。共佛齊等。故不退也。又古人云。不願生淨土。則已。願生則無不得生。不生則已。生則永不退轉也。

問曰。一生造惡。臨終念佛。帶業得生。又無退轉。此彌陀願力。誠乎。不可思議矣。然則我於生前。且做世間事業。直待臨終。然後念佛。可乎。答曰。苦哉苦哉。何等愚謬之言也。砒霜酖酒。毒中之毒。今汝此言。毒於砒霜酖酒者也。非特誤賺自己。又且誤賺天下。曰。僧曰。俗善男信女。皆此言也。向所謂逆惡。凡夫臨終念佛者。乃是宿有善根。福德因緣。方遇知識。方得念佛。此等僥倖。萬萬人中。無一箇半箇。汝將謂人人臨終。有此僥倖哉。豈不見群疑論云。世間有十種人。臨終不得念佛。一者善友未必相遇。故無勸念之理。二者業苦纏身。不遑念佛。三者或偏風失語。不能稱佛。四者狂亂失心。注想難成。五者或遭水火。不暇至誠。六者遭遇豺狼。無復善友。七者臨終惡友壞彼信心。八者飽食過度。昏迷致死。九者軍陣鬪戰。奄忽而亡。十者忽墜高巖。傷壞性命。

如此等十種之事。皆是尋常耳聞眼見。不論僧俗男女。人皆有之。或宿業所招。現業所感。忽爾現前。不容迴避。爾又不是神通聖人。有宿命通能知臨終有業無業。又不是有他心天眼能知臨終好死惡死。如十種惡緣忽然遺著一種。便休了也。便做手脚不得了也。便有知識活佛圍繞。救爾不得了也。便須隨業受報。向三途八難中受苦受罪。到那時要聞佛名不聞了也。直饒爾無此惡緣。只是好病而死。亦不免風刀解體四大分離。如生龜脫殼。螳螂落湯。痛苦逼迫。怖悼惶惶。念佛不得了也。更饒爾無病而死。又或世緣未了。世念未休。貪生怖死。擾亂胸懷。若是俗人又兼家私未明。後事未辦。妻啼子哭。百種憂煎。念佛不得了也。更饒爾未死以前。只有些少病痛在身。忍疼忍苦。叫喚呻吟。問藥求醫。祈禱懺悔。難念紛飛。念佛不得了也。更饒爾未病以前。只是年紀老大。衰相現前。困頓龍鍾。愁嘆憂惱。只向箇衰老身上。左安右排。念佛不得了也。更饒爾未老以前。正是少壯之日。正好念佛之時。稍或狂心未歇。俗務相關。東鑿西緣。胡思亂想。業識茫茫。念佛不得了也。更饒爾閑自在。有志修行。稍於世相之中。照不破放不下。把不定坐不靜。忽遭些子境界現前。一箇主人隨他顛倒。念佛不得了也。爾看他老病之時。少壯清閑之日。稍有一事掛心。早是念佛不得。況待臨終時哉。何況爾更道。且做世間事業。爾真癡人說此癡話。敢保爾錯用身心了也。且世間事業如夢

如幻如影如響。那一件有實效。那一件替得生死。縱饒廣造伽藍。多增常住。繫求名位。交結官豪。爾將謂多做好事。殊不知犯了如來不體道本。廣造伽藍等戒。豈不見道。有爲之功。多諸過咎。天堂未就。地獄先成。生死未明。皆成苦本。眼光落地。受苦之時。方知平生所作。盡是枷上添枷。鎖上添鎖。鐵湯下增柴炭。劍樹上助刀鎗。袈裟下失却人身。萬劫難復。鐵漢聞之。也須淚落。祖師如此苦口勸人。會許爾且做事業。待臨終方念佛乎。又不見。死心禪師道。世間之人。財寶如山。妻妾滿前。日夜歡樂。他豈不要長生在世。爭奈前程有限。暗裏相催。符到奉行。不容住滯。閻羅老子不順人情。無常鬼王有何面目。且據諸人眼裏。親見耳裏。親聞前街後巷。親情眷屬。朋友兄弟。強壯後生死却多少。世人多云。待老來方念佛。好教爾知。黃泉路上無老少。能有幾人待得老。到少年天死者多矣。古人云。莫待老來方念佛。孤墳多是少年人。又云。自從早年索妻養兒。經營家計。受盡萬千辛苦。忽然三寸氣斷。未免一且皆休。若是孝順兒孫。齋得幾僧。看得部經。燒得陌紙。春三秋九。做得碗羹飯。哭得幾聲。猶是記憶爺娘。若是不肖之子。父母方死。骨頭未冷。作撻財產。出賣田園。恣意作樂。以此較之。著甚麼急。兒孫自有兒孫福。莫與兒孫作馬牛。復引古德云。冷笑富家翁。營生忙似箭。國內米生虫。庫中錢爛貫。日裏把秤稱。夜間點燈算。形骸如傀儡。莫教繩索斷。死心如此苦口勸人。會許爾且做

事業。待臨終方念佛乎。當思人生在世。能有幾時。石火電光。眨眼便過。趁此未老未病之前。抖擻身心。撥棄世事。得一日光景。念一日佛名。得一時工夫。修一時淨業。由他臨命終時。好死惡死。我之盤纏預辦了也。我之前程穩穩當當了也。若不如。後悔難追。思之思之。問曰。吾之言過矣。願不及否矣。承師之教。誰不寒心。奈何人心易遷。易退。一聞警策。勇猛精勤。忽於目前。逢一障礙。便轉念頭。別求方便。都道淨業只是身後之事。於今日目前。無所利濟。從此身心一時放退。是亦無怪其然耶。答曰。汝之所見未廣也。豈不見經中道。受持佛名者。現世當獲十種勝利。一者晝夜常得一切諸天大力神將。河沙眷屬。隱形守護。二者常得二十五菩薩。如觀世音等。及一切諸菩薩。常隨守護。三者常得諸佛晝夜護念。阿彌陀佛。常放光明。攝受此人。四者一切惡鬼。若夜叉若羅刹。皆不能害。一切毒蛇毒龍毒藥。悉不能中。五者火難水難。冤賊刀箭牢獄。枷鎖橫死。狂生悉皆不受。六者先所作業。悉皆消滅。所殺冤命。彼蒙解脫。更無執對。七者夜夢正直。或復夢見阿彌陀佛。勝妙色像。八者心常歡喜。顏色光澤。氣力充盛。所作吉利。九者常爲一切世間人民。恭敬供養。歡喜禮拜。猶如敬佛。十者命終之時。心無怖畏。正念現前。得見阿彌陀佛。及諸聖衆。持金蓮華。接引往生。西方淨土。盡未來際。受勝妙樂。如上十種利益。經文具載。乃佛口之所宜也。既

是現生來世皆有利益。然則世出世間要緊法門。無如念佛者矣。但當精進不用懷疑。

問曰。念佛之門多承開導。群疑盡釋。正信現前矣。但上文所謂抖擻身心。撥棄世事。今世網中。人間有緣。順便身。意安閑者。則可依此而行。其有世事不容撥棄者。又當何以教之。答曰。世網中人。若是痛念無常。用心真切者。不問苦樂。逆順。靜鬧。閒忙。一任公私。幹辦迎賓待客。萬緣交擾。八面應酬。與他念佛。兩不相妨。不見古人道。朝也阿彌陀。暮也阿彌陀。假饒忙似箭。不離阿彌陀。又云。作密不妨流水過。山高豈礙白雲飛。其有世緣稍重。力量稍輕者。亦須忙裏偷閑。鬧中取靜。每日或念三萬聲。一萬聲。三千聲。一千聲。定為日課。不容一日放過。又有忙忙之極。頃刻無閑者。每日晨朝。必須十念。積久功成。亦不虛棄。念佛之外。或念經禮懺。懺悔發願。種種結緣。種種作福。隨力布施。修諸善功。以助之。凡一毫之善。皆須回向西方。如此用功。非惟決定往生。亦且增高品位矣。

問曰。泛言念佛。未有其方。且十念回向之法。亦所未論。幸詳以示之。答曰。念佛者。或專緣三十二相。繫心得定。開目閉目。常得見佛。或但專稱名。號執持不散。亦於現身而得見佛。此間現見。多是稱佛名。號為上。稱佛之法。必須制心。不令散亂。念念相續。緣緣佛號。口中聲聲。喚阿彌陀佛。以心緣歷字字分明。稱佛名時。無管多少。並須一心一意。心口相續。如此方得。一念滅八十億劫生死之罪。若不然

者。滅罪良難。十念者。每日清晨。面西正立。合掌。連聲稱阿彌陀佛。盡一氣為一念。如是十氣名為十念。但隨氣長短。不限佛數多少。唯長唯久。氣極為度。其佛聲不高不低。不緩不急。調停得中。如是十氣連屬不斷。意在令心不散。專精為功。故名此為十念者。顯是藉氣束心也。盡此一生。不得一日暫廢。回向發願者。念佛既畢。即云。弟子某。一心歸命。極樂世界阿彌陀佛。願以淨光照我。慈誓攝我。我今正念稱如來名。為菩提道求生淨土。佛昔本誓。若有眾生。欲生我國。至心信樂。乃至十念。若不生者。不取正覺。願此念佛。因緣得入。如來大智海中。承佛慈力。眾罪消滅。淨因增長。若臨命終。自知時至。身無痛苦。心不貪戀。亦不顛倒。如入禪定。佛及眾聖。手持金臺來迎接我。如一念頃。生極樂國。花開見佛。即聞佛乘。頓開佛慧。廣度眾生。滿菩提願。如上念佛之法。至於回向。乃先德垂訓。切要之方。盛傳於世久矣。當遵而行之。

問曰。世網中人。隨量指授微細方法。靡不詳明矣。然則我輩世外之人。又當何以加其工夫。答曰。前不云乎。修有多類。攝成三門。如是三門。門門可入。或單或兼。隨意之所取耳。

問曰。圓觀之修。惟心之念。似乎上器之行門。華嚴十願。實積十心。亦乃大根之功用。倘根器之不對。則功行之難成。今吾自揣其根觀。吾所好。惟在專持名號。暇則或加禮拜懺悔而已。師以為如何。答曰。善哉善哉。汝知量

矣。觀汝之言。正合善導專修無間之說矣。專修者。謂眾生障重。境細心微。識颯神飛。觀難成就。是以大聖悲憐。直勸專稱名號。正由稱名易。故相續即生。若能念念相續。畢命為期。十即十生。百即百生。何以故。無外難緣得正念故。與佛本願相應故。不違教故。順佛語故。若捨專修而修雜業。以求生者。百中希得一二。千中希得三四。乃出難緣。亂動失正念故。與佛本願不相應故。與教相違故。不順佛語故。繫念不相續故。心不相續。報佛恩故。雖有業行。常與名利相應故。樂近難緣。自障障他。生淨土故。無間修者。身須專禮阿彌陀佛。不雜餘禮。口須專稱阿彌陀佛。不雜餘號。不誦餘經。意須專想阿彌陀佛。不雜餘想。又若貪瞋癡來間者。隨犯隨懺。不令隔日。隔念。隔時。常使清淨。亦名無間修也。善導和上者。天竺傳中。稱為彌陀化身也。觀其專修無間之說。要緊只在念念相續。故孤山亦云。不可等閑發願。散亂稱名。永明亦云。直須一心歸命。盡報精修。坐臥之間。當面西向。當行道禮敬之際。念佛發願之時。懇苦懇誠。無諸異念。如就刑戮。若在甕牢。怨賊所迫。水火所逼。一心求救。願脫苦輪。速證無生。廣度含識。紹隆三寶。誓報四恩。如斯志誠。方不虛棄。如或言行不稱。信願輕微。無念念相續之心。有數數間斷之意。恃其懈怠。臨終望生。但為業障所遮。恐難值其善友。風火逼迫。正念不成。何以故。如今是因。臨終是果。應須因實。果則不虛。聲和則響順。形直則影端。故也。

問曰。念念相續之修。豈非余所願也。奈何定力未成。念頭無主。或舊學未忘。或邪想亂起。或境緣相觸。顯顯不牢。或情想紛飛。過捺不住。不覺念頭東走西走。既得眼來千里萬里去了。又或惹著一毫世事。便是五日十日半月一月。擺脫不去。豈特間斷而已哉。言之可慚。思之可憫。又當何策以治之。答曰。嗚呼。此天下學者之通病也。汝當間斷之時。若不痛加鞭策。則專修無間之念永無成就之期。余聞古人有二種痛鞭之策。今復為汝獻之。汝當諦而聽之。一曰報恩。二曰決志。三曰求驗。第一報恩者。既修淨土。當念報恩。佛恩國恩固未暇論。只如父母養育之恩。豈非重恩。師長作成之德。豈非重德。爾最初出家。便說要報重恩。後來行脚。又說要報重德。離鄉別井二三十年。父母師長艱難困苦。爾總不顧。父母老病。爾又不看。及問其死。爾也不歸。如今或在三塗受罪受苦。望爾救他。望爾他。爾却念念間斷。淨土不成。淨土不成。自救不了。自救不了。如何救他。既不能相救。爾是忘恩負義。大不孝人。經云。不孝之罪。當墮地獄。然則一念間斷之心。便是地獄業也。又且不蠶而衣。不耕而食。僧房臥具。受用現成。爾當勤修淨業。圖報信施之恩。祖師道。此是施主妻子分上。減剋將來。道眼未明。滴水寸絲也。須牽犁拽耙。償他始得。爾却念念間斷。淨土不成。淨土不成。酬償有分。然則一念間斷之心。便是畜生業也。第二決志者。若學專修。志須決定。爾一生參禪。禪既不得。及乎看教。教又不

明。弄到如今。念頭未死。又要說幾句禪。又要說幾句教。又要寫幾箇字。又要做幾首詩。情掛兩頭。念分四路。祖師道。毫釐繫念。三塗業因。譬爾情生。萬劫羈鎖。爾却志無決定。情念多端。因此多端。間斷正念。然則一念間斷之心。便是三塗羈鎖業也。又且守護戒根。志不決定。或因身口念念馳求。教中道。事以洋銅灌口。不可以破戒之口受人飲食。寧以熱鐵纏身。不可以破戒之身受人衣服。況因諸戒不嚴。邪心妄動。因此妄動。間斷專修。然則一念間斷之心。何止熱鐵洋銅業也。又且斷除憎愛。志不決定。每於虛名浮利。自照不破。名利屬我。便生貪愛。名利屬他。便生憎妬。古人云。貪名貪利。同趨鬼類。逐逐逐。同入火坑。爾却因此愛憎。間斷淨土。然則一念間斷之心。便是餓鬼火坑業也。第三求驗者。既學專修。當求靈驗。爾如今髮白面皺。死相現前。知道臨終更有幾日。須在目前。便要見佛。只如廬山遠法師。一生之中。三度蒙佛摩頂。又如懷感法師。稱念佛名。便得見佛。又如少康法師。唱佛一聲。衆見一佛從口飛出。唱佛十聲。則有十佛從口飛出。如貫珠焉。此等靈驗。萬萬千千。爾若心無間斷。見佛不難。間斷心生。決不見佛。既不見佛。與佛無緣。既無佛緣。難生淨土。淨土不生。必墮惡道。然則一念間斷之心。便是三塗惡道業也。戒之戒之。如上三策。當自痛鞭。使其念不離佛。佛不離念。感應道交。現前見佛。既見樂邦之佛。即見十方諸佛。既見十方諸佛。即見自性天真之佛。

既見自性天真之佛。即得大用現前。然後推其悲願。廣化一切衆生。此名淨土禪。亦名禪淨土也。然則永明所謂有禪有淨土。猶如帶角虎。現世為人師。來生作佛祖。豈不驗於此哉。勉之勉之。於是禪上人者。既喜且驚。鑒然久之。如有所失。天如老人乃復告之曰。禪與淨土。了即俱了。心外無法。莫錯會好。上人乃稽顙再拜曰。吾多幸矣。今吾知所歸矣。謝而退。

No. 1973

蓮宗寶鑑序

禪淨二門。分祖各轍。幾同敵國矣。慈覺禪師。有營田開庫之喻。各隨所好。皆得如心。此亦方便和會之談耳。一物可會。若本非二和會奚爲。夫禪有如來禪。祖師禪。祖師禪且置。佛語禪。那華言靜慮。所謂八禪八定也。念佛三昧。曰一心不亂。都攝六根。淨念相繼。非靜定耶。且念佛與唱佛不同。唱者口也。念者憶也。母憶子。子憶母。口乎心乎。所念之佛。佛檀耶。閻浮檀金耶。毘首羯磨所作耶。應身耶。報身耶。法身耶。過去佛耶。現未佛耶。淨土在西。方耶。舉足下足。即道場耶。觀經金口所宣。而曰是心作佛。是心是佛。故觀心即觀佛也。觀佛即念佛也。極而言之。念本無念。佛亦無佛。能念空。所念亦空。如來禪。即祖師禪也。故大勢至念佛無生。觀世音反聞自性。二菩薩似

各一圓通。而同在安養左右彌陀。接引東土明乎。即淨即禪衆聖一揆。而後來釋子分張門戶。譬之祖宗房屋原只一間。而子孫于中牆壁夾斷。掃離種種不相往來。其爲執迷顛倒極矣。或難言三聖接引。則淨土在西方明矣。得無與自性惟心之旨相矛盾乎。余曰。彌陀者。衆生之彌陀也。衆生者。彌陀之衆生也。極樂者。彌陀之惟心也。惟心者。衆生之極樂也。故識自性惟心之旨。謂西方有彌陀。可謂東土皆彌陀。亦可謂法報身是佛。可謂丈六劣應身。與毘首羯磨所作是佛。亦可謂念過去佛。可謂念現來一切佛亦可。而又何禪淨之分別爲耶。蓮宗寶鑑一書乃廬山優曇和尚所集。標真正諸香討根。實淨土之指南也。因屬楞嚴白法師。刻而傳之而僧爲之引。

紫柏弟子錢士升書於放下菴之更雨堂

廬山東林禪寺蓮宗善法祖堂勸修淨業臣僧普度謹自編集

蓮宗寶鑑一部。發明佛祖念佛三昧。已蒙諸尊宿善知識題跋印證。來詣大都。禮拜闕寶國公班。答師父主盟佛法得奉法旨教。般若室利長老賢耶那室利闍維羅司丞。於至大元年十月十一日至隆福宮今上皇帝潛龍時分月。海法詳第一日。親捧蓮宗寶鑑。啓奉令旨教刊板印行者。敬此即於大都明理不花丞相施到無量壽法王寺內。鑲板已竣畢工所集洪因端爲祝延皇帝聖壽萬安皇太后

皇后齊年太子諸王千秋文武官僚高增祿位。皇圖永固。佛日。光輝。凡曰見聞同成佛道

皇慶壬子正月圓日優曇普度謹識

按經中說。西方世界國名極樂。其土有佛號阿彌陀。巍巍蕩蕩超太古皇。不令不申自然而化。瓊池金地不染一塵。樹林水鳥皆演苦空。佛願力故攝彼群情。一念相應即登金臺。雖下下品亦胎華蓮。雁門尊者社結勝流策勸淨業。是以念佛之道唱行於世。迄今千年謂之蓮宗也。去古已遠法流成弊。邪道混淆微旨曖昧。由是優曇和尚乘宿願力。痛嗟正宗舊實心探尋要旨。編次本末剖分僞真。定爲十門名曰寶鑑。齋赴大都。咨扣闕寶班的。答灌頂國師證。無量陸契合佛經。乃爲開奏欽遇皇上金輪皇帝。聖通佛慧道合天心。至照無私獎稱曰善教。刊板印行載上書。乞復教上可之。頒降聖旨遍行各省。洗佛日重光於聖世。起祖風振振於虎溪。策精進而勿荒。發闡提而必信悟。覺花開於心地。顯佛性存於本源。咸知極樂之歸。悉稟無爲之化。明教上仁宗正宗論息闢佛之議。於當時優曇獻皇上寶鑑編復。白蓮之教。於今日雖年代相遠。蓋事實相符其名同芳而不萎。其功並垂而不朽矣

延祐甲寅住大仰山。大圓佛鑑禪師傳法沙門希陵拜手

夫心性役乎塵勞煩惱。而不爲塵勞煩惱之所汨沒。如蓮生淤泥。而不因淤泥染汚其質

故。直指之爲蓮也。心性通乎三乘諸法。而不爲三乘諸法之所凌奪。由宗分支派而不因支派忘失其本。故念佛之爲宗也。心性虛空含育萬有。譬海中四珠出無盡藏。故標之爲寶也。心性明淨照了色象。喻一鏡當臺能辨妍醜。故名之爲鑑也。優曇和尚。浙之丹陽蔣氏。家世事佛。積善生而敏銳。弱冠則厭俗緣投簪。繼髮初參龍華寶山慧禪師。一見器之。誠其歷叩諸老之門。琢磨淘汰達心淨土見性彌陀。深悟祖道徑微。述集念佛警要。目之曰蓮宗寶鑑。言言破惑井井有條。天童東巖圓應日禪師。見而證之曰。善哉善哉。如是如是。繼之京都開法於法王禪寺。道合灌頂國師捧寶鑑而上奏。金輪興正宗而下頒玉旨。忘軀爲法異世龜鑑。開導人天續佛慧命。實僧中寶正本齊末。統衆歸宗不捨悲願。融真混俗示火中蓮。振復東林遠公祖師。已墜之風于千古之下。所謂廬山蓮宗寶鑑者豈徒言哉。宿師名德公大人跋讚品題備于卷末。後之修淨業者披閱是集。洞明佛祖旨趣。弘揚斯道。垂之無窮。其功詎可比量也耶。延祐改元甲寅孟夏前髮之明智。崇勝禪寺比丘。大中德合再拜爲之叙云

廬山蓮宗寶鑑叙

夫真法界性。生佛平等而無異無同。妙覺明心染淨混融而非一非二。然則塵塵淨土。他方此界皆爲極樂之邦。念念彌陀盡動含靈盡是法身之佛。蓋爲情生智隔想變體殊心。隨生住異滅之變遷。境有坑坎堆阜之高下。

●蓮字前行甲本有廬山蓮宗寶鑑念佛正因卷第一十三字 ●光二增● ●白蓮之教一蓮宗之旨● ●鑑二鑑●

所以淨刹穢方苦樂有異。衆生諸佛凡聖不同。是致六趣茫茫匍匐九居之內。四生浩浩升沈三界之中。從迷入迷由苦入苦。動經塵劫無解脫期。故我佛開方便門。教以念佛三昧。指有淨土爲歸向焉。所謂念佛三昧者。梵語佛陀。此云覺者。自覺覺他覺行圓滿。故名曰佛。如睡夢覺如蓮花開。爲令有情返照回光。淨念相繼久純熟。惑盡障除一念不生。前後際斷悟此覺性。內無能念之心。外無所念之境。能所兩忘生佛無二。故曰念佛。梵語三昧。此云正定。謂思專想寂神智明妙也。經云。若念佛者。當知此人則是人中芬陀利華。東晉遠公祖師。因聽彌天法師講般若經。豁然大悟。入於無量甚深三昧。遊止廬山與高僧朝士結緣修行。故云諸教三昧其名甚衆。功高易進念佛爲先。因以白蓮名其社焉。師乃著念佛三昧叙。蓋發揚此理也。天台智者判教。謂觀無量壽經爲大乘終實之教。以三觀澄心者。蓋顯念佛之旨也。法照尊者禮文殊而求指蓋指此法也。省常禪師結淨行緣宰相名卿歸嚮同修者。蓋此道也。長蘆禪師結蓮花勝會。咸普賢菩薩二菩薩入會蓋證明此道也。慈照宗主以本願力。示現世間發廣度心。引權就實隨機化導。蓋欲令利根鈍根俱悟此道也。集白蓮懺開四土圖。以信行願爲資糧。以戒定慧爲樞要。蓋立此念佛正宗也。宋高宗御書蓮社二字。蓋崇此法門也。欽惟大元普天一統。諸國來朝人心樂善。廬山東林禪寺東巖圓應日禪師。欽奉

聖旨。住持道場修營梵宇。集諸賢傳乃追古而整宗綱。架大法橋名宗遠。而開祖道一十八載。提唱宗乘之外。常以念佛三昧開導人天。至元壬辰秋赴慶元路育王山廣利禪寺。請而遷席于開先。悅堂閣禪師相繼住持。元貞元年正月述明居士燕覺道破衣和尚。欽奉聖旨。賜白蓮宗善法堂護持教法。元貞二年正月又欽奉聖旨。賜通慧大師。白蓮宗。主仍賜金欄袈裟於大德五年十月。欽奉聖朝。頒降御香金幡到寺。自晉至今僅平千載感斯恩耀遐方異域。若賢若愚皆從化焉。悉以齊心念佛。仰祝皇帝聖壽萬安。天下太平法輪常轉。熙熙然舜日堯風。即此世界爲極樂世界也。普度濫叨釋裔無補教門。嘗見稱蓮宗者。未諳念佛旨趣棄本逐末。著相修行淨業正因。遽將沈沒皆是懷寶迷邦背真向僞。從其事者紛如牛毛。具正見者渺若麟角。致令上慢之徒輕忽吾佛之道。悲夫去古時遙法久成弊。正道湮微邪法增熾。人多錯解蹉入邪途。不思淨土一門乃出輪迴之捷徑。其直如絃其朗如日。奧旨在於經懺之間。不遇明師啓迪。猶若群盲摸象各說異端。從冥入冥永纏邪見可痛惜哉。矧今恭遇佛心天子正法治世。迺君臣慶會之時。佛法流通之際。得不以祖師念佛三昧。開示人天用作將來眼目。俾同悟入佛知見哉。予乃翹心淨土。探蹟先宗。編集要言目曰寶鑑。照明真僞。凡一十篇。其首曰念佛正因。謂入室必由戶也。次曰正教。乃示念佛法門。漸偏頓圓使進修

者。隨根器而歸乎至道也。又其次曰正宗。蓋示念佛三昧正心之理。俾修習者明其宗而達其本也。又其次曰正派。蓋明佛祖暨諸宗師得道之本末。欲令後學知其自也。又其次曰正信。正行正願。俾信正法修正行發正誓而求生西方也。次曰往生正訣。蓋示臨終生淨土之路也。次曰正報。蓋明修行所得淨土依正之功德莊嚴也。次曰正論。蓋引諸佛誠言。破群邪異見。欲令改不善而從善也。非敢有助於宗風。爲益於未聞者也。欲其枉者直之。邪者正之。疑者決之。迷者悟之。盡大地人於一念中。同得念佛三昧。共證菩提不亦偉歟。修淨業者無吝慈悲。試一展卷見聞隨喜。讚輔流通其如佛祖未出世一句子。請高著眼

時大德九年乙巳彌陀示相日。江州廬山東林禪寺。白蓮宗善法堂主。僧優曇普度齋沐謹題

廬山蓮宗寶鑑綱目

念佛寶鑑叙

念佛正因卷第一

念佛正教卷第二

念佛正宗卷第三

念佛正派卷第四

念佛正信卷第五

念佛正行卷第六

念佛正願卷第七

念佛往生正訣卷第八

念佛正報卷第九

念佛正論卷第十

目錄

第一卷

念佛正因說 阿彌陀佛因地 彌陀釋

迎本願因地 佛爲韋提希聖后說淨業

正因 孝養父母奉事師長 歸依三寶

發菩提心 受持戒法 慈心不殺

修十善業 深信因果 讀誦大乘 觀

進行者

第二卷

念佛正教說 佛爲父王說念佛 善財

參見德雲比丘說念佛門 智首菩薩說

念佛 龍樹大士說念佛 念佛功德有

七種勝 修持法門 離相念佛三昧無

住法門 天台念佛三昧三觀法門 空

觀念佛三昧無念法門 日觀念佛三昧

專想法門 參禪念佛三昧究竟法門

攝心念佛三昧調息法門 一相念佛三

昧專念法門 六時念佛功德迴向法門

懺罪念佛功德繫念法門 晨昏念佛

功德信願法門 簡徑念佛功德十念法

門 慈照宗主圓融四土

第三卷

念佛正宗說 定明宗體 念佛參禪求

宗旨說 淨土非鈍根權說 真歇了禪

師淨土宗要 寂室大師示淨土實見

大智律師示念佛事理不二 文法師淨

行念佛宗要

第四卷

念佛正派說 遠祖師事實 遠祖師歷

朝諡號 明教大師題遠祖師影堂記

廬山十八大賢名氏 貫休禪師題十八

賢影堂記 辨明遠祖師成道事 璧

谷曇鸞大師 天台智者大師 京師善

導和尚 金臺法照大師 睦州少康法

師 省常大師 長蘆慈覺禪師 永明

壽禪師 天竺慈雲懺主 文潯公傳

潯府宗坦疏主 慈照宗主 無爲子楊

提刑 龍舒居士王虛中儀真王侍郎

第五卷

念佛正信說 斷疑生信 勸發信心

慈雲式懺主往生正信偈 智者大師淨

土十疑論叙 楊提刑直指淨土決疑序

第六卷

念佛正行說 修進工夫 資生助道

作福助緣 去惡取善 拔濟幽趣 放

諸生命 六度萬行齊修 維摩大士示

淨土八法 較明修行難易 天台示淨

土欣厭二行門 淨業道場 自行化他

以事檢心

第七卷

念佛正願說 勸發大願 慈照宗主示

念佛人發願偈并序 求生淨土要在發

願 善導和尚修行發願儀 白侍郎發

願求生淨土文 憑濟川施經發淨土願

文

第八卷

念佛往生正訣說 父母臨終往生淨土

臨終三疑 臨終四關 臨終決疑撮

要 僧濟臨終注想西方 善導和尚臨

終往生正念文 化佛來迎 賢首菩薩

臨終讚念佛偈 情想多少論報高下

命終善惡感報優劣 臨終十事不剋念

佛勉勵預修

第九卷

念佛正報說 功德莊嚴 淨土增修聖

果 淨土三十益 淨土成佛

第十卷

念佛正論說 西方彌陀說 真如本性

說 辨真妄身心 辨明三寶 辨見聞

覺知 破妄說災福 辨明空見 辨一

合相 辨明雙修 辨明三車 辨明三

關 辨明大小二乘 辨明不生不滅

辨明曹溪路 辨佛法隱藏 辨明超日

月光 辨明警中珠 辨明無漏果 辨

明趙州茶 辨明教外別傳 辨關閉諸

惡趣門開示涅槃正路 辨明四生 破

妄立十號 誓願流通

名德題跋

明州天童長老東巖和尚跋語 廬山白

蓮宗主悅堂和尚跋語 西峯及菴和尚

信公長老跋語 大慶壽寺都總統西雲

和尚跋語 饒州薦福長老月礪和尚跋

語 姑蘇幻住禪庵中峯和尚跋語 荆

岑普賢接待院不會禪師跋語 天峯祐

禪師跋語 翰林承旨張疇齋題跋 廬

山無住道人竺源跋 廬山優曇普度題

廬山蓮宗寶鑑目錄終

廬山蓮宗寶鑑念佛正因卷第一

第十四章

念佛正因說

蓋聞。恒河沙數衆如來彌陀第一。十方微塵諸佛利極樂是歸。至理本祇唯心初門必由因地。故知合抱之木發於毫芒。千里之行始於初步。欲超生死以淨土爲歸趣之方。將證涅槃故念佛乃正心之要。深信極樂真解脫之妙門。諦想彌陀實衆。生慈父。先明落處故望果以修因。漸履玄途是從因而至果。故知集群賢而結社有其旨焉。專念佛以勸人與其教也。因該果海果微因源。形直無不影端聲和自然響順。勢至示證圓通之要。世尊說修淨業之因。從聞思修登三摩地。憑信心願入法界門。是以一念興而萬靈知。信心生而諸佛現。機稱寶號已投種於蓮胎。一發菩提即標名於金地。有緣斯遇自悟自修。淺信不持大愚大錯。故云一乘極唱終歸。獲至於樂邦。萬行圓修最勝。獨稱於寶號。八十億劫之重罪廓爾煙消。十萬億剎之遐方條如羽化。想念專注即觀心而見佛身。心境交參即因門而成勝果。十方淨穢卷舒同在於毫端。一性包融浩博該羅於法界。是則諸佛與衆生交徹。淨土與穢土冥通。彼此互修事理無礙。若神珠之頓含衆寶。猶帝網之交映千

光。我心既然生佛同爾。是知遊神億剎實生乎自己心中。孕質九蓮豈逃於剎那際內。二乘賢輩同心即達於金池。五逆凡夫十念便登於寶界。嗟乎識昏障重信寡疑多。貶淨業爲權乘。嗤誦持爲龜行。豈非耽溺火宅自甘永劫之沈迷。悻悻慈親深痛一生之虛喪。須信非憑他力截業惑以無由。不遇。此門脫生死而無路。誓同諸佛敢微前修勸勉。後賢深崇此道。已發願今發願當發願。事事而回向彌陀。若已生若今生若當生。念念而皆歸淨土。欲取一生事辦便於這裏留心。一切時中千車合轍。四威儀內萬善同歸。齊登極樂妙門。速成念佛三昧。最初一步要分明。直至西方無異路

阿彌陀佛因地

鼓音王經云。過去劫中有國名妙喜。王名憍尸迦。祖父清泰國王。父月上轉輪王。母殊勝妙顏。生三子長曰月明。次曰憍尸迦。三曰帝衆。時有一佛出世。名曰世自在王。憍尸迦心發道意。棄捨國位投佛出家。號曰法藏比丘。又大彌陀經云。法藏比丘於世自在王佛所。發無上意。一切世間無能及者。時佛說二百一十億諸佛剎土應其心願。法藏稽首禮佛。廣說四十八願云。本經若不爾者誓不成佛。是時大地震動。天雨妙華空中。同聲讚言決定成佛

彌陀釋迦本願因地

悲華經云。往昔劫中有轉輪王。名無諍念。大臣寶海爲善知識。同於寶藏佛所發菩提心。

無諍念發願云。我修大乘取於淨土。終不願於穢土成阿耨多羅三藐三菩提。世界衆生無諸苦惱。我不得如是佛剎。爾乃不成正覺。今既果滿號阿彌陀故現淨土。寶海大臣願於穢土成熟有情。今已果滿號釋迦牟尼。於此濁惡世中成佛菩提

佛爲章提希聖后說淨業正因

觀無量壽佛經云。爾時章提希號泣向佛白言。世尊。惟願爲我廣說無憂惱處。我當往生。不樂閻浮濁惡世也。爾時世尊。放眉間光。遍照十方無量世界。諸佛國土皆於中現。時章提希見已。白佛言。是諸佛土雖復清淨皆有光明。我今樂生極樂世界阿彌陀佛所。惟願世尊。教我思惟教我正受。佛告章提希。阿彌陀佛去此不遠。汝當繫念諦觀彼國。我今廣爲汝說。亦令未來凡夫修淨業者得生西方極樂國土。欲生彼國者。當修三福。一者孝養父母奉事師長。慈心不殺修十善業。二者受持三歸具足衆戒不犯威儀。三者發菩提心深信因果。讀誦大乘勸進行者。如此三事名爲淨業正因。佛告阿難及章提希。諦聽諦聽善思念之

孝養父母

念佛乃諸法之要。孝養爲百行之先。孝心即是佛心。孝行無非佛行。欲得道同諸佛。先須孝養二親。故隨禪師云。孝之一字衆妙之門。佛語以孝爲宗。佛經以孝爲戒。言中不昧口出戒光。直下分明頓開心地。夫孝者有在家之孝。有出家之孝。在家孝者。父母愛之喜

而不忘。父母惡之勞而不怨。承順顏色以盡養生。出家孝者。割愛辭親。舍微契本。深入無爲之理。上酬罔極之恩。趣解脫之要途。報慈親之捷徑。非但未來獲益。亦於現世成功。所以如來子夜踰城道圓雪嶺。盧能白金遺母。法繼黃梅。然而以法斷恩。應思報德。是以迦維省父忤利。寧親至於貧乏。無依理合躬親給侍。是故畢陵迦起盡心之戒。忍大師有養母之堂。陳睦州穢履供親。朗法師荷。檀遊學。然則出家者以法味爲甘旨。不忘返哺之心。以佛事爲勤勞。未遺世諦之禮。非但一世父母。而多生父母皆報。不惟一身父母。而法界父母皆度。同登覺岸。豈止周公之配天。普示迷津。故逾考叔之純孝。出家之孝其利。博哉。如或因緣未和。父母不聽宜盡在家之孝。勸修出世之因。若能即俗而真。亦有成佛之路。觀反嬰兒之行無虧膝下之嚴。報雙親顧復之勞。致一乘圓滿之地。遂使在家菩薩行解無疑。出俗高人因斯可鑑其有局。於事佛不能盡。於事親親茲有感。于中可以克全其孝。嗚呼光陰易往父母難忘。有親在堂如佛在世。以此報親之德。圓成念佛之功。是知父母喜歡則諸佛喜歡。此心清淨則佛土清淨。可謂野色更無山隔斷。月光直與水相通。

奉事師長

古德云。生我者父母。成我者師。友是知師者迷途之明導。暗室之慧燈。苦海之舟航。人天之眼目。恩逾父母德重乾坤。弟子所以事師不敢慢易也。豈不見捨全身而求半偈斷

一臂而扣真乘。以身爲座而奉師。腰石負春而續祖。賣心肝而學般若。投火聚以證菩提。方之古人深爲慶幸。奉師學道可不勉哉。應知出世投師須求正見。參方請益莫附邪宗。要明罪福之因。由審辨正邪之利害。正則成佛。邪則成魔。打頭不遇作家到老翻成骨董。是以如來知師非而捨去。夫子擇善者而從之。觀古聖之如斯。何今人而不爾。況當末運多有邪師。凡欲修行切莫親近。但存正念終值明師。要了大緣慎勿容易。是故弟子事師。即同事佛也。可謂四事供養。敢辭勞萬兩黃金亦消得。

歸依三寶

佛爲三界大師。法是群生眼目。僧乃六和上士。並爲眞淨福田。背之則邪。順之則正。神功莫並。聖力難思。除苦如藥。鼓落鐵脫難。若霜劍突圍。變苦爲樂而利那。革凡成聖而頃刻。是以火車相現歸依而便獲清涼。地獲將臨稱念而悉皆離苦。普明與諸王免難空定功焉。帝釋却頂生之威般若力也。所以信心佛子歸依三寶。眞慈香花供養於佛僧。讀誦流通於法寶。集茲善利迴向菩提。普暨衆生同生淨土。不見道頻伽鷄鷄稱念而得生西方。諸天帝王欽敬而誓求聖道。皆能上成佛果。下脫苦輪。可謂禪是大滿詩是朴。大唐天子只三人。

發菩提心

無上佛果名曰菩提。若發此心決定成佛。淨行法門曰。凡修淨土須善發心。若爲自己厭

五濁忻九品則違菩提心。是聲聞行不應發也。若爲衆生起大悲心。求往彼國希速成就。道力神通遍歷十方。救度一切令共成佛。則順菩提心是菩薩行應當發也。今勸淨業高流凡欲利己利他。須是發心立志應於三寶前。虔奉香花。志心發願云。南無佛南無法南無僧。弟子某從於今日。發此大心不爲自求人天福報。緣覺聲聞乃至權乘諸位菩薩。唯依最上乘法發菩提心。願與現生父母及多生父母。法界衆生一切怨親。同生淨土皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。如是三說此心時時要發日日常然。所以善財一生證果。龍女八歲成佛。地獄發心頓超十地。沙彌發意已越二乘。可謂一氣回元運恩沾萬物深。

受持戒法

既發菩提心應修菩薩行。初受三歸。次持五戒。漸修十種善法圓滿三聚律儀。根熟則全持根生則分受。年有三善。月有六齋。如或五戒難行且除酒肉二味。十重易犯且持不殺一門。輕塵積微墜露添流。一適下崖終歸大海。故涅槃經云。佛在世日以佛爲師。佛滅度後以戒爲師。梵網經云。戒如明日月亦如璣珠。微塵菩薩衆由是成正覺。所以龍無犯殺之心。狼有持齋之意。比丘苦節至於繫草。護鵝居士病緣終不飲酒食肉。是知諸善之本五戒爲先。王者履之以治國。君子奉之以立身。不可造次而離。不可須臾而廢。佛稱五德。儒謂五常。在天爲五星在地爲五嶽。在

人爲五藏。在處爲五方。廣而言之無所不統。仰觀俯察莫能加焉。故法苑珠林云。世俗所尙仁義禮智信也。貪識所資殺盜淫妄酒也。道俗雖乖漸教通也。正法內訓必始。于因。此則在乎實法。指事直言不假飾辭。託名現意如斯。而修因不期果而果證。從茲而入道不義樂而樂彰。今見持戒不殺不求仁而仁著。守戒不盜不折義而義敷。不姪者不祈禮而禮立。不妄者不慕信而信揚。不飲者不行智而智明。非但律已防非亦以助國揚化。欲修成於淨行須嚴護於戒根。可謂萬善和融同佛。土熙熙長樂太平時。

慈心不殺

卵胎濕化飛走蟲魚。皆未來諸佛之流。或過去多生父母。至於顯顯怖死汲汲。貪生避苦而樂其身此情一等。求安而養其命斯理萬均。何乃聲哀哀而牽上。刀砧眼盼盼而驅就死地。或張羅亘野布網連山。火逐嶺以高低。煙隨處而疎密。疾電之鷹爭追風之馬。就前。猿猱箭以魂飛。雁看弓而膽落。解頭陷腦之酸難抵。洞胸徹骨之痛奚禁。況斯等共稟五行。俱含四象同沾佛性共有神明。何乃陳此肉山樹茲炮烙。充其口腹美彼心肝。殊不知斷其命者。是出佛身之血。食其肉者寧非父母之身。造殺害之深尤斷慈悲之種性。生前福壽暗裏消磨。死後沈淪刀山劍樹。還作雞猪魚兔。次第填償至於宰割烹炮因果相似。諱觀食肉可謂寒心。縱售易於屠門亦難逃於重罪。菩薩寧當破骨終不食噉衆生。

是以白兔焚身而仙人不顧也。草向不拔肉豈容。臂。還彼庖厨有聞聲不忍之訓養。他出賣同口殺心食之尤大聖垂慈。所以制戒永斷殺生其德大也。修淨土人故。堂持守。可謂不貪香餌味。始是碧潭龍。

修十善業

夫大乘玄要。元不離於一心。淨業正因必先修於十善。斷身口七重之罪。七行斯成。滅意識三毒之根。三學自備。彌陀經內求淨土者之所當修。華嚴經中離垢地者乃能親證。人天至於有頂以十善爲受生之緣。聲聞以至佛乘由十善爲入道之本。弗遵佛制墮三塗之要門。縱得人身獲二種之惡報。不修乃十不善道。奉持爲十戒法門實乃淨土鐵基。普勸常修此行。是菩薩之法苑。宜令安住其中可以至無畏大城。可以登不退轉地。功德詎可思量。佛子所以當學。

深信因果

擬步玄途洗心大道。深信世間因果。究明出世根源。將窮其源必存其要。要而在用者其於心法乎。心也者彌綸於萬行會通於群數。蓋以心無常法乘善惡而迭用以罪福爲影響。故因果不相違。是知涉境而動謂之因。動而生識謂之緣。緣起則有業相。隨有業則果報定矣。是以善行惡行世間之因也。三界六道九有四生世間之果也。念佛法門出世間之因也。九品化生淨土成佛。出世間之果也。於上因果心中明了故。不樂著世間之法。於出世間法心行不違。念念不忘於淨土。心心不

離於彌陀。何以知其然。如今是因。臨終是果。應知因果果則不虛。夫善惡二輪苦樂二報。皆三業所造。四緣所生。六因所成。五果所攝。若一念心瞋恚邪淫即地獄業。慳貪不實即餓鬼業。愚癡闇蔽即畜生業。我慢貢高即修羅業。堅持五戒即人業。精修十善即天業。證悟人空即聲聞業。知緣性離即緣覺業。六度齊修即菩薩業。真慈平等即佛業。若心淨則香臺寶樹淨利化生。心垢則丘陵坑坎穢土受形皆是等倫之果。能感增上之緣。是以離自心源更無別體。維摩經云。欲得淨土。但淨其心。故知一切歸心萬法由我。欲成淨果。但行淨因。又當知聞提邪見定應墮千劫泥犁。誹謗撥無即此是邪魔眷屬觀報應之。若是如影如形信因果之歷然可驚可懼。所謂苦瓠連根苦。甜瓜徹蒂甜。

讀誦大乘

既慕西方當求了義。暗中有寶無燈照終不自知。古鏡埋塵不揩磨豈能光顯。調和三業體究一心恭奉真文。研味聖意深入法源之底。洞探諸佛之機理路豁通心花發現不見道。倚松之葛上聳千尋。附托勝因方能廣益。譬夫桂生高嶺。零露方得滋其華。蓮出綠波飛塵不能污其葉。雖蓮性自潔而桂質本貞良由所附者。高則微物不能累。所憑者淨濁類不能沾。夫以卉木無知尚猶資善而成至善。人倫有識得不因心而證佛心。豈不聞智者誦法華見靈山之未散。圭峯讀圓覺。忽心地以開通達本情。忘普庵契華嚴之旨應無

所住六祖悟般若之宗觀先德而可遵。豈今人而不學。可謂渡河須用筏。到岸不須船。

勸進行者

夫學佛初門大悲是菩薩正轍。利他要行勸進乃淨業勝。曰。晉社群賢願祈生於安養。十方海衆忻出離於娑婆。痛嗟生死之難逃。堪嘆無常之期速。可不景行前哲導彼後昆哉。勸一人二人以至多人。是佛門之法施。念一佛二佛以至萬佛。趣樂土之玄猷。日課千聲佛名。積月至年則有三十六萬聲佛。積而不追亦幾於佛地乎。日行小善一事積月至年則有三百六十善事。積而不追亦幾於君子乎。爲愚爲小人而不通懺悔。同禽獸者良由不學。亦無勸進之人也。經言若人以四天下七寶供養佛。及菩薩緣覺聲聞得福甚多。不如勸人念佛一聲其福勝彼。此世尊之勸進也。語云已欲立而立人。已欲達而達人。此仲尼之勸進也。勉爾同盟。陶淨行。或正月五月九月爲一集。或半年一年三年爲一期。深植善根普皆迴向。常爲道侶更互相資。一人退惰則協力提携一人。捨凡則遞相照顧。雖不能弘敷利物。亦可以溫故知新。豈不見施人一錢人稱受惠。益人一語彼豈無知。財施則濟一世之貧。食施則濟一日之命。法施則令人出世。其功德詎可比倫。財施如燈止明一室。法施如日遍照大千。愷法而不勤修。累劫沈於黑獄。推已而行化導現生則是阿彌。救緊運慈遞相勸發。以斯悲願結此淨緣。拔滯溺之沈流。出輪迴之捷徑。齊登樂土圓

報佛恩。可謂未度者令度矣。
廬山蓮宗寶鑑念佛正因卷第一

廬山蓮宗寶鑑念佛正教卷第二

九章

念佛正教說

法界本無衆生。衆生緣乎妄見。如來本無言教。言教爲乎有情。妄見者衆生之病。言教者衆生之藥。以藥治病則病無不治。以言覺妄則妄無不覺。凡夫日用而不知如來之道鮮矣。故我能仁大覺愍群機之未悟也。於是仰推大慈俯垂妙範。華嚴顯示聲聞尚若盲聾。阿含委說菩薩未蒙獲益。方等贊大般若蕩空。涅槃殊途同歸法華普皆受記。於是群經森列偏贊西方。蓋以阿彌陀佛。願廣緣強法尊理備。而然爾其教也。指佛國爲歸趣。華池寶地勝妙莊嚴令忻彼。而厭此也其理也。示彌陀卽自性。念念圓明心心實相。如大海之混百川也。其行也開示十六觀門。攝心妙境了性相空。如明鏡之見面像也。其果也。九品次第化生。普攝利鈍登不退階。至無上之菩提道也。是故九界衆生以無所得心。而修佛國妙行不亦宜乎。如來出世之懷於斯盡矣。偏贊之辭有其旨焉。眞百千三昧之要門。乃一實境界之直道。論事儀則鐵六根雪三業。究宗旨則空萬法了一心。是謂超苦海之健舟。救急病之良藥。信斯道者開本覺心。出

五濁苦達眞淨土了性彌陀。若明月之當空。似蓮花之出水。故蓮宗之教以是名焉。楊無爲云。蓮者出乎淤泥。不捨衆生界也。處空無染顯露清淨體也。華而有實非魔境也。華實同時因果一如也。華開蓮現示權顯實也。華落蓮成廢權立實也。一蓮生無量華。建立一切法也。十方同一華藏示佛境無異也。蓮教之義得非是歟。所以興慈運悲者。遊戲於常光之界。戒珠義海者涵泳於解脫之淵。是以天龍護持。王臣致敬。古今不墜其化。士民仰慕其風。非夫大悲願力撫哀未習。其孰能臻此哉。是故龍樹論證之。晉賢社修之。天台判釋之。慈恩通贊之。慈照集而載之。宗坦疏而解之。宿納名儒奉之者寶珠有集。高賢達士修之者簡編有題。於戲大法下衰去聖逾遠。事佛者衆。謀道者稀。競聲利爲己。能視流通爲兒戲。遂令法門凋瘵教網傾頽。實賴後賢。剋荷斯道。普冀亡軀爲法。漸已依師欲達真乘。須親教典稟教乃能明理。明理然後修行。行願無虧。道果可證。故知耳聞目見當依四法。以思修口誦心達。縱解千章而何益。是乃心以教照。佛以念持。非以戒防。罪以懺雪。道以實踐動以禮行。近則期於立身揚名。遠則希於革凡成聖。發揮佛祖之道。捨我輩而誰歟。堅秉慧刀裂開魔網。飲正法之甘露。伐邪見之稠林。避惡友如避虎狼。事良朋如事父母。謹守志節毋退大心正覺可遵。非道莫履有過務速改。有善勿矜誇。自然與禍斯遠與福斯會。現居塵世則人敬之天祐之。他

◎日二因◎ ◎陶二陶◎ ◎終一◎ ◎一十九章一◎ ◎念字前行甲本有東林禪寺蓮宗善法祖堂勸修淨業區僧普度蓮自編錄二十二字 ◎趙二克◎

日淨方則聖可期道可至豈在乎相形。問命諸求榮達之時。又何必望影瞻光卜度終歸之日。此匪道人之見識。實乃凡庸之妄情。莫徇他求。但依本分在當仁而不讓。宜見賢以思齊。名利不足動於懷。死生不足勞其慮。欲功成而志遂必自適。而涉遐當驗果以推因。信有作而有報。智足以照惑。明足以燭幽。言斯可法行斯可樂。德義可尊。進退可度。辯偽識真。若試金之美石。除昏鑒物猶照世之真燈。是大導師作不請友。擲出龍宮之寶均施群生。撒開祖門之關普容來者。獨滌邪病指歸妙源。俾昏鏡以重磨。若垢衣而再淨。使真風復振。福及大千。觀慧日增明輝騰萬古。可謂法主之真子。可謂大丈夫焉。以此而奉西方大聖人之教者。復何愧歟。

佛爲父王說念佛

寶積經云。世尊父王。頂禮佛足一心合掌而白佛言。云何修行當得諸佛之道。佛言。一切衆生皆是佛。汝今當念西方世界阿彌陀佛。常勤精進當得佛道。王言。一切衆生云何是佛。佛言。一切法無生無動搖。無取捨無相貌無自性。可於此佛法中。安住其心勿信於他。爾時父王。與七萬釋種聞說是法。信解歡喜。悟無生忍。佛現微笑。而說偈曰。釋種決定智。是故於佛法決。信心安住人中命終已。得生安樂國。面奉阿彌陀無畏成菩提。

善財五十三參首見德雲比丘說念佛門。華嚴經入法界品云。德雲比丘告善財言。善男子。我得自在決定解力。信眼清淨智光照

耀。普觀境界離一切障。具清淨行。往詣十方供養諸佛。常念一切諸佛如來。總持一切諸佛正法。常見一切諸佛隨諸衆生種種心樂。示現種種成正覺門。於大衆中而師子吼。善男子。我惟得此憶念一切諸佛境界。智慧光明普見法門。所謂智光普照念佛門。令一切衆生念佛門。令安住力念佛門。令安住法念佛門。照曜諸方念佛門。入不可見處念佛門。住於諸劫念佛門。住一切時念佛門。住一切刹念佛門。住一切世念佛門。住一切境念佛門。住寂滅念佛門。住遠離念佛門。住廣大念佛門。住微細念佛門。住莊嚴念佛門。住能事念佛門。住自在心念佛門。住自業念佛門。住神變念佛門。住虛空念佛門。

智首菩薩說念佛

華嚴經云。一切威儀中常念佛功德。晝夜無暫斷。如是業應作。

龍樹大士勸念佛

大智度論云。佛是無上法王。諸大菩薩爲法臣。諸臣所尊重者。惟佛法王。是故菩薩應當念佛。又云。有諸菩薩。自念往昔謗般若。墮惡道經無量劫。雖修餘行未能得出。後遇善知識教行念佛三昧。即得併遣罪障方得解脫。又偈云。若人願作佛心念阿彌陀。即時爲現身。故我歸命禮。

念佛功德有七種勝

甘露疏云。一詞少易行勝。唯稱一句南無阿彌陀佛。一切人可念故。二念緣佛境勝。一心緣念佛身相好。淨國爲境故。三離難獲安勝。

諸佛菩薩加護念佛者。無諸患難安慶吉祥。四稱名滅罪勝。念佛一聲滅八十億劫生死重罪。五持念獲福勝。稱佛一聲勝四天下七寶供佛及阿羅漢。六果感見佛勝。衆生念佛必定見佛。七親迎往生勝。化佛菩薩放光迎接行者。往生佛土。

修持法門

夫無爲境界。迥絕名言。有漏色心要還修證。真如具含衆德。方便而有多門。上自離相平等下至十念稱名。總括不離三乘往生冥符九品。有念終歸於無念。有生直至於無生。可調一句彌陀群機普應矣。

離相念佛三昧無住法門

慈照宗主云。離相念佛三昧者。上根智人悟此深理。常運虛空平等。心無我人衆生壽者相。經云。離一切諸相。即名諸佛。論曰。我以計內人以計外衆生。以續前爲能壽者。以續後爲義。既無內外前後執心。則一切諸相悉皆空寂。故經云。知無我人誰受輪轉。亦無身心受彼生死。是名離相念佛三昧。此則見一切衆生本性皆同彌陀。既不執有相無相二邊。亦無有斷見常見之說。由是念念彌陀出世。處處極樂現前。如此念者。無念之念。念則真如無生之生。生則實相故知無念即離念。實相乃無相。無相則無住。無住則入佛境界。此乃無上正真大菩提道。若到此地無修無證。無生死可脫。無涅槃可求。性相俱空聖凡齊等。無佛道可成。無衆生可度。無己靈可得。一念無爲十方坐斷。無一法本有無一法

始成。自他互收事理無礙。塵塵具足剎剎全彰。法本如然思議莫及。可謂十方薄伽梵一路涅槃門。

天台念佛三昧三觀法門

三觀一大總相之圖

捏不成團 撥不開看 來看去轉
成獸人人 若到獸田 地三觀元
來是禍胎

智者大師云。諸佛教理既明。非觀行無以復性。乃依一心三諦之理。示三止三觀。一觀心念念不可得。先空次假後中。離二邊而觀一心。如雲外之月者。此乃別教之行相也。又云。破一切惑莫盛乎空。建一切法莫盛乎假。究竟一切性莫大乎中。故一中一切中。無假無空無不中。空假亦爾。即圓教之行相也。如西天伊字三點。首羅天之三月。非縱非橫並列。故三觀圓成。法身不素。即免同窮子也。龍樹菩薩偈云。因緣所生法。我說即是空。亦

名為假名。亦名中道義。斯與楞嚴圓覺經說奢摩陀三摩鉢提禪那三觀。名目雖殊。其致一也。亦曰。三諦天然之性德也。中諦者統一切法。真諦者泯一切法。俗諦者立一切法。舉一即三非前後也。含生本具非造作之所得也。祕藏不顯蓋三惑之所覆也。無明翳乎法性。塵沙障乎化導。見思阻乎空寂。然茲三惑乃體上之虛妄也。由是立乎三觀。破乎三惑。證乎三智。成乎三德。空觀者破見思惑。證一切智成般若德。假觀者破塵沙惑。證道種智成解脫德。中觀者破無明惑。證一切種智成法身德。非各別也。非異時也。天然之理具諸法故。然茲三諦性之自爾。窮理盡性。故與禪宗異而非異也。行者念佛之時意根為因。白毫圓光為緣。所起之念。即所生法。諸觀念佛心起。即是假名。體之即空洞鑒。此心有如來藏離邊顯中。若根若塵並是法界。諸佛衆生一念普應。即邊而中。無佛無念。此乃大乘圓修三觀念佛也。可謂無相無空無不空。即是如來真實相。

空觀念佛三昧無念法門

空觀念佛三昧者。即祖師序云。思專想寂忘一不撓。氣虛神朗無幽不徹。入斯定者昧然忘知。塵累頓消滯情融朗。非天下至妙。孰能與於此哉。智者大師以空觀而蕩一切法。故云一空一切空無假無中而不空。入此觀者是審實真諦也。今欲令行人反妄歸真故謂之從假入空觀。蓋假者是入空之詮。先觀一切法是假。乃至四大五蘊六根六塵六識。

盡十方世界山河大地皆無一物。了知虛妄而得會真。故名一諦觀。修此者先要攝心靜坐。將世間一切虛妄不實境界。盡情掃蕩。俱不住著。惟觀於空。故般若經云。內空外空內空。性覺真空。即如來藏空性圓明靈光遍照法界性故。如摩尼珠隨意出生。如大溟海深廣含攝。平等性智名佛知見。可謂諸行無常一切空。即是如來大圓覺。

日觀念佛三昧專想法門

觀無量壽佛經云。佛告韋提希。汝及衆生應當專心。繫念一處想於西方。凡作想者。一切衆生自非生盲。有目之徒皆見日沒。當起想念正坐西向。諦觀於日令心堅住專想不移。日欲沒時狀如懸鼓。既見日已開目閉目皆令明了。是為日想。名曰初觀。行人入此觀者須於靜處屏絕外緣。正坐攝心諦觀日輪現在目前。注心一境凝然寂靜。如對明鏡自觀面像。心若馳散制之令還。心息住定。即得三昧。可謂海底金烏天上日。眼中瞳子面前人。

參禪念佛三昧究竟法門

遠祖師禪經序云。禪非智無以窮其寂。智非禪無以深其照。禪智者照寂之謂其相濟也。照不離寂。寂不離照。感則俱遊。應則同趣。慈照云寂而常照。照而常寂。常寂常照。名常寂光念佛之人。欲參禪見性但依此法。要於靜室正身端坐。掃除緣累截斷情塵。隱閉眼晴外不著境。內不住定。回光一照。內外俱寂。然後密密。舉念南無阿彌陀佛三五聲。回光

自看云見性。則成佛畢竟那箇。是我本性阿彌陀。却又照觀看只今舉底。這一念從何處起。觀破這一念。復又觀破這觀底是誰。○參良久又舉念南無阿彌陀佛。又如觀如是參急切做工夫。勿令間斷。惺惺不昧。如雞抱卵。不拘四威儀中亦如是。舉如是看如是參。忽於行住坐臥處聞聲見色時。豁然明悟。親見本性彌陀。內外身心一時透脫。盡乾坤大地是箇西方。萬象森羅無非自己。靜無遺照。動不離寂。然後與慈悲運悲接引未悟。悲智圓融。入無功用行。得上品名實報莊嚴土。得一切種智。可謂萬古碧潭空界月。再三撈漉。始應知。

攝心念佛三昧調息法。聞

大集經寶護品云。求無上菩提者。應修念佛三昧。偈云。若人專念彌陀佛號。曰無上深妙禪。至心想像見佛時。即是不生不滅法。坐禪三昧經云。菩薩坐禪。不念一切。惟念一佛。即得三昧。初機修習。未免昏散二病。須假對治。人天寶鑑云。凡修禪定。即入靜室。正身端坐。數出入息。從一數至十。從十數至百。百數至千萬。此身兀然。此心寂然。與虛空等。不煩禁止。如是久之。一息自住。不出不入。時覺此息。從毛孔中八萬四千雲蒸霧起。無始已來諸病自除。諸障自滅。自然明悟。譬如盲人忽然有眼。爾時見微不用尋人指路也。今此攝心念佛。欲得速成三昧。對治昏散之法。數息最要。凡欲坐時。先想己身在圓光中。默觀鼻端。想出入息。每一息默念南無阿彌陀佛。一

聲方便調息不緩不急。心息相依。隨其出入。行住坐臥皆可行之。勿令間斷。常自密密行持。乃至深入禪定。息念兩忘。即此身心與虛空等。久久純熟。心眼開通。三昧忽爾現前。即是唯心淨土。

一 想念佛三昧專念法門

大般若經云。曼殊室利白佛言。菩薩修行何法。疾證無上菩提。佛言。菩薩能正修行一相莊嚴三昧。疾證菩提。修此行者。應離喧雜。不思念相。專心繫念於一如來。審取名字善想容儀。即為普觀三世一切諸佛。即得諸佛一切智慧。天台十疑論云。一切諸佛悉皆平等。但衆生根鈍濁亂者多。若不專心繫念一佛。則心散漫。三昧難成。故專念阿彌陀佛。即是一相三昧。寶王論云。修持一相念佛三昧者。當於行住坐臥繫念不忘。縱令昏寐亦繫念而寢。覺即續之。不以餘業間斷。不以貪瞋等間隔。隨犯隨懺。不隔念不異念。不隔日不隔時。念念常不離佛。念念清淨圓明。即是得一相三昧也。可謂是若了一萬事畢。

六 時念佛功德回向法門

遠公祖師。東林結社。僧俗同修。大智上賢。深入禪觀。得念佛三昧中流之士。六時修禮淨土。回向西方。唐有詩云。遠公獨刻蓮花漏。猶向山中禮六時。凡修此法。先於淨室。安置佛像。香花燈燭。隨分供養。澡浴塵垢。著清淨衣。每日於日初時。日中時。日沒時。夜初時。夜半時。夜終時。自對三寶。端身合掌。信禮西方。每一時。目觀慈容。稱念南無阿彌陀佛。聖號一

千遍。禮佛四十八拜。念西方文發願回向。每日晝三夜三六時行道。精專不倦。志意修持。堅固行願。淨業圓成。他日必得中品中生矣。

懺罪念佛功德繫念法門

大彌陀經云。我作佛時。十方無央數世界諸天人。人民。聞我名號。燒香散花。燃燈懸繒。飯食沙門。起立塔寺。齋戒清淨。益作諸善。一心繫念於我。雖止於一晝夜不絕。亦必生我刹。不得是願。終不作佛。又云。我作佛時。十方無央數世界諸天人。人民。以至蜎飛蠅動之類。前世作惡。聞我名號。即懺悔為善。奉持經戒。願生我刹。壽終皆不經三惡道。徑遂往生。一切所欲。無不如意。不待是願。終不作佛。凡修持者。先當嚴淨壇場。燒香然燈。廣設供養。請一比丘及諸上善人。同壇尊證。白佛陳意。絕慮去憂。勿預家事。勿近內人。齋戒修持。繫念。彼佛名號。一晝一夜。每佛一千聲。誦彌陀經一卷。如是三次。志心懺悔。回向云。我今自憶。有生以來。造諸惡業。願此念佛功德。得入如來大誓海中。承佛慈力。衆罪消滅。冤尤釋除。三業所生一切諸善。莊嚴淨願。願智現前。願得臨命終時。自知時至。身無病苦。心不顛倒。如入禪定。於一念頃。徑生西方極樂國土。見佛接引。於七寶池中蓮花臺上。蒙佛授記。得聞經法。頓開佛慧。廣度衆生。滿菩提願。可謂水向石邊流出。冷風從花裏過來香。

晨昏念佛功德信願法門

在家菩薩。奉佛持戒。逐日營辦家緣。未能一心修行者。須是早起焚香。參承三寶。隨意念

佛每日黃昏亦如是。禮念以為常課。如或有
 幹失時次日當自對佛懺。說此之法門。要且
 不妨本業。為士者不妨修讀。為農者不妨耕
 種。為工者不妨作務。為商者不妨買賣。晨參
 夕禮之外。更能二六時中。儉那工夫持念佛
 號。百聲千聲志誠為功。期生淨土。回向云。弟
 子某禮念功德願。命終時。徑生淨土蓮花池
 畔。親見彌陀寶樹行中相逢善友。普為父母
 師長法界衆生同滿此願。可謂積塵成巨。纖
 滴水漸成河。

簡徑念佛功德十念法門

慈雲式懺主云。在俗人塵務忙冗。每日清晨
 服飾已。面西合掌念南無阿彌陀佛。盡一口
 氣為一念。如是十念但隨氣短長氣極為度。
 其念佛聲不高不低調停得中。如此十念連
 續不斷。意在令心不散專精為功。顯是藉氣
 束心也。回向云。某一心歸命西方阿彌陀佛。
 願以淨光攝我。我今稱如來名經十念頃求
 生西方。佛昔本誓若有衆生。欲生我刹十念
 我名。若不生我國者。我誓不成佛。今以十念
 功德願命終時心不顛倒。於一念頃生極樂
 國。聞佛妙法速證菩提。可謂信心如不退。決
 定禮金僊。

慈照宗主圓融四土選佛圖序

夫寂光同居。一智無殊。情生彼此。見有親疎。
 觀面了色。空性如如。本無二路。自見妙處。吾
 不如是一體。毘盧先須識本。免被茶糊。行有
 行相。智有智模。願有願力。進有程途。惺惺寂
 寂。如淨明珠。照徹心體。凡聖同途。四土合

徹。三身一如。頭頭淨土。處處阿彌。且山僧因
 見四土。混亂無輪智轉行融。致使利鈍不分
 因果俱失。只言淨土不知淨土高低。只說唯
 心。不知心之深淺。故見諸家相毀各執一線。
 誰知自破宗風。非魔能壞。今則略開一線。
 出四圖。削去迷情。顯明心地。然後河沙法
 界。該收一紙之中。無量法門。出乎方寸之內
 耳。

圓融四土總相之圖

自性彌陀佛 唯心淨土機
 悟來唯一念 迷後歷三祇
 折攝二門設 聖凡一路歸
 世情看冷暖 人面逐高低

三光具足

凡聖同居土

如麻序出身

凡聖情差智有殊 須憑修證契毘盧
 恐人。力少行疲倦 權指西方住半途
 橫出三界少人知。易修易往勿狐疑。塵垢未
 除求解脫。一心信願念阿彌。臨終正念分明
 去。三朝七日預知時。既生淨土常聞法。何愁
 不得悟心機。

願三宗勝情具十橫 須陀洹八凡
 不德用劣 未見成就 及其人 之身
 退迷體應除惱生界 天所見 身居

此土但有信願念佛。不斷煩惱。不捨家緣。
 不修禪定。臨命終時彌陀接引。皆得往生
 淨土。便獲神通。得不退轉。直至菩提。凡聖
 同居土者。乃自他受用三光具足。總攝四土
 九品化生據理。後三土皆在其中不別出。
 而祇引下品者。蓋祖師明其易修易往
 也。其餘品位高低。各隨行願修證而成也。

方便勝居士

如星之光

如邊功出身

斷除煩惱絕蹤由 滅智灰心。罷便休
實所不能前進步 如來方便故相留
堅出三界聲聞性 煩惱塵勞急斷除
入定四禪頻觀鍊 永超凡世不還歸

行解體勝	一破八堅	四果聲	丈羅
不脫用應	見關出	聞弟子	金六漢
退德宗身	智惑生界	等所見	身居

此土皆是定性小乘根性。怕怖三界如虎
鬼龍蛇。破見思惑殺貪嗔癡。斷如來種如
獐獨跳。不願後群偏執小見。沈空滯寂生
方便士如來純說大乘調伏

實報莊嚴士

如月之光

如科選出身

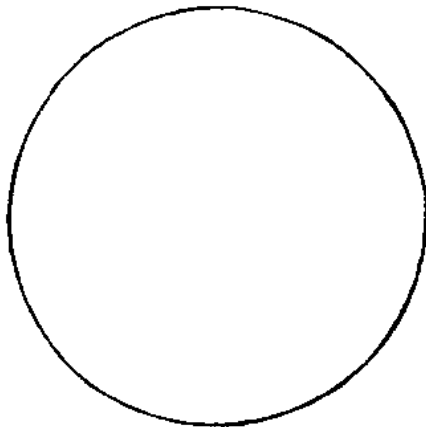
心法微微猶未達 應知情盡始除根
貼肉汗衫既未脫 斷塵猶礙大乾坤
非橫非豎理偏宜 三觀澄心進莫疑
一力未能超彼岸 依然還落聖賢機

智般用圓道	破塵	三非八	一生苦
不若宗報	滿種	沙惑	心非橫
退德體身	智無明	備克三	出堅四
		生界好	所見房

此土皆是大乘圓修三觀。十住十行十向
十地等覺法身大士。如塵若沙各各分破
無明。分身十方八相成道。度脫衆生皆未
究竟。天台寶首教委明

常寂光淨士

如日之光

如灌頂王子出身

境智如如絕證修 更無閑事滯心頭
情盡見除消息斷 一輪明月掛中秋
衝關透頂不思議但於當念絕思惟。唯心淨
土唯心淨。直下承當第一機。智開惑破無煩
惱返本還源獨自知。無心身滿塵沙界。任運
攝將諸子歸

位法宗	清一破	一衝無	諸法果
不身體	淨切三	念關上	佛界人
退德用	身法智	盡惑不	透正所
		頂真見	身居

此土是寂。上乘境界。惑盡情忘。諸法不生。
般若不生。不生不生。名大涅槃。究竟居涅
槃山頂。端居常寂光土。名清淨法身毘盧
遮那佛。名到彼岸。亦名空劫以前自己也

東方四土

四土非方域 情生礙不通 悟迷分大小
淨穢隔西東 萬有形雖別 千機理自同
春風俱一拂 何處不花紅
大見始終無改 小見九品差殊 上智祇
在一心 下智東西隔礙

西方四土

莫謂西方遠 西方在目前 雖云越十萬
會不離三千 念佛繞開口 花池已種
蓮 信心如不退 決定禮金。器
西方是取相。欣厭二門修。若人從此入得。一
切處皆淨土
阿鼻依正全處極聖之自。心。身土毘盧不
逾下凡之一念。智者云。豈離伽耶別求常
寂光土。須知毘盧遮那遍一切處。善觀心
者。一切萬法。唯心本具耳

觀心四土

欲識天真佛 從來絕證修 不須外尋覓
但向自心求 悟後三身合 迷時四不周
莫生分別見 直下息心休
夫終日寂光而未。嘗寂光者凡夫也。欲證
寂光而未極寂光者菩薩也。具足寂光而
住持寂光者如來也。常寂光淨土是離相
心。若到此地見一切處皆常寂光。

教是佛眼。禪是佛心。心若無眼。心無所依。眼
若無心。眼無所見。心眼和合。方辨東西。禪教
和融。善知通塞。當知機有利鈍。法有開遮。若
容作一路。收機都成謗法。四門入郭。都至
府前。四土修心。各登彼岸。聽教之士。不可偏
邪。參禪之流。應如是會。權實方便。運用在人。
惟宜事理融通。不可執法而成病。○聞思修
三慧。戒定慧三學。各要反本還源。盡欲革凡
成聖。今人不了各執一邊。只說教不通禪。禪
不通教。本為去執反屬偏情。平等修心。却生
分別。禪云。黃花翠竹。總是真如。教云。一色一
香。無非中道。勢至菩薩。因念佛故。自得心開。
智者大師。誦法華經。得見真法。是處各存妙
道。豈在喧爭。今要凡心與身土和融。念佛與
禪教一道。入門雖別。到底是同。休起愛憎。莫
分彼此。各須究本。勿競枝條。不可執實而謗
權。執權而謗實也
清涼國師云
塵勞業海 結惑堅執 情盡見除 不勞
收拾
夫法報應之三身。寂光同居四土。各要歸源
咸迴一路。一身三身四土一土。非後非前。無
來無去。情見有差。非佛隱覆。祇許心傳。不通
言句。周遍圓融。無盡無窮。一真無礙。重重
重。帝珠莫喻。梵網難同。撥轉機關。八達四通。
不在伶俐。唯假惺惺。毘盧得道。許汝便成。永
絕生死。即放光明。若不擬議。海晏河清
一土分四土 土土各三身 身土無有
盡 情見恰如星 如來無礙力 似月

●圖中原本坐作盤。日字下有之字 ●德二仙 ●心身二身心 ●唯二惟 ●圖中原本西方土作西王土 ●各二常 ●圖揭次頁上
段圖中原本宗作膝 大作失 ●容二定 ●就二鏡

土四方西

四土縱橫如帝網
一方流出萬般門
莫道西方無四土
品品周圍不可分

一心
四土

一家四土在人心
不用他方遠處尋
但將此圖常照察
凡聖高低見淺深

圓融
四土

四土圓融不可分
應知分處不分分
雖然一所靈光寺
何妨佛殿及三門

土四沙恒

四土十方皆是
恒沙利海亦如之
聖凡因果周沙界
盡在凡心一念居

目前
四土

四土分明在目前
更無一物碍心田
迷雲消散長空淨
一月圓圓照碧天

土四諦三

從來四土本無宗
萬象森羅空不空
莫落偏邪妄分別
土土分明空假中

人人
四土

四土人人皆悉有
從來迷妄不能知
今朝指出分明示
勸汝承當不可遲

土四即相

體宗及用三即
舉一即三三是一
鼎分三足二不虧
日月星光幾曾大

迷悟
四土

凡聖尊卑體二同
情義隔礙不融通
悟則四皆全體現
迷來一土不知踪

絕待
四土

四土獲證及登論
更無纖芥可留存
若了州城元是郭
三家村裏不曾村

在天輪 州州皆見月 處處有光明
後頌

大道通天下 明明幾百州 州州各道路
路路合春秋 迷後三身別 悟來一也休
這般無彼此 莫把結怨讎

念佛提綱
本自無蹤無跡 方便與君拈出 有人問我何爲 南無阿彌陀佛

念佛心開

因修三昧念彌陀 忽覩彌陀心上過
始覺行行皆寶所 方知土土悉交羅

禪教相成

天台寶首慈恩教 達磨南山意不殊
法門頭數無窮盡 不離毫端絕妙龜

三身體同

三德祕藏及三身 舒卷隨機分不分
處處融通無罣礙 勿教一向作三人

三寶不異

佛法僧寶最爲真 豈異而今一點靈
舉一即三三是一 莫教錯認定盤星

身土不二

毘盧即是寂光土 寂光即是大毘盧
身土本來無二相 皇城元是大京都

心佛無殊

此心即是彌陀佛 彌陀即是自心源
皆道蟾光有虧減 誰信從來日日圓

絕跡無相

一念圓明法界周 免向三祇著劫修
若也此中明了得 一點微塵也不留

情盡宛然

毘盧海藏全無迹 寂光妙土亦無踪
劫火洞然毫末盡 青山依舊白雲中

頭頭見道

寂光金寶及泥沙 到處無心便是家
了得箇中玄妙意 優曇元是白蓮花

處處逢源

心心念念彌陀佛 頭頭處處古毘盧
微塵剎海如星布 撮在山僧一畫圖

廬山蓮宗寶鑑念佛正宗卷第二

廬山蓮宗寶鑑念佛正宗卷第三

第八

念佛正宗說

明教大師曰：能仁之垂教也，必以禪爲宗而佛爲祖，祖者乃其教之大範，宗者乃其教之大統。大統不明則天下不得一其所謂，大範不正則天下不得質其所證。夫古今之學佛輩，競以其所學相勝者，蓋由宗不明祖不正而爲患，然非其祖宗素不明不正也。後世學者，不能盡考經論而校正之，乃有東教者，不知佛之微旨妙在乎言外。諸禪者不諒佛之所證，概見乎教內，紛然自相是非古今，何嘗稍息。予嘗探大藏或經或傳校驗，其所謂禪宗者，佛祖之心也。佛說一大藏教，未嘗不以心爲宗也。嗟乎衆生之根器異也，又安得以一法而明之。我佛平等設化，於是對其病而

投其藥耳。且夫淨土一宗念佛之法，有實有權，有頓有漸，皆以顯如來所證之實理。廓衆生自性之本源，以念佛三昧攝一切人。明心見性入於佛慧，或問之曰：念佛其可明心見性入佛慧乎？予謂之曰：心爲萬法之宗，操之在我則何道不成。大勢至菩薩以念佛證無生忍，究其因地純於念佛，上用功念念無間打成一片，所以道都攝六根，淨念相繼得三摩地，斯爲第一。蓋佛者心也，念佛念心心心不二，心既不二，佛佛皆然。一念貫通無前後際，三際俱斷，是眞道場，塵塵顯示剎剎全彰。是謂入於如來正遍知海，具足如來一切種智。念佛之旨大略如斯。遠公祖師得是三昧，而以此三昧示一百二十三人，同修同證，思專想寂以至究竟。吾祖於是深存遠圖，大授群生，且以普地新經未來，禪法甘露國所未聞，實相宗本人有異說，乃命弟子踰越葱嶺遠迎禪師究尋經本。故明教大師定祖圖云：秦僧智嚴於罽賓國，懇請跋陀羅僧來諸夏，傳授禪法。初至長安，後至廬山，遂出禪經，與遠公同譯，譯成遠公爲之序。跋陀羅曾謂遠公曰：西土傳法祖師，自大迦葉直下相承，凡有二十七人，其二十六祖近世滅度，名不如實多者，所以繼世弟子曰般若多羅，方在南天竺國行化，以此慧燈次第相傳。達磨多羅後爲二十八祖。我今如其所聞而說是義。遠公聞跋陀羅言，故序云達磨多羅西域之傳，禪訓之宗，實林傳，所謂跋陀羅，嘗與遠公言，其傳法諸祖世數固驗於禪經矣。故

張野序遠公塔銘云：心禪諸經出自廬山，師每謂禪法精微非才莫授。功高易進者惟念佛一門，導之以止觀，專之以淨業。此假修以凝神，積習以移性，入於如來無盡法門。實由斯矣。故此淨土之教，至于天台智者大師，乃示三觀證乎一心，總攝三乘之要行，普收五性之機，宜直付觀行之真財，悟入如來之知見。故知念佛之要者，由觀經爲標指也。斯經以佛國淨境爲宗，以觀智妙行爲趣，以實相彌陀爲體，以滅惡生善爲用。是知無量功德共莊嚴之，種種勝行而歸趣之。言說問答而證辨之。譬如星之拱北辰，如萬流之朝東海也。是故章提不經地位頓證無生，五逆十念稱名便登極樂，即圓頓教之所攝也。此之念佛三昧法門，權實頓漸折攝，悟迷圓攝一切會歸真宗，猶車之有輪，如鳥之有翼，入道之由可謂至矣。可謂盡矣。是以集夫正受之方，示彼修行宗要，開明心目直指根源，庶使念佛進修之士，明其宗而不昧其祖也。若夫一句當機淨土唯心顯矣。

定明宗體

慈恩通贊云：此方先德總判經論有其四宗，一立性宗，二破性宗，三破相宗，四顯實宗。涅槃華嚴法華等，是顯於眞實中道義，故捨化城而歸寶所等，故彌陀經乃第四宗也。依文判教，教但有二，以類准宗，宗有其八。一我法俱有宗，二有法無我宗，三法無法來宗，四現通假實宗，五俗妄眞實宗，六諸法但名宗，七勝義皆空宗，八應理圓實宗，故華嚴及彌

陀經是八宗收

李長者華嚴合論十種淨土權實宗體夫滔滔智海。茫茫莫究其涯。森森真源。蕩蕩罕尋其際。遮那法界體相總括於塵沙。方廣靈門淨穢互參於無極。但隨現修業用見境不同。致使聖境乖違依根不定。或權分淨土於它國。指穢境於娑婆。或此處爲化儀。示上方爲實報。文殊居東國金色世界而來。觀音處西方安樂妙土而至。如是權儀各別啓蒙的信無依。今以略會諸門令使創修有托。約申十種以定指南

第一阿彌陀。經淨土此爲一分。取相凡夫未信法空實理。以專憶念想不移。以專誠故其心分淨得生淨土。是權未實

第二無量壽觀經淨土此爲一分。未信法空實理衆生。樂妙色相者。令使心想彼色像。想成就故而生佛土。此權非實

第三維摩經淨土。佛以足指按地。加其神力暫現還無。是實報土未具陳廣狹。是實未廣

第四梵網經淨土。雖說一大花王而有千葉。一葉上有百億化佛。教化百億四天下衆生。然彼千葉及彼華王。爲三乘菩薩見未廣故。分示報境未成圓滿。是權未實

第五摩訶首羅天淨土。如來於彼坐蓮花座。成等正覺以爲實報。此閻浮提摩竭提國。菩提場中成等正覺者是化。此爲三乘權教菩薩染淨未亡者。說此閻浮提及六天等是欲界有漏。彼上界摩訶首羅天是無漏故。心存染淨彼此未忘。此爲權教未爲實說

第六涅槃經所指淨土。如來有實報淨土在西方。過二十二恒河沙佛土者。爲三乘權教一分染淨未亡者。言此三千大千世界總是穢土權。推如來報境淨土在西方。此權非實

第七法華經三變淨土。此爲三乘權教菩薩染淨未亡者。言移諸天人置於他土。是權非實

第八靈山會所指淨土。此引三乘中權教菩薩染淨未亡者。令知此土即穢即淨。諸衆信可未能自見。是實非權

第九唯心淨土。自證自心當體無心性。惟真智不念淨穢稱真任性。心無罣礙無貪無癡。任大悲智安樂衆生。是實淨土。以自淨故令

他亦淨。是故維摩經云。隨其心淨即佛土淨。欲得淨土。當淨其心。是實淨土。第十毘盧遮那所居淨土。即居十佛剎蓮花佛國土。淨穢總含無穢無淨。無有高下彼此自他之相。

一一佛土皆充法界無相障隔。略言十佛塵刹國土。爲知無盡佛國不出一塵。爲無大小故不立限量。故以法爲界不限邊際。相海純難色。像重重。此實淨土非是權收

念佛參禪求宗旨說

慈覺禪師云。念佛不礙參禪。參禪不礙念佛。法雖二門理同一致。上智之人凡所運爲不著二諦。下智之人各立一邊。故不和合多起紛爭。故參禪人破念佛。念佛人破參禪。皆因執實謗權。執權謗實。二皆道果未成。地獄先辦。須知根器深淺各得所宜。譬如管田人

登能開庫。開庫人安可管田。若教管田人開庫。如跛足者登山。若教開庫人管田。似壓良人爲賤。終無所合也。不若管田者且自營田。開庫者且自開庫。各隨所好皆得如心。是故念佛參禪各求宗旨。溪山雖異雲月是同。可謂處處綠楊堪繫馬。家家門首蓬長安

淨土非鈍根權說

天台思梵講主。久居臨平山解行明峻。深造教觀性相淵源。每與士大夫往復。隨有所問答釋粲然。一日有通判鄭公。問曰。教中所明念阿彌陀佛。願生淨土。此專爲鈍根方便權說。上根頓悟一超直入佛地。豈假他佛淨土耶。師云。吾宗先達呵此說云。佛在世文殊普賢。佛滅後馬鳴龍樹。此土智者大師智覺禪師。皆願往生淨土。應是鈍根乎。若以此爲權教。將何爲實耶。昔孫莘老亦疑於此。因會楊次公王敏中。辯論遂息此疑。信此淨土非聖人之權說。是圓實之真宗也。注念彼佛必生淨土。斯乃稱性實言非權教也

真歇了禪師淨土宗要

彌陀不離衆生心是三無別。極樂遍在一切處舉一全收。如帝釋殿上千珠寶網。千珠光影咸入一珠。一珠光影遍入千珠。雖珠珠互遍此珠不可爲彼珠。彼珠不可爲此珠。參而不難。離而不分。一遍彰亦無方所。彌陀淨土即千珠之一。十萬佛國即一佛國。各千珠之一。聖人善巧方便示人。專念阿彌陀佛乃千珠。直指一珠見一佛即見十方諸佛。亦見九界衆生微塵刹海。十際古今一印頓圓。了無

餘法矣

寂室大師示淨土實見

不修淨業者云。游心禪定悟性真宗。或聞說淨土必曰。淨土唯我心。既淨則國土淨。何用別求生處。寂室曰。且維摩經中云。如來以足指按地。見娑婆國土悉皆嚴淨。而衆會不見。惟螺髻梵王得知。今之說悟性者。能如梵王所見淨土不。況汝居卑室。陋屋必羨之以大廈高堂。脫粟羹羹者。必羨之以珍羞上味。弊袍短褐者。必羨之以綾羅輕縠。若云心淨土淨。則不消如是分別也。況當老病死苦世間違情之時。顏色與未悟者同。是則口唱心淨土淨之言。身被穢土苦惱之縛。其自欺之甚也。不然應須信教仰理。於淨土從而修之。

大智律師示念佛事理不二

師嘗爲慈慧文法師。作淨土集序。其略曰。古今學佛多惑事理。謂理則纖塵不立。言事則萬象森羅。疑心。住寂則爲理。動用操修則爲事。遂引古云。實際理地不受一塵。佛事門中不捨一法。斯迺理事敵立空有並馳。予嘗變其語曰。實際理地不少一塵。佛事門中不存一法。何則由實際理具一切法豈少一塵乎。由佛事門離一切相豈存一法乎。如此方見理事一如。空有不二矣。

文法師淨行序念佛宗要

夫達無心之有心。識有念之無念。有無不住能所胡存。是則念念圓明心心虛寂。苟昧斯旨則法法成病。的契其宗則門門通妙。今可

無乖實際而示圓修。俾負重。致遠者獲遂於息肩。流浪迷津者遠。登於彼岸。求生西方。無先念佛觀門者也。予輒爲修淨業者。薄探經論大綱。述成西方淨行法門。示彼所修令得其趣。有親茲文而復不能起信修行者。煩乎狂熱投罔。唯露一髮微垂拯救。未如之何。廬山蓮宗寶鑑念佛正宗卷第三。

廬山蓮宗寶鑑念佛正宗卷第四

二十

念佛正派說

佛由心造道在人弘。弘道之要無先乎念佛。念佛則是正心。正心故能合道。道之宗極曰佛也。佛者覺也。一切衆生有此本覺之性。因一念有差所以不覺。表相國云。終日圓覺而未嘗圓覺者衆生也。具足圓覺而住持圓覺者如來也。是故薄伽梵成道摩竭陀。說有談空觀根逗教。於諸法之外別開念佛一門。截衆苦之根源。入聖流之要路。故經云。從是西方過十萬億佛土。有世界名曰極樂。其土有佛號阿彌陀。國中無三毒八難。有七寶衆妙莊嚴。以法爲身群聖爲友。苟能誠信發願歸心彼土者即得往生。出乎三界九有之表。證諸佛無上妙道。其言無所欺也。粵自大教東流至佛圖澄而盛。由澄而得道安。安之門有遠公戒珠義海龍委鳳章。於是教門綱紀從茲大備。師著念佛三昧詠親勸。于時晉

賢慕師之德。爭趨正覺之場同究斯道。名動帝王道。尊一代。彌天推爲高弟。羅什結爲勝友。識量廣大獨出於古今矣。至夫抗言爲道爲萬世宗師。垂裕於人天者遠公也。隋有智者。魏有曇鸞。唐有善導。大振宗風。宋有坦公。疏證甘露省常結社。慈覺勤修壽禪師融萬善以同歸。元宗主振諸經而成懺。廣施方便曲盡慈悲。故我祖師欲令大地衆生。見本性彌陀達唯心淨土。普皆覺悟菩提之妙道。乃立普覺妙道四字爲定名之宗觀。夫四字一鏡洞照無邊同一體用。何以知其然。總而言之。喻如人之身。而有頭目手足。爲其用也。未嘗有一而可分也。自非願廣悲深。而孰能取信於天下後世哉。竊嘗論之曰。等衆生界名曰普。智達斯理名曰覺。德用無邊名曰妙。千聖履踐名曰道。又普者即自心周遍十方之體也。覺者即自心智照不迷之用也。妙者即自心利物應機之行也。道者即自心通達中正之理也。恒沙諸佛所證者此道也。歷代祖師所得者此道也。十方生淨土者已學此道也。未來修行者當學此道也。又況諸佛菩薩示現世間。作大導師。各有悲願不捨衆生。或爲王臣將相居士宰官。出俗在家逆行順化。莫不以斯道而覺斯民也。三界群靈無量劫來至於今日。往來六道如蟻。環磨無由出離。佛祖憫彼故設方便以誘導之。俾夫趣吾之所趣。吾之所趣者非六道非三乘。乃如來正覺之趣。得吾所趣之道者。亦以此道化乎未趣。趣此所趣。譬如一燈燃百

千燈續焰分輝騰今耀古。此念佛之宗正心之法。正夫群生歸夫正道者矣。彼彼相傳於無盡故名無盡燈也。普覺妙道之說豈徒言哉。蓋謂人人皆可作佛不以僧俗之間。不以利鈍之分。無彼此無高下。等一性而已。得之爲悟。失之爲迷。同一理而已。迷而爲凡。悟而爲聖。迷者事隔理不隔也。失者自失。性不失也。是知修念佛三昧者。則是正其心也。此心正則性順理也。得性順理則六塵不能染。萬境不能移動。用於一虛之中寂寥。於萬化之域不動本處而周遊十方。超乎極樂之地。升乎寂光之堂。居乎涅槃山頂。朝乎無上法王。普覺妙道正心之義其至矣乎。不知此義者功何所施智何所發。譬彼無目之人昧於日月之光。履於重險之處。墮坑落壑可勝紀乎。噫去聖時遙人多謬解。雖其正道悉陷邪宗。庸昏之徒含識而已。致使群邪詭惑諸黨並熾。是非蜂起空有云云。夾截虛空互相排毀。有著於事相不肯捨者。有順於應緣不自覺者。有守枯木而言定者。有恃聰明而稱慧者。有奔走非道而言能者。有假於鬼神而言通者。有身心放曠而言無礙者。有口耳潛傳而言秘訣者。有執我宗普字覺字者。有言彼宗妙字道字者。是皆私偏此鏡入彼邪域。致爲塵垢蔽蒙不明宗體。雖得此鏡之名而不得其用也。殊不知慈照立此四字深有意焉。昧者不知執之失度。況又有言在家爲彌陀教。出家爲釋迦教者。自尊爲祖執法爲宗。存彼此之執心觸途成滯。局偏邪之劣解是已。

非他。使我曹爲佛祖後裔而不能破其執道其惑。則何以揭慧日於昏衢哉。痛心佛祖慧命懸危甚於割身肉也。念報佛祖深恩寢食不遑安處也。念諸方佛子錯路修行不啻倒懸也。雖未能盡古人之萬一。然此心不欺也。予書切切於是。謹按高僧傳記。遍求前哲真踪。究其源摘其實。理之所當事之所存者。集而出焉。虧者補之。冗者削之。隱者明之。斷者引之。庶千載之下修淨業者。因言思道飲水知源。識古聖之遺風。體先宗之標格。紹隆佛種光闡微猷。壽慧命於無窮。傳真燈而有永。前不云四字一鏡洞照無邊乎。體斯道者慎勿忽諸。

遠祖師事實

師諱慧遠。雁門樓煩人。今河東代州。姓賈氏。生於石趙延熙甲午歲爲晉成帝。咸和九年師十二歲。從舅氏孤遊學許洛。博通六經尤通周易莊老之書。二十一歲欲渡江與范宣子俱隱值中原兵戈塞路。聞道安法師居太行山。遂與弟慧持俱投之。聽講般若經豁然大悟。嘆曰。儒道九流皆糠粃耳。與弟投簪落髮。常以大法爲己任。安嘆曰。使道流中國其在遠乎。孝武帝太元九年。至廬山以杖卓地曰。有泉當住。忽泉迸出。乃誅茅爲庵。講涅槃經。咸得山神獻靈。資助材木雷雨關地。江州太守驚其神異。奏立東林寺名。其殿曰神運。太元十一年寺成。師以東南經律未備。禪法無聞。乃於寺內別置禪室。請一禪師率衆習禪。令弟子遠越沙漠求禪經。廬江表

四輩咸皆得以修習。願使大乘之化自北而南。每謂禪法深微非才莫授。入道要門功高易進者念佛爲先。師徒衆往來三千。真信之士一百二十三人。乃與劉遺民等十八賢爲上首。於無量壽佛像前。建齋立誓同修西方淨土結白蓮社。遺民著發願文。師自製念佛三昧叙。謝靈運特才傲物一見師肅然心服。鑿池種蓮求入社。師以心難止之。山多蛇有行者不知何許人。嘗侍於師善驅蛇至。今號辟蛇聖者。師所居流泉匝寺下入虎溪。每送客以溪爲界。時陶淵明陸修靜。師嘗送之語道契合。不覺過溪相與大笑。後世因傳三笑圖焉。時羅什法師通書稱師。爲東方護法菩薩。外國衆僧咸稱漢地有大乘道士。每燒香禮拜東向稽首獻心廬嶽。姚主欽承道德信向連接。晉安帝隆安元年桓玄勸帝沙汰僧尼。謂廬山爲道德所居。不在搜簡師以書抵玄得並免。元興元年玄又申庾冰之議。欲沙門盡敬王者。復以書辯論其事遂免。安帝自江陵旋京。輔國何無忌。勸師候迎稱疾不起。帝遣使勞問師。表以開帝優詔答之。義熙乙卯十一月初一日。師入定至十七日出定。見阿彌陀佛紫磨黃金身遍滿空界。龍舒淨土文載遠公三觀聖相沈厚不言。師三十年影不出山跡不入俗。丙辰八月初一日示疾。至六日。因爲大德耆舊請飲酒不許。又請以蜜水。乃命律師檢藏未見。而集諸徒遺戒曰。吾自知命之年托業此山。自審有畢盡之期。乃絕跡外緣以求其志。不覺形與運類。已八

十三矣。時至欲磨骨于松林之下。卽嶺爲墳與土木同狀。此古人之禮汝等勿違。苟使神理不昧。庶達其誠。大哀世尊亦當祐之。以道言訖而逝。門人與潯陽太守及官屬。奉全軀葬于西嶺。壘石而塔焉。安帝諡廬山尊者鴻臚大卿白蓮社主凝寂之塔。謝靈運立碑以銘其德。張野序之。有匡山集十卷行于世。

遠祖師歷朝諡號

晉安帝義熙年諡廬山尊者鴻臚大卿白蓮社主

唐大中戊辰年諡辯覺大師

南唐昇元三年諡正覺大師

宋太平興國三年諡圓悟大師

宋乾道二年諡等遍正覺圓悟大法師

明教大師題遠祖師影堂記

遠公事蹟。學者雖見而鮮能盡之。使世不昭昭見先賢之德。亦後學之過也。予讀高僧傳蓮社錄。及九江新舊錄。最愛遠公六事。謂可以勸乃引而釋之。列之其影堂以示來者。陸修靜異教學者而送過虎溪。是不以人而棄言也。陶淵明耽酒于酒而與之交者。蓋簡小節而取其達也。跋陀高僧以顯異被擯而延且譽之。蓋重有識而矯嫉賢也。謝靈運以心難不取。而果歿於刑。蓋識其器而慎其終也。盧循欲叛而執手求舊。蓋自信道也。桓玄震威而抗對不屈。蓋有大節也。大凡古今人情莫不畏威。而苟免忘義而避疑好名而味實。黨勢而忍孤飾行而畏累。自是而非人。孰有道尊一代爲賢者。師肯以片言而從人。

乎。孰有宿稟勝德爲行耿潔。肯交醉鄉而高其達乎。孰有屈人師之。尊禮斥逐之。客而伸其賢乎。孰有拒盛名之士。不與於教而克全終乎。孰有義不避禍。敦睦故舊而信道乎。孰有臨將帥之威在殺罰暴虐之際。守道不撓而存其節乎。此故遠公識量廣大獨出於古今。若夫荷負至教廣大聖道。垂裕於天人非蒙乃能盡之。其聖歟賢耶偉乎。大塊噫氣六合風清。遠公之名聞也。四海秋色神山中。遠公之清高也。人龍僧鳳長揖畢許。遠公之風軌也。白雲丹壑玉樹瑤草。遠公之棲處也。蒙後公而生雖慕且恨也。瞻其遺像稽首作禮。願以弊文書于屋壁。

廬山十八大賢名氏

遠公祖師 諡號遠祖賢氏

永法師 諡號永姓

持法師 諡號持遠公弟也與

生法師 諡號生遠公弟也與

佛陀耶舍尊者 此云覺明

佛陀跋陀羅尊者 此云覺賢

叔法師 諡號叔

順法師 諡號順

敬法師 諡號敬

恒法師 諡號恒

明法師 諡號明

誦法師 諡號誦

劉遺民 諡號遺民

散騎常侍雷公 諡號雷公
太子舍人宗公 諡號宗公
治中張公 諡號張公
散騎常侍張公 諡號張公
通隱處士周公 諡號周公
貫休禪師題十八賢影堂詩
白藕池邊舊影堂。劉雷風骨盡龍章。共輕天子諸侯貴。惟愛君師一法長。陶令醉多招不得。謝公心亂入無方。何人到此思高躅。風點苔痕過短牆。

辯遠祖成道事

禮記曰。先祖無美而稱之者是誣也。有善而不知者是不明也。知而不傳者是不仁也。此三者君子之所恥也。噫。在吾學佛之徒豈不然耶。吾祖遠公行位昭昭功德廣大。愚忝與其教爲末流之裔。不肖孤陋學淺才疎未能紹襲先宗實。乃有孤慈廢嘗讀明教記不亦甚慚乎。又嘗觀石室瑤禪師通論云。去孔子百年而有孟軻。是時孔子之道幾衰焉。軻於是力行其道而振起之。伏自佛教東流凡三百年。而有遠公。是時沙門寢盛。然未有特立獨行憲章懿範。爲天下宗師如遠公者。佛道由之始振。蓋嘗謂遠公有大功於釋氏。猶孔門之孟子焉。與高僧朝士同修淨社。道勳帝王法流天下。後之所習念佛者。不知吾祖之本末失其源流。多見世之薄福闢提舉。僞撰廬山成道記。裝飾虛辭盡是無根之語。誑惑善信遍傳在人耳目。逮今不能改革。予乃

參考大藏弘明集高僧傳。察其詳要略舉七事。以破群惑識者鑒之。遠公禮太行山道安法師出家。妄傳師梅檀尊者一誑也。妄以道安爲遠公孫者二誑也。遠公三十年影不出山足不入俗。妄謂白莊劫擔者三誑也。晉帝三召遠公稱疾不赴。妄謂賣身與崔相公爲奴者四誑也。道安臂有肉劍。妄謂遠公者五誑也。臨終遺命露骸松下。全身葬西嶺見在凝寂塔可證。妄謂遠公乘彩船升兜率者六誑也。道生法師虎丘講經。指石爲誓石乃點頭。妄謂遠公者七誑也。悲夫世之姦佞。不知祖師實德道。聽途說妄裝點許多不遜之事。播醜於後世取笑於四方。謗瀆聖德。識者見之不察其所由。得不輕侮於吾祖師耶。豈非出佛身血五逆罪乎。嘗觀宋元嘉中僧才觀惠嚴謝靈運翻涅槃經。增損其辭。因夢神人訶之曰。敢以凡情輕瀆聖典。觀等懼而止。又惠琳以才學幸帝。時號黑衣宰相。自著白黑論毀佛教。卽感惡疾膚肉糜爛而死。夫如是則妄造祖師傳記。三途地獄可不懼乎。凡吾同志。詳審遠公實跡。從本至末痛告諸方。光揚祖道庶先聖之屈於斯雪矣。

壁谷釋覺大師

師雁門人也。少遊五臺。感其靈異。自誓出俗。三乘頓漸具。陶文理。又嘗抱疾行至汾州。俄見雲陰陡盡天門洞開。六欲階位上下重複。驚方瞬目疾乃隨。愈驚於是切用心佛道常如不及。開蒙誘俗無間遠邇。初驚好爲術學聞陶隱居。得長生法涉遠就之。陶以仙

經十卷授焉。覺躍然自得以爲神仙之術其必然也。後還洛下遇菩提留支意頗得之。問支曰。佛道有長生乎。其能却老爲不死乎。支笑而對曰。長生不死吾佛道也。卽以觀無量壽經授之曰。汝可誦此。則三界無復生六道無復往還虛消息吉凶成敗。無得而生其爲壽也。有劫石焉有河沙焉。沙石之數有極壽量之數無期。此吾金仙氏長生也。覺承其語驟起深信。遂焚所學仙經。而專觀經焉。每於觀經得其義理。修三福業想像九品。雖云寒暑之變疾病之來不懈于始念。魏主憐其志。尙又嘉其自行化他。道業弘廣號爲神覺。勅住并州大嚴寺。未幾移住汾州玄中寺。一夕覺正持誦。一梵僧軒昂而來。入其室曰。吾龍樹也。所居淨土。以汝有淨土之心故來見汝。驚曰。何以教我。樹曰。已去不可及未來未可追現在今何在。白駒難與回言訖而失。覺以所見勝異必知死生之期屆矣。卽集弟子數百人盛陳教誡言。其四生役役其止無日。地獄諸苦不可以不懼。九品淨業不可以不修。因令弟子齊聲高唱阿彌陀佛。覺乃西向瞑目頓顙而示滅。是時道俗同聞管絃絲竹之聲由西而來。良久乃寂。

天台智者大師

師諱智顗。字德安。姓陳氏。潁川人。母徐氏夢香煙五彩繞身有孕。誕生之日神光煥室。目有重瞳眉分八彩。孩幼見像卽禮。逢僧必拜。十八歲投湘州果願寺出家。誦法華經兼通律藏。性樂習禪遂往大蘇山禮慧思禪師

北面事焉。思師一見乃曰。昔日靈山同聽法華。宿緣所追今復來矣。因授與法華三昧。三七日誦經至於藥王本事品。是真精進是名真法供養。至此句時身心豁然。寂而入定。照了法華。若曦和臨於萬象。達諸法相如清風遊於太虛。將證白師。師曰。非汝不證。非吾莫識。汝所證者是法華三昧前方便得旋陀羅尼。汝於說法人中最爲第一。後弘法鄴都屈伏時匠。晚入天台降魔進行。化緣既息。於新昌大石像前示疾告滅。弟子請問生方乃曰。吾諸師友皆從觀音而來迎我。及夜侍人見有佛至倍大石像。臨終說諸法門令唱無量壽經及觀經題目。乃顧大眾合掌讚曰。四十八願莊嚴淨土。華池寶樹易往無人。火車相現一念改悔尙得往生。況戒定熏修聖行道力實不唐捐。言訖稱三寶名奄然而滅。後有僧求知生處。乃夢觀音金容數丈。智者從後而語僧曰。汝疑決不。再驗智者生西方矣。

京師善導和尚

釋善導。唐貞觀中周遊寰宇求訪道津。見西河綽禪師行方等懺。及淨土九品道場講觀經。導大喜曰。此真入佛之津要。修餘行業迂僻難成。唯此觀門速超生死吾得之矣。於是篤勤精苦若救頭然。續至京師擊發四部。弟子無問貴賤俾屠沽輩亦激悟焉。導每入佛室合掌胡跪。一心念佛非力竭不休。乃至寒冷亦須流。汚此相狀表於至誠。出卽爲人說淨土法。化諸道俗令發道心。修淨土行無有暫時不爲利益。三十餘年。無別寢處。不暫

●謂一爲● ●非二在● ●詳一詳● ●師雁門人也一覺大師● ●感二滅● ●自誓二遂乃● ●(陶文一抱)六字二(開定慧音稱)五字● ●驚二過● ●汚二汗● ●三二二●

睡眠。除洗浴外。未嘗脫衣。般舟行道禮佛方等事。爲己任。護戒持品。纖毫不犯。未嘗舉目視女人。絕意名利。遠諸戲笑。所行之處。淨身供養。飲食衣服四事。饒益。皆不自享。並將迴施。好食。送大廚供養徒衆。唯食龜惡。以自支身。乳酪醍醐。皆不飲。諸有觀施。將寫阿彌陀經十萬餘卷。所畫淨土。變相三百餘壁。所至見壞伽藍。及故磚塔寺。皆悉營造。燃燈續明。歲不絕。三衣瓶鉢。不使人持洗。始終無改。化諸有緣。每自獨行。不共衆去。恐與人行談論。世事妨修行業。其有暫申禮謁。聞說少法。或得同預道場。親承教訓。或會不見。聞披尋教義。或展轉授淨土法門者。京華諸州僧尼士女。至有投身高嶺。或委命深泉。或自墮高枝。焚身供養。略聞遠近百餘人。諸修梵行。棄捨妻子。誦阿彌陀經十萬。至三十萬遍者。念阿彌陀佛。日得一萬五千至十萬遍者。及得念佛三昧。往生淨土者。不可知數。或問導曰。念佛之善。生淨土耶。對曰。如汝所念。遂汝所願。於是導乃自念阿彌陀佛。如是一聲。則有一道光。明從其口出。十聲至千百聲。光亦如之。導謂人曰。此身可厭。諸苦逼迫。情僞變易。無暫休息。乃登所居寺前柳樹。西向願曰。願佛威神。驟以接我。觀音勢至。亦來助我。令我此心。不失正念。不起驚怖。不於彌陀法中。少生退墮。願畢於其樹上。端身立化。時京師士大夫。傾誠歸信。咸收其骨以葬。高宗皇帝。知其念佛口出光明。又知捨報之時。精至如此。賜寺額爲光明焉。天竺三藏主。略傳云。

阿彌陀佛化身。自至長安。聞渭水聲。和尚乃曰。可。指念佛。遂立五會。教廣行勸化人。有至信者。見和尚念佛。佛從口出。三年後。滿長安城內。皆受化。念佛事見別傳。後有法照大師。即善導後身也。德宗時。於并州行五會教化人念佛。帝於長安。常聞東北。方有念佛聲。遣使尋覓。至大康果。見照師。勸人念佛。遂迎入內。用劉球繡床。教宮人五會念佛。事彰本傳矣。

金臺法照大師

釋法照。唐大曆二年。棲于衡州雲峯寺。慈忍戒定。爲時所歸。一旦於僧堂食。鉢中觀五色雲。雲中有寺。寺之東北。有大山。山有湖。湖北有石門。門去可五里。復有一寺。金勝題曰大聖竹林寺。照雖目覩。而其心內。尚懷阻礙。他日食時。復於鉢中。見五色雲。雲現數寺。無有山林。穢惡。純金色界。池臺樓觀。衆寶間錯。萬菩薩衆。而處其中。中有諸佛。嚴淨國土。種種勝相。照欣所見。因訪問之。有嘉延曇暉二僧曰。聖神變化。不可以凡情測。若論山川面勢。乃五臺爾。四年夏。照於衡州湖東寺。啓五會念佛道場。其年六月二日。五色祥雲。彌覆其寺。雲中亦有樓閣。閣上有數梵僧。身可丈餘。執錫行道。又見阿彌陀佛。與二菩薩。其身高大。等虛空。界日既暮矣。照於道場之外。遇老人。曰。汝先發願。於金色界。禮觀大聖。今何輒止。照曰。時艱路難。不止如何。老人曰。但能亟去。則去之。何其艱也。照未暇對。老人失焉。照以所見勝異。重發願曰。願以此身。奉觀大

聖。雖復火聚水洩。終無退。隋。其年八月十三日。與同志數人。由南嶽前去。果無艱險。五年四月五日。至五臺縣。遙見寺南。有數道光。六日達佛光寺。一如鉢中所見。略無差脫。是夜四更。復有異光。北來射照。照不知所裁。乃問曰。此何祥也。吉凶焉在。僧云。此大聖不思議光。攝汝身心。何乃問也。照聞之。即具威儀。前詣一寺。寺之東北。可五里。果有山。山有湖。湖北有石門。門傍有二童子。一稱善財。一稱難陀。引照入門北行。幾五里。見一金門。門上有樓。其樓之側。復有一寺。寺門有大金勝。題曰大聖竹林寺。寺之方圓。可二十里。一百餘院。院院皆有寶塔。黃金爲地。華臺玉樹。充滿其中。照入寺之講堂。見文殊在西。普賢在東。皆踞師子高座。照於二菩薩前。作禮問曰。末代凡夫。智識淺劣。佛性心地。無由顯現。未審修行。於何法門。最爲其要。惟願大聖。斷我疑網。文殊曰。汝所請問。今正是時。諸修行門。無如念佛。我於過去劫中。因念佛。故得於一切種智。是故一切諸法。般若波羅蜜多。甚深禪定。乃至諸佛正遍知海。皆從念佛而生。照曰。當云何念。文殊曰。此世界。西有阿彌陀佛。彼佛願力。不可思議。汝當繼念。令無間斷。命終之後。決定往生。說是語時。二大菩薩。舒金色臂。以摩照頂。與授記曰。汝以念佛。不思議故。畢竟證無上覺。若善男女。願疾出離。應當念佛。時二菩薩。互說伽陀。照得聞。已益加踊躍。文殊又曰。汝可往詣諸菩薩院。巡禮。以承教授。照如其言。歷請教授。次至七寶

●指二教● ●釋法照一師諱照● ●隋二情● ●攝二照● ●踞二座● ●行二得● ●智二皆● ●已二日●

華園。從其園出於大聖前作禮辭退。且見向者善財難陀二童子送至門外。照復作禮舉頭俱失。至十三日照與五十餘僧。往金剛窟無著見大聖處。忽見其地廣博嚴淨。琉璃衆寶以成宮殿。文殊普賢可萬菩薩。佛陀波利亦在其中。照得見已隨衆歸寺。其夜三更於華嚴院之西樓。又見寺東巖壑之畔。有五枝燈大方尺餘。照曰願分百燈以歸一面。燈分如願。重願分爲千炬。炬亦如之。行行相賞。光相涉。光中殊異。遍於山野。照又前詣金剛窟。願見大聖。殆其三更見一梵僧。自稱佛陀波利。引之入寺。至十二月朔日。於華嚴院入念佛道場中。載念文殊普賢二菩薩。謂我畢竟證無上覺。又復記我念阿彌陀佛決定往生。於是一心念佛。正念佛時。倏見前來梵僧入道場。云汝之淨土華臺現矣。後三年華開汝當往矣。然汝所見竹林諸寺。何爲不使群生共知。照聞之憶念昔時所見。因得命匠刻石兼於所見竹林寺處。特建一寺號竹林焉。寺之云畢。照曰吾事畢矣。吾豈久滯於此。不累日而卒焉。

睦州少康法師

師縉雲仙都人。母羅氏。游鼎湖峯。得玉女捧青蓮花授之。且曰此華吉祥。授之於汝。當生貴子。及生康日青光滿室香似美蘭。年十有五誦法華楞嚴等經五部。尋往越學究昆尼。及聽華嚴瑜珈諸論。貞元初至洛下白馬寺。見殿內文字果放光明。康不能測即探而取之。乃善導昔爲西方化導文也。康曰若於淨

土有緣。當使此文光明再發。此願未已果重閃爍。康曰劫石可移而我之願無易也。遂之長安善導影堂。大陳薦獻。倏見善導現於空中。謂康曰汝依吾教利樂有情。則汝之功當生安養。康聞如有所證。南適江陵果願寺。路逢一僧曰汝欲化人念佛當往新定。言訖而隱。泊到睦州人未從化。康乃乞錢誘引小兒曰能念阿彌陀佛一聲與汝一錢。小兒務得其錢念佛者衆。師曰念佛十聲乃與一錢。如是一年大小貴賤凡見康者。則曰阿彌陀佛。於是念佛之人盈溢道路。貞元十年康於烏龍山建淨土道場。築壇三級聚人。午夜行道入道場。時康自陞座。令男女弟子面西高聲念阿彌陀佛。衆見師念佛一聲佛從口出。連念十聲若聯珠狀。康曰汝等見佛不。如見佛者決生淨土。其禮佛人亦有不見佛者。貞元二十一年十月三日。囑累道俗。當於安養起增進心。於閻浮提生厭離想。此時見佛真我弟子。言訖放異光數道奄然而逝。塔於臺子巖。天德韶禪師重新之後之人多指其塔爲善導焉。

省常大師

師諱省常。字造微。顏氏子錢塘人。十七歲出家受具戒行謹嚴。通大乘起信。習天台止觀法門。續廬山遠公遺風。宋淳化中住杭州西湖昭慶寺。專修淨業結淨行社。相國向公王文正公。且爲社首。士大夫預會皆投詩頌自稱淨行弟子。師乃自刺指血和墨。書華嚴經淨行品。每書一字三拜三圓遶三稱佛名。

刊板印成千卷分施千人。又以栴檀香雕造毘盧遮那佛。像成而跪地合掌發誓願云。我與一千大衆八十比丘。始從今日發菩提心。窮未來際行菩薩行。願盡此報身以生安養國。翰林承旨宋白撰碑。翰林學士蘇易簡作淨行品序。狀元孫何題社客於碑陰。孤山圖法師作師行業記中引蘇公序曰。予當布髮以承其足。剗身以請其法。猶無嘆恨。況陋文淺學而有格惜哉。宋公碑曰。師慕遠公啓廬山之淨社。易蓮花爲淨行之名。遠公當衰季之時所結者半隱淪之士。上人屬昇平之世所交者多有德之賢。方前則名士且多。垂裕則津梁曷已。因二公之言想當時之盛亦可概見矣。天禧四年正月十二日示寂壽六十二。

長蘆慈覺禪師

師諱宗頤。號慈覺。襄陽人也。父早亡。母陳氏鞠養於舅氏。少習儒業志節高邁學問宏博。二十九歲禮真州長蘆秀禪師出家。參通玄理明悟如來正法眼藏。元祐中住長蘆寺。迎母於方丈東室。勸母剪髮甘旨之外。勉進持念阿彌陀佛。日以勵志始終七載。母臨終際果念佛無疾吉祥而逝。師自謂報親之心盡矣。乃製勸孝文。列一百二十位。撰華江集坐禪篇。仍遵廬山之規。建蓮花勝會。普勸僧俗同修念佛。導以觀想其夫立法。預會日念阿彌陀佛。自百聲至千聲。千聲至萬聲。回向發願期生淨土。各於日下以十字計之以辦功課。師一夕夢一人烏巾白衣風貌清美。

可三十許。揖謂師曰。欲入蓮花會。告書一名。師乃取會錄問曰。何姓名。答曰。普慧。書已。白衣又云。家兄亦告上一名。師曰。令兄何名。答曰。普賢。言訖。遂隱。師覺已。謂諸者宿日。華嚴經離世間品。有普賢普慧二菩薩助揚佛法。吾令建會共期西方。感二大士幽贊。乃以二大士為會首云。於是遠近皆嚮化焉。

永明壽禪師

師名延壽。字冲玄。號抱一子。丹陽人。父王氏生而早異。父母有譁。即從高楊齋身于地。二親息譁。長為儒。十六歲獻吳越王齊天賦。衆推問世之才。欲出家。父母不聽。遂刺心血。濡毫斷筆。終期副心。三十四歲依龍冊寺永明大師落髮受具。朝供衆夜習禪。因覽智度論云。佛世一老人求出家。舍利弗不許。佛觀此人難劫探機。為虎所逼。上樹失聲。念南無佛。有此微善。遇佛得度。獲羅漢果。師念世間業繫衆生。不能解脫。惟念佛可以誘化。乃印彌陀塔四十萬本。勸人禮念。一日。懺堂遶旋次。忽普賢像前蓮華在手。因思宿願。進退未決。遂作二紙。一曰。一心禪定。一曰。萬善生淨土。中夜冥心。自期曰。於此二途。功行成者。須七度拈起。並得萬善生淨土。一無間隔。於是每日誦經禮佛。說戒施食放生。日行利益事一百八件。未嘗暫怠。越王剏淨慈寺。命住持。賜智覺禪師號。會三宗師德。製宗鏡錄一百卷。萬善同歸集。神棲安養賦等九十七卷。並行于世。師志誠殷重。專以念佛勸人同生淨土。世稱宗門之標準。淨業之白眉。

臨終預知時至。殊勝甚多。茶毘舍利。鑄砌于身。嘗有僧死。入冥。見閻王殿左。供養畫僧一。禮拜勤致云。是永明壽禪師。此人生西方上品故。禮敬之。

天竺慈雲懺主

師諱導式。字知白。姓葉。台州臨海縣人也。號慈雲懺主。其母乞靈於古觀音。遂生法師。初住東掖山。師義全。十八祝髮。先於禪林寺習律。繼入國清普賢像前。燃指誓習台教。學高行苦。名冠二浙。博習教觀。專志安養。嘗要期般舟三昧九十日。素苦學。嘔血。處道場兩足皮裂。師以死自誓。忽一日。恍若夢寐。見白衣觀音。垂手指口中。引出數虫。又指間出甘露注其口。身心清涼。自此宿疾頓愈。出懺頂相高寸餘。雙手下垂過膝。聲如鳴鐘。皆與舊異。衆皆歎仰之。師建下天竺寺數百間。三經賊難。每焚而火自滅。乃願力堅固所致。師當化之日。山中人見大星殞。于靈鷲峯。度弟子百人。學徒千數。臨終界炷香。瞻像而祝之曰。十方諸佛同住實際。願住此實際。受我一炷之香。諸佛證明。往生安養。或問其所歸者。以淨土寂光對之。至其夕。坐終。當天聖年間也。壽六十九。臘五十。著往生淨土決疑行願二門。及淨土懺法。金光明觀音諸本懺儀。行於世。天台風教益盛。于吳越者。實資夫天竺慈雲之德也。觀決疑行願二門。經曰。十方諸求更無餘乘。唯一佛乘。斯之謂歟。懺主悟本性之常寂光。履唯心之佛土。淨自利利他。事理無礙。著述數百篇。每發言皆以淨土為歸。向之

宗。大闡諸經教理。普化一切。自懺文傳流于世。往生淨土者。不知其幾千萬人。繼天台之道。贊淨土之化。世未有也。

文潞公傳

公姓文。諱彥博。守洛陽。嘗致齋往龍安寺瞻禮聖像。忽見像壞。墮地。路不加敬。但瞻視而出。傍有僧曰。何不作禮。公曰。像既壞。吾將何禮。僧曰。先德道。譬如官路土人。掘以為像。智者知路土。凡人謂像生。後時官欲行。還將像填路。像本不生。滅路亦無新故。公聞之。有省。由是慕道甚力。專念阿彌陀佛。期生淨土。晨。香夜坐。未嘗少廢。每發願曰。願我常精進。勤修一切善。願我丁心宗廣度諸含識。每見一切人。則勸以念佛。誓結十萬人緣。同生淨土。如居士有頌贊曰。知公膽氣大如天。願結西方十萬緣。不為一身求活計。大家齊上渡頭船。

潞府宗坦疏主

師俗姓申氏。本貫潞州黎城人也。自幼年於本州延祥院出家。禮僧道恭為師。年十六落髮授具。少通義學。為時所稱。長而遍訪名師。廣弘知見。自爾講林德譽垂五十年。以大藏為遊息。以圓頓作門庭。先講圓覺等經。後集圓覺十六觀經等疏。老年多於唐鄧汝穎之間。講淨土觀經。衆勸人念佛求生安養。是時聽者如雲。皆慕淨業。後於唐州青臺鎮。暫求安養。念佛觀想以為常住。三業四儀未嘗暫忘。大宋政和四年四月二十七日。忽於夢中見彌陀化佛。告曰。汝說法只有六日在。後

當生淨土也。師覺白衆曰：吾修求安養，似得因緣相應。適來化佛告我，得生淨土，敢不信乎。次日雖覺不豫，講唱不輟。於當年五月初四日丑時自知時至。乃鳴鐘集衆告曰：因緣聚散固當有時。淨土勝緣唯憑時刻。幸望大衆念佛助往。又告曰：享年七十六，四大分離處。淨土禮彌陀，永超三界苦。言訖坐滅。滿空雷鳴白雲覆地。從西而來三日方歇。師先有瑪瑙念珠一串，臨終盤於指上。衆人竟不能取。感應事繁如別處說。

慈照宗主

師諱子元，號萬事休。平江崑山茅氏子。母柴氏夜夢佛一尊入門。次旦遂生。因名佛來。父母早亡。投本州延祥寺志通出家。習誦法華經。十九歲落髮。習止觀禪法。一日正定中，聞鶉聲悟道。乃有頌曰：二十餘年紙上尋，尋來尋去轉沈吟。忽然聽得鶉鴉叫，始信從前錯用心。於是利他心切，發廣度願。乃慕廬山遠公蓮社遺風，勸人歸依三寶，受持五戒。一不殺，二不盜，三不淫，四不妄，五不酒。念阿彌陀佛五聲以證五戒。普結淨緣，欲令世人淨五根，得五力，出五濁也。乃撰集大藏要言，編成蓮宗晨朝懺儀。代爲法界衆生禮佛懺悔，祈生安養。後往嚴山湖，邦立蓮宗懺堂，同修淨業。述圓融四土三觀，選佛圖開示蓮宗眼目。四十六歲障臨江州，逆順境中未嘗動念。隨方勸化，即成頌文，目曰西行集。乾道二年壽聖高宗詔至德壽殿，演說淨土法門。特賜勸修淨業。蓮宗導師慈照宗主。就錢塘西

湖昭慶寺，祝聖謝恩，佛事畢回平江。嘗發誓言：願大地人普覺妙道。每以四字爲定名之宗。示導教人。專念彌陀，同生淨土。從此宗風大振。師集彌陀節要法華百心證道歌。風月集行于世。三月二十三日，於鐸城倪普建宅告諸徒曰：吾化緣已畢，時當行矣。言訖合掌辭衆，奄然示寂。二十七日茶毘舍利無數。塔于松江力及市五港吾覺昌宅。勸證最勝之塔。

宋朝無爲子楊提刑

公諱傑，字次公，無爲郡人。道號無爲子。雄才俊邁，年少登科。官至尚書主客郎，提點兩浙刑獄事。而又尊崇佛法。明悟禪宗。江西臨濟下棒喝之輩，猶謂常流。復闢揚彌陀教，觀接誘方來，括其所談。乃謂衆生根有利鈍。其近而易知，簡而易行者，唯西方淨土也。但能一心觀念，總攝散心。仗彌陀願力，直超安養。更無他趣，決取成功矣。龍樹所謂易行之道，依他力故也。公作天台十疑論序。王古直指淨土決疑集序。法寶僧監。彌陀寶閣記。安樂國三十讚。備陳西方要律。誠爲萬世往生龜鑑矣。公有輔道集專記佛乘。東坡作序。其略曰：無爲子宿稟靈機，遍參知識。凡所謂具燦羅眼者，次公目擊而道存焉。公晚年作監司郡守。乃畫丈六彌陀尊像。隨行觀念。至壽終時，感佛來迎，端坐而化。辭世頌曰：生亦無可戀，死亦無可捨。太虛空中之乎者也。將錯就錯，西方極樂。宜和中有荆王夫人神遊淨土。見公坐蓮華上，則往生必矣。然則本朝士

大夫洪贊淨方入正定聚者。唯公泊王敏仲侍郎二人而已。豈非天欲久其道。世必生其人者歟。

龍舒居士王虛中

國學進士王日休，字虛中。君自行之智化他之悲。已見張于湖序文，茲不再述。公龍舒人。有淨土文，因以爲號。其文盛行天下。修淨業者莫不覽之。乾道中廬陵李彥弼，染時疾垂革，棺槨已備。忽夢一人神清貌古，以手按摩肢體。弼驚問。答曰：予龍舒居士也。弼因以疾告。公曰：汝起食白粥，即差矣。又曰：汝還記關仲雅教汝捷徑不。弼曰：每日念佛不輟。弼覺因索白粥食之，病果愈。後見公畫像，儼如夢睹。弼敬重公，稱生死骨肉。遂遣子姪遠從其學。一日忽迴曰：居士於某夜講書，能如常禮念。至三鼓忽厲聲稱阿彌陀佛數聲。唱言佛來接我。屹然立化。邦人此夜有夢二青衣引公西行者。又三日前遍別道友，勉修淨業。有不復相見之語。噫！自非了唯心本性之道，達生死變化之數，不臻于是。或疑李之夢因想以成。弼曰：其指白粥愈病，又安可欺哉。時丞相益國公周必大，睹君奇跡，製爲之贊曰：皇皇然而無求，惕惕然而無憂。閱頹風之將墜，攬衆善以同流。導之以仁義之源，誘之以寂滅之樂。世知有作而莫識其無爲。故中道奄然而示人以真覺。李君謹愿無以報德。遂刊公像并事跡以傳遠。自是廬陵家家供事之。

儀真王侍郎

王侍郎諱古字敏仲東都人也曾任尚書禮部侍郎因作發運使遂居儀真稟性至仁寬慈愛物大弘佛教開闡化原曩遇京師乃尊宿叢林之淵藪嘗與之論道及游江西黃龍翠巖與晦堂楊岐輩同為禪侶深契宗旨又悟彌陀淨土法門之勝博考諸經深究往生貫穿經文發明佛意乃作直指淨土決疑集三卷楊次公提刑作敘載之本傳侍郎纂集大彌陀經四十八願十六觀經九品往生馬鳴菩薩大乘起信論忠國師對肅宗隨意往生念佛三昧寶王論及諸經論備陳往生淨土要門該羅具錄如稱念南無三十六萬億一十一萬九千五百同名同號阿彌陀佛亦於藏經中節出至於諸菩薩論淨土法門之要皆悉編集侍郎平日修行觀念之心未嘗間歇數珠持念常不去手行住坐臥悉以西方淨觀為佛事有僧神遊淨土見侍郎與萬繁大夫同在淨土而作佛事乃往生安養之證驗也弘通淨土開示要津助阿彌陀普化一切白廬山十八賢之後繼此道以助佛揚化者獨次公敏仲著名於當時流傳數百世之下弘通彌陀大教廣度攝化之盛無有窮盡則晉代朝士之高致唯二公獨得之乃能光顯前賢克繼其遺風也

已上諸祖得道宗師並係大藏高僧傳往生傳寶珠集中錄出如慈照宗主道化盛行于世王臣僧俗悉皆崇尚念佛得道者甚衆及觀諸傳錄中都不備載無文可考今搜訪慈照宗主事蹟已入集其餘應有

一切在家出家念佛得道名行之士專候高賢用心尋究實錄廣為發揚即當補入刊行庶免埋沒前修之德仰亦法門之光幸也

廬山蓮宗寶鑑念佛正派卷第四終

廬山蓮宗寶鑑念佛正信卷第五

念佛正信說

夫唯心樂國普遍十方自性彌陀圓融一智妙應於色聲之境流光於心目之間就中反妄歸真直下背塵合覺昔我法藏發弘誓啓極樂之玄途故佛世尊指西方示章提之妙域是乃廣長舌覆而同贊諸餘經盡而獨留蓋以利生之喜捨心增應化之慈悲量大教分九品乃別開方便之門觀明一心實徑直還源之路聖凡際會如久客歸於家鄉咸應道交似稚子投於慈母味斯至理觸類皆迷信此圓談事無不達況復慈光顯攝佛力難思順水乘船不勞自力推門落臼豈有他哉有願必迎無機不被舟石可濟獄火頓消菩薩聲聞生彼者無量無數前賢後聖得道者可檢可尋鵬鵠頻伽尚有法音演唱蜩飛蟬動悉蒙教化恩慈聖境非虛佛言不妄何乃愛河浪底沈溺而不憂火宅焰中焚燒而不懼密織癡網淺智之刀莫能揮深種疑根汎信之力焉能拔遂即甘心伏意幸禍樂災却誹清淨之邦貪戀煩惱之世焦蛾爛熳

自處餘殃龍鳥鼎魚翻轉快樂皆由善力微而業力勝信根少而罪根多是以三界茫茫四生擾擾盡貪生而兀兀執解知歸悉逐業以悠悠不求出要過去生死却石難窮未來輪迴芥城何盡匪夙生之有幸豈得遇於斯因擊鼓開圓固之門宜應速出逢舟濟沈淪之難詎可遲疑敬順金文善隨佛學不聞不解者可痛可傷焉矧茲五濁惡世四面火焚惟佛一人力能救國授既開妙法宜植淨緣一念信誠萬德因種思齊先哲希悟真常普皆如說奉行盡心頂禮信受

斷疑生信

經云得為人難六根完具難生中國難值佛道難興信心難蓋嘗論信之難興者緣有其疑也不斷其疑何由生信故金剛經云正信希有法華經云以信得入王龍舒云佛為人醫王能救一切病不能救命盡者佛能度一切人不能度不信者蓋信者一念之真誠也若人心念要去身則隨去心念欲住身則隨住是知此身隨心念動有念欲去而身被牽繫者色身壞時惟一念而已一念到處則無處不到所以一念信心念佛求生淨土則必到淨土況吾佛世尊諸大菩薩又有本誓願力接引往生乎或問之曰今有一生持戒念佛臨終不得生淨土者何也答曰此蓋信力不深行願之有虧也兼不曾發菩提之大心又不曾斷十惡之邪行雖曰修行未嘗言行相應雖曰念佛未嘗淨念相繼既無真實之功焉得淨土之報也淨名經云隨其心

淨則佛土淨。六祖壇經云。心中若無不善西方去此不遠。若懷不善之心念佛求生難到。不斷十惡之心何佛而來迎。請大師故。見世人不務淨心只是口念佛名。於其心外求佛妄想執著。而不自淨其心。心造諸惡是謂自喪其佛。又何更別求佛哉。所以道迷即衆生悟即佛也。圓通法門云。憶念佛現。前當來必定見佛。蓋憶念者是心念也。信心清淨。信行願俱備也。楞嚴云。一根既返源六根成解脫。十惡化為十善。六識化為六神通。所以正信心中憶念佛名。淨念相繼自性彌陀現前。此感彼應臨命終時。安得不見佛而生淨土乎。凡修淨業者。當信佛之言。而行佛之行。心口既不相違。因果決然不昧耳。若也聞而不信信而不行。由畫餅之不充飢也。心既無信則生疑謗。既與疑謗則自昧其心。自昧其心則淨土遠之遠矣。故香山周居士。述慈照蓮宗懺序云。導師者化物有方。誨人存理。以深信爲能入破諸闡提。專念佛爲行門。令心不亂。加菩提願心爲根本度脫衆生。備此三者乃極樂佛土上品之可登。毘盧果海流注而易到也。又云。此事人人本具箇箇圓成。無信行願三字因茲淪墜。嗚呼凡爲人者。不在福德不在尊貴。不在聰明不在相貌。但具信行願者。乃生淨土之資糧也。四料。棟云。從是西方過十萬億佛土有世界名曰極樂。是約遠也。若一念信心念佛即到西方。是約近也。故云亦近而亦遠在人之信願。信不隔絲毫疑而生死轉。又云。從是西方過迢迢十

萬程。資糧若具足何愁去不成是也。所以道信爲萬善之首。信爲百行之宗。華嚴以十信爲成佛之始。法華以正信爲入道之門。五根以信根爲先。五力以信力爲最。是故三世諸佛諸大菩薩歷代祖師。修諸功行具大願力入佛境界成就菩提。未有不從這箇信字而入也。鸞法師遇留支觀經。即焚仙經。而修淨業豈不是這信字也。白侍郎行也彌陀。坐也彌陀。不出這信字也。蘇學士佩帶彌陀畫像。行坐隨身。言是西方公據者。蓋亦不出這信字也。張善和一牛殺牛。臨終自見地獄相現。遇僧教令念阿彌陀佛。念未十聲見佛接引往生淨土。即脫地獄。豈不是信得及而致然耶。華嚴經云。信爲道元功德母。信能長養諸善根。信能超出衆魔路。信能得入三摩地。信能解脫生死海。信能成就佛菩提。嗟乎今時齊人信持戒而不信念佛。信奉佛不信往生淨土。是皆自失其大利也。諒哉人天路上以福爲先。生死海中念佛第一。今有欲快樂人天而不修福。欲出離生死而不念佛。是猶鳥無翼而欲飛。木無根而欲茂。奚可得哉。凡我同盟切須深信諸佛所說。真實非虛。脫苦良方無如念佛。專修淨業期出輪迴。時不待人慎勿疑悔。可謂此身不向今生度。更向何生度此身。

勸發信心

夫阿彌陀佛者。諸佛中尊四生之父。歸信者滅罪河沙。稱念者得福無量。凡欲念佛要起信心。若無信心空無所獲。是故鸞法師云。是

事如是者信之相也。是事不如是者不信之相也。夫信爲入道之初宗。智爲究竟之玄術。諸經首稱如是者信也。後曰奉行者也。故彌陀經云。若有信者應當發願生彼國土。此是釋迦本師勸信處。又云。汝等當信是稱讚不可思議功德。此是六方諸佛勸信處。又云。若人種善根疑則花不開。信心清淨者花開即見佛。此是往生論勸信處。又云。信者順之詞。信則所言之理順。順則師資之道成。經無豐約非信不傳。此是肇法師勸信處。又云。念佛法門不問道俗。不論男女不拘貴賤。修此法者唯要信心。此是大行和尚勸信處。問曰。既言信者未知信何法門。答曰。信意者信憑經中佛說念佛定生淨土。信念佛定滅諸罪。信念佛定得佛護。信念佛定得佛證。信念佛臨終定得佛來迎接。信念佛不問衆生。同信之人皆得往生。信念佛往生定得不退地。信念佛生淨土。定不墮三惡道。所以勸信念佛。受此法持此念。則往生淨土必矣。故大行和尚遺念佛人。心唯信佛。佛則知之他心通故。口惟稱佛。佛則聞之天耳通故。身惟禮佛。佛則見之天眼通故。是以大行和尚以此念佛法。勸人生信心也。又喻云。信心者猶如深栽果樹。根深故風吹不動。後著果實濟人飢渴。念佛之人亦復如是。要由深信得到西方。若無信心空無所獲。是故經言。十住菩薩一起信心念佛之後。縱遇惡緣事捨身命不退信故。維摩云。深信堅固猶如金剛。法珍普照如雨甘露。念佛三昧從深信生。君看

淨土恒沙佛。盡是當年正信人

天竺慈雲式機主往生正信偈

稽首西方安樂刹 彌陀世主大慈尊

我依種種修多羅 成就往生決定信

住大乘者清淨心 十念念彼無量壽

臨終夢佛定往生 大寶積經如是說

五逆地獄衆火現 值善知識發猛心

十念稱佛即往生 十六觀經如是說

若有歡喜愛樂心 下至十念即往生

若不爾者不成佛 四十八願如是說

諸有聞名生至心 一念回向即往生

唯除五逆謗正法 無量壽經如是說

臨終不能觀及念 但作生意知有佛

此人氣絕即往生 大法鼓經如是說

一日一夜懸繒蓋 專念往生心不斷

臥中夢佛即往生 無量壽經如是說

晝夜一日稱佛名 懺悔精進不斷絕

展轉相勸同往生 大悲經中如是說

一日二日至七日 執持名號心不亂

佛現其前即往生 阿彌陀經如是說

若人聞彼阿彌陀 一日二日若過等

緊念現前即往生 般舟經中如是說

一日一夜六時中 五體禮佛念不斷

現見彼佛即往生 鼓音王經如是說

十日十夜持齋戒 縣繒幡蓋然香燈

緊念不斷得往生 大彌陀經如是說

若人專念一方佛 或行或坐七七

現身見佛即往生 大集經中如是說

若人自誓常經行 九十日中不坐臥

三昧中見阿彌陀 佛立經中如是說

若人端坐正西向 九十日中常念佛

能成三昧生佛前 文殊般若如是說

我於衆經頗少分 如是說者無窮盡

願同聞者生正信 佛語真實不欺誑

佛既顯言易往生 幸各正信無疑惑

天台智者大師淨土十疑論。叙

夫四果之明不能測如來之奧。十地之聖不

能窮極果之妙。矧茲凡夫生無慧目。陷三界

有必固之妄。指淨土謬難轉之疑。疑之於身

知五蘊之未滅。疑之於心知萬惑之未遣。疑

之於行知六度之未濟。由漂沈未濟之行。期

濟於已濟之域。在於其已猶惑之。況他人哉。

此物情難信爲道俗所共疑也。隋智者大師

心。異物冥。智將神會。乘時翼教異跡由著

因其所異考其所證。不知其三賢之人乎。十

聖之人乎。其爲應正等覺妙神化于難思乎。

蓋亦思之不能知也。但大師念定總持昭。斷

行業期生淨土。問無容髮發大師之所有。

存者其十疑之文乎。然其文遠取諸經。近取

諸論。去就其意以取諸傳。無離經以備事。無

飾辭以增巧。審辭達意。能極九品之所生。乃

見大師之用心也。見大師之心者。其於淨土

之有疑。所謂高天無雲群星列彩。經紀之所

相殊。隱次之所相異。榮榮然無一而隱者也。

予得其文載念能仁所稱淨土者。果焉諸佛

證而成之者。或舌相以覆大千。或潮音而演

梵說。余雖陋學不得以相輝映焉可無言哉。

故於論首略陳一二以罄予所懷。雖辭庸理

淺不足起大師之化。在其先佛證成之義且

有歸矣

無爲楊提刑直指淨土決疑序

大願聖人從淨土來。來實無來。深信凡夫往

淨土去。去實無去。彼不來此。此不往彼。而其

聖凡會遇。兩得交際者何也。彌陀光明如大

圓月遍照十方。水澄而清則月現全體。月非

趣水而遽來。水動而濁則月無定光。月非捨

水而遽去。在水則有清濁動靜。在月則無取

捨去來。故華嚴解脫長者云。知一切佛猶如

影像。自心如水。彼諸如來不來至此。我亦

不往彼。我若欲見安樂世界阿彌陀佛隨意

即見。是知衆生注念定見阿彌陀佛。此乃稱

性實言非權教也。淨土無欲非欲界也。其國

地居非色界也。生有形。相非無色界也。一切

衆生未寤正覺處大夢中。六道升沈未嘗休

止。諸天雖樂報盡相衰。修羅方嘖戰爭互勝。

旁生飛走噉食相殘。鬼神幽陰飢渴困逼。地

獄長夜痛楚號呼。得生人趣固已爲幸。然而

生老病死衆苦縈纏。惟是淨邦更無諸苦。蓮

苞。託質無生苦也。寒暑不遷無老苦也。身

無分段無病苦也。壽命無量無死苦也。無父

母妻子無愛別離苦也。上善人聚無怨憎會

苦也。花被香食珍寶受用無求不得苦也。觀

照空寂無蘊苦也。悲濟有情欲生則生。不住

寂滅非二乘也。智照生死得不退轉非凡夫

也。三界蕩然。譬如四裔丘陵坑坎腐穢所積。

溪壑阻絕孰爲津梁迺有狂人迷路。于此惡

獸魑魅惱害。雜居刀兵水火。或時傷暴風霜

●鼓經一古今● ●經一佛● ●叙一序● ●與一與● ●新二新● ●相一像● ●託一托●

蘇摩凌厲摧憊罔知城域可以庇覆。飲食衣服未或充足。甘受是苦不求安樂。有佛釋迦是大導師。指清淨土是安樂國。無量壽佛是淨土師。爾諸衆生若生彼土則無諸惱。不聞知者固可哀憐。亦有善士發三種心。不求生者尤可嗟惜。一曰。吾當超佛越祖。淨土不足生也。二曰。處處皆淨土。西方不必生也。三曰。極樂聖域。我輩凡夫不能生也。夫行海無量。普賢願見彌陀。佛國雖空。維摩常修淨土。十方如來有廣舌之讚。十方菩薩有同往之心。試自付量孰與諸聖。謂不足生者何其自欺哉。至如龍猛祖師也。楞伽經有預記之文。天親教宗也。無量論有求生之偈。慈恩通讀首稱十勝。智者析理明辯十疑。彼皆上哲精進往生。謂不必生者何其自慢哉。火車可滅。舟石不沈。現華報者莫甚於張爐。十念而超勝處。入地獄者莫速於雄俊。再甦而證妙因。世人愆尤未必若此。謂不能生者何其自棄哉。般舟三昧經云。佛陀和菩薩問佛。未來衆生云何得見十方諸佛。佛敎令念阿彌陀佛。即見十方諸佛。寶積經云。他方衆生聞無量壽如來名。迺至能發一念淨信。歡喜愛樂。所有善根回向願生彼國者。隨願皆生得不退轉。此皆佛言也。不信佛言。何言可信。不生淨土。何土可生。自欺自慢自棄已靈流入輪迴是誰之咎。四十八願悉爲度生。一十六觀同歸繫念。一念既信已投種於寶池。衆善相資定化生於金地。毋輒悔。隋誤認疑城。即時運開得解脫道。唯心淨土自性彌陀。大光明中決

無魔事。決疑。諸者王敏仲侍郎之編也。開釋疑情。得超信地。其載要旨最爲詳審。蓋安養國之鄉導也。若登彼岸。舟固可忘。來者問津斯言毋忽。

廬山蓮宗寶鑑念佛正信卷第五

廬山蓮宗寶鑑念佛正行卷第六

一十

念佛正行說

夫常光界本無色象有應則形。菩提道既關要途。非行不至。維摩經云。五百長者子寶積白佛言。我已發阿耨多羅三藐三菩提心。願聞得佛國土清淨。願說菩薩淨土之行。佛言。寶積。衆生是菩薩淨土。肇法師云。至人空洞無象應物故形。形無常體況國土之有常乎。蓋群生萬端行業不同殊化異。被致令報應不一。是以淨者應之以寶玉。穢者應之以砂礫。美惡自彼於我無定。無定之土乃曰眞土。然則土之淨穢繫乎衆生。故曰衆生之類是菩薩淨土也。夫如來淨土者以無方爲體。故維行衆生同視異見。異見故淨穢所以生焉。無方故眞土所以形焉。若夫取其淨穢者衆生之報也。本其無方者佛土之眞也。豈曰殊域異處凡聖二土。然後辨其淨穢哉。道生法師曰。淨土行者行致淨土非造之也。若欲造於土者衆生類矣。容以造造不得不先明造本。以表致義然後說行。羅什法師曰。寶

積問淨土之相。世尊答言。衆生是菩薩淨土者。蓋說果上之因也。清涼國師云。諸佛心內衆生新新作佛。衆生心中淨土念念證眞。經云。菩薩隨所化衆生。取於淨國土。爲饒益諸衆生故。譬如有人欲於空地造立宮室。隨意無礙。若於虛空終不能成。菩薩如是爲成就衆生。故願取佛國非於空也。當知直心深心大乘心是菩薩淨土。肇法師曰。土之淨者必由衆生。衆生之淨必因衆行。行淨則衆生淨。衆生淨則佛土淨。此必然之理不可差也。土無滯曲乃出於直心。故曰直心是菩薩淨土。直心謂質直無諂。此心乃萬行之本。生法師曰。樹心種德深固難拔深心也。乘八萬行兼載天下。不遺一人大乘心也。此之三心始學之行也。欲弘大道要先直心。心既眞直然後入行能深。入行既深則廣運無涯。此三心爲之次序也。備此三心。次修六度以至萬行。什法師曰。直心者誠實心也。發心之始在於誠實。道識彌明名爲深心。正趣佛慧名大乘心。經云布施持戒忍辱精進禪定智慧是菩薩淨土。四無量心四攝法是菩薩淨土。方便是菩薩淨土。三十七品是菩薩淨土。迴向是菩薩淨土。十善是菩薩淨土。如是寶積菩薩隨其直心則能發行。隨其發行則得深心。隨其深心則意調伏。隨意調伏則如說行。隨如說行則能回向。隨其回向則有方便。隨其方便則成就衆生。隨成就衆生則佛土淨。隨佛土淨則說法淨。隨說法淨則智慧淨。隨智慧淨則其心淨。隨其心淨。則一切功德淨。

什法師曰。直心以誠心而信佛法也。信心既立則能發行衆善。衆善既積其心轉深。深心堅固則不隨衆惡。衆惡從善名調伏心。心既調伏則遇善斯行遇善斯行則難行能行。難行能行則萬善兼具。萬善兼具故能回向佛道。向而彌進方便力也。方便之要有三。一善於自行而不取相。二不取證。三善化衆生。具此三者則得淨土。土既清淨則衆生純淨。衆生純淨則與化主同德。故曰皆淨也。諸經雖廣說淨國之行。未明行之階漸。今此證明至極深廣。不可頓超。宜尋之有途。履之有序。故說發行之迹始於直心。直心即是真心。此心者群生誰不有之。蓋自迷而不知不覺也。故六祖大師云。一念平直即是彌陀。一念邪險即是衆生。蓋以人居濁世現行無明。口說直心行多詭曲。溺於苦海而不能出。是故佛慈愍彼。示之以方便。導之以念佛。伏彼亂心令捨邪險而歸乎正真。即衆生而生淨土。所以寶王論云。清珠下於濁水。濁水不得不清。佛想投於亂心。亂心不得不佛。是以因念佛而顯直心。因直心而行衆善。行衆善而得佛淨土。豈非佛祖之方便智力乎。肇法師云。積德者故淨心。心淨則無德不淨。生法師曰。功行則淨土之殊勝因也。功德則淨土之殊妙果也。淨土因果蓋是心之影響。故云欲得淨土必淨其心。所謂聲和響順形直影端者矣。

修進工夫

淨土唯心之說既已明矣。人皆知有必須親

到。而後已欲證此道。當以正信爲入門。以修心爲正行。正行者即所施之功。所行之行也。此之功行名爲淨業。即往生西方之資糧也。此之行業隨人所修。蓋一切人力量有大。少機。智有淺深。所以行業不等。上上根智人直下自悟。識自本心。見自本性。即是彌陀。此則是如來。無住無依最上乘境界。萬中無一也。其未能頓悟之人。須是諦信淨土。一心念佛漸次進修。仗阿彌陀佛願力攝持。自己一念真實下。工正如抱橋柱澡洗萬無失一也。雖云念佛一門。其實意含無盡。是故祖師立教利鈍俱收。有實有權有深有淺有頓有漸皆可修持。上根者參究坐禪。中根者觀想持念。六時修禮日夜精專。下至十念成功。總在一心履踐。各有行相次第階梯。隨力行持皆可進趣。此之行門乃成就佛果菩提之道路也。須是自信自行自修自度。要在立大志發大願。自辦工夫努力。向前莫作容易。譬如百二十斤擔子到臨時。及節自家擔荷得去方爲了事。決定不在會說會道。廣化人緣上決定。不在有傳有授。扭捏做作上。決定不在廣設道場多點香。蠟上。蓋由著事相而迷昧正理。順聲色而違背真宗。數他寶而自無半錢貨。良藥而自疾不救。是故遠祖師云。得其趣者若暗室之燃燈。失其意者同滯指之迷月。殊不悟無心。乃正勸念皆邪慧。日旋隱乎昏雲。客塵轉翳乎心鏡。遂乃念慮交馳情欲紛競。調伏不息止制。猶繁落無記者。徒滯於兀然。希有得者。便同諸邪命。指置無從難

言正定。無期入於法界。永久處於塵籠。凡修淨土之人。灼然是要敵他生死。不是說了便休。當念無常迅速時不待人。須是把做一件事始得。若也半進半退似信似疑。到了濟得甚麼邊事。如何出離輪迴。若是信得及便從今日去。發大勇猛。發大精進。莫問會與不會。見性不見性。但只執持一句南無阿彌陀佛。如靠著一座須彌山相似搖撼不動。專其心一其意。或參念觀念憶念十念或默念專念繫念禮念。念茲在茲。常憶常念。朝也念。暮也念。行也念。坐也念。心念不空過念佛不離心。日日時時不要放捨綿綿密密。如難抱卵常教煖氣相接。即是淨念相繼更加智照。則知淨土即是自心。此乃上智人修進工夫。如此把得定做得主靠得穩。縱遇苦樂逆順境界現前。只是念阿彌陀佛。無一念變異心。無一念退。隨心。無一念難想心。直至盡生永無別念。決定要生西方極樂世界。果能如是用功則歷劫無明。生死業障自然消殞。塵勞習漏自然淨盡無餘。親見彌陀不離本念。功成行滿願力相資。臨命終時定生上品。其或力量未充應須。隨力修習未能專一。辦功亦要朝昏禮念。縱使家緣繁冗無忘十念稱名。日日用心猛著精彩。積功積行發願發心。誓畢此生同登淨域。可謂水須朝海去。雲定入山歸。

資生助道

在家菩薩。念佛高流。日赴檀信之齋。坐草人天之供。皆非常道。不若治生有意修行豈妨

作務。或田疇播種。或市井經營。或富有家資。或日求升合。應思勤則不惰儉。則有餘以此修身。方為佛子。若也奢華懶惰。墮生事。蕭條雖欲修行。不可得也。信知治世資生皆順正法。工巧伎藝饒益群生。欲修淨業正因。當以資生助道。所以潭州黃老常打鐵以修行。居士羅公賣笊籬而養道。喻彌陀畫像為業。戴佛庵發燭資身。可謂一日不作一日不食矣。

作福助緣

有淨業弟子。問蓮宗慈照導師云。弟子專修念佛三昧。可得用布施持戒供養作福不。師答曰。汝能專念彌陀。若不持戒則有毀犯罪。若不布施則長慳貪業。若不供養三寶則有慢業。若不恭敬一切則有輕人罪。是故毀犯即墮地獄。慳貪即墮餓鬼。我慢則常在惡道。輕人則世世貧賤。似此惡業障礙。欲生淨土其可得乎。如此念佛之人。譬如早田栽穀。欲望收成不可得也。故肇法師云。有為難偽棄之。則佛道難成。無為難真執之。則慧性不朗。汝今欲修念佛三昧。得生淨土速成佛果。善提者。須是專以念佛為正行。更以福德為兼修。晨夕常勤供養三寶。禮拜懺悔布施持戒。潔白三業增助淨緣。諸惡莫作眾善奉行。所修一切善根悉皆回向淨土。成就念佛功德速證菩提。可謂順水行船。更如轉棹矣。

去惡取善

淨土十門教誡云。修淨土人須是去惡取善。方得成就功德。若人雖念彌陀。嫉妬心盛名聞。尖刀臨終風。力解身百骸疼痛。或言我能

持戒他不能行。傲慢師僧輕毀一切。現生折福短壽勞病吐血而亡也。若念佛之人塵垢未淨。惡念起時須自檢點。或有慳貪心。瞋恨心。癡愛心。蛆妬心。欺誑心。吾我心貢高心。諂曲心邪見心。輕慢心能所心。及諸逆順境界隨染所生。一切不善之心。設或起時急須高聲念佛。斂念歸正。勿令惡心相續。直下打併淨盡永不復生。所有深信心志誠心。發願回向心慈悲心。謙下心平等心。方便心忍辱心。持戒心喜捨心。禪定心精進心。菩提心及一切善心。常常守護更要離非梵行。斷惡律儀。雞狗豬羊慎毋畜養。散獵漁捕皆不應為。當知極樂國內諸上善人。良由捨棄惡緣循行善業。獲生淨土不退菩提。念佛之人當隨佛學。應以去惡取善為鑑戒焉。但能依此修持是為淨土正行。可謂無限野雲風掃盡。一輪明月照天心。

拔濟幽趣

釋子沙門在家菩薩。既修西方淨業。當運廣大慈悲。如法進修善隨佛教。明因識果鑒是非。集出世間福智資糧。圓大丈夫等妙功德。是故釋尊再四教誡。我諸弟子隨所住處。當施法食濟諸法界。一切有情除彼飢渴。極苦化令同趣菩提。若不施食無慈悲心。非吾弟子是惡徒眾。經有明文。詳觀一切眾生不了自性。慳貪嫉妬瞋恨愚癡。於人天鬼畜之中地獄脩羅之內。飢渴焦熬愁憂苦惱。冥冥長夜求出無期。以理推之無非宿生父母。如佛所說皆是累劫怨親。是以運觀音之慈悲。

修普賢之行願。誓同拔濟悉脫沈淪。有力者修齋設供。無力者呪食施生施食殊。功廣大無量具足妙利。言莫能窮略舉數端。普告賢者。施心一發妙行全彰。具足三樓圓修六度。利他自利自覺覺他善。集出世福智永作淨土資糧。廣植鐵基圓成體用。乃至埋藏枯骨掩瘞暴屍。普為幽魂代伸懺悔。橋梁義井通濟往來。飲食錢財隨力惠施。每見貧窮凍餒痛切。悲憐至於孤老癯殘倍加慈念。當存利濟曲盡真慈。凡修一切善根盡願眾生成佛。以茲勝利回向西方。普冀有情同登覺岸。是以蕭梁武帝修水陸之儀。三藏不空有濟孤之法。可謂一雨周沙界群心永夜蘇。

放諸生命

欲趣菩提慈心為本。凡修淨業濟物為先。觀夫飛禽走獸水族遊鱗。或挂網羅或拘籠檻。穿腮反翼繫足倒懸。將臨湯火之間。欲赴刀砧之上。憂悲恐懼變惛惛。望雲漢以魂消。憶林泉而膽碎。雖知萬死猶冀一生。願聆哀鳴以求救拔。所以弟子悲憫抽財贖命。開籠釋檻斷縛解懸。施水焚香合掌呪願。法施事畢安詳放之。或縱陂池或齋林野。皆由佛道展演悲心。乃至上及人倫下霑蟻。但能救死無不放生。既乃放生自然長命。因茲勝利回向西方。普願眾生同成佛道。所以長者活魚沙彌救蟻。鄭昌圖焚燒罽網。願禪師建立生池。楊寶之療病雀。敏仲之投蝦蟇。元祖師有頌戒殺滿禪師說戒放生。可謂慇懃為。解丁香結。放出枝頭自在春。

六度萬行●齊修

六度者。布施持戒忍辱精進禪定智慧六波羅蜜也。若念佛人專修三昧。學出世間須達乎至善。要知六度萬行不出一心。於一心中一切法俱備。如浴大海已用諸河水也。如萬種香爲丸。若燒一丸具足衆味。如人取寶獲如意珠王。一切衆寶出生無盡也。何以知其然。執持一句阿彌陀佛故得三昧。一念之中與理相應諸法現前。六度萬行皆悉具足。布施則心無染著。持戒則不起妄緣。忍辱則能所俱忘。精進則心無間斷。禪定則動靜俱寂。智慧則不立絲毫。乃一度之中出無量度。度之內如帝網羅。但知一心本空自然萬行具足。是故八萬四千法門。八萬四千智慧。八萬四千功德。皆從一念念佛心中出生也。華嚴經首菩薩言。佛子於一切時中。善用其心則獲一切勝妙功德。可謂一性圓通一切性。一法遍含一切法。

維摩居士示淨土八法

維摩詰經云。衆香世界菩薩問曰。菩薩成就幾法。於此世界行無癡惑生于淨土。維摩詰言。菩薩成就八法。於此世界行無癡惑生于淨土。何等爲八。饒益衆生而不望報。代一切衆生受諸苦惱。所作功德盡以施之。等心衆生謙下無閤。於諸菩薩視之如佛。所未聞經聞之不疑。不與聲聞而相違背。不嫉彼供不高己利。而於其中調伏其心。常省己過不訟彼短。恒以一心求諸功德。是爲八法行無癡惑生于淨土。

較明修行難易

娑婆濁境衆苦集而求道難成。淨土樂邦諸善聚而位登不退。稱名號者諸佛護念而往生。發菩提者彌陀光照而增進。菩薩羅漢與其同儕。水鳥樹林悉皆念佛。耳畔常聞妙法。心中頓絕貪嗔。快樂無窮壽量何極。一生彼土便獲阿惟。豈比人天道中。觸目多諸違順。權乘路上善根希有周圓。地前三賢尚未見道而失念。舍利六住猶遇惡緣而退心。所以法華會上退席者五千。寶積經中失道者猶衆。觀佛世尙爾。何況時不然。華嚴合論。問曰。如涅槃經云。聞常住二字尙七劫不墮地獄。華嚴經云。設聞如來名及與所說法。不生信解亦能成種。何故第六住心。及地前菩薩猶言有退。答曰。從凡入道勝解未成。未得謂得便生憍慢。不近勝友不敬賢良爲怠慢故。久處人天隨逐順緣。惡念一起即成地獄。若一信不慢常求勝友。即無此失。何以故。權教中。第六住心地前三賢。總未見道所修行業皆是有爲。凡有無明皆是折伏。有力即不退失。至八地中始入無功用行。是知三乘之士歷僧祇劫而功行無成。念佛之門於彈指頃而位階不退。是以生淨土者唯善無惡故。位無有退者決定成佛。故彌陀經云。極樂國土衆生者。皆是阿鞞跋致是也。嗟乎初心信淺。非他力難以進修。我佛願深但有緣悉皆攝受須信。餘門學道如蟻子上於高山。淨土往生似風帆行於順水。彌陀接引直趣菩提。衆聖提携高超三界。上品即登佛果。下生

猶勝天宮。普信勿疑同修不退

天台示淨土忻厭二行門

十疑論云。欲生淨土須具厭忻二行。一者厭離行。常觀此身膿血屎尿。惡露臭穢不淨。初觀世人。從情欲貪愛生。是種子不淨。二觀父母赤白和合。是受生不淨。三住母胎藏即是住處不淨。四在母胎時唯食母血。即是食噉不淨。五十月滿足從產門出。即是初生不淨。六內身膿血即是舉體不淨。七死後離腹爛壞。即是究竟不淨。觀身既爾。觀人亦然。次觀娑婆穢境。衆苦共集生老病死。怨憎會苦愛別離苦。憂悲煩惱三塗八難。六趣輪迴地水火風。無常敗壞貪嗔癡慢。遇境生心應當厭離。纔生厭離淨土必成。二者忻樂行求生淨土。爲欲救拔一切衆生苦故。是故希心起想樂緣西方淨國。百寶莊嚴金地瓊林。花池光彩神通自在。任意他方永絕死生更無煩惱。阿彌陀佛相好光明法門自悟。衣食自然諸快樂門故須忻樂。

淨業道場

夫淨業者。無相無爲之妙行。不染不滯之玄宗。道場者三世諸佛之住持。菩提正覺之闡域。豈名相數量之可測。非智識能所之述乎。得其旨也以誠敬爲莊嚴。以行願爲軌則。所以維摩詰經中示道場之衆相。遠祖師法社有節度之叙文。是以解斯義者。入於實相境與智合。事與理井然。五分之法身。香炳千光之智慧燭。絕思絕慮謂之清淨齋。修。曰敬曰嚴。謂之平等供養。行住坐臥不離。道

場舉動施爲無非佛事。念念彌陀出世。心菩薩放光。行行盡是西方。步步皆登寶所。無一法而非正法。舉一言而皆圓音。發一念則天龍護持。行一令則魔王喪膽。此則靈山一會儼然未散。是名眞法供養如來。論功德則無量無邊。論果報則難思議。以此祈福則何福不臻。以此度生則有生皆度。是名眞實功德。是名淨業道場。今嗟末代有等癡人。不究自心不知佛理。執著外境爲實。一向著相修行。這邊做幾會道場。那裏點幾斤香燭。某處化多少人。懺戒幾時點若干箇化緣。我是張導師傳宗。他是李師長徒弟。彼是普字號。伊是覺字宗。不思根本自何來。名競枝條無是處。更又胡言漢語動輒是此非他。妄解佛經密傳爲教。打口鼓子弄葛藤頭。爭我爭人論高論下。漏逗不少出醜甚多。不知羞恥故如斯。豈識慚惶胡恣麼。將淨土一實之道。變雜劇場把。彌陀萬德之名。做山歌唱。失却祖師正眼。鈍置蓮宗教門。達人暗地悲傷。識者觀時驚愕。更有敲鏡打鏡念眞言。撓僧門之應副。呪水書符談禍福。狀師巫之所爲。差遣諸天。追亡攝。崇喝罵三寶。救病驅邪。百樣蹣跚。萬般詫異。脚踏波與他人作奴僕。忙急急不顧命趁門徒。讀誦時十錯九訛。禮念時七囉八喝。展開經打瞌睡收起經說家私。聚頭磕腦弄精魂。作隊成群乾打鬧。不思因果不顧罪愆。借佛祖廣大法門。受人天禮拜供養。美則固美。善則未善。若是持佛戒在佛門。當學如來之道。誦佛經行佛行。方

盡祖師之心未能入聖超凡。惟恐無德應供。如抹卓布不無穢汚。於自身似磨刀石。未免消磨於本體。若能覺悟只好回頭。當初投佛持齋畢竟爲甚麼。事既不能救於生死。爭如自退省修持。專念彌陀動求懺悔。近智人參尋佛理。向靜處體究心王。頓令業海息波濤。顯出驪珠照天地。圓成自己利益他人。若遇齋經而奉法。現前即得念佛三昧。祇此是箇安樂法門。上可以報答四恩。下可以拔濟三有。實不枉爲佛子。亦免辜負己靈。信。願相資行解均備。如斯行履。即現在之彌陀。自此修持眞人天之眼目。是大緣也。豈小補哉。會麼。青山高處見天關。白藕開時聞水香。

自行化他

佛言。自未得度先度人者。菩薩發心自覺已圓復覺他者。如來應世故。我蓮宗祖師。樹立念佛一門。行解相應自利利人。化物有方。誨人存理。稱曰導師。專以念佛三昧示導於人。普令超出世間也。是故教傳天下人皆仰焉。今之爲師者不達其道局于名相。多集徒衆不修實行。空有人師之名。無法可師於人。欲人恭敬尊重。無德受人恭敬。誠可恥也。經云。凡欲度人者。先須求自度。維摩云。自疾不能救云何救他疾。又地獄報應經云。自不清淨教人清淨無有是處。智度論云。譬如二人各有親屬爲水所溺。一人情急直入水。救爲無方便彼此俱沒。一人有其方便。往取船棧乘之救接。悉皆度脫水溺之難。是故爲人師者。有度人之心。無度人之智。何得端然拱手。空腹高心不肯親近明師。惟知倨傲受人禮拜恭敬供養。因貪虛譽實種禍基。譬如凡夫妄號帝王自取誅滅。即前之所謂無方便而救人也。豈何妄爲哉。大凡爲人之師欲度弟子。要當觀照從上佛祖修行之因地。得道之源流。傳宗之正印。念佛之法門。一一致究。明白自信自行。一修持一成就。既自利已然後利人。是乘彌陀之大願力船。救接苦海中之沈溺也。彼此利濟不亦宜乎。是謂以先覺覺後覺也。自信此法門。亦教人信此法門。自行此道。亦教人行此道。自願往生淨土。亦教人發願往生淨土。自見本性彌陀。亦教人見本性彌陀。如此用心。豈不是行菩薩之行也。師徒弟子各稟正因同行正道。展轉化度盡未來際。一切衆生俱悟佛乘同出生死。其功德力。豈易量哉。以此爲人之師。亦何嫌焉。其或不然。迷悟兩途正邪異報。可謂金毛窟裏生獅子。野狐巖下出狐狸。

以事檢心

永明壽禪師自行錄云。欽惟古聖罔伐己能。緬想前賢靡彰自德。然釋典有先自行化他之教。儒宗標內舉不避親之文。師常示徒云。因觀弘明集中。先德有檢覆三業門云。夫剋責之情猶味。審的之旨未彰。故以事檢校。心凡所修習。既知不及彌增悚慙。何謂檢校。檢我此身。從旦至中。從中至暮。從暮至夜。從夜至曉。乃至一時一刻一念一頃。有幾心幾行幾善幾惡。幾心欲摧伏煩惱。幾心欲降伏

●發一發● ●崇二崇● ●信一性● ●多二名● ●何二弗● ●我一校●

魔怨。幾心念三寶四諦。幾心悟苦空無常。幾心念報父母恩慈。幾心願代衆生受苦。幾心發念菩薩道業。幾心欲布施持戒。幾心欲忍辱精進。幾心欲禪定顯慧。幾心欲慈濟五道。幾心欲勸勵行所難行。幾心欲超求辦所難辦。幾心欲忍苦建立佛法。幾心欲作佛化度群生。上已檢心。次復檢口。如上時刻。從旦已來。已得演說。幾句深義。已得批讀。幾許經典。已得理誦。幾許文字。已得。幾迴歎佛功德。已得。幾迴迴向發願。次復檢身。如上時刻。已得。幾迴屈身禮佛。幾拜已得。幾迴屈身禮法。禮僧已得。幾迴執勞掃塔塗地已得。幾迴燒香散花然燈已得。幾迴掃除塵垢正列供具已得。幾迴懸幡表刹合掌供養已得。幾迴遶佛恭敬十百千匝。如是檢察會理甚少違道。極多白淨之業。纔不足言煩惱重障。森然滿目。開礙轉穢。解脫何由。如上檢察自救無功。何有時閑議人善惡。故須三業自相訓責。知我所作幾善幾惡。是以若不自先檢責。何以化導群機。故菩薩爲度衆生。故先自修行。所以淨名經云。資財無量攝諸貧民。奉戒清淨攝諸毀禁。以忍調行攝諸恚怒。以大精進攝諸懈怠。一心禪定攝諸亂意。以決定慧攝諸無智。又經云。自持戒勸他持戒。自坐禪勸他坐禪。大智度論云。本師釋迦牟尼佛。不捨穿針之福。祖師龍樹菩薩釋云。如百歲翁作舞。何以故。爲教兒孫故。況未居究竟位。全是自利門。從十信初心。歷十住十行十回向十地。直至等覺佛前普賢。位猶是自利。利他門者登

妙覺位。至佛後普賢方是利他之行。因師自說編紀二三。既對治之行可觀。則攝化之門弗墜。乘戒兼急權實雙行。體用相收理事無礙。今引萬善同歸集後揭。以顯圓修。願曰

菩提無發而發

佛道無求故求

妙用無行而行

真智無作而作

與悲悟其同體

行慈深入無緣

無所捨而行檀

無所持而具戒

修進了無所起

習忍達無所傷

般若悟境無生

禪定知心無住

聖無身而具相

證無說而談詮

建立水月道場

莊嚴性空世界

羅列幻化供具

供養心王如來

懺悔罪性本空

勸請法身常住

回向了無所得

隨喜福等真如

讚歎彼我虛玄

發願能行平等

禮拜影現法會

行道步躡真空

焚香妙達無爲

誦念深通實相

散花顯諸無著

彈指以表去塵

施爲谷響度門

修習空花萬行

深入緣生法性

常遊如幻法門

管斷無染塵勞

願生唯心淨土

履踐實際理地

出入無礙觀門

降伏鏡像魔軍

大作夢中佛事

廣度如化含識

同證寂滅菩提

廬山蓮宗寶鑑念佛正行卷第六終

廬山蓮宗寶鑑念佛正願卷第七

章七

念佛正願說

理由智導行由願興。行願得均理智兼備。理智兼備則心心念念總是彌陀。剎剎塵塵皆爲淨土。自非大願行力。曷能臻此哉。欲人人證此三昧者。要在信願深其根本也。夫願者樂也欲也。欲生西方淨土樂見阿彌陀佛。故發此願。是以憑大願力直要到彼也。所以慈照云。時時發願樂慕往生。日日禱祈勿令退失。如無願心則善根沈沒。華嚴經云。不發大願是爲魔事。所以普賢廣無邊願海。彌陀有六八願門。是知十方諸佛上古先賢。皆因願力而得成就菩提。不與願樂之心不成願樂之行。故云法門廣大無願不成。是以佛隨人之心滿人之願。何況專修念佛願生淨土。安得不遂心滿願哉。微云。願我不退菩提心。願我決定生安養。願我速見彌陀佛。願我盡生無別念。唯心淨土獨相隨。又阿彌陀經云。若有信者應當發願願生彼國。又微云。衆生無邊誓願度。煩惱無盡誓願斷。法門無量誓願學。佛道無上誓願成。此則謂之四弘誓願。故我慈照集懺惡人著事迷理。乃云自性衆生誓願度。自性煩惱誓願斷。自性法門誓願學。自性佛道誓願成。此四句直明真理。欲令一切人於自性中度了。一切妄念衆生。所謂邪迷雜想貪癡嫉妬。瞋。惡毒等心故。令發大誓願自性自度也。又於自性中斷除一切煩

惱。所謂塵勞業識邪思惡念。猶如浮雲障覆自性。光明不現。故令發大誓願。自斷除之。永不令起。又於自性中修學一切法門。所謂念佛三昧。悲智行願。無量法門。故令發大誓願。自悟自修。常無退失。直至菩提。不以得少爲足。又於自性中自信有佛。發大誓願。常自觀照。自願成佛菩提。此乃慈照老婆心切。明明與後人開了一箇門戶。只要爾諸人自信自肯。從這裏入。頭悟自性彌陀。達唯心淨土。入諸佛境界。成就無上菩提。嗟乎世之善人。不知此意。向外別求。何異持神珠而巡乞也。可不惑乎。普願見聞。遞相勸策。同與正念。早早上玄途。覺前前非。明後後位。立大志氣。奮大勇猛。發大誓願。誓度無邊衆生。誓斷無盡煩惱。誓學無量法門。誓願往生西方極樂世界。見阿彌陀佛。誓同一切善人。圓成無上佛道。可謂不得春風花不開。花榮須感春風力。

勸發大願

慈照云。有行無願。其行必孤。有願無行。其願必虛。無行無願。空住閻浮。有行有願。直入無爲。此乃佛祖修淨業之根本也。備觀今時。信人歸投佛會。或爲病苦而發心。或爲報親而舉意。或爲保扶家宅。或爲怖罪持齋。雖有信心而無行願。雖云念佛不達本根。凡修善緣。皆爲了還心願。罕有爲自己生死。發願念佛求生淨土者。往往香燭道場。祝願同向之辭。皆是表獻神明。消災延壽而已。故與經懺本意相違。不合諸佛本願。縱使一生修誦。不明理趣。錯用工夫。是謂終日數他寶。自無半

錢分也。臨終所以不得往生淨土者。蓋無行願故也。又有一等癡人。投佛受戒。乃於三寶前。焚香誓願云。我若破戒。甘當惡病纏身。永墮地獄。或言左眼出血。右眼出膿。自肯自甘。類官司之執結。多見有口無心。破齋犯戒。自願受報。痛苦奚堪。甘心墮落之門。自取喪身之兆。殊不知佛祖與慈悲運悲。何嘗教人如此。皆是邪師過謬。將罰呪以爲發願耳。何惑之甚哉。予嘗憫念。勸令同發正願。求生淨土。願同作佛。彼則曰。我是凡夫。豈敢望生淨土。要作佛耶。我有此心。又成妄想。予應之曰。不然。善知識佛是覺也。淨土是心也。此心誰不有之。覺即佛也。迷則衆生也。世人背覺合塵。輪迴三界。四生六道。善惡業緣。受報好醜。皆因妄認四大。爲我身六塵爲實有。隨他幻境。日夜流轉。未嘗暫省回光。從生至老。惟憂家緣。不辦財不稱心。愈多愈求。愈貪不足。雖曰積善奉佛。禮拜作福。燒香。只願富貴榮華。長生不死。纔做些小好事。便有伏願數般。要保穀米盈倉。蠶絲倍萬。子孫光顯。牛馬孳生。纔有一不如意。便怨佛不保全。日日財喜增添。始道天龍感應。如此貪謀。正是妄想。自不知覺。却言念佛求生淨土之說。作妄想者。豈不大顛倒乎。凡曰作福盡屬有爲。蓋世間有漏之因。非出世無爲之道。修行佛子。宜善思惟。今日有緣得逢佛法。當須究本。莫競枝條。一念回光。修出世法。願捨婆娑。願生淨土。亦如久客在於他鄉。思欲歸。于故里也。此願生淨土。願作佛之心。豈可比同凡夫妄想哉。豈不見

機中云。願我臨欲命終時。盡除一切諸障礙。面見彼佛阿彌陀。即得往生安樂刹者是也。可謂一朝踏著來時路。始覺從前錯用心。

慈照宗主示念佛人發願偈并序

彌陀節要云。念佛之人。最急一事。不善相應。何以故。雖云持戒念佛。不曾發心。願生淨土。皆是埋頭過日。自失善利。大凡念佛。先要發心。欲超生死。往生淨土。須以大願自爲主意。常須念佛。早晚專心。禮拜彌陀。如朝帝主。兩不失時。日近日親。心口與佛相應。去佛不遠。口念心想。心願見佛。發深重願。決信無疑。日久歲深。工夫純熟。自然三昧成就。臨命終時。彌陀接引。淨土現前。更願現生之內。常遇善知識。不值邪見師。無惑我心。不生懈怠。若也如此。念佛深信。發願是信。行願三不虧也。臨終見佛。即非外來。盡是唯心顯現。猶如種子。在地逢春發生。豈是外來。皆從地出也。今之修行亦爾。念佛信願。納在八識心地。臨終發現淨土彌陀。即非外來。皆從自心出也。偈云。

萬法從心生	萬法從心滅
我佛大沙門	常作如是說
持戒無信願	不得生淨土
唯得人天福	福盡受輪迴
展轉難脫離	看經無慧眼
不識佛深意	後世得聰明
亂心難出離	不如念佛好
現世無名利	行坐不多羅
則是阿彌陀	發願持戒力
回向生樂國	正是合行持

千中不失一 釋迦金口說
 彌陀親攝授 諸佛皆護念
 諸天善護持 見此念佛人
 與佛不相遠 應當坐道場
 轉于大法輪 普度無邊衆
 譬如貧家女 腹孕轉輪王
 諸天常愛護 貧女自不知
 腹中有貴子 今此念佛人
 其意亦如是 憶佛常念佛
 不久當成佛 諸佛善護持
 其人自不知 我當生淨土
 却要來後世 再得生人中
 譬如貧人家 地內有伏藏
 藏神常守護 不令其有失
 貧人自不知 家內有寶藏
 逐日趁客作 求衣食自濟
 今此念佛人 其意亦如是
 不知念佛人 具足如來藏
 自說我無分 返要生人中
 譬如病人家 自有真妙藥
 不知妙藥性 不能自治病
 每日床枕邊 痛苦受無量
 今此念佛人 其意亦如是
 不知念佛心 能滅貪瞋病
 能爲大醫王 能爲大寶藏
 利濟一切人 能爲大法王
 覆護一切衆 將爲是凡夫
 不得生淨土 且自持齋戒
 後世願爲人 展轉更修行

方可生彼國 多見修行人
 常作如是說 不稱彌陀願
 不合淨土經 邪見障覆心
 畢竟難出離 非是他入障
 皆是自障心 今世不得生
 一蹉是百蹉 勸汝修行人
 信我如來說 佛無不實語
 豈是虛誑言 但當自精勤
 一心求淨土 因風吹於火
 用力不消多 幸有念佛心
 回願超三界 逢寶不取寶
 遇食受飢寒 咄哉大丈夫
 不見真實意 我今略勸讚
 展轉傳與人 代我廣流通
 作於如來使 真是諸佛子
 真名報佛恩 普願如說行
 同生極樂國

求生淨土要在發願

智度論第八卷問曰。諸菩薩行業清淨自得勝報。何必要立誓願然後得之。且如田家得穀。豈復待願耶。答曰。作福無願無所標立。願爲導御能有所成。如佛所說。若人修少福少戒。不知解脫正因。聞說人天之樂。心常願樂。命終之後各生其中。此皆願力所致。菩薩求生淨土在乎志願堅強。然後得之。以此故知。因彼願力得受勝果。古德云。佛果竟絕登之則有階法。雲梯極屈之則有漸大心。初發玄德照於來生。弘誓機與妙願遍於空界。一念興志。卽塵劫之瑞華。半剎度躬乃大千之甘

露。大莊嚴論云。佛國大事獨行功德不能成就。要須願力資助引而成之。以願力故福德增長。不失不壞當生佛土隨願見佛。華嚴經云。是人臨命終時最後剎那。一切諸根悉皆散壞。一切親屬悉皆捨離。一切威勢悉皆退失。乃至象馬車乘珍寶伏藏。如是一切無復相隨。唯此願王不相捨離。於一切時引導其前一剎那中。卽得往生極樂世界。

善導和尚修行發願儀

修淨土入觀。及睡時應發此願。若坐若立一心合掌。正面向西向十聲阿彌陀佛。觀世音大勢至清淨大海衆菩薩。竟發願云。弟子現是生死凡夫。罪障深重輪迴六道苦不可言。今遇知識得聞彌陀名號本願功德。一心稱念求願往生。願佛慈悲不捨哀憐攝受。弟子某甲不識佛身相好光明。願佛示現令我得見及見觀音勢至諸菩薩等。彼世界中清淨莊嚴光明妙相等。令我得了得見。發此願已一心正念卽隨意入觀。或臨臥發願而睡。或有正發願時卽得見之。或睡時得見。但辦專志自然圓滿所願。

白侍郎發願求生淨土文

記曰。我本師釋迦如來說言。從是西方過十萬億佛土。有世界號極樂。以無八苦四惡道故也。其國號淨土。以無三毒五濁故也。其佛號阿彌陀。以壽無量願無量。功德相好光明無量故也。諦觀此娑婆世界。衆生無賢愚無貴賤無幼艾。有起心歸佛者。舉手合掌心向西方。有怖厄苦惱開口發聲。必先念阿彌陀

佛。又範金合土刻石。綉紋。乃至印水聚沙童子戲者。莫不率以阿彌陀爲上首。不知其然而然。由是而觀是彼如來。有大誓願於此衆生。衆生有大因緣於彼國土明矣。不然則南北東西。過去現在未來佛甚多矣。何獨如是哉。何獨如是哉。唐中大夫太子少傅白居易。當衰暮之歲中風痺之疾。乃捨俸錢命工人。杜敬宗按阿彌陀無量壽二經。畫西方世界一部。高九尺廣丈有三尺。阿彌陀佛坐中央。觀音勢至二大士侍左右。人天瞻仰眷屬圍遶。樓臺伎樂水樹花鳥。七寶嚴飾五彩彰施。爛爛煌煌功德成就。弟子居易焚香稽首跪於佛前。起慈悲心發弘誓願。願此功德回施一切衆生。一切衆生有如我老者。如我病者。願離苦得樂斷惡修善。不越南部便觀西方。白毫大光應念來感。青蓮上品隨願往生。從現在身盡未來際。常得親近而供養也。欲重宣此義。而說讚曰。極樂世界清淨土。無諸惡道及衆苦。願如我身老病者。同生無量壽佛所。

憑濟川施經發淨土願文
其略曰。予之施經一事而具二施。何故以財贖經。是謂財施。以經傳法。是謂法施。按佛所說。財施後世當得天上人間福德之報。法施當得世智辯聰。蓋世之報當知此二報者。皆是輪迴之困苦報之本。我今發願。願回此二報。臨命終時。莊嚴往生西方極樂世界。蓮華爲胎托質於中。見佛聞法悟無生忍。登不退階入菩薩位。還來十方界內五濁世中。普見

其身而作佛事。以今日財法二施之因。如觀世音菩薩具大慈悲。遊歷五道隨類化形。說諸妙法開發未悟。永離苦道令得智慧。普與衆生悉得成佛。乃予施經之願也
右出捨經碑憑察院施經。不求人天路上富貴聰明。而以此功德悉回向淨土願見彌陀。可謂智識高明深達佛理大乘人也。嗟見蓮社人終日念佛而求後世福報豈不謬哉。予願一切人同生淨土。故舉憑察院施經發願文。與諸人作樣子凡有修福念佛。乃至一毫之善悉皆發願回向西方。有所歸趣。臨終定生淨土也

廬山蓮宗寶鑑念佛往生正訣卷第七終
廬山蓮宗寶鑑念佛往生正訣卷第八

廬山蓮宗寶鑑念佛往生正訣卷第八

念佛往生正訣說

淨土之道往生一門。具載群經明如杲日。實修行者入道之方。乃念佛人棲神之所。無念之念。即念於阿彌陀。無生之生。則生於淨土。是故深行菩薩歷代師模。名卿巨儒庶民氏女。篤信斯道結誓進修者不可勝計。其意何哉。必欲生淨土見阿彌陀。而後已須知佛本無身亦無。其土皆衆生心淨所由致感也。經不云乎。是心作佛是心是佛。諸佛正遍知海從心想生。故天台大師釋之曰。佛本是無心淨故有。良以衆生心淨則法體現前。衆生心

染則苦道流轉。此乃理之常也。又何疑乎以圓實教所談唯心本具者。若此若彼若染若淨。皆不越吾心之一念也。夫心者造罪之源成佛之本。所謂介爾有心三千具足。然而三千諸法既具十界十如。三種世間互具而顯。則安養國土捨此何求。非但淨土唯心。蓋地獄亦唯心矣。又云。阿鼻依正全趣極聖之自心。身土毘盧不逾下凡之一念。纔起悟迷之見便入邪流。不分染淨之殊方歸正道。刀山劍樹總是空華。寶渚金蓮皆成夢事。如斯受用始了真修脫。或未然宜依權。漸而加修進深信阿彌陀佛。即我本性貴在禮誦懺念之間。行住坐臥之處。照於三觀契乎一心。全智發覺全境是心。故知佛正佛依皆是心。具心造信哉。淨土彌陀昭昭然。影現于心目之間。譬如磨銅成鏡必假施功。直使塵垢淨盡無餘。則本體圓明自然顯現。一切色像俱無隱焉。當知鏡中之像。若謂是有不可承而攬之。若謂是無則色像歷然可見。所謂有不定有。無不定無。有無雙遣任運是中。大矣哉。不思議境。唯心妙觀之道也。欲證斯道必明于因。當知因該果海。果徹因源。原。始要終不離一念。從因至果只在初心。苟能於此善修如是之因。至於臨終必獲如是之果。是知專心念佛爲因。往生淨土爲果。始從聞信信以修持。積淨業之工夫。得功緣之成滿。時節既至大理昭然視死如歸。豈不慶快。故茲直示往生正訣。明指到家路頭。此時自信不疑。他日出門不誤。如此則安養國土何患不生。自性彌

陀決然可見。與夫列聖群賢同成淨行。歷位至極者實惟斯道矣。

父母臨終往生淨土

歸信淨土發心淨佛者。蓮池下種時也。一心念佛衆善莊嚴者。蓮華出水時也。念佛功成淨土緣熟。華開見佛時也。佛子事佛固先事親。拳拳孝念不捨。須臾順父母之情懷。察父母之顏色。纔乖攝養力爲調和。又當念風燭不停須防往生時至。預以父母平生所修一切善緣好事及衆人助修功德。聚爲一疏。時時對父母讀之。要令父母心生歡喜。又當勸令坐臥西向不忘淨土。又當東向說彌陀像。勸令一心念佛。焚香鳴磬躬率衆人同聲和之。常使佛聲相續不絕。無以世情悲戀恐失正念。臨捨報時猶當用意。自然諸聖來迎往生淨土。寶蓮花中決定成佛。孝子侍養父母正在此時不宜懈怠。此孝子事親臨終之大事也。以此爲孝。其孝至矣。又況從古以來念佛往生西方者非一。略舉數條以爲念佛者鑑。所以爲長國主觀衆。聖以來迎。隋文皇后乘異香而西邁。姚行婆請佛相待。宋世子侍母同歸。可謂一超直入如來地矣。

臨終三疑

慈照宗主淨土十門告誡云。念佛人臨終三疑不生淨土。一者疑。我生來作業極重。修行日淺恐不得生。二者疑。我欠人債負。或有心願未了。及貪瞋癡未息。恐不得生。三者疑。我雖念彌陀臨命終時恐佛不來迎接。有此三疑。因疑成障。失其正念不得往生。故念佛之人切要歸信佛經明旨勿生疑心。經云。念阿彌陀佛一聲。滅八十億劫生死重罪。上至一心不亂下至十念成功。接向九蓮令辭五濁。苟能心心不昧念念無差。則疑情永斷決定往生。可謂十萬億程彈指到。絲毫擬議隔千山。

臨終四關

四關者。慈照宗主淨土十門告誡云。凡夫雖有信心念佛。緣爲宿業障重合墮地獄。乘佛力故。於床枕間將輕換重。若也因病苦故悔悟身心當生淨土也。無智之人不了此事。却言。我今念佛又有病苦。反謗彌陀。因此一念惡心徑入地獄。此是一關也。二者雖則持戒念佛。緣爲口談淨土意戀娑婆。不求出世善根。爲愛家緣長旺以致臨終。遭病怕死貪生。信受童兒呼神喚鬼。燒錢化馬殺戮衆生。緣此心邪無佛攝護。因茲流浪墮落三塗。是二關也。三者或因服藥須用酒腥。或被親情遞相逼勸。此人無決定信喪失善根。臨終追赴王前王判斷。是爲第三關也。四者臨終之際思惟活業。緊綴資財愛戀眷屬。心放不下却正念。故於家舍墮鬼趣中。已爲禍崇。或爲狸犬。或作蛇身守護家庭宛如在日。是爲四關也。是以楊提刑言。愛不重生娑婆。念不一不生淨土。誠哉是言。凡脩淨土者。要當酌實獨淨思。專想寂念念彌陀。全身放下但能堅此一念。便可碎彼四關。則淨土蓮臺的非遙矣。可謂一句彌陀無別念。不勞彈指到西方。

臨終決疑撮要

凡修念佛之人欲生淨土。每念世間一切無常。成必有壞生必有死。若不親聞佛法。則捨身受身輪轉三界。四生六道無解脫期。我今有緣得聞正法。得修淨業唯佛爲念。捨此報身當生淨土。入彼蓮胎受諸快樂。永脫生死不退菩提。此乃大丈夫平生之能事也。纔有疾病正要向前。坦蕩身心莫生疑慮。直須西向正坐專想。阿彌陀佛與觀世音大勢至菩薩。及無數化佛現在其前。一心稱念南無阿彌陀佛聲聲不絕。於諸世間一切事務。不得思念不得貪戀。若或心念起來但要急稱佛號。於念念中除滅罪障。若病人昏困不能自念。則看病人當方便警策勸而諭之。如此用心助令命盡。只此一念決定往生淨土。命若未盡自得安寧。慎勿妄起留戀世間之心。當存自存當死須死。但辦往生何須疑慮。若解此理如脫弊服以著上衣。一捨凡身便登佛地。奇哉偉哉至矣盡矣。或聞天樂異香。或見金蓮寶座。此乃聖境現前。慎勿疑爲魔事。經云。修淨業者托佛願力。觀佛實相爲境故。如人近附帝王誰敢干犯。況阿彌陀佛有大慈悲力。有大誓願力。有大智慧力。有大三昧力。有大威神力。有大摧邪力。有大降魔力。有天眼遠見力。有天耳遙聞力。有他心徹鑑力。有光明遍照攝取衆生力。有如是等不可思議無量最勝功德之力。豈不能護持修行念佛之人。至臨終時令無魔障生淨土哉。可謂粉骨碎身未足酬。一句了然超百億。

僧濟臨終注想西方

廬山尊者弟子僧濟臨終之際。尊者遺囑一枝曰。汝可運想西方。濟執燭注想金容攝心無亂。復請僧來誦十六觀經。五更濟以燭授同袍遂假寐。及寤曰。吾夢見阿彌陀佛垂手接引吾當去矣。言訖右脇而逝。此非戒定慧之所熏修。而豈能溫容軟語於生死岸頭耶。可謂得路便行無罣礙等。閑抹過死生關。

善導和尚臨終往生正念文

知歸子問曰。世事之大莫越生死。一息不來便屬後世。一念差錯便墮輪迴。小子累蒙開誨。念佛往生之法其理甚明。又恐病來死至之時。心識散亂仍慮他人。感動正念忘失淨因。伏望重示歸徑之方。俾脫沈淪之苦。師曰。善哉問也。凡一切人命終欲生淨土。須是不得怕死。常念此身多苦不淨惡業種種交纏。若得捨此穢身。超生淨土受無量快樂。解脫生死苦趣乃是稱意之事。如脫弊衣得換珍服。但當放下身心莫生戀著。凡遇有病之時。便念無常一心待死。叮囑家人及看病人。往來問候人凡來我前。為我念佛不得說眼前閑雜之話。家中長短之事。亦不須軟語安慰祝願安樂。此皆虛花無益之語。若病重將終之際。親屬不得垂淚哭泣。及發嗟歎懊惱之聲。惑亂心神失其正念。但一時同聲念佛。待氣盡了方可哀泣。纔有絲毫戀世間心。便成罣礙不得解脫。若得明曉淨土之人。頻來策勵極為大幸。若依此者決定超生即無疑也。又問曰。求醫服藥還可用不。答曰。求醫

服藥初不相妨。然藥者只能醫病不能醫命。命若盡時藥豈奈何。若殺物命為藥。以求身安此則不可。余多見世人。因病持齋方獲小愈。復為醫者以酒食血肉佐藥。其病復作信知佛力可救酒肉無益也。又問曰。求神祈福如何。答曰。人命長短生時已定何假鬼神延之耶。若迷惑信邪殺害衆生。祭祀神鬼但增罪業反損壽矣。大命若盡小鬼奈何空。悼自惶俱無所濟切宜謹之。當以此文帖向目前。時時見之免致臨危忘失。又問曰。平生未曾念佛人還用得。不。答曰。此法僧人俗人未念佛人用之。皆得往生決無疑也。余多見世人。於平常念佛禮讚發願。求生西方甚是勤拳。及至臨病却又怕死。都不說著往生解脫之事。直待氣消命盡識投冥界。方始十念鳴鐘。恰如賊去關門濟何事也。死門事大。須是自家著力。始。若一念。若得差錯歷劫受苦。誰人相代。思之思之。若無事時當以此法精進受持。是為臨終大事。可謂一條蕩蕩西方。路徑直歸家莫問津。

化佛來迎

宗鏡錄或問曰。心外無佛見佛是心。云何教中說有化佛來迎生諸淨土。答曰。法身真佛本無生滅。從真起化接引迷根。以化即真真應一際。即不來不去隨應物心。又化體即真說無來去。從真流化現有往還。即不來相而來。不見相而見也。不來而來似月之頓呈。不見而見猶行雲之忽現。問如上所說。真體即湛然不動。化相即不來而來。正是心外

有他佛來迎。云何證自心是佛。答曰此乃是如來本願功德力故。令彼有緣衆生專心想念。能令自心見佛來迎。不是諸佛實遣化身而來迎接。但是有緣時機正合。能令自心見佛來迎。則佛身湛然常寂無去無來。衆生誠心專託佛本願力。一念變化有去有來。如鏡面像似夢施為。鏡中之形非內非外。夢中之事不有不無。但是心生非關佛化真。信修行之士端的是要生西方極樂世界。專意一念持一句阿彌陀佛。只此一念是我本師。只此一念即是化佛。只此一念是破地獄之猛將。只此一念是斬群邪之寶劍。只此一念是開黑暗之明燈。只此一念是度苦海之大船。只此一念。是脫生死之良方。只此一念是出三界之徑路。只此一念是本性彌陀。只此一念達唯心淨土。但只要記得這一句。阿彌陀佛在念莫教失落。念念常現前。念念不離心。無事也如是念。有事也如是念。安樂也如是念。病苦也如是念。生也如是念。死也如是念。如是一念分明不昧。又何必問人覓歸程乎。可謂行船盡在把舵人。達者同遊涅槃路。

賢首菩薩臨終讚念佛偈

又放光明名見佛 此光覺悟將終者
令隨憶念見如來 命終得生其淨國
見有臨終勸念佛 及示尊像令瞻仰
俾於佛所深歸信 是故得成此光明
天竺慈雲式微主云。前四句讚佛放光。見其光者名為見佛。能令臨命終時淨土往生。後四句讚佛修此光明之因。其因者祇是勸臨

終人念佛，并示其佛像，令彼見已生信故。成佛時得此光明。今以偈普勸信受。凡遇眷屬及一切人臨命終時，先於床前安置此像，令彼眼見及勸令念佛。若痛苦所逼，或先無信心不肯念者，亦須種種方便勸令稱佛。下至十念得滅重罪生佛淨土。此一利益不可思議。若勸得一人入淨土，縱自不修行亦合得生淨土。況當來成佛能放光明，照一切眾生臨終見佛也。多見世人為恩愛故，聚頭哭泣，不思救度，是名惡知識也。苦哉苦哉！恩愛所索，墮落惡道無解脫期。雖慈親孝子亦不奈何。以此思之，可不勉哉！可謂普願沈溺諸眾生速往無量光佛刹。

情想多少論報高下

首楞嚴經云：佛告阿難，一切世間生死相續，生從順習死從變流。臨命終時未捨煖觸，一生善惡俱時頓現。純想即飛必生天上。若飛心中兼福兼慧，及與淨願自然心開，見十方佛一切淨土隨願往生。情少想多輕舉非遠，即為飛仙。情想均等不飛不墜生於人間。想明斯聰情幽斯鈍，情多想少流入橫生，重為毛群輕為羽族。七情三想沈下水輪生於火際，受氣猛火身為餓鬼常被焚燒。水能害已無食無飲，經百千劫。九情一想下洞火輪輕生有間重生無間。二種地獄純情即沈入阿鼻獄。若沈心中有謗大乘毀佛禁戒，誑妄說法虛貪信施濫膺恭敬，五逆十重更生十方阿鼻地獄。

命終善惡感報優劣

守護國界主經云：佛言，若人命終之時預知時至，正念分明洗浴著衣吉祥而逝，光明照身見佛相好，衆善俱現。定知此人決定往生淨土。若人念佛持戒無精進心，命終亦無善相亦無惡相，地府不收安養不攝，如睡眠去此人疑情未斷，生於疑城五百歲受樂，再修信願方歸淨土。若人起憐憫心正念現前，於財寶妻子心無愛戀，眼色清淨仰面含笑，想念天宮當來迎我，耳聞天樂眼見天童，捨此報身定生天界。若人生柔軟心起福德心，身無病難憶念父母妻子，於善於惡心不錯亂，其心正直遺囑家財辭別而去，定生人界。若人於已眷屬惡眼瞻視，舉手捫空便利不覺，身常臭穢兩目紅赤，仆面而臥跪身左脇百節酸疼，或見惡相口不能言，呻吟叫喚冤債現前心識散亂狂惑顛倒，遍體如水，手捻死拳身硬如石。此人命終定入地獄。若人好歆其唇身熱如火常患飢渴，好說飲食張口不合，貪戀財寶命卒難斷，開眼而去，此人定入餓鬼。若人身染重病如在雲霧心神昏散，怕聞佛名多愛食噉血肉之味，不受勸化愛戀妻兒，跪手足指遍身流汗，出龜鼈聲口中咀沫，此相現淨定入畜生。

臨終十事不剎念佛勉勸預修
凡夫業重處處貪生，若不預辦工夫臨終不剎念佛。天台十疑論云：臨終念佛名最後心，其心猛利。一念佛名即生淨土。蓋垂死時其心猛健決定故。勝百歲行力也。或問曰：臨終念佛即得往生，何假預修勝業？答曰：人生壽

天難測短長，或即病困昏迷，或即非時奄逝，既闕生前之善，難逃後世之殃。須預作於善緣，是恐防於斯咎。十種命終不剎念佛：一者善友未必相逢，二者或疾苦纏身神昏性亂，三者偏風失語不得稱名，四者狂亂失心注想難剎，五者或逢水火不暇志誠，六者輒遇虎狼驚惶倉卒，七者臨時惡友破壞道心，八者飽食過多昏迷致命，九者軍件鬪戰忽爾身亡，十者或墜高巖傷中身命。故知臨終難保吉凶，須是預先修習，可謂閑時做下急時用，免得臨期手腳忙。

廬山蓮宗寶鑑念佛往生正訣卷第八

廬山蓮宗寶鑑念佛正報卷第九

念佛正報說

因修白業果感淨方，化佛引上金臺聖賢迎歸樂國。高超三界迺出四流，業盡塵消亡情絕慮。質托蓮苞之內神遊寶界之中，面奉阿彌陀佛為本師，得見觀音勢至為親友，清淨海衆大會寶池，九品勝流各說本行，五香拂體三德嚴身，暫扇微風聆衆音之演法，繽紛花雨觀焰網之舒光，縹緲雲霞近浮神足輕，盈衣被盛接妙華，晨謁慈顏得法印而還國，暮遊金刹聽玉偈以逍遙。瑞蓮初綻為遺殘殃，新學化生行成不退，豈惟近忘施苦抑亦佛果非遙。戲說瓊林灌沐德水百寶之樓閣。

華麗七重之行樹森嚴。景序長春地不如掌。衣食隨念而至。天樂不鼓自鳴受用。出於自然快樂。實非人世諸天萬億倍不可比論。諸佛恒河沙悉皆稱讚。身具光明妙相跡踐聖道香階。壽命難量悲願無盡。捨兩重生死既非果趣之身。獲本際常光離去來之相。緣強德勝皆由念佛心生。福備壽長盡是淨因感報。故知佛有攝生之願。生有念佛之因。如是勝緣起於信願。以斯妙果成就正依。或禪誦七寶池邊。或經行黃金地上。飽禪悅法喜珍味。掛慈悲喜捨天衣。功德資神增加悲智。雍容辦道長養聖胎。入無生門。便登菩薩之位。得阿跋致不退菩提之心。住法王家盡。授如來之記。聞大乘法同稱補處之尊。念念虛玄心心靜慮。得三昧正定具六神通。獻供十方往來無礙。分身億剎不失定心。洒法水於三千出衆生於火宅。自他兼利行願周圓。可謂百千三昧盡唯心。功德莊嚴歸自己。

功德莊嚴

大彌陀經菩薩功德章云。往生彼國者皆悉容貌柔和相好具足。禪定智慧通達無礙。神通威德無不圓滿。深入法門具無生忍。諸佛祕藏究竟明了。調伏諸根身心柔軟。安然寂靜盡般泥洹。深入正慧無有餘習。依佛所行七覺聖道。修行五眼照真達俗。辯才總持自在無礙。善解世間無邊方便。所言誠諦深入義味。敷演正法度諸有情。等觀三界空無所有。知一切法無相無爲。無取無捨遠離顛倒。堅固不動如須彌山。智明如日廣大如海出

功德寶。熾盛如火燒煩惱薪。忍辱如地一切平等。清淨如水洗諸塵垢。如虛空無邊不障一切故。如蓮花出水離一切染故。如雷震響出法音故。如雲變降法雨故。如風動樹發菩提芽故。如牛王聲異衆牛故。如龍象威難可測故。如良馬行乘無失故。如獅子王無怖畏故。如尼拘律樹覆蔭大故。如優鉢羅華難值遇故。如金剛杵破邪山故。如梵王身生梵衆故。如金翅鳥勝毒龍故。如空中禽無住跡故。如雪山照功德淨故。如慈氏觀法界等故。專樂求法心無厭足。常欲廣說志無疲倦。擊法鼓建法幢。囉瑟日除癡冥修六和敬。常爲師導爲世明燈。最勝福田以安群生。功慧殊勝莫不尊重。恭敬供養無量諸佛。常爲諸佛所共讚嘆。究竟菩薩諸波羅蜜。遠離聲聞緣覺之地。佛告阿難。彼諸菩薩以念佛故。成就如是無量功德。我但爲汝舉要言之。若廣說者雖盡億劫不能窮盡。

淨土增修聖果

大彌陀經云。諸念佛人生淨土已。即入七寶池中澡雪形體。蕩滌情慮各座一華上。自然微風吹動諸寶行樹。出微妙音散諸寶華。異香芬馥皆作佛事。聞者喜悅無量。自然心開各往修進。有在地講經者。有在地誦經者。有在地說經者。有在地口授經者。有在地聽經者。有在地念經者。有在地思道者。有在地坐禪一心者。有在地經行者。有在虛空中講經者。有在虛空中誦經者。有在虛空中說經者。有在虛空中口授經者。有在虛空中聽經者。

有在虛空中。念經者。有在虛空中思道者。有在虛空中坐禪一心者。有在虛空中經行者。其間聲聞弟子皆發大心。有未得聖果者。因是而得聖果。有未得不退轉地者。因是而得不退轉地。菩薩各隨其資而有所得。莫不忻然適意而悅。遊戲三昧利樂有情。由念佛之堅心稱彌陀之本願。往生佛子同列此班。智慧辯才神通如意風帆勢順速證菩提。超萬劫之輪迴。得諸天之仰重。淨業勝善大果昭然。寄語同流無忘此事。顛動娑羅猶有分。大丈夫兒當勉旃。

淨土三十益

天台智者大師淨土群疑論云。生西方者有三十種益。一往生佛土益。二得大法樂益。三親近諸佛益。四遊歷十方供佛益。五親聞佛說益。六福慧資糧疾得圓滿益。七速證菩提益。八諸天人等同集一會益。九無退轉益。十無量行願增進益。十一鸚鵡舍利宣揚法音益。十二風樹樂響益。十三摩尼水漩演法音益。十四諸樂奏妙音益。十五四十八願益。十六真金色身益。十七形無醜陋益。十八具足六通益。十九常住定聚益。二十無諸不善益。二十一壽命長遠益。二十二衣食自然益。二十三唯受樂益。二十四三十二相益。二十五實無女人益。二十六無有小乘益。二十七離於八難益。二十八得三法忍益。二十九身常有光益。三十得那羅延身力益。可謂處處菩提道明明功德林。

淨土成佛

金剛定後菩薩因圓。解脫道中如來果滿。具四無量心得四無礙辯。十八種法不共二乘。十力現前說法無畏。塵沙或盡萬行功成。十號俱彰三身圓顯。具九十七種大人相。放八萬四千大光明。悲智俱融福慧雙足。現居十重報土能垂萬類化身。布大慈雲雨大法雨。滂流法界潤澤群生。咸悟本心同成正覺。○選佛若無如是眼。宗風那得到如今。盧山蓮宗寶鑑念佛正報卷第九終。

盧山蓮宗寶鑑念佛正論卷第十

二十
五章

念佛正論說

夫奉教念佛之士。明法正之遺教。作如來之所使。必以摧邪顯正。激濁揚清為後學著龜。作生靈耳目為己任也。苟弗能而默默自守。則尸祿備員於佛門矣。雖講授亦奚以為。豈不聞因答然後得魚。體教然後修行。名教未正行如之何哉。故不得不論也。是以仲尼為政正其不正。涅槃遺誠急在糾過。余嘗觀吾佛世尊之。主西竺也。象無象之象言無言之言。以復群生之性由是頓教。漸教大乘小乘。盈溢乎龍宮海藏。無非摧邪顯正。激濁揚清之旨。而大地生民率其化。而復其性者可勝計乎。其間偏謬西方。謂捷徑修行之道者。蓋以阿彌陀佛有廣大願力。攝婆娑眾生而歸淨邦。是令反妄而證真也。所以諸佛共讚。菩薩同遵。晉社創修千古之高風不墜。慈照集

懺十方之正化流通。大矣哉。淨土之道。其為體也。以彌陀即本性。其為宗也。以淨國即唯心。其為用也。以仁恕即滅惡生善。此之三者蓋顯三世報應制其事。一心空寂窮其理。俾達乎理者反其妄。信其事者遷乎善。以斯而利于上下。實助於周孔之教。贊翊皇化其亦至矣。使一人能行是道。以訓于家。家以導於鄉。鄉以達於邦。以至於無窮。則天下之民。涵道泳德。融神實相高步無何而極佛境界。豈止以為善人君子而已哉。夫如是則何患乎。忠孝不修禮讓不著。以此觀之。豈非能仁之道。與仲尼之道共為表裏以訓于民耶。泊乎歷朝敬之。廣其教像法事之。非其人廣其教則弊伴生。非其人則淳朴泯。而乃以佛堂高大為誇聲利。溫飽為能事。徒以多為貴。則壞其道者衆矣。言以怪為美則惑其聽者庶矣。遞相沿襲以成鄙吝。日復一日紅紫亂失。使夫清靜仁恕之風消蕩矣。於是蠶食蠶耗之誘由茲而盛焉。斯乃敬之事之者之失。非其教之咎也。今之人多不察其所由。視其徒之不肖者。而遷怒於善人教法焉。亦何異乎以丹朱而罪堯。因商均而過舜。服藥失度歸咎於神農。縱火致焚反怨於燧人也耶。愚乃不佞學佛之道有年矣。既粗領其旨而頗有扶傾之心。非敢私於己而欲公於衆。以救其弊也。嘗謂教門之利害有四。一曰。師授不明。邪法增熾而喪其真。二曰。戒法不行。綱常紊亂而犯其禁。三曰。教理未彰。謬談非義而惑其衆。四曰。行願不修。迷入邪岐而墮

於魔。由是亂名改作。譬。後學非止一端可傷乎哉。自是明濫之徒一以傳十。十以傳百。百以千萬。流毒於海內遠若置郵。何以知其然。正說難行邪風易染。此必然之理也。噫。祖道之不傳也久矣。欲人之無惑者難矣。吾雖不敏而實悲焉。思欲分條析理廣被前聞。截偽續真開茲後學。恨無慧辯徒事管窺。由是齋沐一心投誠三寶。詢求大教參考玄文。楷定正宗破諸異說。總成念佛正論。剖證佛祖格言。普告諸方咸躋覺路。庶使聖教隱而復彰。衆生罪而還福。有客至而問之曰。修行了自己生死。何須論他人長短。予應之曰。理不然也。豈不聞如來出世。無一法不是利生。菩薩修行肯纖毫而為自己。佛子示同外道。方便轉彼邪心。楞嚴十種魔民皆因錯解。華嚴十類魔業。示其正歸。嗟惡慧之邪修。自甘心於險道遇斯境界。豈可誠言念彼愚癡寧容坐視。況世尊悲心付囑。留大願而普濟迷津。菩薩如教修行。示同事而化令成佛。是其本行夫復何疑。如其見迷路而不指正途。慈悲安在。觀沈溺而不思拯援。方便何存。隨順正法而破魔。是無上大智之業。調伏衆生而入道。是諸佛之所攝持。誓當捨命而立真宗。終不為己而忘佛囑。衆生盡而悲心益固。空界殞而我願無窮。倘逢有識之賢。必能助弘斯道。可謂將此深心奉塵刹。是則名為報佛恩。

西方彌陀說

佛說西方極樂世界。其土有佛號阿彌陀。如

經所載有理有迹。論其理者西方即自性也。此性無形無相不變不壞。歷劫堅剛。譬彼精金在易卦則曰兌。爲寂靜故。謂之西方也。金者其色明。金體白淨舉之喻法性。蓋世間之人迷於塵境。妄念不息紛然動作。在易卦則曰震。故謂之東方也。人能反妄歸真。復其本靜。得見自性即名捨。東方執著之穢土。登西域淨明之金地也。在方無方以法喻表其理體。華嚴合論謂。文殊自東方來者。蓋文殊是根本不動智也。東是萬物發生震動之者初明之地。從此智則生信。故華嚴以信位爲初生佛家。丑寅之間爲清朝。智日初明。像文殊發起凡夫入信。見道智門漸增故。巽爲風爲教化風能去穢揀淨。辰巳之間上應角宿。爲僧道。爲齋戒。爲衆善之門。喻進修地位。至午爲中道易卦曰離。爲南方爲正爲日爲明。離離中虛故明。像諸法空則智日當陽遍照天下。法華龍女南方成佛。是其義也。西南爲坤。爲地爲安靜。爲柔順爲母爲生養。正西爲兌。金旺之地日沒之所。火死在酉爲肅寂。爲收藏。西北爲乾。爲天爲父爲金爲剛健。北方爲坎。爲水爲君爲師。利生濟物垂教正治。以水制火。以君對臣臣明君正。又水多則濫。故東北爲艮。爲山爲止下方爲禪定。爲謙下。上方爲觀照。爲智慧。爲空界。如日月三光處空照臨萬物也。經中不舉餘方。而單指西方者。蓋取淨對穢也。以悟攝迷也。以靜對動也。以果對因也。過十萬億國土者。出四維上下十方之限量也。超乎四惡道之十惡業

也。超乎人天十善之境界也。不爲諸法之所拘也。有世界者。真如實際理地。即自性西方極樂者。即言此性無憂惱也。何以知其然。見性之人不爲塵境惑。了知諸法空。心常坦然無念無爲無思無慮。安住大寂滅之地。念念常生智慧法法皆如。我爲法王。於法自在故名極樂也。論其迹則實有此箇世界也。佛叮嚀詳復言之豈虛語哉。有者非方域處所之有。乃不有之有。即是真空妙有也。真空者。即是實相。妙有者。森羅眩目法界交參。豈有東西之辨哉。圓覺經云。一切如來光嚴住持。是諸衆生清淨覺地。平等本際圓滿十方不二。隨順於不二境現諸淨土。阿彌陀是梵語。此云無量壽也。佛者覺也。即當人分上廣大圓覺之性。清淨法身之佛也。此性不生不滅亘古亘今。上至諸佛菩薩。下至六道衆生。各具此覺性。所以稱同名同號也。噫世人昧之久矣。妄取色相顛倒馳求。甘自沈淪我佛應世開方便門。謾說淨邦令其信慕。苟能自肯自信方悟堅明。爲西方盡西矣。惑火滅盡土皆淨焉。則知十方世界總是彌陀。觸目遇緣無非極樂。百千三昧應念現前。無量法門隨心顯發。高超微見是樓閣。含育利生名宮殿。防非謹善名欄楯。清淨無染是蓮華。徹底澄清謂之池。隨方逐圓謂之水。仁慈濟利謂之寶。戒定慧薰謂之香。七菩提樹覆蔭重重。八聖道路遊行坦坦。衆善莊嚴花簇秀。萬德成就果周圓。化禽演於法音。風樹傳於道品。到這般田地更要保持涵養。直至命終永無

退失。脫然而去方爲了事。其或未然切不可遺。山認培養實捨新。妄認色身便爲究竟。信知生死事大莫作等閑。尋訪真知決擇心要。確實念佛求悟大乘。了見本性彌陀。直達唯心淨土。可謂雖然舊開闢田地。一度贏來方始休

真如本性說

真如本性者。父母未生已前。一真無妄之體。謂之本來面目。禪宗則曰正法眼藏。蓮宗則曰本性彌陀。孔子則曰天理。大易則曰太極。名雖有異其實同一真如本性也。此性虛而靈寂。而妙與天地同根。萬物一本歷塵劫而不朽。世界壞而不遷。人不能任其自如之真。而格於地水火風。和合之質方其受形也。已爲陰血濁氣。昏其本然清淨之體。及其生也六塵五欲之迷倒。昧於本有之天真。是故佛說八萬四千法門。皆是導人反妄而歸真也。其捷徑易行者惟念佛一門。修之者心不散亂三昧現前。是復其本性也。今有一等不究佛理之人。却將道門修養法冒濫蓮宗。妄說氣是主人教人般精運氣。勞其筋骨枉用身心。甘受苦辛終無所濟。當觀道門張紫陽說。精氣神者先天地之元精元氣元神也。元精非淫洩之精。元氣非呼吸之氣。元神非念慮之神。癡人不曉此意。喚喚作鍾眼。既不明理亦不達嬌。誘他清信之士。一向在臭皮袋上。造作昧却一真佛性。妄言此是修行可悲也哉。普告同修切宜仔細。究心念佛悟悟真源。若也了了自見。法法現前。是名見性成

佛一念差錯天地懸殊

辨真妄身心

夫身者。有法身有色身。傳曰。智明真境盡法爲身。故曰法身。父母緣生虛幻不實。故曰色身。心者。有真心有妄心。真淨明妙虛徹靈通。故曰真心。隨境生滅忽有忽無。故曰妄心。祖師勸修念佛三昧者。於自己真心中。流出一句阿彌陀佛。念念觀照法法圓通。是謂都攝六根淨念相繼。於一念中普現色身三昧。今時有一等人。不知真妄錯認色身爲我身。以妄念爲究竟。多是吐納按摩做模打樣。希望成道不亦謬乎。可謂棄却真金而拾瓦礫也。大凡學道要辨真偽。故宗鏡云。修道以心爲宗。理須仔細究竟。約有情界真妄似分不可雷同。有濫圓覺金鑑共燕。真偽幾分。沙米同炊生熟有異。三乘慕道見有差殊。錯指妄心以爲真實。認妄賊爲真子。劫盡家珍。收魚目作驪珠空迷智眼。遂使愚癡之子陷有鍊之重關。邪險之人溺見河之識浪。戲熾焰於朽宅。忘苦忘疲臥大夢於長宵。迷心迷性。皆由執斯緣慮作自己身。遺此真心住他聲色。斯則凡夫外道之失也。或有法學禪宗執佛方便。致使撒開八綱乘。對四機越一念。而遠驢三祇功虛大劫。離寶所而久淹化。疊跡因長衢。斯則迷循妄心。不得真心之失也。心賦云。性非造作理實豁明之者即動而靜。昧之者迷而作東。任竭海移山未是無爲之力。縱躡虛履水。皆爲有漏之通。辨玉須真探珠宜靜若向境外以求心焉。知圓光而在肯順

法界性合真如心。此則頓入如來大慈悲海。比之著相修皮袋者。豈可同日而語矣。

辯明三寶

教云。十方薄伽梵。圓滿修多羅。大乘菩薩僧功德難思議。三寶者有三種。一曰。同體三寶。謂真如之理。自性開覺名爲佛寶。德用軌則。自性正真名爲法寶。動無違謬自性清淨名爲僧寶。二曰。出世三寶。謂法報化身隨類應現是爲佛寶。六度證旨四諦緣生名爲法寶。十地菩薩四向五果名爲僧寶。三曰。世間住持三寶。謂泥龕塑像名爲佛寶。黃卷赤軸名爲法寶。剃髮染衣名爲僧寶。歸依者。感諸天護持。供養者。獲福田無量。今有邪愚。不解僞撰真宗妙義經。妄言精是佛寶。氣是法寶。神是僧寶。遞相傳習。致使入善門者信其邪說。不敬三寶。實可憐憫。若夫不敬世間三寶。則自昧其心。自昧其心則迷失本性。同體出世三寶何所得哉。自賺猶可。又賺他人。可謂岐人天之正路。瞎人天之正眼。昧因果之真教。澆定慧之淳風。無甚於此也。佛言。一切衆生若不歸依三寶。永劫墮三惡道。況我慈照集經成懺。使學者依大乘經甚深妙義。從今身至佛身。爲法界衆生歸依常住佛。歸依常住法。歸依常住僧。正信善人既已得聞。聞已誦禮。固當自敬自信。即此敬信之心。端可近於佛道矣。凡見一切佛像起如來想。見一切聖教生難遭想。見一切比丘僧起祖師想。禮拜供養無得輕欺。以佛莊嚴而自莊嚴。如此則一體三寶唯心備具矣。若也執於鄙見昧

其根本。妄信邪教疑誤後人。自取沈淪永溺惡趣。是誰之咎歟。

辨見聞覺知

古德云。在胎爲身。處世名人。在眼曰見。在耳曰聞。在鼻嗅香。在舌談論。在手執提。在足運奔。遍現俱該沙界。收攝在一微塵。識者知是佛性。不識喚作精魂。比來有等愚人不知佛理。潛吾教中。專以傳受爲宗。妄說六門見性。指四大色身以爲佛體。自立三十六關七十二信。捏合怪事誑惑善人。妄謂這邊肉動。某人來那裏疼痛。某事至吉凶禍福。言是先知。愚者得聞將謂佛法靈威。傾心諦信布施供養。傳此邪言切切記心。未嘗暫捨。殊不知一真佛性清淨湛然。爲有妄身乃有妄識。蓋覆本性不見光明。一念心空名爲悟道。故楞嚴云。知見立知即無明本。知見無見斯則涅槃。是故祖師立教。但以念佛三昧爲正宗。未嘗有毫髮許實法繫綴於人。何期蚩蚩薄俗迷宗昧旨。棄忠孝而不履。背仁義而不修。假蓮宗之名行差別之法。貪求冥感以奇怪惑人。則有邪魔魘附人身體。撓亂正信惹遭魔攝。可不悲哉。大凡修淨業人。善察邪正本分。究心確辦信誠憶佛念佛。願生淨土慎勿他求。智覺壽禪師云。莫摘枝苗須搜祖禪。爾爾而無明頓開。湛然而情塵自洗。可謂直截根源佛所印。摘葉尋枝我不能。

破妄說災福

夫佛祖正法。以本性彌陀爲體。念佛信願爲宗。自行化他爲用。乃佛祖之格言。後人之龜

鑑。凡曰音聲佛事。點燭道場。蓋是方便法門。以之引權歸實耳。比來學者迷失宗旨。貪著事相不遵教典。向外妄為心眼不明。競稱師長。實法門中一弊事也。或搜鬼竅有若師巫。或稱彌勒下生。或言諸天附體。或向燭光上見神見鬼。或在香煙上斷吉斷凶。瞞昧三光欺賢罔聖。誑諱閭閻邀求利養。及乎問他平實行願。杜口無言。本性彌陀罔知下落。熱亂一生盡是虛誑。誤人自誤實可悲哉。故楞嚴經云。善男子。心愛懸應。爾時天魔候得其便。飛精附人口說經法。訐露人事不避讎嫌。口中好說未熟禍福。及至其時毫髮無失。是人愚迷惑為菩薩。親近供養。破佛律儀。潛行貪欲。此名歷劫精魅。大力鬼神。老成魔惱。亂人不覺魔著。謂言證聖。壓足心生去彼人體。師及弟子俱陷王難。汝當先覺不入輪迴迷惑。不知墮無間獄。嗟乎初心善人不知真偽。信彼邪說不務存心。積德妄想求福見之謬焉。吾聞積善之家必有余慶。積不善之家必有余殃。故知吉凶禍福繫乎人心。烏可諂求富貴。而苟免禍害哉。永明壽禪師云。惡從心起。如鍊孕垢。而自毀鍊形善逐情生。如珠現光而還照珠體。故吾勸諸善人。舉心用事必擇道而行之。擇禮而從之。擇友而交之。擇里而處之。擇師而事之。兢兢焉而有存心戰戰焉而守節。念念不昧無失於順天之道。以奉西方之教。而其觀燭談禍福不與焉。

辯明空見

空者破諸有也。大覺世尊開示正法。欲令一

切人識知世間萬法皆空。自悟本性之真空也。真空者。是如來之法界。衆生之本心。空而不空。有而非有。悟之者於不有中。運出自家寶藏。探之無窮。用之無盡。謂之一乘妙道。非頑空之空也。今有一等愚人。一向說空撥無因果。步步行有。口口言無。便道飲酒食肉不礙菩提。行盜行姪無妨般若。縱橫放曠馳逞顛狂。謗佛謗經輕毀一切。胡揮亂統以當宗乘。欺侮聖賢自稱得道。如此者滔滔皆是也。永嘉所謂豁達空撥因果。莽莽蕩蕩招殃禍。非斯類而何耶。又楞嚴經云。心若著空則有大力空魔。入其心腑。其人不知是其魔著。口說經法潛行貪欲。輕毀經像。惑亂是人盡遭邪墜魔。心生厭去彼人體。師及弟子俱陷王難。命終自為魔家眷屬受魔業。盡墮無間獄。嗟乎去聖遠。微言絕。異端起。大義乖。不著於有則蕩於空。著於有則執名相。滯有爲固。物我泥。怨親縛。於近教喪於遠理。蕩於空者。則迷因果混善惡。棄戒律背禮義。蓋不知中道之爲至善也。或曰。何謂中道。曰。有亦不著。無亦不空。空不離有。有不離空。怨親等焉。物我齊焉。因果明焉。善惡分焉。戒律用焉。禮義修焉。近教通焉。遠理至焉。大矣哉。中道也。妙萬物之名乎。稱本性之謂乎。苟達斯理則不墮於偏。是謂得正受念佛三昧者矣。

辯一合相

金剛經云。如來說一合相者。即非一合相。是名一合相。良由世人一性昏迷。與塵境相合即非一合相。智者明見自己真心背塵合覺。

一念覺心與十方諸佛真空法界相合。即是一合相理也。永嘉云。我性同共如來合。但凡夫不悟此理。貪著事相妄自堅執。情心意識。與山河大地牆壁瓦礫相合。昧却理性之真空即非也。六祖云。心有所得即非一合相。心無所得即是一合相是也。今有愚人。不識佛法坐吾教中。妄說夫婦是一合相者誤矣。蓋其情生智隔。想變體殊業累殃深。背因果。曲解聖典毀辱教門。淨業正宗豈容是說。真實修行之士。切宜堅秉正信專念彌陀。於一念中不取於相。內心外境了了一如。自然冥符真理是也。故佛果勸禪師示衆云。汝等諸人但向十二時中。上不見有諸佛。下不見有衆生。外不見有山河大地。內不見有見聞覺知。好惡長短打成一片。一一拈出更無異見。此則一合相理歷然明矣。可謂日可冷月可熱。衆魔不能壞。真說實履道之通衢。乃悟宗之正訣。

辯明雙修

雙修者。修福修慧也。教云修福不修慧。象身掛纓絡。修慧不修福。羅漢應供薄。福慧二莊嚴乃能成正覺。古德云。福不得不作。慧不得不學。龍舒云。修淨土者雖專以念佛爲行門。亦須福慧兼修。庶得事理兩融也。內則修慧。究竟涵養深徹淵源。使慧性增廣。含虛空界無所不知無不照了。外則修福。慈悲方便。柔和善順利濟世間。見一切人。平等恭敬隨機說法。教化衆生行一切善。此是福慧雙修也。今有一等愚人。常行異教詐稱蓮宗弟子。

妄指雙修潛通姪機造地獄業。迷誤善人沈迷欲樂甘墮險坑。豈不謬乎。是真狐魅妖精。何異畜生類也。楞嚴云。若諸衆生其心不姪。則不隨其生死。汝修三昧本出塵勞。姪心不除塵不可出。縱有多智必落魔道。上品魔王。中品魔民。下品魔女。諸修行人先斷姪心。是名如來。先佛世尊第一決定清淨明誨。若不斷姪修菩提者。如蒸砂石欲其成飯。經百千劫終不名飯。汝以姪身求佛妙果。縱得妙悟皆是姪根。根本成姪。輪轉三塗終不能出。如來涅槃何路修證。必使姪機身心俱斷。斷性亦無於佛菩提斯可希冀。如我說者名爲佛說。不如此說即波旬說。今勸在家菩薩依戒修行。勿犯邪非清心寡欲。雙修福慧回向西方龍舒云。修福又修慧。深信念阿彌。當生上上品。決定更無疑。其或不然欲飯蒸砂徒費力擔柴入火定殃身。

辯明三車

法華經譬喻品云。若有衆生從佛世尊。聞法信受。慇懃精進求一切智。佛智自然智無師智。如彼諸子爲求牛車出於火宅。故知衆生喻諸子。三界喻火宅。三乘喻三車。如來見衆生。在三界中不得出離。說三乘法引令離苦。譬如諸子在火宅中嬉戲。長者以三車引之令出也。有等愚人假說文殊問佛安稱。性是牛車。心是羊車。意是鹿車。又云。牛車載妙法。羊車載蓮花。鹿車載經。所謂醍醐上味爲世所珍。遇斯人等翻成毒藥。夫法華經者。諸法之王佛所護念。其可妄議哉。何期邪師謬

見以非爲是。以是爲非。法說非法非法說法。誑於人誘於佛毀於法。豈非負五逆之大罪乎。經云。若有誹謗是經典者。當知是人入阿鼻獄。具足一劫。劫盡更生。好是展轉至無數劫。從地獄出當墮畜生。誘斯經故獲罪如是。細思此等哀哉。切心敢以忠言痛告道友。於自己心中開示悟入佛之知見。則此心清淨如蓮華開。是謂之法華三昧。悟斯理者是乘白牛車。出三界火宅也。又不見法達禪師見六祖大師呈偈云。誦經三千部。曹溪一句亡。未明出世旨。寧歇累生狂。羊鹿牛權設。初中後善揚。誰知火宅內元是法中王。於是曹溪六祖大師。乃說偈以證之云。心迷法華轉。心悟轉法華。誦久不明已。與義作饑家。無念念即正。有念念成邪。若能如是解。長駕白牛車是也。若有執迷不省自取沈淪者。吾末如之何也已矣。

辯明三關

三關者。兜率悅禪師示衆語。一云。撥草參玄只圖見性。只今上人性在甚處。二云。識得本性要脫生死。生死到來作麼生脫。三云。脫得生死。要知去處四大分離向甚處去。是故透此關者則奚拘生死。徹此道者豈礙去來。自是天下叢林宿師大衲靡不洞究淵源。故能脫白露淨。其旨曉然決無異說。今有愚人。妄指人身三丹田作內三關。教人般運氣血。謂之透過三關。又說。自足至腰三處疼痛爲外三關。妄以此處要定臨終時節。世多傳習盡入邪路。詳觀念佛之教。乃簡徑法門。祇令

修行人於十二時中持一句阿彌陀佛。思專想寂更能回光自看。阿那箇是我本性彌陀。四大分離向甚處去。常有此疑。雖然識得便知落處。卽此是直捷省力底修行正道。捨此之外稍涉一毫異說。卽墮在邪見林矣。嗚呼。癡人背真向僞良可憫焉。若也於斯信得截斷露布葛藤。豁開透地通天眼。覷破邪思妄相心。

辨明大小二乘

原夫大法王之垂化也。統攝群品各有司存。小律比禮刑之權。大乘類鈞衡之任。營福如司於漕輓。製撰若掌於王言。在國家之百吏咸修類。吾教之群宗。競演果明此旨。豈執異端應須量己才能。隨力演布。達則兼濟爲善。窮則專門是宜。雖各播於宗猷。而皆處於慈濟。同歸和合之海。共坐解脫之床。夫如是則迷途之司。南教門之木鐸也。奈何源遠流別。大道澆漓。好朱者憎其素。愛甘者惡其辛。未契圓宗各權所據。又豈知生佛本一凡聖性均。而不能自復者。由迷昧於身心。致籠檻於生死。是知身之過惡非戒律。不能檢心之昏散。非定慧不能融檢之。融之尙慮乎道之不明性之不復。況埋沒於邪歧。而互相是非也耶。或云。我學小乘。却又不不知戒施禮誦是漸修之法。或言。我學上乘。却又不識本性彌陀。唯心淨土之旨。不著於事相。又墮於頑空。大似深村草裏生。旨之人。坐在一隅不知東西南北。妄生分別。是是非非非非是。所謂執著死蛇頭錯路。修行者在穢惡則無所問

①諸修一修諸 ②〔也〕一 ③說二日 ④貳二貳 ⑤相二想 ⑥辨二辯 ⑦鈞二均 ⑧育二育

然於行解不見可畏。以至積習成性。自滅其身。始學慕於上賢。終見沈於下惡。如斯之輩。誠可哀哉。永明壽禪師云。譬如庭雀焉。鵲鵲之心。還似井蛙。豈測滄溟之闊。或狗他求。如鑽冰而覓火。但歸已解。猶向乳而生酥。慎勿立我。慢幢張邪見網。輕侮先覺。受惑後人。至哉斯言也。昭昭乎。天日在上。蕩蕩乎。佛祖有靈。奉教之者。可不懼乎。但能信念彌陀。可以免斯過咎矣。

辯明不生不滅

般若心經云。是諸法空相。不生不滅。不垢不淨。不增不減。是故空中無色。無受。想。行。識等。又維摩經云。不善不生。善法不滅。故知色相有去有來。佛性不生不滅。今有愚人。妄以不產後嗣為不生。不斷欲心為不滅。駭世怪言。惑人妖。崇密互邪。姪作不淨行。斷佛種性。悖亂人倫。故楞嚴云。善男子。愛極發狂。熾然貪欲。則有欲魔入其心腑。一向說欲為菩提道。化諸白衣平等行欲。疑誤衆生。入無間獄。蓋以愚迷不知觸淨。不覺遭魔。以致斯苦。諦觀天地肇分。有陰陽而有男女。有男女而有夫婦。有夫婦而有父子。有父子而有君臣。有君臣則有三綱五常之道。三綱統其人倫。五常正其教化。此聖人立世間之法也。吾祖遠公有云。在家者。厚身存生。我則未忘。以情欲為苑囿。以聲色為遊觀。耽湎世樂。不能特出。吾佛示化。令反本以求宗。在家奉法。則是順化之民。不違奉親敬君之禮。是故先導之五戒。不殺存乎仁。不盜存乎義。不淫存乎禮。不

妄存乎信。不酒存乎智。身心既律。然後示之以出世之法。令修念佛三昧。以為西方之歸。達乎不生不滅之道。是以王臣外護。法流天下。千載猶一日也。其奈當斯之際。薰蕕共園。莠麥同畦。未易分也。敢以衷赤之忱。普告信士。但除却。一心不亂。緊念彌陀之外。凡所有相。皆是邪解。切須。子細。真實修行。善則從之。惡則遠之。邪則違之。正則守之。若乃立身行道之事。息心達本之旨。前篇備述。則典刑不為不多矣。遵而行之。則吾門眷屬。達而作者。魔之黨類。所以生遭王法。死墮阿鼻。殃及累世。莫言不道。何故。靈欲得不招無間業。莫謗如來正法輪。

辯明曹溪路

昔永嘉大師。往曹溪禮拜六祖。印證心地。述證道歌云。自從認得曹溪路。了了生死。不相干是。故。天下禪宗。出乎曹溪之源。目曰曹溪路也。何期愚人。妄指人身有。洩落雙關。作曹溪一派。又妄說。六祖云。寧度白衣千千萬。不度空門半箇僧。如斯之輩。非特惑於後人。是亦誣於先聖。豈不聞。永嘉云。第一迦葉首傳燈。二十八代西天記法。東流入此土。菩提達磨為初祖。六代傳衣。天下聞後人得道無窮數。又豈有度白衣而不度空門乎。於戲邪妄之徒。不知來歷。竊祖師之名。同魍魎妖孽。見解迷誤善人。正是一盲引眾盲。相牽入火坑也。吾知祖宗實德。是以稱而傳之。吾知闡提薄福。謗辱吾宗。是以恐而懼之。吾尚知而大懼。汝謗聖師之道。誑後學之人。安得不益

價於吾乎。汝速宜磨滅改而正之。無貽我羞之為愈也。

*辨佛法隱藏

佛法者。出世間之道。無為之法也。涅槃經云。如來開發顯露清淨無翳。迷者不解。謂是祕藏。智者了達。即不名藏。有等愚人。妄說官法。堂堂佛法。隱藏。偽撰一落索邪言。閉門傳度。謂之生死。與典幻惑後人。至死不與人說。逗到臨時。一場漏逗。大似貪兒。得錫喚作黃金。明眼人前。如何拈出。自不知非反。誇能會正。是瞞人更自瞞也。豈知佛說一切法。為度一切心。蓋以衆生心體本來是一。用處不同。故說一切法也。祖師云。瓶盤釵釧。本是一金。名相不同。至體無二。嗟乎末運。法出奸生。往往失其本體者多。是將新羅漆高麗。鑰開貨錯出。巧言令色。瞞昧世人。一偽既行。百真莫辨。況愛小利者。上人鋪席不揀好惡。苟圖價廉好看。易得。等閑被他將一團灰炭。塞却眼孔。挖向黑地裏。脫換去了。及至眼開。握著黃土也認不得。又何金鑰真偽之辨哉。癡人但得入手貴乎密。密珍藏以為奇貨。生怕人知。雖然撞著。識者為伊點破。始知分文不值。如斯之類。比比皆是。只為愚暗福薄。眼裏無筋。龜心鹵莽。兼以不遇真正師匠。以致然也。殊不知繞指精金。從本來有。自非作家陶鎔痛下。錯錯煅煉。一回轉見性。柔金瑩燦然一塊。觀體全真。然後隨意作用。造成衆器。飛光散彩。耀人心目。永無變色者。固知自餘皆不足言矣。可不至寶哉。正信道流。切宜著眼。

辨明超日月光

●大彌陀經云。阿彌陀佛光明極大。而為諸佛光明之王。故號無量光佛。無邊光佛。無礙光佛。無對光佛。光炎王光佛。清淨光佛。歡喜光佛。智慧光佛。不斷光佛。難思光佛。無稱光佛。超日月光佛。其光明所以照無央數天下幽冥之處。皆常大明。諸天人民禽獸蜎飛蠕動。見此光明莫不喜悅。而生慈心。悉得解脫。是故十方諸佛菩薩。緣覺聲聞。悉皆稱讚。因名曰超日月光佛。蓋以日能照晝月能夜明其德不全。佛之光明晝夜常照無虧無欠。故名超日月光也。今有一等愚人。妄指教人於日月初出之時。以口吸探其光。吞嚥入腹。欲其成寶。以當修行祕法。謂之超日月光者。其錯大矣。譬如癡猿聯臂攀樹。懸崖下捉水月。勞心費力到底成空。若是智人達觀速須捨離。早求正法免墮迷津。專念彌陀究明心地。不見祖師道。從門入者不是家珍。自己靈光照天燦地。人人分上本自圓成。一點靈源無內無外。頭頭上顯物物上明。若能悟此即如來一段光明超日月

辨明警中珠

警中珠者。法華經云。如轉輪王得法國土王於三界。而諸小王不肯順伏時。轉輪王起種種兵而往討伐。戰有功者賞賜諸物。獨王頂上有此一珠。而不與之。末後付與。如來亦復如是。見賢聖軍。與五陰魔。煩惱魔。死魔共戰。滅三毒。出三界。破魔網。爾時如來亦大歡喜。為說諸法。而不為說是法華經。今乃說之。

如轉輪王久獲明珠。末後賜與。此蓋世尊最後說是大乘法寶。超出諸聖之上。以輪王警珠為喻。此珠者即諸佛之圓智。乃眾生之理性。悟之則三祇頓越。迷之則六道沈淪。今有一等愚人。錯會經旨。妄以運氣入頂。作警中珠。謂之最上乘法。密密相傳。教人般精運氣衝入頭頂。要學世尊頂上有肉警珠。何其愚哉。殊不知世尊肉髻。乃無見頂相表一乘大法也。無見者自不能見。離自見故。向上極則諸聖皆不得見。離他見故。壽禪師心賦云。高高法座。非聲聞聲短之能升。赫赫日輪。豈外道嬰兒之所見。無偏無黨至極至尊。嗟乎愚癡之人。罔知正法。顛倒錯亂。嫁禍殃於後人。賺他向善俗子墮落深坑。可痛惜哉。奉勸信士細參本教。恪心念佛悔悟前非。了知諸法本無。警珠自然顯現。堂堂獨露。豈假他求哉。

辨明無漏果

法華經云。諸漏已盡無復煩惱。此乃羅漢聲聞修行。至習漏俱無也。無漏者蓋人之六根。常為色聲香味觸法六塵所惑。心隨境轉成有漏緣。所以輪迴不息。修行人六根自靜。不被六塵所轉即無漏也。今有一等愚人。妄將眼耳鼻涕盡皆喫了。謂之修無漏者。何蠢乎哉。予嘗憫而問之曰。六根四大膿血之袋。屎尿之囊。涕淚涕唾皆屬不淨。何得取而食之。彼則曰。人身之中有七寶不可棄之。善收拾者結成舍利證無漏也。苦哉苦哉。如斯顛倒。誠可忍耶。更有一等眾生。以秘精是無漏者。

混吾教中遞相傳習。潛變貪欲壞亂正法。此是妖精鬼怪夜聚曉散。喫菜事魔之徒。非是蓮宗之弟子。比年以來多有此樣扇動人家。清信男女不覺不知鼓入魔道。故楞嚴經云。善男子。心愛根本窮覽物化。天魔得便飛精附人。說佛涅槃即是現前肉身。父子子遞代相生常住不絕。無別淨居。愚人信受亡失本心。惑為菩薩。常說眼耳鼻舌皆為淨土。男女二根即是菩提。或食屎尿廣行姪穢。彼無知者信是穢言易入邪悟。此名蠱毒惡鬼惱亂。是人師及弟子俱陷王難。汝當先覺不入輪迴。迷惑不知墮無間獄。受得地獄業消復入畜生餓鬼。今觀邪師妄作之徒。假借佛祖之教門。造不淨之惡業。逆二儀背三光。謗佛祖亂人倫。碌碌如蜣蛆之逐穢。現受衆苦沒後沈淪。是罪果何逃哉。宜乎不足怪也。非惟死後受報。抑且官法不容。語云。道之以政。齊之以刑。民免而無恥。道之以德。齊之以禮。有恥且格。誠哉是言。今勸善流諦觀聖訓。宜自知恥。勿憚改過。捐情絕慮。正己修行。有能古教照心。則其心自明。古鏡照精則其精自形。若專於淨行。趣於菩提決無誤矣。其或不然。三塗業海無邊際。千佛出來難救伊。

辨明趙州茶

昔趙州和尚。見僧問曰。汝曾到此不。僧云。曾到。州云。喫茶去。又問僧云。曾到此不。僧云。不曾到。州云。喫茶去。院主問曾到。且從不曾到如何也。喫茶去。州乃喚院主。主應諾。州云。喫茶去。叢林因此有趙州茶話公案。今

愚人不明祖師大意。妄自造作將口內津唾。灌漱三十六次。謂之喫趙州茶。或有臨終妄指教人。用硃砂末茶點一盞喫了。便能死去。是會趙州機關。更可憐者。有等魔子。以小便作趙州茶。何愚惑哉。非妖怪而何耶。真正修心者。但依本分念佛期生淨邦。切不可妄將祖師公案杜撰穿鑿。是謗大般若之罪人也。不見道。可粉身千萬劫。莫將佛法亂傳揚。

辯明教外別傳

圓悟勸禪師云。西方大聖人出迦維羅國。作無邊量妙用。啓迪群靈。其方便順逆開遮。餘言遺典盈溢寶藏。以至下。稍始露一機。謂之教外別傳。迦葉破顏承當以來。的的綿綿。直指人心。見性成佛。不立階梯。不生知見。利根上智。向無明窟子裏。瞥地煩惱根株中。活脫應時超證得大解脫。西天四七東土二三。皆龍象蹴踏。勝資強格。外領略。當下業障冰消。直截承荷。自能管帶。打作一片。頓契佛地。尚不肯向死水裏。浸却唱出透玄妙句。超越佛祖。刻斷露布葛藤。如按太阿。凜凜神威。阿誰敢近。作家漢確實論量。纔有向上。向下談玄說妙。作用纖毫。即便叱之。謂不是種草。直下十成。煥煥得熱。履踐得實。始略放過。猶恐他時異日落草。累人瞎却正眼。嗟見一等拍盲野狐種族。自不曾夢見祖師。妄言達磨歸空。謂之傳法。教迷情以至借他從上最大宗師。馬祖趙州名目。脫賺後人。及誇初祖隻履西歸。普化空棺。皆謂此術有驗。謂之形

神俱妙。生死祕法。遞相傳習。而人皆厚愛此者。生怕臘月三十日。懺悔。競學歸程之法。除夜拜影。喚主人公。真是誑譎。閻閻捏偽造案。貽高人嗤鄙。復有一種假托達磨。胎息趙州。十二時別歌。龐居士轉河車頌。遞互指受。密付傳持。希望生天。更要預知死日。殊不知此真妄想。邪心愛見。本是善因。反招惡果。多見豪傑之士。高談闊論者。不知宗因。往往信之。那知失却故步。畫虎成狸。遭明眼人觀破。默觀憐憫。豈諸佛與列祖體裁。止如是耶。曾不自回照始末。居然可知矣。海內學此者。如麻似粟。習以成風。恬不知怪。其高識遠見。自不因循。恐乍發意。未入關奧。立志雖專。跋涉雖遠。遇增上慢。導入邪見。稠林末上一錯。永沒回轉。其流浸廣。莫之能遏。因出此語。以痛告之。庶有志願。於大解脫大總持者。可以辨之。而同入大薩婆若海。沉慈舟接濟。郡品俾正真妙道。流於無窮。豈不快哉。

辯明諸惡趣門開示涅槃正路

諸惡趣門者。乃身口意三業也。所謂身殺盜淫。口妄言綺語惡口兩舌。意貪瞋癡。修淨業人。正心向道。截斷已上十不善行。則不入惡道。謂之關閉諸惡趣門也。開示者指出也。涅槃者不生不滅也。正者不偏路。即西方之道也。今有愚人。指口為諸惡門。鼻為涅槃路。教人臨終時。緊閉其口。令氣從鼻出。謂之出門一步。又妄將因字以為公案。教人口裏著力。忍了氣透這一關。或云。因字四圍是酒色財氣。或言。地水火風。或言。生老病死等。皆

是卜度妄計曲說。嗟乎這一箇因字。瞞盡多少人。殊不知此字。玉篇明載戶臥切。即阿字去聲呼也。此箇因字。一切世人。口中未嘗不說。喻。如失物人忽然尋見。不覺發此一聲。是因字也。宗門多言此字者。蓋尋師訪道之人。參究三二十年。忽然心花發現。會得此事。不覺因地一聲。如失物得見。慶快平生。是其字義也。如是則念佛之人。但於念念中。仔細究竟。本性彌陀。忽然親悟親見真實。到因地一聲處。自然明徹矣。故智覺禪師云。心外求法。望石女而生兒。意上起思。邀空花而結果。本非有作。性自無為。智者莫能運其意像者。何以狀其儀。言語道亡。是得路指歸之日。心行處滅。當放身捨命之時。可謂唯此一事。實餘二即非真。

辯明四生

大珠慧海禪師云。九類衆生。一心具足。隨造隨成。無明暗蔽。為卵生。煩惱包裹。為胎生。愛水浸潤。為濕生。歎起妄念。為化生。悟即成佛。迷號衆生。菩薩只以念念心為衆生。若了心體空寂。名為度衆生也。智者於自本際。上度於未形。未形既空。即知實無衆生。得滅度者。有等愚人不識自心。胡卜亂度妄說。臨終之時。眼見轆馬樓臺。鑪蓋鏡鏡之類。為四生六道胎卵。不隨他去。若脫四生也。殊不知臨終現境。是彌平時所作善惡業相。神識自現。即非外來。故先德云。作惡而惡境現前。念佛而佛界自至。若是時中。把捉不住。做不得主。常被妄想顛倒所使。臨當風火散壞之時。如

破妄立十號

西方文云。念佛之人。於相好光明之中。得見阿彌陀佛。則無明頓破。煩惱永忘。法界之門。忽然通達。一乘之路。卓爾開明。十號俱彰。三身圓顯。比明修行人得證佛果。十號俱彰也。十號者。菩薩戒經云。一曰如來。無慮二曰應供。良哉三曰正遍知。知法四曰明行足。天眼智明。五曰善逝。不來六曰世間解。無上士七曰調御丈夫。能調伏衆生惡故八曰天人師。爲衆生作眼目故九曰佛。知善不善法。聚散非不善法。聚故十曰世尊。一土之中號歸程。稱爲達磨大師。傳來生死祕法。却云鵲巢灌頂。蘆芽穿膝。玉柱龜混。蛇入袈裟。波斯獻寶。天鼓不鳴。蓮花池乾。二祖斷臂立雪。齊腰。神光不現。以此十件。謂之大事因緣。往往連宗。彼此等。盲師瞎漢。遞相傳授。賺人性。

命從冥入冥陷於非道。何不思之甚也。達磨大師初至此土。不立文字直指人心見性成佛。又安得有一法傳授乎。豈不聞五祖弘忍大師謂六祖曰。佛卽以心傳心法。卽以心印心。佛佛惟傳本體。師師密付本心是也。莊子云。使道之可傳人。莫不傳之子孫。道之可獻人。莫不獻之君親。其不可傳獻者。無他中無主。而外無其證也。又嘗聞我佛釋迦世尊千生煉行。百劫修心。迺從兜率降跡王宮。棄萬乘榮貴。向雪山修行。食麻食麥。苦行六年。觀見明星悟道成佛。人中聖中稱爲大覺。十號具足作天人師。至於鵲巢頂上。蘆芽穿膝之類。皆當年實事初無表法。止是端坐不動。久久忘形之意。後之學者不近智達。不體我佛建立教門。大不容易。纔得入他門戶。行願不習。識見俱無。便要爲師傳度弟子。做大模樣逞我能會。攪入邪魔黨類中。學他許多邪法。雜毒入心。如落水鬼相似。黑地裏托人入地獄去。苦哉苦哉。且如二祖斷臂立雪齊腰。的是當時爲法忘軀。猛烈之志。本傳備載分明。學者自當詳究。豈可妄爲甘受。謗法之罪。永沈苦海之誅。永嘉云。非不非。不是。差之毫釐。失千里。是則龍女頓成佛。非則善星生陷墜。信麼。盡情掃蕩閑家具。鐵樹花開別有春。警願流通。

切惟最初一念。元從淨土中來。泊沒多生。未脫娑婆世界。幸逢蓮社。得遇正宗。仰藉三寶餘蔭。感沐導師化育。伏爲教門之下。多有錯路修行。嗟信心盡。作魔民致良善。俱遭邪墜。

正因因絕慧命難存。反招謗法深愆。豈有誦持功德。觀斯境界以長吁。痛切身心而不忍。是乃搜大藏之要旨。用證本宗。掃百家之是非。開明大道。並是依經辨理。顯正摧邪。照了無私。故名寶鑑。俾夫後學。照心目而妍醜。自知。導彼迷途。達家鄉而免諸流浪。是集克就鄒志。當陳百拜祖庭。重申大誓。告白十方諸佛。諸大祖師。望賜慈光。證明祈禱。普度敬自發心。立願照依。所集蓮宗寶鑑篇。字數一字三禮。每一禮念楞嚴呪心一遍。三稱南無觀世音菩薩尊號。望悲心而憐憫。賜法力以冥加。俾魔外以歸依。冀真乘之流布。與彼盲瞶。開眼目。於諸病苦。作良醫。昏衢黑暗之中。爲燈爲燭。苦海洪波之內。爲舟爲航。危險處作大橋梁。迷路中示其正道。普爲十方蓮社諸上善人。同期懺滌於身心。各願消除於業障。非法說法之咎。法說非法之愆。智能滅萬年愚。一燈能破千年暗。妄意消而空花滅。正信生而淨行彰。信禮彌陀普同回向。與諸大衆並從今日發菩提。盡於未來永劫。常行菩薩道。離非梵行。遠邪見師。願盡此報身同生安養國。常修六念及六波羅。廣運四心與四弘誓。發四十八願如阿彌陀。得念佛三昧如大勢至。修普賢之行願。等觀音之慈悲。學大智慧如文殊。次登補處如彌勒。頓入法界圓證上乘。分身遍至於十方。大悲普度於一切。建法幢立宗旨。耀慧日除癡冥。諸魔外道悉歸降。匝地普天皆嚮化。辯才無礙廣利塵沙。威德無邊拯濟含識。父母師長俱登解脫之

門。果劫怨親盡出沈淪之海。伏望觀是集者。起。護法心。薄歷劫之迷情。破千重之疑網。頓豁正眼。明悟本心。淨土道場不動足到。西方大聖如對目前。萬法了然妙在茲也。惟冀天龍歡喜。聞正法以護持。凡聖歸依掃邪風而絕迹。弘揚祖道廣播宗風。融大千同爲清泰之邦。俾四海共樂無爲之化。正見邪見盡入無生。

皇恩

佛恩一時等報。虛空界盡。衆生界盡。衆生業盡。衆生煩惱盡。我願乃盡。而虛空界乃至衆生界煩惱不可盡故。我此願王無有窮盡。念念相續無有間斷。身語意業無有疲厭。普賢菩薩發願如是。諸大祖師發願亦如是。我今發願亦如是。普爲蓮社大衆發願亦如是。盡未來際一切情與無情發願亦如是。如是如是。無不如是。願同如是恒沙衆盡入如來願海中。

廬山蓮宗寶鑑念佛正論卷第十終

●名德題跋十一

余嘗觀夫今之所謂崇蓮宗者。多不本遠祖之意。非惟夫共進修之序。亦且惑於邪師謬解。深恨未有能救其弊者。優曇大師乃採經論傳記。至於古今名儒宿衲。集諸善言刪潤著述而成一書。凡十卷。曰蓮宗寶鑑。立正論以破邪說。發真智以祛妄情。其言理也深而明。其敘事也詳而盡。會三教而歸一源。正一已以規衆信。如鏡照像洞然明白。豈特俾諸

善流專念彌陀所生淨土。直欲人人明自本心。見自本性立地成佛而已。以余嘗主東林。欲求轉語爲證。返復數過真得我心之所同然者。乃合掌西嚮而歸之曰。善哉善哉如是如是。豈乙巳大德八年八月十五日。明州天童圓應聖淨日題

寶鑑者照心之鏡也。鏡主乎明則燦一切昏。辨一切妍醜。懸之當臺廳所不見。東林祖堂優曇大師名普度。具正知見。每念蓮宗謬解乖真。折衷儒釋之書。撰爲寶鑑十卷。發明念佛正宗三昧。凡一字一句。質之佛祖龍天。並是掃空魔說。實爲法門一大條貫。其用意誠且公動且苦。扶宗勇敢之心與十八寶立教之心共箇關紐。聞者見者咸趨通途。或順或違同一清泰。復爲偈云。千載蓮宗宏正論。明遠寶鑑挂青霄。今將印板打成去。萬兩黃金也合消。

蓮宗書

參禪主乎見性。閱教貴乎照心。予謂念佛一門。禪教並行者也。今有優曇度法師。纂集古今念佛要旨。總成一部。目曰蓮宗寶鑑。若其自信得及淨念相繼。奚以文爲。若其執妄謬解妍醜不分。白日迷程投吳適越者。是當取此爲司南。大德乙巳良月望日。琴西峯宗信跋

彌陀自性時時現。淨土唯心法法彰。誰憶遠公千載後。蓮宗寶鑑見重光。大慶壽西雲題

東林蓮社度宗師述

蓮宗寶鑑復以謁遠寄囑。再讀起敬說偈就簡以謝

大地衆生病痛深。向膏肓際巧施鍼。白蓮池。優曇現。萬斛香浮盧阜陰。薦福月而

參禪予所不去。念佛亦非予所去者。聞禪有禪病。佛有佛魔。去聖時遙比比皆是。優曇師眼不忍見。廣援正經盡祛邪說。是集不爲無補矣。噫安得盡大地人披翻寶鑑洞見法源。能所識銷是非情盡。以惟心淨土本地風光。並相忘於言象之表。此予所以不能無說焉。平江幻住明本敬跋

法不孤起仗境方生。劍離匣爲不平。藥出瓶因救病。優曇大師傷蓮宗之凋瘵。搜索大藏討究百家。發明念佛三昧摺摺成書。目之曰寶鑑。事分十門理符一致。排斥邪說訂審舛訛。咸有準憑非私臆論。洗瀝歸於心地。破偏執於心源。坐進覺城光敷。祖道使正教大明。於一統釋疑。情極格於吟哇。導衆庶於重昏。報皇恩於萬世。贊莫及矣。貽諸後云。荆岑接待主智通拜書

結蓮社以開宗。遠祖垂範於千載之上。集法寶以爲鑑。優曇示現於像季之時。以蓮爲名。顯一心。本淨。其爲宗也攝三根圓證真。以寶爲喻。濟萬有以無窮。其爲鑑也燦群昏洞超。劫卓然爲一家正論。廓然破諸宗異說。披文三復實非小補。嘗觀。集中禪經序有。所謂千載之下優曇再證可不折乎。祖師遠記果符於今日。信而有徵矣。

天峯比丘 致祐 拜手書

禮云。其人存則其政舉。旨哉斯言三宗

聖人垂世立教。覺斯民之未覺。途殊而歸同。中古以降。支分派列。愈出而愈改。失其本旨者。可勝道哉。蓮教自東晉廬山尊者啓其端。當時名流如劉雷諸賢皆在社中。其盛集概可想見矣。逮至宋末。群不逞輩指蓮宗而聚。衆不知本旨有玷。前賢爲世所嗤久矣。東林祖堂優曇大師憫斯教之湮微。救流俗之邪舛。搜集善言纂成一編。目曰蓮宗寶鑑。使佛祖之道復還舊貫。確然正論皎如日星。願諸佛子見自性彌陀。悟本來清淨。又何獨稱揚聖號。想念西方然後得生淨土耶。作如是見者。辜負廬山尊者不少矣。至大改元良月立冬日。翰林學士承旨資善大夫知制誥兼修國史。晦齋張仲書。

裂蓋網出愛河。破無明超有漏。惟念佛法門爲最。苟不越一念而契證。則塵沙刹海廓然歸乎。智照無東西之間淨穢之殊。四生九有咸入神通大光。藏自遠祖立教。見聞薰修獲益者。不可周知而悉數也。嗟乎去古時遙法久成弊。優曇老師終見不平。集大藏要文群賢明述。曰蓮宗寶鑑。親捧繪音流通于世。真萬古不易之論。俾後之學者鑑斯文。具正見同遊常寂光土。登小補哉。歲甲寅正月旦日廬山無住道人竺源永盛 拜手

父母非我親誰是最親者。諸佛非我道誰是最道者。古洪水月居士何道耳。爲母持齋施財。率衆同緣刊蓮宗寶鑑一部。流通佛法報

答四恩。願一切人得念佛三昧如大勢至。母子歷生不相違。遠心開意解同證菩提。可謂孝慈之心至矣博矣。親恩佛恩一時報畢。余嘉其志合掌讚嘆。爲說偈云

流通佛法報慈恩 母子天真一會人
爲報諸方求佛者 看他樣子重生身

廬山優曇 普度 謹題

吾佛生於西方。大教流於中國。不言而自信。不化而自行者。以其機感相投自然而然也。至於東晉。廬山遠祖與諸高蹈賢士大夫。同結淨土妙緣。專修念佛三昧。惺惺寂寂寂惺惺。發揚先覺之微言。永爲後人之明鑑。上以陰翊皇度。下以化利生民。可謂盡善盡美而已。垂之千年復有繼踵。茲躬優曇應。每見稱蓮宗者未諸念佛旨趣。認解錯路修行目瞶耳聞比比皆是。擬避水溺却遭火焚。惘斯愚輩痛切哀憐。由是尋大藏。博採微言。圖寫四土。綴文十篇。目曰寶鑑。不唯照分妍醜。抑亦明驗僞真。與盲者點開眼睛。與迷者指歸覺路。言言有據字字無虛。修行要旨勿越於斯。茲者奉佛弟子衆善人等生居聖世。感荷皇恩。幸聞佛祖正傳。得獲蓮宗寶鑑。坐閱行披歡喜踊躍。是以鳩集同志謹捨淨財。命工刊印流通。請師慈悲跋語。提携晚進接引後來。苟勿拒焉實爲幸矣。余再三辭義不從讓。遂乃焚香說偈讚曰。東晉廬山十八賢。鑿池引水種金蓮。蓮生華發心明朝。華落蓮成道果圓。普度綴文名寶鑑。善

人瞻寫錄瓊篇。命工刊印流通施。永與人天作正傳

大明宣德四年歲次己酉夏末秋初禪林解制日。僧錄司右講經古井沙門 敬跋

西蜀楚山和尚示衆念佛警語

原夫佛不自佛。因心而佛。心不自心。由佛而心。離心無佛。離佛無心。心佛殊名體無二致。是故念佛念心心念佛。無念無心無心無佛。心佛兩忘念不可得。只這不可得處。脫體分明纖塵不間。是以真機觸目遍界難藏。山色溪聲頭頭顯露。性相平等理事混融。箇裏覓一毫自他淨穢之相。了不可得。何聖凡迷悟之有耶。於此果能豁開智眼頓悟其旨。直下知歸。不妨慶快。設或未能領契須假方便而入。所謂方便而入者。何用別覓玄妙。但只要發起一箇勇猛堅固信心。將一句阿彌陀佛頓在心目之間。不拘經行坐臥靜鬧閑忙。默默提撕頻頻返照。了知佛即是心。未審心是何物。要看這一念從甚麼處起。又復要看破這看的人畢竟是誰。如是觀照念念無間。久久自然煉成一片水泄不通。忽於聞聲見色應機接物處。不覺暮然冷灰。豆爆烈崩虛空之時。管取參究事畢到此。便見自性彌陀。頭頭顯現常光淨土。觸處洞然。始信吾言不欺於汝。而其平生修行之志。亦乃驗於茲矣。恐猶未諳。重說偈言

心佛由來張立名 都緣攝念遣迷情
根塵頓處心珠現 幻翳空來慧鏡明

此念佛警語依甲本加載此

一法不存猶是妄 全機撈碎未爲平
直須揣見虛空骨 看取優曇火內生

淮陽曉山和尚勸修淨業箴

三途罪報因業重 六趣沈淪爲惡多。若欲出
離生死海。速須回首念彌陀

一箇彌陀佛。人人本具足。祇緣癡愛。生死
虛出沒。苦海業因循。萬劫受迷津。不發回頭
念。轉入展轉深。勸君須猛烈。念佛宜超越。西
方有世界。名曰安養國。九品妙蓮臺。三空真
實際。寶殿寶樓閣。黃金以布地。光明常照耀。
無三惡道懼。示汝諸有情。可以整心趣。棄却
貪嗔癡。大家秉智慧。冷眼掛眉間。看破紅塵
事。積金玉如山。難買三寸氣。眷屬與恩親。暫
如傀儡戲。生前一聚散。死後誰能替。終有
散場時。有甚風流聲。靜裏細思量。一場無滋
味。何不早休心。念佛修三昧。提箇古彌陀。始
終莫令退。猶如患目人。投醫王所治。遠近與
高低。拄杖爲憑據。信手把堅持。一念無有二。
步步著脚牢。點點知落處。但無能所礙。終有
時節至。親叩得醫王。示出其妙劑。豁開正眼
睛。點破虛幻翳。光明照十方。廓爾通三際。來
去得自由。一體無拘繫。快樂任逍遙。高唱哩
囉哩。若能依此修。至道無難易。是人命終時。
蓮池定有會。只要辦肯心。山僧無賺意。各各
早迴光。想念西方去。九品悟真空。一念超實
地。生佛體元同。了證無殊異。

No. 1974

●重刻寶王三昧念佛直指序

念佛三昧所以名爲寶王者。如摩尼珠。普雨
一切諸三昧寶。如轉輪王。普統一切諸三昧
王。蓋是至圓至頓之法門也。始自華嚴終至
法華。一代時教。無不讚揚此寶王三昧。始
自文殊普賢乃至永明楚石。一切菩薩聖祖。
無不修證弘通此寶王三昧。而世之昧者。猶
以爲自性彌陀非即樂邦教主。惟心淨土不
在十萬億西。妄認六塵緣影爲自心相。全不
知十方法界一一無非即心自性也。可不哀
哉。元末明初。鄞江有大善知識。厥名妙叶。
深憫邪見。述爲念佛直指二十二篇。世久失
傳。故雲棲老人每欲見之。而不可得。神廟年
間。古吳萬融禪伯偶于亂書中得此遺帙。與
唐飛錫法師所撰寶王論同爲一編。皆雲棲
老人所未見也。韓朝集居士。先刻寶王論板
置于雲棲。予續刻此直指板留于佛日。客歲
幻寓長于。有車落蕃居士。秉受歸戒。聽講唯
誠心要及南岳大乘止觀。遂專心修淨土行。
今夏禁足九旬。執持名號。因念今時狂妄之
徒。藐視念佛法門。以大悲心手輯古今淨土
法語一冊。名曰念佛須知。分爲信解發願修
行證驗四門。蓋信願行三乃生西之要筏。而
證驗則舉果以勸因也。節錄甫成。適予應祖
堂請。重到長于。遂虛心乞予贊較可否。予曰。
居士之志則善矣。但淨土法語從古迄今充

樞積棟。曷擇其簡切精到者而流通之。不尤
易取信乎。以予觀居士命名立科之旨。則叶
師直指最爲相似。何以言之。彼第一極樂依
正。第二斥妄顯真。第三詞認解。乃至第八
示折攝。皆居士所謂信解門也。第九勸修。即
居士所謂發願門也。第十勸戒殺。乃至第十
八羅顯衆義。皆居士所謂修行門也。第十
九一願四義謂戒解行向。是重申以願攝信
行也。戒亦是行。解即是信。向仍是願。一
願便具四義。四義乃滿一願。明信願行本
非條別。願居於中而統前後。厥義彰矣。第
二十示滅罪義。第二十一示列祖行。皆居
士所謂證驗門也。第二十二正示廻向普勸
往生。例同經論有流通分。從始至終。雅合
居士之旨若此。居士何不捨己從人。樂取於
人以爲善乎。於是居士踴躍歡喜再拜稽首。
而謝曰。某乃知妙叶大師先得我心之所同
然。又能發我之所未發也。今得奉此遺編
誓當刊布流通。用薦先人早生淨土。又願普
與法界有情。決定信入此門。永不退轉。請
更序厥緣。以爲同志者告。噫如車居士。亦可
謂勇於自利利他者矣。讀是書者。慎勿負此
苦心也哉。

庚寅冬十有一月之吉古吳滿益道人智旭
識於祖堂幽栖寺之大悲壇右

刻寶王三昧念佛直指序

藕益道人智旭著

夫念佛三昧名爲如來勝異方便。凡聖均收。利鈍悉被。以一念頓歸佛海。可謂至圓至頓第一了義者也。而世之迷義徇名者。見有五逆衆惡十念往生之說。反以爲專攝凡劣但化鈍根。可謂昧佛妙旨。謗謫深經矣。予因慨。末世行人多疑多障。難悟難開。于此深妙法門。非著事而忘理。必執理而撥事。著事者猶堪作下品生因。執理者竟淪于惡取空見。蓋至此而直指之道。翻成斷滅深坑。非藉金錫。誰扶翳膜。爰有妙叶導師。法紹宗乘。教興蓮社。應永明角虎之記。暢寶王三昧之談。境觀並彰。纓疑悉破。闡惟心之致。依正宛然。示自性之源。威應不忒。俾達者以理融事。而理非事外。愚者亦因事入理。而事挾理功。誠除惑之前茅。生西之左券也。顧二百餘年。幾成廢典。流通機塞。蓮大師尙欲見而未能。而願力不磨。韓居士乃從萬融禪師處遵得之。予既獲借讀。如飢醍醐。悲劫濁之方殷。喜津梁之有在。急謀付梓以廣厥傳。普願見聞隨喜。種樂土之圓因。讀誦思惟。證寶王之法印。轉相曉悟。共脫沈淪。庶不負此希有良緣也已。

右序編錄乎淨信堂初集今鈔出冠于篇首也

寶王三昧念佛直指總目

卷上

- 極樂依正第一
- 斥妄顯真第二
- 阿謬解第三
- 正明心佛觀慧第四
- 道場尊像念佛正觀第五
- 闡斷空邪說第六
- 開示禪佛不二法門第七
- 示諸佛二土折攝法門第八
- 勸修第九
- 卷下
- 勸戒殺第十
- 勸持衆戒第十一
- 勉起精進力第十二
- 正行第十三
- 別明客途所修三昧第十四
- 三昧儀式第十五
- 揚佛下化之力第十六
- 十大礙行第十七
- 羅顯衆義第十八
- 獨示一顯四義之門第十九
- 示念佛滅罪義門第二十
- 略示列祖行門第二十一
- 正示廻向普勸往生第二十二
- 附真妄心勝劣圖說
- 附破妄念佛說

寶王三昧念佛直指卷上并序

四明鄞江沙門妙叶集

念佛三昧稱爲寶王者。蓋於一切三昧之中最上三昧者也。首獨唱於廬山。後遍流於天下。歷代所修往生非一。著文於世。證驗良多。自昔至今富於編簡。若禪若教無不尊崇。是聖是凡悉皆景仰。但末代淺根因業致病。以極樂淨土不求之於西方。而求之於分別緣影。多流此見。內懷痛傷。嗟彼唐喪其功。雖修無感。乃以淨土諸經及各宗疏鈔。採其奧旨。述以成編。雖其言之不文。莫敢裁於胸臆。自爲警省。敢聞於人。故以寶王三昧念佛直指定其名焉。

極樂依正第一

原夫無上正遍知覺聖主世尊普應機宜。從兜率宮降神於世。故四十年中說法三百餘會。皆令群有同證真常。乃至末後靈山會上。方說法華。俾令衆生開示悟入佛之知見。出世本懷於茲暢矣。然出世度生之道非但釋迦三世如來莫不咸爾。而於釋迦一代施化法門之中。求其所以機宜相感生佛緣深至簡至易而功高徑捷者。無越求生淨土一法門也。蓋念佛法門。首因法藏比丘於無量劫前爲大國王。聞世自在王佛說法。遂棄國出家而成比丘。其佛復爲廣說二百一十億佛剎莊嚴人天善惡龜妙不同等事。法藏聞已。即於佛前發四十八種大願。願成佛時。國中

無有三途八苦八難九惱十纏等一切障礙。生我國者皆住正定。得忍悟心解脫勝智之人。乃至十念得生。若不爾者。不取正覺。其時大地震動。天雨妙花。空樂自鳴。佛與其記。今已得果。成佛十劫。因昔願勝。功德神通光明力無畏等超過十方。佛號阿彌陀。其阿彌陀佛所居之國。從是娑婆世界直西過十萬億國土。名曰極樂。或曰安樂。今見在彼。以昔大願及神通力。而為說法。攝取十方世界念佛衆生。衆生若不退轉。剎那尙莫勝數。何況歷劫度脫。其生彼者有何限極。微塵恒沙所不能訖。其佛國土莊嚴勝妙超過十方。有諸寶池。隨其大小皆七寶成。或有大池。其量盈廣。正住其中。底布金沙。邊鋪階道。其池之上復有樓閣。千層萬疊。廣博妙好。光明赫奕。不可具說。其池之內八功德水香美清徹。盈溢充滿。爲十四支。於諸無量莊嚴具中。尋流上下。出聲演說無量法門。是妙水中復有六十億七寶蓮華。圓圓正等。水注葉間。四色四光。三輩九品行列次第。香潔微妙映蔽其國。寶地平正願力所成。於其地上復有七重欄楯七重行樹。寶幢寶樹寶蓋寶珠。各各無量殊特妙好。周迴間列莊嚴其國。又於虛空。甫諸天。衣天。香天。花天。天。天。樂。各各無量。繽紛散漫。遍虛空界。如是無量諸莊嚴具。皆金銀琉璃。磲碼瑠璃。毘楞伽。珊瑚。迦等。金剛摩尼。如意珠。王不可思議。衆寶所成。是衆寶內各放無量百千萬億寶色光王。互相輝映。一遍照三千大千世界。其光交羅。不相障礙。

極虛空際不可窮盡。如是無量一一光明一莊嚴。與虛空中天樂香花珍禽鈴網其聲雅正。宮商清徹。鏗鏘應節。流出無量無邊微妙之音。其音遍滿。不聞不絕。悉能演說苦空無我諸波羅蜜。歡喜提道讚佛法僧。或說念處正勤根力覺道諸菩薩行。諦緣願度。力無畏等。十八不共。大慈大悲大喜大捨。不可思議無量法門。其所說法。三世十方依正色心融通無礙。及勸精進。如佛音聲等無有異。其國衆生聞是法已。悉皆念念隨其所樂。速能證入三乘勝行。一切道品無量解脫。如從佛聞。得無差別。縱是凡夫。聞此法故自然精進。尙無一念疲倦之心。云何更有退轉。又彼國土純一男子無有女人。蓮華化生不處胎胞。妙服美味能成法喜。從其所欲。悉隨念至。無寒暑晝夜。無生老病死。無土石諸山。無三途惡道。往來虛空。經行樹下。欲作佛事。示現神通。悉從心念。又復壽命無極。如是種種快樂無極。故名極樂。況復彌陀世尊功德光明威神相好各八萬四千。如紫金山。處大蓮華師子之座。莊嚴赫奕。超過虛空。大海彌盧所不能及。眉間白毫功德增勝。如日舒光。衆明悉照。光中化佛菩薩聲聞各放光明。遠照塵刹。攝受衆生。彼二大士亦復如是。文殊師利普賢大行諸大菩薩皆住彼國。一生補處其數甚多。諸上善人俱會一處。悉爲良友。以佛爲師。親近慈容。聞第一義。頓超三界。即證無生。十地高超。二覺圓滿。況能於念念中供養十方三寶。成就一切法門。遊戲神通淨

佛國土。乃至入於三途六道。舒光破暗。救苦衆生。或復應利分身。隨機化導。應病與藥。如佛弘慈。於念念中。圓滿普賢所有行願。具文殊智。有大勢力。如觀世音。同證菩提。同佛所住。則一切衆生性雖昏昧。得聞此說。誰不歡喜而生信樂。然彼妙土及莊嚴事。雖具我心。若非彌陀如來於過去世爲度衆生行菩薩道不可稱計。焉得成就。當知彼佛行願無邊莊嚴無盡。是故如來居彼國土。大願圓滿。實土斯成。依正莊嚴。悉皆具足。如是莊嚴依正境界。假使各十方面百恒河沙微塵剎數菩薩聲聞。以大辨才如實稱揚。盡未來時。不可窮極。若善男子善女人聞如是說。至心信樂。欲生彼國者。應如佛教。圓發三心。具足衆戒。不犯威儀。然後直心正向。觀彼國土一切依正無量莊嚴勝妙境界。及彼如來八萬相好功德光明清淨之身。或復隨取一相一境。乃至如來眉間白毫相光。遠離虛妄。或一念至十念。或一日至七日。譬如壯士屈伸臂頃。即得往生。其有直信有彼國土有彼如來願力威神。不生疑惑。但能一心不亂。執持名號者。不出所期。亦得生彼。何待色身報滿然後得生。當知阿彌陀佛接引衆生。令離苦海。過彼慈親。於先劫中已立大誓。無苦不忍。無行不獲。無願不立。無法不說。爲度我故。方便百千。今正是時。目睛不瞬。垂臂待我。已歷十劫。念念不捨。甚於剖心。乃至其心激切。入生死中。遍歷三道。地獄猛火不辭勞倦。我若迴心向佛。如子戀母。正慰所懷。則不逾當念便得。

往生。何必更經十念之頃。然後得生。

斥妄顯真第二

行人欲生彼國出離生死。先當深識求生彼土真妄之心。且謂如是極樂世界為是在境。為是在心。若在於心。但有虛想。無土可生。若在於境。雖有生處。又復失心。若謂心境二俱求生。則我身心是一。寧生兩處。若謂心境是一一心求生。則自今心境宛爾。難說是一。又極樂娑婆淨穢不同。況是世尊垂教。勅令捨穢求淨。一義奚得。四句既不可求。或謂處處皆是西方極樂。或謂心淨則是極樂。或云極樂不離這個。若作此解。皆名邪見。而余因不得以默矣。彼若謂極樂在心。即便妄認此心住在我身中。既在身中。但名求心。何名求生。豈我世尊不知極樂在心。而說在西方十萬億國土之外耶。又豈不能指說內心。而但能說外境耶。今西方極樂世界阿彌陀佛現在說法。實境宛然。此是聖人誠言。焉敢不信。而不知此緣影心外之極樂正即是我真心。我此真心如彼大海不增不減。而汝妄謂為境。汝謂極樂在緣影心。此緣影心如海一漚。生滅全妄。而汝妄謂為心。汝若固執妄見。不信外有極樂。信在汝緣影心內者。汝緣影心無體。不可以心求。生於心。而不知彼極樂雖在西方。西方即我真心。真心無性。即彼名體以顯我心。名體本空。亦即我心而示其相。心境一體生佛同源。求彼佛。即求自心。非外求也。究自心。須求彼佛。豈他惑哉。如是則取捨忻厭。熾然着相。任我所求。豈復外心。心

能具故。則知此心圓裹一切依正境界。乃至色心淨穢。生佛因果。三世十方諸法。含攝無外。同一受用。求一外相。了不可得。雖無外相。不分而分。淨穢宛爾。故當如是而求。豈可求之於妄心也。如是願求。佛所印可。與彼世之不識本心。愚癡無智。不求西方極樂之佛。但向自己肉團緣影妄心中求。謂是唯心淨土本性彌陀者。實遠遠矣。然彼極樂國土非依緣影妄心。又彼彌陀色身非在衆生陰體。若向我今四大緣影身心中。求本性自己之佛。不求西方極樂之佛。則妄心生滅。佛亦生滅。佛生滅故。三昧不成。縱求有得。但成生滅之佛。還生生滅之土。不成正行。經云。以輪迴心。生輪迴見。彼圓覺性亦同輪轉。即此義也。若欲離諸妄見直生彼者。但求西方十萬億國土外極樂彌陀之佛。以稱性妙觀。如實觀之。使彼如來本覺相好於彼顯現。合我衆生始覺真心。於此發明。始本相冥。生佛互感。三昧乃成。正行斯立。不生滅土始可生也。故知此心遍一切處。尚不聞於地獄。何止極樂。但地獄苦處今順性而求離。極樂九品今順性而求生。但依修多羅教。順佛法音。求離苦得樂。從凡入聖。實不出吾之心性。故名惟心淨土本性彌陀。非謂從妄心中求。妄心無體。焉得名為惟心本性之佛耶。彼向自己緣影妄心中求者。以色身及山河大地十方刹海為外境也。此向自己不動真心中求者。即十方刹海大地山河為內心也。若知十方刹海即內心。則打成一片。故我任意於中捨穢取淨。

厭東忻西。不出自心。以實有彼大願果佛能接引故。故求無不得。若謂十方刹海為外境。則打作兩橛。故緣動念即乖法體。即失其用。不得自心。以但有此性具因佛無力用故。故雖求無得。又妄心但是虛妄緣影。惑為色身之內。無土可生。真心含育一切塵刹。本具極樂依正。求之必生。妄心捨外趣內。真心即外為內。內無外故。外求有相果佛。即求自心。內非實故。內求無體緣影。不見自心。妄心心境宛然。真心即心即境。妄心生滅無據。真心不動不搖。妄心在因無果。始終生滅。真心因果一致。性修交徹。故知從真心妄心求者。其別若是。論時則何啻日劫相倍。論處則何但天地懸殊。論體則圓裹十虛。妄則居於身內。論用則橫截娑婆。直出生死。妄則煮砂為飯。經劫難成。是故行人發菩提心求生淨土。豈可但求自己緣影妄心。不求西方極樂真佛。良可痛傷。譬如欲西而面東。欲升而抱石。從水求火。從火覓水。奚可得焉。嗟今之人不識真心遍一切處。即色顯體。而妄認緣塵影事。謂是本性。謬之甚矣。譬如有人。認賊為子。其家財寶必被消滅。分別影事妄認為心。亦復如是。若或識子是賊。賊不為害。知意是妄。妄亦奚傷。但不可認彼為是極樂依正也。四明法智大師所以有指妄即真之說。觀佛觀心之談。終不撥於極樂依正實境。奈何後世邪見蜂起。魔侶熾然。破滅佛法。斷佛種性。妄計極樂妙土在我緣影心中。而不肯西求。可勝顛倒。彼閭巷之人未聞正說。以此

邪見密相傳授。疑誤人者雖不逃於地獄苦報。尚有可恕。而我出家四衆圓頂方服者同此見解。尤可憐憫。倘若真爲生死。則必以此說爲是。若有障重之人。於此法門不能隨順者。則當更審緣影妄。心境界云何。此虛妄心既無有體。但隨我生滅。遂即妄說爲我。妄認我故。便謂此心住在我今色身之內。謂此色身住於今之世界。謂此世界還住於今之虛空之中。此虛空性廣大難量。遍舍塵刹。如是則空大界小。心劣於身。一念轉微。不可舉示。豈可以至微至末一念無體之妄心。而於此求極樂依正之妙境乎。不可求而求。豈不甚惑。既了此義。則知如是空性無邊。雖不可量。元不出我大覺清淨心中。如彼片雲點太清裏。況諸世界在虛空耶。況此色身在世界耶。況此妄心在色身耶。故知妄微身著。界大空圓。從微至洪。不出我今本心之內。故知我心如空。彼空如塵。我心廣大無涯無底。圓裹十方三世一切虛空微塵刹土一切衆生色身妄念。欲求一法在於心外。了不可得。何特西方極樂非心外耶。造次顛沛尙不可離。況淨行莊嚴要期西邁。透脫生死。豈求外耶。經云。認悟中迷。晦昧爲空。空晦暗中。結暗爲色。色難妄想。想相爲身。聚緣內搖。趣外奔逸。昏擾擾相以爲心性。一迷爲心。決定惑爲色身之內。不知色身外。泊山河虛空大地。咸是妙明真心中物。譬如百千澄清大海棄之。唯認一浮漚體。目爲全潮。窮盡瀛渤。汝等即是迷中悟人。如我垂手。等無差別。又云。妙覺

明心遍十方界。含育如來十方國土清淨寶嚴妙覺王刹。又云。十方虛空生汝心內。猶如片雲點太清裏。況諸世界在虛空耶。以是義觀。既十方空刹依正色心是我本有。我今決志求生本有之土。求見本有之佛。有何不可而謂外求。我既願求。心能感故。彼佛爲我顯現之時。即我自家底本有心佛顯現。心佛真實。何有外來。既無外來。彼佛顯時。即我心顯。我心顯時。即彼佛顯。我心即是彼佛之心。彼佛即是我心之佛。一體無二。性本圓融。何可捨彼西方極樂內心之佛。而妄計別有惟心佛也。或曰。雖妄心。豈不亦具依正之法。何必使人求乎外境。答曰。妄心設具一切依正之法。豈不亦具西方極樂。若知西方極樂一如娑婆之實境可求。可說心具。若謂此心即是心外更無實境。此則但是妄心虛想。有何實焉。而謂心具。又即境之心名真心。離境之心名妄心。故知真妄雖同。即離爲異。即得離失。即是離非。其旨明矣。又如法師少康。因念佛故。稱佛名時。佛從口出。狀若連珠。亦存其相。使其衆會皆得見也。佛既有相。土焉不實。更有一等。謂於事則有。於理則無。或云。處處皆是淨土。傷哉此輩。深惑難祛。又禪宗南陽國師。爲禪客舉無情說法之語。雖不專言淨土旨趣。亦痛末世向緣影求佛者多。故此說中不得不備

呵謬解第三

念佛三昧名三昧王。境界甚深卒難究竟。古今師授互有不同。至於天台其說大備。慈恩

賢首各引其長。企仰禪宗亦極明顯。但後學淺陋莫得指歸。尙未升堂。焉能入室。尋門未得。異見多途。遂將禪宗六祖大師壇經說淨土處。暗地搏量隨語生解。便謂本無淨土。不必求生。而不知我大師非但所說隨機。實乃義符經旨。縱隨其語但言淨土不必生。亦不說無淨土。淨土既有。生理昭然。何故初機執指爲月。若依大師所云。迷人念佛求生於彼。悟人自淨其心。又云。東方人但心淨即無罪。雖西方人。心不淨亦有愆。東方人造罪念佛求生西方。西方人造罪念佛求生何國。凡愚不了。不識身中淨土。願東顧西。悟人在處一般。又言淨土遠近但隨衆生善根不同。而佛土焉有遠近之異。是謂不必求生也。然要衆生永斷十惡八邪。具修十善八正。又令妙識心地性王不離此身。但迷悟有異。若悟則能行慈悲喜捨。能淨平直等善。即是觀音勢至釋迦彌陀。若迷則分別人我。邪心虛妄塵勞之殊。即是須彌海水之境。龍鬼地獄之黨。今詳大師旨意。但能心淨則隨處皆淨。實與維摩會上佛。足按地變穢爲淨。其諸大衆各自見坐寶蓮華。義實無二。則經所謂隨其心淨即佛土淨。其說明矣。大師之辯豈不稱可佛心深符經旨。但聖人說法適表不同。其有位未至於此者。不可引彼遮詮而自誑也。況一大藏教或說遮詮一切皆非。何必求生。或說表詮一切皆是。必當求生。此二法說同出佛口。義無有殊。豈可偏執遮詮之說。頓棄表詮求生之義耶。若果直謂於土不必捨

穢取淨而但淨其心者。則大師亦當謂人但淨心而已。不必令人斷諸惡業而修善行也。今既令人斷惡行善。則必於土捨穢取淨。其義益明。故佛說遮詮之時。正欲顯於表詮令求生。說表詮時。正是依於遮詮知無生。故知曹溪令人因心先淨則報境自淨。不令求生遮詮也。廬山令人佛報境淨則因心自淨。教必求生表詮也。然佛祖說法因果不二。非前非後。二義未嘗相離。雖使人所入不同。而法體本一。奈何今人纔聞遮詮之說。謂是便謂表詮之談為非。自生退障。良可憫傷。不知大師作此遮詮不必求生之說。正是顯於表詮令求生淨土故也。又如釋尊一代聖教諸部歷談。無非一味。而於顯說法中。定多讚顯說。於密說義中。必特稱密說。各宗當部而置別談。然佛豈無別談妙於此者。蓋欲應機使衆會受持。得以一志無猶豫也。今像季中扶宗樹教。豈無抑揚之時。六祖既欲弘一行三昧。理宜杜絕諸乘。廬山特欲闡念佛三昧。使之橫超直截。正當圓攝群機。後學豈可妄生二見。宜詳審之。又謂東方西方之人心淨無罪不淨有愆者。正謂東方惡境龐強。佛已滅度。不能心淨。如俗在家火宅萬煎。縱修亦失。譬如小石入水即沈。故必求生西方。彌陀聖衆現在境勝行深。逃子既回。佛親誨益。如出家入寺。善緣具足。決不退轉。故生彼國心淨無愆。如彼大石乘船入水不沈故也。又東方西方理本一體。彼佛國土非但境勝。其佛現在能除惡罪。心必清淨聖地可階。故必遠

勝婆娑。須求生也。若是根勝如曹溪會中者。尚能入生死大海。尋聲救苦教化衆生。何必求生。其或道力未充。妄効先覺。自不求生。教人亦不求生。譬如救溺。無船彼此俱溺。可奈何哉。又我大師實弘禪宗之六祖。所說豈非闡揚少室之禪。乃云心平何勞持戒。行直何用修禪。若依此語。則謂不必持戒修禪矣。而不知心若平則我待物無不平。物我既平。豈可殺他自養。盜彼自利。分男女相而行非行。語不真實。而更飲酒使醒醉異時。心平既無此犯戒之相。則一切戒皆在其中。豈可全不持戒與劫殺人等而云心平。是知作此心平何勞持戒之語。正是顯於大戒也。禪字乃是梵語。此翻靜慮。或翻正定。或翻一行三昧。豈有行直之人其心慮而不靜。其住定而不正。其行有不正者。是知何用修禪之語。正是顯於深禪也。大師行超天人之表。道隆像季之間。恐後學著法泥跡。於戒體中。說何勞持戒之語。於禪境中。說何用修禪之言。例此則知。亦於必當求生淨土法中。而說不必求生之語也。後學猶轉泥跡。謂實不必求生。愚之甚也。蓋大師所說反勸也。諸祖所談順讚也。非順則無以啓進修之路。非反則不顯圓頓之修。反勸順讚。悉應當時之機。無有實法。如云逢佛殺佛。豈真殺佛乎。若殺佛之語是實。則文殊仗劍。亦是真殺佛乎。苟隨古人之語。不求古人之心。謂實不必求生者。正所謂醍醐上味為世所珍。遇斯等人翻成毒藥矣。是故大師稱彼三諦圓妙之理。於有生中說

無生。於無證中說修證。二邊俱得。中道不存。合教乘圓頓法門。坦然明白。如揭日月於昏衢。無不蒙照。而謂禪宗於念佛三昧淨土旨趣有所未盡。可乎。若夫河西綽公。長安善導。信源禪師。智覺慈覺。豈非繼其後者。皆能遠慕遺音。力弘斯道。道珍。懷玉。行業厥彰。圓照諸師其驗益著。況今禪林為病僧念誦。及茶毘十念稱佛名號。俾其往生事載典章。餘風尚在。更奚惑焉。

正明心佛觀慧第四

夫念佛三昧者。實使群生超三界生極樂之徑路也。始自鸞嶺敷宣。次漢廬山繼軌。十方稱讚諸祖傳持。自昔至今。有自來矣。但其說或不能一。致後學不得其歸。獨天台三觀法門理冠群經。超乎衆說。稟教得旨。其益難思。故後學不可不以此為舟航也。夫三觀者。一念即空即假即中也。自我如來依揚。至於智者妙悟。所謂空則一切皆空。假則一切皆假。中則一切皆中。俱破俱立。俱非破立。圓融絕待。難議難思。統諸部之玄門。廓生佛之境智。極萬法之源底。顯淨土之圓修。念佛三昧非此法門。則有所未盡也。四明大師發揚妙旨。以論後學。今悉用其語。求生淨土。雖不外乎世間小善及彼事想。若非以大乘圓妙三觀法門。釋彼十六觀經奧旨。使人開解起行。何由必生。十六觀者。初觀落日。所以先標送想向彼佛也。初心行人雖了根塵皆是法界。而心想羸劣。勝境難現。是故如來設異方便。即以落日為境。想之令起觀中之日。圓人

妙解。知能想心本具一切依正之法。今以具日之心。緣於即心之日。令本性日顯現其前。斯乃以法界心。緣法界境。起法界日。既皆法界。豈不即空假中。此猶總示。若別論三觀成日劫者。以根境空寂。則心日無礙。以緣起假立。故果想日生。以其心日皆法界。故當體顯現。日觀既成。則三觀同在一心。非一非三。而一而三。不可思議。日觀既爾。餘觀例爾。應知十六皆用即空假中一心三觀。以爲想相之法。次觀清水。復想成水。良以彼土琉璃爲地。此地難想。且令想水。水想若成。實地可見。如上且以所見落日及水。以爲方便。次觀地觀樹觀池。及以總觀樓地池等。已上六觀皆所以觀彼土之依報也。至於觀華座者。爲三聖之親依。觀寶像者。類三聖之真體。欲觀於佛。先觀於座。真佛難觀。要先觀像。乃至普觀往生。難觀佛菩薩等七觀。皆所以觀彼土之正報也。後三觀者。明三輩九品之人自此而生彼也。既然修因不同。是故感果差降。今亦觀者。爲令行人識別三品優劣。捨於中下而修習上品往生故也。然諸觀皆用經所示相。憶持在心。爲所觀境。仍了自心本具此法。託境想成。發明心目。又經題云佛說觀無量壽佛經者。佛是所觀勝境。舉正報以收依果。述化主以包徒衆。觀雖十六。言佛便周。則當但觀彼佛也。欲觀彼佛者。則當先觀彼佛如虛空量。端嚴微妙廣大色身。一身分八萬四千相。一一相中八萬四千隨形好。一一好中八萬四千光明。一一光明之中一一世界海。

彼世界海中。一切十方諸佛菩薩聲聞緣覺僧衆。一一微妙廣大。不可具說。但當憶想令心眼見。見此事者。即見十方諸佛。以見諸佛故。名念佛三昧。作是觀者。名觀一切佛身。以觀佛身故。亦見佛心。佛心者大慈悲是。以無緣慈攝諸衆生。作此觀者。捨身他世。生諸佛前。得無生忍。又云。觀無量壽佛者。從一相好入。但觀眉間白毫。極令明了。見眉間白毫者。八萬四千相好自然當現。見無量壽佛者。即見十方無量諸佛。得見無量諸佛故。諸佛現前授記。是爲遍觀一切色身相。故知十六妙觀以觀佛爲要。八萬相好都想難成。故令但觀眉間毫相如五須彌。此想若成。八萬皆現。此爲要門也。若修前諸觀心得流利。觀已宏深。則可稱彼毫量而觀。使八萬相好自然皆現。疏中令觀劣應毫相。乃爲未修前諸觀者。及爲難修觀未成者。故於佛身別示初心可觀之相。爲三昧門也。又慈雲法師但令直想阿彌陀佛丈六金軀坐於華上。專繫眉間白毫一相。其毫長一丈五尺。周圍五寸。外有八稜。中表俱空。右旋宛轉在眉中間。瑩淨明徹不可具說。顯映金顏。分齊分明。作此想時。停心注想堅固勿移。此想若成。則三昧現前矣。是故觀佛三昧經云。若人至心繫念。端坐觀念色身。當知心如佛心。與佛無異。雖在塵勞。不爲諸塵之所覆蔽。作是觀者。是真念佛。是知觀佛功德。其事如是。又彼世尊相好光明微妙廣大。衆生狹劣想念難成。佛令於真身觀前先令想像。佛必坐座。又先觀座。

座觀若成。則當想像。經云。諸佛如來是法界身。入一切衆生心想中。是故汝等心想佛時。是心即是三十二相八十隨形好。是心作佛。是心是佛。諸佛正遍知海從心想生。是故應當一心繫念諦觀彼佛。夫法界身者報佛法性之身也。滿足始覺名爲報佛。究顯本覺名爲法性身。始本相冥能起應用。然非衆生能感。則諸佛亦豈能應。能感如水。能應如日。是故始覺合本。猶日月昇天。應入淨想。如影現百川。有感有應。此二道交。是爲入衆生心想之義也。又法界身者即佛身也。無所不遍。故以法界爲體。若能得此觀佛三昧。則觀解心契入佛體。佛體入觀解心。斯乃始覺解於本覺。是故本覺入於始覺。有解有入。此二相應。是爲入衆生心想中也。當知今之心觀非直於陰心觀本性佛。乃託他佛以顯本性。是故先明應佛入我想心。次明佛心全是本覺。故應佛顯。知本性明。託外義成。惟心觀立。二義相成。是今觀法。又經中云是心作佛是心是佛者。所以示今觀佛。當明修性不二之旨。言作佛者。此有二義。一者淨心能感他方應佛。謂諸佛法身本無色相。由衆生淨心依於業識熏佛法身故。能見佛勝應色相。二者三昧能成自己果佛。謂衆生以淨心想。成就觀佛三昧。故能使自己終成作佛。此之二義。初作他佛。次作己佛。當知果佛從證。非是自然。即是而作。全性成修。顯非性德自然是佛也。言是佛者亦有二義。一者心即應佛。前言性本無相心感故有。則心佛有無條然永異。今泯

此見。故則衆生之心全是應佛。以離此心外更無佛故。二者心即果佛。既心是果佛。故知無有成佛之因。以衆生心中已有如來結加趺坐。豈待將來方成果佛。此之二義。初是應佛。次是果佛。當知果佛本具。非從緣成。則作而是。全修成性。顯非修德因緣成佛也。若以作是顯於三觀。則空破假立。皆名爲作。二邊之觀也。不破不立。名之爲是。中道之觀也。全是而作。則三諦俱破俱立。全作而是。則三諦俱非破立。即中之空假名作。則能破三惑立三法。故感他佛三身圓應。能成我心三身當果。即空假之中名是。則全惑即智。全障即德。故心是應佛。心是果佛。故知作是之義一心修者。乃不思議之三觀。爲十六觀之總體。一經之妙宗也。文出此中。義遍初後。是故行者當用此意修淨土因。或曰。何不依經所說。惟以事想直生淨土。乃顯慧觀之門。使初心難入耶。答曰。觀慧事想。乃至人中微善。但得一心。皆可生於淨土。但龜妙之不同耳。龜則惟彼事想。妙則專乎心觀。疏云。良以圓解全異小乘。小味惟心。佛從外有。是故心佛其體不同。大乘行人知我一心具諸佛性。託境修觀。佛相乃彰。今觀彌陀依正爲緣。熏乎心性。心所具極樂依正由熏發生。心具而生。豈離心性。全心是佛。全佛是心。終日觀心。終日觀佛。其旨明矣。又應了知。法界圓融。不思議體。作我一念之心。亦復舉體作生作佛。作依作正作根作境。一心一塵至一極微。無非法界全體而作。既一一法全法界作。故趣舉

一。即是圓融法界全分。既全法界。有何一物不具諸法。以一切法一皆具一切法故。是故今家立於惟心惟智等義。又云。毘盧遮那遍一切處。一切諸法皆是佛法。所謂衆生性德之佛。非自非他。非因非果。即是圓常大覺之體。故知果佛圓明之體。是我凡夫本具性德。故四三昧通名念佛。若此觀門託彼安養依正之境。用微妙觀專就彌陀顯真佛體。雖託彼境。須知依正同居一心。心性周遍。無法不造。無法不具。若一毫法從心外生。則不名爲大乘觀也。又仁王般若經云。佛問波斯匿王。汝以何相而觀如來。王言。觀身實相。觀佛亦然。無前際中際後際。不住三際。不離三際。不住五蘊。不離五蘊。不住四大。不離四大。不住六處。不離六處。不住三界。不離三界。乃至非見聞覺知。心行處滅。言語道斷。同實際。等法性。我以此相觀如來身。佛言。應如是觀。若他觀者。名爲邪觀。此義益明矣。又云。若其然者。何不直觀彼土真身之妙。而以此經教人先修像觀耶。答。娑婆教主稱讚樂邦。務引衆生出離五濁。教觀彼佛六十萬億那由他由旬之法身。而先之以華上寶像者。開示方便。使觀龜見妙也。繼之以丈六八尺之像者。隨順下凡。使觀小見大也。蓋龜妙異想。悉從性而起修。小大殊形。咸自本而垂迹。能觀之性。初無差別。所觀之境。寧可度量。是故圓頓之談。一音普被。開示其次第而非漸。隨順其根器而非偏。並啓觀門全彰實相。像教之源。豈不在茲。此是念佛三昧單提直

截之旨。始終不二之談。大乘圓頓之道。如日月普照天下後世。使知真妄之心。即一而不同。而理有所詣也。可謂不離日用。解行觀慧。悉皆具足。學者可不盡其心哉。

道場尊像念佛正觀第五

夫觀慧三昧者。當以斯觀慧之旨。觀彼極樂依正。使此心純熟。心境理一。而直生於彼土也。道場正觀者。以彼雖達觀慧之旨。而六根所對尚留塵境。或有退轉故。於道場聖像。乃至莊嚴供具。即與極樂依正一體而觀。行人雖未離娑婆。以此心觀一故。如已生淨土矣。於命終時。莫不感應。且如行人懺悔行事。清淨道場莊嚴供事。至於一香一華。豈不即彼三諦之理。若不以此諦理。事之中正念。觀察。使勝行有歸。則於大乘圓頓之道。不能開顯。如彼佛土。有無量一一莊嚴之具。皆從彼佛初修菩薩行時。因行所感。因行既立。果土現前。故莊嚴具勝妙無盡。我今觀果知因。則知三昧道場。一一莊嚴與彼極樂因果無二。豈不亦各各成大三昧。顯諸法門圓融微妙。如極樂土等無差別。亦自即彼嚴具爲妙身相。身相供事非彼非此。非一非多。依正互融。顯法界理。如諸佛土不可思議。豈可視爲土木所成境耶。故知或境或心或身或土。同一受用自在無礙。經云。以波羅蜜所生一切寶蓋。於一切境界清淨解所生一切華帳。無生法忍所生一切衣。入金剛法無礙心所生一切鈴網。解一切法如幻心所生一切堅固香。周遍佛境界如來座心所生一切寶衆妙

座。供養佛不懈心所生一切寶幢。解諸法如夢歡喜心所生一切佛所住處寶宮殿。無著善根所生一切寶蓮華雲等。以是觀之。則知極樂依正之境乃是彌陀如來因行所成。今感其果。我此道場既是生淨土因。勝劣雖有不同如海如滯。而其氣分豈不與同體耶。因是義故。則道場中六根所對香華燈燭勝旛寶蓋一切供具。乃至衣服臥具飲食醫藥諸受用具。一色一香及一微塵。無非三昧。無非法門。皆能使人發乎妙解悟心證聖。雖未聞音。亦能表現念佛三昧諸大法門。亦即一切生佛之身境智無礙。亦能與我同行。為真法侶。行人敢輕視之。使不發妙悟俱生彼國。可乎。經云。禪定持心常一緣。智慧了境同三昧。義亦若是。能作此觀。則根境一致。何但我之三業為能修也。又如地獄苦具刀杖劍火。以彼先造惡因所使。皆能搖動為蛇為狗為蟲為鳥。穿骨入體。作諸苦事。況道場中諸莊嚴具。而不依正同源皆解脫法。與我共成三昧者乎。又道場莊嚴形皆異物。尚能使人發乎妙解。況今所奉尊像。恭敬供養。盡心竭志。如父如母。豈不能令我解脫速生安養。且如一佛二菩薩像置道場中。為的對懺悔之主。餘像是伴。總名為正。諸莊嚴具悉名為依。是則主伴依正。與彼極樂依正。雖龜妙不同。而其像主所有神通願力。同佛真身。扣之則靈。求之則應。有何差別。既無差別。則於此像豈可但作土木膠漆金彩所成之見。而不作西方極樂大願相好真身之佛觀耶。若

於像中不見其身。則其心不一。三昧難成。妙悟不深。失之甚矣。蓋今所見之像。與彼真身實無二致。但以彼佛大慈普遍。於無二身。隨機應現。示真示化。或示形像。而我肉眼障尚深。於一法中。所見自異。於佛真身。而謂像耳。則知此像豈實像哉。譬如觀經三輩九品接引之佛。隨其品位。所遣從勝至劣。各各不同。故知我所見像。實亦當我所見。豈佛慈不普。而示我以像哉。雖然見有不同。皆即彌陀一體。又如經說。微彼眼障漸薄。見佛座已。先見一佛二佛。障又薄時。漸漸見佛遍虛空界。以彼例此。若我懺願求生之心與理相應。先見佛像及化。後能見佛真身。又如華嚴會上。佛體本一。大菩薩眾見佛是廣大無量天冠莊嚴舍那之身。三乘見佛是王宮降生老比丘身。我等凡夫故。應見佛是土木所成之身。不爾。云何普賢觀經但懺眼罪而得見佛。是知佛本一體。或真或像。實見者自異耳。又昔有人。刻木為母。母身本木。人有借覓於母。或與或格。木母亦能形喜愠色與真母同。彼世間孝慈所感。尚能若是。況我無量大願神通之佛。即真像。不及木母者乎。況古今造像徵驗不一。或放光明。或示瑞應。乃至身生舍利。水溺火焚不壞者。載之傳記。不可具陳。則我道場像主即是彌陀如來真實色身。而我障故。謂是像耳。縱彼直謂是像。亦能入前像觀。從像見真。豈不顯同體之妙。經云。佛清淨身遍一切處。又云。一切諸法無非佛法。何特此像而非佛乎。或問。離一切相。即名為

佛。佛身尚非。何況此像與佛同耶。答。若於相非佛。何止於像。離舍那報身。亦非是佛。若一切非佛。即一切是佛。何非佛耶。若知此義。則悟我今所奉尊像不離顯海。具大神方。能攝能受。所有一切方無畏等十八不共大慈大悲常樂我淨相好光明。與彌陀全身等無差別。而我於中懺悔行事。當如乞人得近帝王。常懷慚戰。畏愛兼抱。渴仰攝受。冀求出離。況復歷劫難過。今既遭逢。豈可輕易使勝行不進。自作障難耶。又念彼佛。哀憫我故。垂示像身。受我懺悔。既受我懺。則一切重罪定得消滅。必生淨土。於是心得歡喜。忽如天廓地清。獲得法眼。彼極樂國可如目觀。故知真像一致之說非不甚深。學者宜盡其誠。莫作異解。

闢斷空邪說第六

釋迦如來一代聖教。一本於善惡果報因緣諸法。為始終不易之正教也。雖有百非超脫之句。豈必離乎因緣法哉。奈何今時有一等斷人善根極惡闡提之輩。不識佛祖為人。破執除疑。解粘去縛之談。隨他脚後跟轉。妄謂除此心外諸行皆空。無佛無法。非善非惡。錯認妄識是真。謂此心外無法可得。遂即撥無因果。排斥罪福。言一切菩薩諸佛形像。祇是個金銀銅鐵土塊木頭。一大藏教亦祇是個樹皮。指不淨底故紙。本非真實。何足依憑。於一切善行功德。無不一一掃除。謂言著相。一路談他之短。顯己之長。或存所參話頭。而又謂不可固執。索性使人內外空索索繫達地

了。即乃潛行諸惡及姪怒癡等。反謂於道無礙。自賺賺他。內心腐爛殆不可聞。譬如師子身中蟲。自食師子身中肉。此等見解其類甚多。必是天魔波旬昔恨未消所遣來者。令同我形服壞我道法而無遺餘。嗚呼痛哉。若如彼見。謂形像非佛。不知何者是佛。紙墨非經。不知何者是經。若自心是佛。何物非心。而獨謂聖人之像非心非佛耶。又心既是佛。何人無心。而獨謂汝心是佛。使人非像非經耶。不知衆生之心全體在迷。必假聖人形像經法。而表見之使人有所悟解也。若有悟解。則識生佛真心平等遍一切處。經云。諸佛說空法爲度於有故。若復著於空。諸佛所不化。又云。寧可說有如須彌山。不可說無如芥子許。縱證空法。猶滯小乘。豈能如大菩薩等。從空入有證於俗假。於衆生界如佛度生者也。是故小乘空見是大乘菩薩所棄。佛說空法。是未了義。又佛說空法。乃即有顯空。空不離有。得名真空。今人說空。離有方空。空成斷見。深爲可畏。如陷坑阱永不可出。永嘉云。棄有著空病亦然。還如避溺而投火。斯之謂也。善星比丘妄說法空。寶蓮香比丘尼私行姪欲。生陷泥犁。豈不是後人龜鑑。後人不以爲戒。復蹈其已覆之轍。如盲引盲衆。使師及弟子自甘沒溺。可悲甚矣。又若孝子聞父過惡。以承彼生育之恩。猶尙不忍。況我釋氏之子負出世恩。於佛形像法言恣意輕毀。安然不懼。可不痛傷。此人必向五無間獄大熱猛焰之中。各各自受今日謬解之報。豈虛語哉。縱是德

山丹霞亦但如文殊等。一時爲人破執顯理耳。豈欲以此教後世耶。今爲其後者不識先人之方便。更嗔彼已吐之唾。一向認謂拆佛殿燒木佛是究道之行。可謂顛倒。若遵彼遺說。惟能燒拆便是道者。今天下釋子皆當如文殊師利。以劍自隨。有佛殺佛。無佛斫像。即是道矣。更不須以佛所傳定慧等學而爲道耶。又佛法門得久住者。全賴經像形服威儀善行乘法而已。不知捨是何據而得久住者哉。是故佛說。於諸經像敬之不至。尙獲大罪。況更輕毀罪逆可知。妙經有云。提婆達多昔作仙人阿私陀時。爲釋迦師。釋迦自以其身而爲床座奉上供養。令我具足六度相好金色無畏攝法。乃至不共神通道力。成佛度生等者。皆因達多善知識也。今釋迦已得證果。欲相成其道。不說法空。但逆讚其法。微損佛足小指。尙不逃於地獄長劫之痛。何況後五百歲。斷人善根妄說法空者。豈能免苦果耶。又佛說法空。蓋欲令人體空斷惡。奈何不識佛意。而反滯空退善。豈不顛倒。又彼於諸不善尙說無礙。不知善法何礙而欲不修。古人以不落因果答學者問。而五百世墮野狐身。非百丈老人不能脫之。況今妄說法空撥無因果。不懼後世。恣意妄談。非止毀於經像。又將素食之人比之牛羊。說法之人叱爲虛解。罪將安極。不知慧解如人之目。道行如人之足。有目無足。雖見而不能行。有足無目。雖行而不能見。以不見故必墮坑塹。以不行故奚到寶所。雖不能到。還識是非。既墮

坑塹。身命俱失。如經所謂五度如盲般若如導。以如盲故行必墮凶。以如導故必到寶所。豈可反叱經教之談爲虛解也。然則解行雖各爲要。設使有行無解。莫若慧解爲優。譬如羅漢應供象身挂纆。其義可了。又若有解無行。善提可發。有行無解。難會圓乘。故知文殊解深爲諸佛之師。普賢行大作群生之父。豈可偏滯一隅而自執也。禪宗南嶽尙以不似一物不無修證不可污染。爲悟道入門之要旨。況今人邪見若是之深。豈不速疾陷於極苦之處。楞嚴云。自謂已足。忽有無端大我慢起。心中尙輕十方如來。何況下位聲聞緣覺。又云。忽然歸向永滅。撥無因果。一向入空。空心現前。乃至心生長斷滅解。不禮塔廟。摧毀經像。謂檀越言。此是金銅。或是土木。經是樹葉。或是疊華。肉身真常不自恭敬。却崇土木。實爲顛倒。其深信者從其毀碎。埋棄地中。疑誤衆生。入無間獄。失於正受。當從淪墜。則知世尊於妄說法空之人。及未得謂得未證謂證者。預已授其入獄之記。明鑑若是。今人豈能逃佛所記哉。或曰。彼達多入獄無苦。我奚畏焉。不知達多因心欲逆讚釋迦之道。故在地獄非但無苦。且如三禪天樂。然以身口似謗故。在地獄之中。還如身口所作。具受無量種苦。佛師尙爾。況今人効之。使人於經像間不生尊敬。視猶土木。待如故紙。令彼不識因果。薄於罪福。遠佛教誡。近五逆行。如是惡報其能免乎

開示禪佛不二法門第七

釋迦如來所垂念佛法門。統法界群機而無外者也。實文殊普賢所證大人境界。天台四明判與華嚴法華同部。味屬醍醐。即禪宗所謂單傳直指之道。永明四料簡中謂。無禪有淨土。萬修萬人去。但得見彌陀。何慮不開悟。誠向上一路也。奈何今人因於名利所謀不遂其志。乃作色長歎而自悔云。噫我平生一切都罷了。參禪非我所望。不知且念些阿彌陀佛以度生世。苟不折本足矣。於是反意其身。曾未深省。倘或忽遇些些兒得志趣。便自無量惡作依舊一時現前。莫之能禦也。念佛如此。何益之有。今詳其見。彼謂參禪雖妙而難。如造萬間大廈。念佛雖難且易。如作一陳草窠。見地若此。譬如饑世得遇大王百味珍饈。認作草菜之食。以如意珠王。視為魚目。可不哀哉。不知禪佛二門發行雖異。到家一著。其理是同。當知所以發行異者。如參禪枯來即是。不著佛求。然若自不能具正知見。又不遇正知見人。縱不退轉。多入魔道。無佛力救護故也。若念佛。一切不取。惟念彼佛。雖無正解及師友開發。但直信有佛身土。發志即生。縱滯邪小。亦還於正。有彌陀願力救護故也。是名發行有異。非謂法門地位深淺有異也。是知參禪即念佛。念佛即參禪。禪非佛不得往生。佛非禪不得觀慧。念佛參禪豈有二致。若知此義。則當乘彼功名富貴得志之時。一刀割斷。即便猛發大心。力行斯道。於世所有妻子寶貨頭目髓腦乃至身命。不自惜惜。決志求生。豈可直待悔吝失節不得已之

際。以此最上法門。但作草窠魚目小道之見。以苟且之法而欲修之。可傷可惜甚矣。若能因是悔吝。從公一時放下。生大乘實所之見。辨決定不退轉心。譬如隨風順流之舟更加櫓棹。豈不疾有所至。何幸如之。問。若是則禪書有云。如何是佛。答。乾屎橛。答。麻三斤。云。我當時若見。一棒打殺。與狗子喫。貴圖天下太平。乃至魔來也殺。佛來也殺。且道與念佛三昧尊敬戀慕畏愛渴仰之心及到家之旨。如何同耶。答。念佛者。本持念彼西方極樂世界報身阿彌陀佛也。此佛報身有無量相好光明化佛菩薩聲聞願力功德。不可具說。此為佛身。又佛所依境有諸寶池地樹幢網欄臺鈴簾華水等一切莊嚴。此為國土。然彼佛以身為土。以土為身。身土無礙。心境圓通。或彼或此同一受用。乃至蘊入界處一切諸法。直至無上菩提。及能殺所殺之義。一切時一切處。無障無礙。非縛非脫。縱橫逆順。皆即彌陀清淨色身。何以故。心即境。境即心。身即土。土即身。生即佛。佛即生。此即彼。彼即此。及青黃赤白之色。眼耳鼻舌之根。如是諸法或心或身。亦一一無不自在。無不解脫。尚不問於姪怒癡是梵行。塵勞縛是法侶。何特乾屎橛麻三斤非是佛耶。此既是佛。何須於淨地上。特地示現降生。剜肉做瘡。起度生想。如此正好一棒打殺與狗子喫。却省得許多作模作樣。六年苦行。降魔說法。於無生滅平等法中。唱生唱滅。賣弄千端。擾動世界。惱亂一切。使平地上死人無數。豈不天下太平。

嘆到這裏。切忌錯會。不得動著。動著則喫我手中痛棒有分。若謂此說是曹溪門下搥搗堆頭觸著得底。且未曾夢見在。我早打折爾驢腰間。恐不容汝如此計較。答。亦不外此計較。又汝莫謂計較有心計較無心。我幾曾計較來。問。只此早是計較了。答。我適來說什麼底。問者不會。良久又問。若一切是佛。則糞箕若掃皆可酬彼所問。何特以極劣乾屎橛而作答耶。答。既一切是佛。則門窓戶闥目前諸境皆可為問。何特取是勝之佛而為問耶。故知問者心地本純。太取其高。而答者欲破彼執。反取其劣耳。若知屎橛非劣。則佛亦且非優。豈可謂彼語有不同。而妄認禪佛為異行哉。問。此念佛法門若如此奇特。與少室指心成佛之說。台宗觀心觀佛之談。初無有異。可謂不出一念顯三千妙法。而三觀宛然不離萬法。究一真如門。而一心頓了。且教我鈍根後學之人。如何修行得相應去。答。但肯發行。何慮不成。譬如空谷之間。有聲皆答。聲大則大鳴。聲細則細響。隨彼發聲。無不克應。正如樂國以三聲九品攝受衆生。亦隨其根利鈍深淺邪正遲速而導之。應生何品。無遺機矣。如谷應聲高低共作。若能動加精進。必不唐捐。又況時無先後。何嫌鈍根。以是義故。則知一切法門即一法門。一法門即一切法門。豈特禪佛不二。舉釋迦一代施化之道。不出念佛一法門矣。又此法門量廣大。故攝機無外。何問愚智之根。奉勸後賢。於此法門莫生異見。

示諸佛二土折攝法門第八

夫二土者即諸佛折攝二門也。行人聞上所說依正之境。則能如彼經旨。了知此土實苦彼土實樂。雖聞觀慧法門圓融微妙。而直見二土儼然皆即實境。非如淺信之人謂。彼土心有則有。心無則無。光影幻化虛妄不實。處處皆是西方等解。深知彼土亦如此土。端確的實而無謬誤。若人能具此智。不為世間一切邪解偏見諸惡知識之所回轉。則當正觀二土苦樂淨穢。於其境上。生二種心以為方便。非此二心。不能生彼。何謂二心。一者厭離心。二者忻樂心。於此娑婆生厭離故。則能隨順釋迦所說折門。於彼極樂生忻樂故。則能隨順彌陀所示攝門。以此二門精進修行。念佛三昧必定成就。何謂折門。以聞如上所說極樂勝妙。則應如理觀察此娑婆世界皆苦無一樂者。三塗地獄日夜燒然。餓鬼旁生不可堪忍。修羅忿戰。人處何安。根塵與八苦交煎。因果共四生昇墜。時有寒暑。境是沙泥。晝夜推遷。無常不住。又復受身臭穢。男女異形。所需衣食艱難。壽命不永。衆苦相生。縱有生於天宮。報盡還歸極苦。又不知人中樂即是苦。親正是冤。顛倒攀緣不求出路。從業致業展轉不休。如是苦惱不可具陳。故當厭離也。何謂攝門。行人聞說娑婆實苦如是。則於彼土西方極樂生大忻樂。彼極樂土寶地寶池無三惡道。莊嚴妙勝超過十方。無寒暑晝夜推遷。無生老病死結業。純男無女。蓮華化生。衣食自然。能成法喜。壽命無

量。身光莫窮。聞法音則應念知歸。親相好而剎那悟道。如是種種快樂無量。得名極樂。故當忻樂也。若能於此一門。精進修習日夜不休。隨順佛教於此土聲色諸境。作地獄想。作苦海想。作火宅想。於諸寶物作苦具想。飲食衣服如膿血鐵皮想。於諸眷屬作夜叉羅刹噉人鬼想。況復生死不住。長劫奔波。實可厭離。於知識若經卷中。聞彼佛願力國土莊嚴。於念念中。稱彼理趣生安隱想。生寶所想。生家業想。解脫處想。彌陀如來菩薩僧衆。如慈父想。如慈母想。生接引想。生津梁想。於怖畏急難之中。稱名即應。功不唐捐。剎那便至。速來救護想。應念出離想。如是功德無量。實可忻樂。若於此折門。不能修行厭離不深。則娑婆業繫不脫。若於彼攝門。不能修行忻樂不切。則極樂勝境難躋。是以行人欲生淨土成就念佛三昧。當齊修二門。為發行最初一步也。若不修此二門。雖了觀慧之旨。但成虛解。縱欲生彼。以不忻厭。無因可得。若能修此二門。不識觀慧之旨。雖可生彼。但事想故。位非上輩。若能熾然忻厭。圓修觀慧。既生而復上品者矣。學者豈可謂此說固執著相而輕棄也。或曰。何不諸緣放下一念萬年。使心與理會境與神融。自然合法。何必忻厭取捨若是之深。答。若謂諸緣放下是道。只起一念放下之心。便不名為放下。却與道反遠。類於斷見外道。故鸞湖云。莫祇忘形與死心。此個難醫病最深。又云。若還默默恣如愚。知君未解做工夫。又佛十八不共法中。有精進無減。又

六波羅蜜因精進故方得成滿。且放下者。但放下世間業緣耳。豈是放下精進體道之心哉。古人所謂坐在無事甲裏。正是此輩。若謂放下自在是道。而不動加精進一心修行。豈得心會境融打成一片與道合耶。若知不放下是放下。熾然忻厭取捨。即是不忻厭取捨。修即無修。念即無念。則名無功用行。亦名無作妙心。奚難速證中道之理。又修故離斷無修離常。斷常既離。則異乎所問。而直生安樂世界。以二大士為同修。日與彌陀佛相對。彼時知何法而不可問。何行而不可學。何疑而不可除。何求而不可得。既無退轉。則此忻厭豈不是成無上正覺之大因行哉

勸修第九

夫淨穢同心生佛一理諸法本等。奚假勸修。其奈衆生迷心作境淨穢斯分。對待相成轉脫迴異。纏縛多劫不覺不知。故須勸娑婆苦海衆生。求生西方極樂世界也。行人既聞如上所說二種法門。則必深知淨穢苦樂之土。真實不謬。便當發行求生。如彼農民得利自趨。止之不可得也。然彼農民近為一歲饑寒之苦。尚甘日夜不休朝愁暮苦。具經年載而不自倦。況彼三昧行者若一念精勤超歷劫娑婆之苦。何止一歲饑寒。登九品極樂之安。何止一年溫飽。以彼較之。優劣可知。是尤不必待人勸也。又前示人折攝二門。其旨已明。如云此是金玉此是砂石。雖三尺孺子。亦必棄石而求金。不勸而自取。蓋因識其貴賤。行者亦爾。既明識此土是苦。彼土是樂。此是

生死沈溺。彼是自在解脫。亦必捨此穢土。而求彼淨土。自然念念不住。心心不息。如救頭然。聞教便行。案待更勸。苦樂二土。是佛所說。諸信不疑。修則自得。今人見屎尿。則必掩鼻攢眉。嫌其臭穢。便欲速去。見錦綺。則必舒顏展笑。貪其瑩潔。便欲速得。彼暫時美惡幻境。尚不能一忍。而惜愛熾然。況長劫極樂極苦之處。而不速生忻厭。可謂愚之甚惑之深矣。又此娑婆世界。釋迦已滅。彌勒未生。賢聖隱伏。一切衆生。奔波苦海。猶失父之兒。若不以極樂願王爲歸。則誰爲救護。又況此界六道難還。人天雖優。報盡則墜。今且以人處。豈修論之。彼神仙之黨。未離空地。尚不易至。況彼天乎。彼生天者。以三品十善之因。生三界天。自劣至優。各歷多劫。不能如願。成小敗。廣。如海如滴。中間或遇邪惡魔黨。永退永失。敢言得出三界。而望四果四向之地。況歷信住行向諸地而超此耶。若能修此念佛法。門求生淨土。雖在凡地。不出一生。即便橫截三界五道生死。徑超諸有。蒙佛接引。頓生安養。於彼上品蓮臺托質。花開見佛。閉法悟道。不離當念。闊步大方。供養一切三寶。教化一切衆生。彌勒世尊降生之時。再來此地。同佛弘慈。所有歷劫父母妻子兄弟姊妹冤親等境。論以道品。告以昔因。皆令證果。則其行願豈不廣大耶。此娑婆世界所有三障一切結業。更不能累我。如是功德。若一念失修。便屬後世。豈宜自緩。況又世事千端。生緣萬擾。如鎖如鉤。連環不斷。心則念念不住。身則在

在無休。役我升沈。障我本性。歷劫至今。曾未休息。無常遷變。不可久留。縱壽百年。不逾彈指。今日明日。難保其存。忽於眼光落地之際。不覺剎那異生。隨其業因。受形別類。披毛戴角。著地飛空。今日見解都忘。恍忽三途六趣。飄零多劫。不知自歸。可謂大苦。縱是彌勒出世。而我生處。何知。尚不聞父母三寶名字。何況經教圓談。雖受異身。保惜深重。因業致業。從冥入冥。懼死貪生。不異今日。若非即於目下當念之間。効彼先覺丈夫。猛發大心。立決定志。奮揚舉鼎拔山之力。一截截斷。跳出稠林。使兩頭撇開。中間放下。安能行業昭著。光動人天。群有蒙恩。諸佛護念。閉三惡趣。開總持門。即使不待娑婆報滿。便得往生者也。若又更待處所穩便。衣食豐饒。充足香華。事事稱意。思前算後。卜彼良時。報盡恩冤。圓成善事。然後發行。假使虛空界窮。亦無此日矣。所謂晴乾不肯去。直待雨淋頭。古云。卽今休去便休去。欲覓了時無了時。斯之謂也。寶王三昧念佛直指卷上終

寶王三昧念佛直指卷下

四明鄞江沙門妙叶集

勸戒殺第十

相國裴公美休。嘗著圓覺經疏序。其略曰。夫血氣之屬。必有知。凡有知者。必同體。所謂眞淨明妙。虛徹靈通。卓然而獨存者也。以是觀

之。則知蜎飛蠕動。至微之物。及彼大身師象。巴蛇之類。與十方佛圓覺妙心。虛徹靈通。同一眞淨。奚可分優劣乎。生佛既同。人雖至靈。豈不亦與彼等同一體性。共稟四大五行之質。同生天地之間。如虛鼠危燕之類。上應乾象。肖乎日月。反能司人災福。焉得不及人也。此理既明。乃知人與物類。性均天倫。彼既無別。豈可逞我一時之強暴。乘彼之微弱。而盡行殺戮哉。又彼所以異於人者。但因無始妄想。極重惡業所牽。故不覺不知。改頭換面。異類受形耳。非謂心體有異也。體既無異。又與彼類俱在生死。云何析其皮骨。潰其血肉。腸胃肝膽。或稱量買賣。煎煮百端。咀嚼其軀。恣取甘美。於一時間。飲我貪饕。適我口腹。曾不顧懼未來惡道長劫之痛。可謂失之甚也。人雖或謂優彼。但業對未至耳。豈真優於彼哉。況彼類中。有報盡當爲人者。爲天者。有聖人諸佛菩薩。示同其類者。我障不識。奚可殺彼所極愛重之身命。資我片時之口欲。忽爾人業報盡。反有不及彼者。奚謂彼類是我食啖而定不及我乎。又況我身昔同彼類。彼類同我。於類類中。亦曾互爲父母兄弟妻子姊妹諸親眷屬。形體變流。心亦迷沒。不復相識。妄謂彼劣。今殺食之。卽殺我父母先親眷愛。又我身不離四大。亦殺自己四大故身也。又佛言。一切衆生皆有佛性。以未來必成佛故。尙當供養給侍如父母想。奚忍殺之。若殺之。是亦殺未來佛也。可不懼乎。嗟。今傷殺之人。不識先因。爲親之時。於逆境中多生

違逆從親起冤。從冤結恨。冤恨連綿。世世不失。於是相生相殺。展轉不已。如彼海潮。盈虧往來。不能自止。審彼約己。可不痛傷。故梵網經中。既禁自殺。乃至教他方便。誑誘誓咒等。教及因緣法業。皆制令永斷。此佛誠教。誠也。我若不止相吞食者。則必令彼佃獵漁捕。惡求之人。展轉滋多。使水陸空行一切衆生。藏竄無地。纔入其手。毛羽鱗甲。一時傷毀。哀聲未絕。便供食啖。或易他物以養吾體。豈知一切物類。怕死貪生之心。本與我同。若能知是先親。同斷殺業。亦能全乎孝道。經云。孝名為戒。即戒殺爲孝也。且彼物類。性具先知。避不擇時。逃不擇處。況復天地寬闊。亦有自養之處。今故不能自生。而兩恰相值。必入人之手者。蓋以先因不可逃耳。先因既不可逃。今因自當深思痛戒。倘或不戒。則彼此殺害之業。必如前牽入其類。亦安可逃耶。經云。假使百千劫。所作業不亡。因緣會遇時。果報還自受。豈虛語也。故我世尊滿淨覺者。現相人中。於諸法會。以此戒殺之訓。叮嚀告誡。非不再三。且以此戒列於諸乘之首。於梵行中。非不嚴切。又復示現琉璃大王。盡殺釋種。佛亦頭痛。及金鎗之報。垂誡於世。欲使人知因果難逃。而同止其殺也。可不信乎。或謂佛必無此而爲物示此者。則聖人有誑人之過。佛既無過。此奚不實。此既是實。佛自尙爾。何況於人。故知報償之理。如影隨形。又如世人平生友善。但或一言之忤。一物之負。尙結冤至死。況加以白刃。恣食其肉。可忘深恨乎。且彼

世典亦有不合團不捨群。釣而不綱。戈不射宿。及聞其聲。不忍食肉之訓。正與吾佛三藏漸教。計食三種淨肉之說。頗同。雖不如大乘方等盡止殺業。亦止殺之漸也。止殺之漸。尙有至德及禽獸之譽。何況口悉素餐。身必麻痺。意專慈忍。不暴一物。使各遂其生。豈不德化無邊。可稱譽也。且古聖尙不肯暴露枯骨。枯骨無知。心猶不忍。而葬之。何況有命血肉同靈之物。乃可殺食耶。老子曰。馳騁田獵。令人心發狂。又曰。射飛逐走。發熱驚巢。縱暴殺傷。非理烹宰。乃至行住坐臥。舉動施爲。所傷殺物。其於天地空中。必有司命。欽承上帝好生之德。隨其輕重。悉筆記之。毫髮無失。使彼生則滅紀。招不如意。死則墮獄。備受衆苦。所有刀山劍樹。斬剝煎煮。抽腸拔肺。剝皮啖肉。切骨削髓。截首挑眼。焚脚燒手。諸大地獄。靡不經歷。拂石塵沙。無可喻其壽命。縱彼大獄之報有盡。於百千劫。復墮餓鬼。於如是劫。又墮畜生。於畜生中。必殺一酬一。殺心若重。或殺一報之千萬。乃至無盡。方與相殺之人。如前相值。或殺或食。以償宿債。錙銖無差。如其先有微善。得生人中。尙世世貧窮孤苦。多病短命。癩痢失志。盲聾瘡癰。疥癩癰疽。膿血諸衰。百千等苦。以自莊嚴。衆怨境界。畢集其身。親族棄捨。不可堪忍。此皆殺業既深。故受如是極苦也。是以梓童帝君。有化書戒殺之篇。書經亦云。作惡降之百殃。不其然乎。又況異類亦有仁心。理不可殺。羔羊跪乳。慈鳥返哺。有行孝之禮。胡犬護主。獬豸不屈。有忠

直之能。蜂蟻君臣。鴛鴦夫婦。雁行兄弟。嚶鳴友朋。觀彼群生。與人何異。人雖至靈。反不能推同體之慈。以及含識。更殺彼命。以養一己。可謂靈乎。可謂仁乎。又如陸巨大夫。問南泉云。弟子食肉。是不食是。泉云。食是大夫祿。不食是大夫福。義亦可了。縱彼世俗。延會賓客。及行時祭之禮。豈無蘋蘩瓜果。庶羞可薦之儀。得全齋戒之道也。譬如經說。昔有屠殺之子。欲求出家。因不肯殺。其父以刀及羊并子共閉密室。諸若不殺羊。當殺於汝。其子因即自殺。緣是功德。便生天上。於多劫中。受天快樂。是知不殺之人。既生善處。必善其身。世世得長壽之報。又能以德遠及子孫。世代矣。然今佛法欲滅。如一絲繫於九鼎。多有爲佛弟子。不能體佛慈悲。飲啖自若。見素食人。反謗爲小乘。爲魔頭。甚至比爲牛羊。爲鴿豕。或謂其心太毒。及百般綺語。詆譭其過。此等惡人。雖天神見而怒之。謂若啖人羅刹。其如世人得彼類已。反謂之條直也。嗚呼。此佛法將滅之兆。不可不知。夫子產於魚。尙發得其所哉之歎。齊王不忍。乃稱無傷仁術之言。戴記殺獸有不孝之談。書生救蟻中甲科之選。當知殺與不殺。損益昭然。況我釋氏四衆。乃可行此殺業乎。楞嚴云。以人食羊。羊死爲人。人死爲羊。汝償我命。我償汝債。以是因緣。經百千劫。常在生死。又云。生生死死。互來相啖。惡業俱生。窮未來際。法華云。佃獵漁捕。爲利殺害。販肉自活之人。皆勿親近。又有偈云。若欲殺生者。應作自身觀。自身不可殺。

蘇哇哩 薩哩哇 阿勒捷 薩但爾 薩哩
哇 智哩麻 吉哩舍 吉哩也 葛哩 莎
同音
亦名無量壽如來根本真言。誦此得大精進。
速生淨土。

正行第十三

如上所述依正二境乃至精進。雖皆圓妙。悉是求生之方。未爲正行。此下所陳乃是正行之旨。何謂正行。行者既發此志。必使身心清淨入於道場。先當觀察。我及盡虛空界微塵刹海一切衆生。常在生死大海。歷劫不休。飄零沈溺於六道中。無歸無救。若不令其普得解脫。何名正行。於是等觀冤親之境。即此境上起大悲心。如虛空量廣大普覆。又作是念。我今此身如彼瘡疣冤業苦聚。若不以此布施衆生。等修三昧令彼解脫。則違佛教誡。違我本願。衆生受苦甚可畏感。我今發心。如師子王出窟。不求伴侶。不求護助。願呻吟。摧伏一切。定不爲彼弊魔惡黨之所退轉。如是大心既立。然後審彼古賢念佛正行。當擇自然寂靜之方。及非先曾穢染之地。所費先當盡己所有。乃可勾人。如法建立道場。下以香泥。上懸寶蓋。中奉三身及九品像。極令嚴淨。布諸幡華。供事畢備。皆令整淨微妙。次則著新淨衣。燒香然燈。安設坐具。無始所有一切善根。普爲衆生回向淨土。莊嚴行願。若不如是回向。生因奚得。於是三心圓發。五體投誠。觀佛相好。胡跪合掌。乃至運心普緣無邊刹海一切衆生及我此身。自昔至今流

浪不返。深爲可痛。涕淚悲泣求佛垂慈。不覺此身如大山崩。歸命三寶。手擎香華。想遍法界。請佛敷德。敬禮投誠。剖腹洗腸發露過罪。修行五悔。旋繞歸依。於是端坐面西。觀佛相好。誦經念佛。出入經行。晝夜六時克期練行。如或障深未感。至死爲期。於中不得刹那念世五欲。如是一心。若不往生。則我佛是大妄語者。故此三昧其神若是。此三昧者諸佛所讚。諸聖同遵。始則唱於廬山。終則流於天下。歷代傳弘皆以此爲歸趣。但三昧儀軌雖多。惟慈雲所撰詳略得中。宜熟味之。此是第一上行境界甚深。學者於中當竭其力。慎不可捨此而趨彼也。若或根機不等。勝行難全。亦必處於淨室。使內外肅清。隨意立行。禮佛懺悔。日定幾陳。精進一心。誓不中悔。或專誦經。或專持呪。或但執持名號直求往生。或能深達法義觀佛依正。若至得見好相。即知罪滅緣深亦生彼國。如經有云。不可以少善根福德因緣得生彼國。若有聞說阿彌陀佛。執持名號。一日二日乃至七日。一心不亂。其人命終。佛與衆聖現前接引。即得往生。故知執持名號即是多善根多福德因緣也。又有未能盡斷世緣。亦修世善。於極樂國諦信不疑。念戀慕不忘。於前行門隨意修習。四威儀內以此爲歸。觸境則達彼淵源。臨事則力行方便。臨命終時必生彼也。然此諸行詳略雖有不同。而其法力本等。但存心或有緩速。故佛應亦有遲疾。學者不可不知。又有慈雲十念法門。每於晨朝。盥漱已畢。靜處面西。宜亦修

行。此實往生極樂之初因。願必不可失也。如上行相。義具委明。可謂義無餘蘊矣。或曰某於念佛之際。雖運身口。而心念紛飛不能自制。且如何用心得不散亂。答。能運身口之念。母論其散。但不間不斷。自能一心。亦可即名一心。惟行之不休爲度。固不必憂散亂矣。譬如父母喪愛子龍失命珠。不期心一而心自一。豈制之令一也。此心本不可制。實在行人勸怠耳。

別明客途所修三昧第十四

道場既備。供事已陳。一一無不如儀。豈可隨時空過。則當依教運之以觀慧。解之以妙境。承此勝心立無作行。則生死海必枯。淨土必生矣。時有客在坐。雍容自如端莊雅重。內蘊不怯之貌。忽作禮而問曰。今觀師誨則知運心廣大深淺咸該。然皆建立道場。使供事畢備。乃安心處靜。方可起修之說也。若余生於晚輩。機鈍寡聞。自昔至今。玲嶸湖海。周旋境邑。或去或來。雖欲處靜進功。量力未得。若能即於旅次不假道場。亦可六時行道。三業無虧。誦呪持經。稱名禮懺。一一如儀。期生安養。一同道場功行。庶我輩可以奉行。伏願弘慈啓迪未聞之旨。曲垂始終方便。答。大哉問也。世人欲修三昧。謂必所需百事具足然後發行。今子之志可謂拔乎其類矣。非此問。不發吾之所蘊。使悉被餘機也。蓋聖人垂教。如一味雨。三章二木各得敷榮。況念佛三昧普攝群機。子若求決生淨土。當知四威儀中皆爲道用。豈特妨於客途哉。子若欲

就斯立行者。最初當先立不欺心。藏德露瑞。慎毋矜耀。始從腳根下。便要內外穩當。大則必放下諸緣。休息萬事。預宜熟讀淨土經咒五經懺法。極令通利。又應修習所行威儀。必使端莊雅重。乃如前說。起真正信心。運大悲智。普為衆生。如理觀察。二土淨穢苦樂兩報。實可厭憎。於此發行。既在客途。居處不一。如雲如水。故不必莊嚴道場。但一清淨身心。服隨分淨勝之服。於六齋日。或客何處。即具藁爾香華之供。供養三寶。表有所施。正當於三寶前。拜跪稽顙。立廣大願誓不退轉。在處生世以此為歸。更不生中悔心。雖無道場莊嚴。即於是日為始。至形壽盡。每日六時修行此法。香燈有無。固必矣。問。三昧既須一心。人事則有萬緒。且如何修行佛事。世事不相妨礙。答。譬如捕鳥入籠。身雖在籠。心憶園林。兩不妨礙。籠但繫身。不能繫彼求出之心。事但拘身。有能拘我願往之志。所謂三界如籠。此身如鳥。求出即願往。園林乃淨土也。故知妄緣萬緒。不礙真心。何況客中他事少惱。自不涉他。身心坦如正好進修。問。法門次第願更委曲。使進修之人。臨事不惑。答。日三夜三時分不差。是其次第。今在客中。或日初時至。若有像處。或自有像隨身。則當口誦身禮。或默誦身禮。對像而修。如無佛像。或對經卷。或但面西遙禮。或但除東向隨方修禮。當具如道場儀式。若有時在道登舟。及不得已一切治身動用之事。不可撥置。則佛事世事同運也。又當念此世務本為養身。我身行道

功亦不棄。即與三昧同體也。問。我開心無二用。得一失一。如何二事同運。答。子豈不聞籠鳥之喻。已自委明。又如一心不妨眼見耳聞。身作心憶。應用無盡。何止二事。用既無盡。則當就彼一切動用之中。一心持誦小阿彌陀經一卷。或上品。或楞嚴勢至章。及誦淨土咒。或三或七至百多遍。又稱佛號。或三百五百至千及不計數。為入懺佛事。同向已方人懺。其禮懺儀式。具出慈雲懺儀。從一切恭敬。次禮三寶。運香獻佛。禮拜懺悔。至於旋繞歸依。皆當隨其文義節段。一一想我此身恭對淨土佛前。或以道場形像佛前跪拜瞻繞。一一明了不使昏亂。禮畢。觀佛及白毫相等。量時而止。於是如前念誦經咒佛號。同向畢。方為初日分佛事。以此想禮與道場行法一同。但加身禮為異耳。又其所謂之音聲隨人境好惡而輕重之。當令聲默相半。沈大雅重。俾兩肩之人隱聞。切不可與人多語。又當於未作務前。或先於佛前燒香一炷。或更不能。但隨手拈物為香。就先散之。至時但運想耳。於餘時。惟宜獨坐獨行。遠離喧雜及聚眾間談。戲謔侮弄。哂笑歌吟詠筆硯。使人忘失正念等事。是為日初分佛事。其日中分後分與夜三分亦然。是為六時行法。念彼夜中人定境寂。用功正宜與日不同。行者既為生死事大。豈可隨於懈怠而恣睡眠。縱歷寒暑之極。慎勿脫衣。法服數珠宜置近處。手巾淨水不離坐隅。或有所需。皆應預備。又應親彼信根厚薄。不惱他人。不使人厭。於此無礙。則當微

出其聲。如琴如瑟。細而沈重。大而不雌。使天神歡喜。降護鬼畜。聞聲解脫。則其功彌深。或在船中及在他家卑限之處。皆當察境。察人一心精進。方便宛轉。以竭其行。切不可於中起人之過彰人之惡。又不可盡人之歡傾人之美。縱遇時間處便。或有他事。異人為礙者。亦當擇於僻處端坐面西。合掌至膺聲默隨。如前想禮。與作務不異。又若於作務之時。事訖身閒。不拘其懺多少。乃至一句一拜未圓。即當連音隨誦。至彼佛前身禮圓滿。若於佛前端禮之時。忽有他事急為。亦不拘懺多少。乃至一句一拜未圓。即當隨所作處想禮圓滿。切不可入懺未多而重起懺。又此客中想禮蓋出乎不得已者。不可暇時亦以想禮而忘其身。又不可以此想禮加於作務之時。而於閒時反虛擲也。於淺信人不可遽然勸修。於深信人又不可不密啓之。使其自肯。又不可使化功歸己。如春育物。不見其功。彼依道場所修者。名順中易行。從客中而修者。名逆中易行。若以逆中易行。比之於順中易行。不啻若天地之懸遠矣。逆中易行其功蓋著。問。此想禮與身體同否。答。同。子豈不聞三業者意為身口之主。主既在想。焉得不及乎身口也。又如懺中運念香華及此身心遍至之旨。豈不亦但念想也。例此可知。問。若爾但心想禮可不運身口耶。答。意業雖勝。若全身口。名三業圓修也。其默誦之義。例此可知。又能以此想禮之數。於空時填禮。其行尤壯。問。六時行法之外。如何用心。答。或觀佛相好。

持咒誦經。稱名頂禮等行。念念不捨克期往生。如行路人。步緊到速。步緩到遲。當如是用心也。若人身心力弱。不能具修六時行法。但克定經懺之目。每日或三五時。雖不厭乎加多。亦不可一時增減而改其所立之行也。問。客中三昧之說。圖融次第於世罕聞。若爾。則依道場所修者。爲不必耶。答。如人墮海。求船未得。忽遇橫木。且執之得達岸也。豈可無船又棄其木而自喪哉。況又客中去住隨主厭忻。得無罣礙。可不進功。如是。是爲客途所修三昧。此三昧者。境界甚深。功能廣大。合佛妙心。稱揚莫盡。四三昧中。名非行非坐三昧。亦名隨順四威儀三昧。正被大機。小智小根。隨分受益。以此三昧比於道場。或缺身禮。餘儀亦同。子當以此三昧精進受持。一志西馳。切不可因循而更滯於生死也。如上自爲正行。余又觀今世之人。或有志於斯道者。纔聞其易。卽作易想。便妄謂得證。纔聞其難。卽生退屈。便盡失其志。縱有信心。頗切者。又流入邪見叢裏。密相傳授。以誤多人。其傳授之法。千形萬狀。至有不可聞者。皆能羅罩人心。使其自肯。非行漸張。師徒俱陷。豈能若爾正心下問之切也。客作禮曰。某崎嶇於客中久矣。每想生死無常。欲修未得。但慮口體之養。於法行道場。不得起修爲恨。今宿生緣幸得聞此說。可謂如甘露灌頂。徹骨清涼。敢請決志受持。如從今日。如寃爲親。更無餘恨。從是身心放下。如息重擔。自在坦然。願世世生生頂戴受持。寧斷命根。誓不退失。普使一切法門

皆悉了知。在處在客。於逆順中。不礙道用。同成三昧。可謂群生之大幸。可謂學佛者之大幸也。此既可修。則知一切奔馳世務。流蕩四方。勞生販賣。邸店市鄽。商賈負道。百工伎藝。男女老幼。奴婢黃門。受人驅役。不自在者。於彼一切行住坐臥。著衣喫飯。語默動靜。及被牢獄者。於喜怒哀樂之間。未有不可修時。況出家四衆。在家四民。有居可處。有暇可修。所欲皆具。得自在者。寧不進其行也。客又曰。今有聞極樂過十萬億佛土之遙。而望途怯遠。聞生者多是一生補處。而恥躬弗逮者。云何。答曰。彼等豈知如上所說十方空界。悉是我心。心淨則十萬非遙。心垢則目睫猶遠。但期心淨。何算程途。如少頃睡眠。夢行千里。豈以當時爲比較哉。理既有土可生。切不可謂但能心淨。卽是更不須生於彼土也。乃復禮曰。唯敬受來教。又曰。某初聞是說。先所未聞。謂師但隨自意。以垂其言。今聞三昧之名。乃知來自聖典。實應機宜。如青天白日。可謂後學之誠訓也。豈是爲我曲說哉。願筆記之。永爲將來之訓。更求垂示道場所修始終微細正行法門。普利斯世。則其幸尤大。余曰。善哉。當盡子意。而與彼說之。客乃謙恭而退。其客名行一。字志西。自言。曾讀智覺禪師萬善同歸集甚熟。後遊廬山。見始祖遠公遺跡。因發願念佛云。

三昧儀式第十五

念佛法門。嚴建道場之事。并供養儀式。及預治衣服鞋履。更衣沐浴。門頻出入。方便正修。

禪誦懺禮等清淨法則。具如慈雲尊者懺儀等文。此不再具。如所期日至。當於七日之前。管理庶事俱畢。必先使身心靜定。期於懺內障盡行圓。又起首必六齋日。又期日之前。或三日或七日。佛前香華淨水等供。不宜不謹。蓋有佛天先降森嚴此處。辟除魔事。穢惡等障。使行人於道場中。三昧成就。故於此道場。當作淨土想。作解脫處想。作寶所想。作定得往生想。無輕視之。又當返觀世間無窮之苦。如得避冤。永不再入。又不可將平日難割捨事。蘊之於心。存其餘念。與正懺時作障。使勝行不進。虛喪其功。恐難再會。儀云。不得利。那念世五欲。行者十人已還。多則不許。須預審擇其人。可不。觀彼平日行止。無大龜過。或信根深厚。離諸辛暴。音聲和雅。儀軌端莊。受人約束。爲生死故。不生悔惱。肯存謙下。可作同修。若無是人。止四三人亦善。或一已尤妙。不可失察。反使敗壞軌則。惱亂清修。又於衆中。宜推尊一人。德重行熟者。或別請久爲師範者。作方等道場之主。主行懺事。使一衆觀其儀禮。聽其舉揚。作大依止。於中或時示現逆順之相。毋見過失。其人亦可審已謙辭。或赴或止。其禮誦儀式。或拜或跪。或坐或立。又手合掌恭敬旋繞。皆當一端莊雅重。收視隔聽。攝境歸心。未達者當問先覺。慎勿自恃其力。使身心搖動。或欹或倚。衆雖預集。當於隔宿之前。沐浴盥漱。換服履等。使道具如儀。懺首鳴引。聲領衆入道場。除內護二人外。餘不許

同入。各周旋燒香了。依修懺位。朝佛三禮以祈感降。禮畢環繞立定。主懺出衆白文一篇。讚佛讚水。乞祈三寶加護證明。俾於正修之時。無魔無障。必生淨土。禮畢就舉過去正法明讚。念大悲咒七遍。如意輪咒七遍。毘盧灌頂咒七遍。主懺候舉咒之時。即以手執水盂。於香爐上請熏。約半卷許。方傳與右邊之人。次砂次香次華亦然。如是右旋展轉三匝。三呪畢。復舉大悲咒。周圍灑淨。及各處欲經過所。先明燈已。當最前挑燈照路。次則執盂灑水。次捧盤撒砂。次提爐行香。後隨處散華。領衆從佛座後轉。先於道場內。右繞熏灑。圓滿三匝。使砂水邊皆遍。次從道場外及施生處所。到禪悅堂。亦繞轉一匝。次淨厨。次東淨浴室。脫著處。晏息處。間處及要路。凡行人及經過處。或繞彼屋皆當熏灑一匝。是故以灑爲界。名爲結界。經云。界如金剛城牆。蓋遵此義。又撒沙者。換土淨地結地界也。灑水者。即去垢鎮疆結方隅界也。行香者。使香雲如懸蓋於空結虛空界也。散華者。顯瑩結鮮明莊嚴法界也。如上一切法用悉是我大悲聖主及神呪力加持。故砂水到處爲佛寶土。以是因緣。邪魔不能入。外道不能壞。而我三昧可成也。又此界相慎不可破。若破此界。便爲不祥。必使一衆道行難成多障。何謂界相。界相有二。有內有外。內界相者。即修懺道場四方際畔是也。外界相者。即屋際外八方砂水到處是也。內人出至外界裏必止。越外界爲破界。外人入至內界外必止。越內界名破

界。或辨事人以手指及衣裾。入內界簾幕內一分許。亦爲破界。或重穢惡人入外界片時。亦爲破界。破界之兆不可不知。若如經旨。則當重建道場。再行懺悔。乃能遠破界之相也。行人可不畏哉。

其有身心之力不及。於此法行不能具修。若欲但修五時者。當止日中時。欲修四時者。又止夜中時。欲修三時者。又再止日後時。若欲但修二時者。惟在早晚之間也。又行雖隨意而立。立定之後不許改易。但可增修。不可退減。縱有病緣官事。亦當想念。豈可隨或動念。或興或廢。朝立暮改。使其正行不純一也。今欲修此道者。必先取彼念佛法則及淨土經懺等。前後排布。如意多少。安頓諸當再三審實我能行不。譬如有人。浮身渡水。察水遠近。不致疲絕。而乃渡之。行人亦爾。觀自勸怠。觀法廣略。而乃取之。不當趁一時之勇而立即時而廢。又不可別有誦持心不專注。如人發箭心一則中。念佛法門亦復如是。若能行純心一。應念得生。遊戲極樂。於一念中所獲功德。豈易量哉。

揚佛下化之力第十六

已上所述種種方便。皆是衆生起心進行上求之心。而不知我世尊下化願力種種方便無所不至。過於衆生上求之心百千萬倍。不得爲喻。如經所謂。阿彌陀佛慈悲光明遍照法界普覆衆生。作大救護。不令墜墮。阿彌陀佛慈悲願力遍周法界普接衆生。作大攝受不令漏失。阿彌陀佛陰入界身遍同法界普

示衆生。令彼了悟。不令退轉。是故十方世界一切衆生皆我彌陀願力所持。猶彼慈母愛惜嬰兒懷抱乳哺不令失念。父母愛兒但止一世。報盡則休。佛念衆生世世不捨。以是義故。能於我佛大願之中。一稱其名。滅八十億劫生死重罪。信有旨矣。蓋我彌陀願力常在世間救苦衆生。衆生能念。豈不速應。譬彼母救嬰兒水火之難。何待兒求。兒若能求母必倍愛。惟彼歷劫逃逝。自甘退失不受救者。誠難救焉。縱有五逆具造。十惡滿心。毀謗妄語。虛誑說法。無罪不造。臨命終時。應墮阿鼻。其相已現。必入地獄之人。若能遇善知識教令念佛此人苦逼。一念改悔。能十稱其名者。尚能變地獄之相爲淨土。而得往生。若能以是觀行莊嚴。及能先排所造之業者。豈不克應。喻昔有人。懼虎上樹。因失聲故。稱南無佛三字。後值釋迦得道。況彼命終苦逼。猛勵十念。而不感彰。問。我聞彌陀願力遍一切處。今觀此說。但能救彼將入地獄。及未命終之人。其已入者似不能救。如不能救。則知彌陀及諸佛願力有不遍之處耶。答。子豈不聞諸法所生惟心所現。一切因果世界微塵因心成體。若知諸法尚不離於衆生之心。豈離彌陀本體而願力有不遍處耶。問。若爾。如何地獄之人長劫受苦。未聞有能救護者。答。子又當觀今之市廛屠肆之內。聚生而殺日夜不休。未聞有能止其殺者。殺因既不能止。獄報亦無能救。然則殺在彼。而報在我。但因果難逃耳。豈彌陀願力不遍。而地獄無救護者耶。

譬如有人。頗知經義。合佛妙心。而於身三口四等惡。承宿習故。不能滅除。因不滅故。其人命終之時。不遇善友提獎念佛。直入地獄。於地獄中受無量苦。雖受諸苦。善因不滅。於諸苦事皆能觀察。觸境知心。既知是心。亦知生佛一體。以一體故。即知正是如來微妙清淨之身。由能覺了生佛一故。則當其人正受苦時。悉如夢事了彼苦相。即是菩提。此心淳熟無錯謬故。又能促彼多劫地獄極苦之報。一時輕受。其人於是雖受衆苦。得無苦相。反起代受苦心。是以不求出離。以此妙解合佛心故。彼昔所曾供養之佛。乃至曾於名像所歸敬佛。及經卷中所信解佛。或念彌陀機感相投之佛。彼佛則必如我解境。還現如是廣大如虛空量威德熾盛光明之佛。相好神通巍巍赫奕。至彼地獄最上之頂。垂肩彈指慈音告勸。於其支體放大光明。其音隨光直至地獄淵源之底。其獄所有鐵城鐵門鐵網銅柱。乃至刀山劍樹鐵湯鐵炭一切苦具。承光照者無不摧碎灰滅。如影如風了無踪跡。又彼一切牛頭馬面鬼吏獄卒。銅狗鐵鷹鐵蛇鐵嘴諸蟲鳥等。承光照故。如菩薩相慈視愛念。其受苦人及同獄苦囚。忽得本心增益善念。見彼光明又聞告勸。如深井底仰望雲漢。舉眼上視見佛勝身。踴躍歡喜頭面頂禮。悔過自責。與同苦者發菩提心。隨光直上至佛所已。摩頂授記接足作禮。聽佛說法應念悟道。即能飛行遊戲神通。淨佛國土。

同佛生處。如大菩薩成無上道教化衆生。難可窮極。問若從因果。則此佛光但照勝解之人出獄。衆囚無與。如何一時同出。答。譬如有一惡逆之人。罹於官禍。入獄之時。由彼一惡爲因。衆過俱生。則必展轉累乎妻子父母親戚知識人等同受苦果。其善行人出獄之時亦復如是。豈不亦令同受苦者展轉生善。悉承佛力皆生樂處。若此則我彌陀願力實遍一切時處。豈特不能救護已入地獄衆生耶。若謂獄報未盡先欲使之令出。獄囚無善。而欲佛光下照。其可得乎。更能以彼省己。奚不自悔問。若待獄報盡時佛光來照。我必報盡自出。何須佛光照耶。答。若非佛光。報盡雖出。於三惡道未知何生。則必各自重至微展轉歷於多劫多無量劫不思議劫。方至人中。猶自貧窮下賤癯殘百疾。受諸大苦。又因求不得苦。惡念轉甚。若無微善。還墮地獄。如盲入棘林。何由能脫也。若承佛光下照威力。則能轉重輕受。轉長短受。轉多少受。又能一出地獄便生佛土。豈可言不須佛光照耶。若作此見。得大重罪。經云。假使大千世界滿中大火。念彼佛者直過無疑。何況一己之火而不可滅。即此義也。又云。彌陀如來悲心澈切。乃至於無間獄大火輪中。代諸衆生受諸苦惱。方便救脫令生安養。況未淪墜之人而不救護。又云。彼佛慈力普覆世間一切衆生。於彼佛身刀斫香塗。以慈力故不二攝受。是故彌陀願力下化衆生澈切之心。於茲可見。何況以種種形身同衆生。於諸時處作化事。

者。實難可測。若不諦信。未可謂知法者。或謂衆生全體是佛。未審誰是能救所救者。余只向他道。汝欠悟在。

十大礙行第十七

詳夫一心平等體性無虧。衆生雖纏綿於業識之中。靡不有出塵之志。方欲究道。魔境先彰。一事虧心。萬善俱失。成小敗壞。得者還稀。況乎物欲交傾。死生遷變。遞相做効。易地皆然。使我如來於三大阿僧祇劫。捨無數頭目髓腦國城妻子身肉手足。戒忍精進承事知識。不惜身命修行道品。所得法門因茲障礙退其心故。一旦在我而滅。可不痛傷。我今既爲釋迦之子。不以力爭。坐令法界群有永失慧目。甚於割切身肉也。是故我今依經創立十種大礙之行。名十不求行。人雖不故願於礙。但於此間或不得已。有一切障礙現前之時。俾我身心先居礙中。而衆魔諸惡障礙之境不能侵我。不能障我。譬如金火同爐。火雖欺金。金必成器。其十種大礙之行今當說。一。念身不求無病。二。處世不求無難。三。究心不求無障。四。立行不求無魔。五。謀事不求易成。六。交情不求益我。七。於人不求順適。八。施德不求望報。九。見利不求露分。十。被抑不求申明。此十種大礙之行攝一切諸礙。惟上智者堪任。中下之人不敢希冀。若有得聞此十句義。於諸礙中一一皆能照察覺悟。省身體道。持之不失。則能入諸魔界不爲群魔退轉其心。循諸色聲不爲色聲惑亂其志。乃至憎愛利名之境。人我得失之場。我心先居礙中。

中。彼礙豈能爲礙。礙若無礙。則於道行尙可直進。何況得於自然無礙之境。道豈不可進哉。譬如高崖之木。雖久旱如焚。尙不改其秀色。何況再澤滂霑而又加於三春之令。豈不敷榮茂實者乎。又如根缺之人。運用雖艱。而於求食之計。有不勝之巧。若以求得之計。移之於求道。豈在礙不能行道乎。當知此礙卽是一切衆生大善知識。亦是一切衆生良佑福田。可以了死脫生。可以超凡入聖。於諸世間所有美味上服金剛珠玉一切衆寶。所不能及。是故若非以礙爲道。則於非礙反成爲礙。何以故。身無病則貪欲乃生。世無難則驕奢必起。心無障則所學隨等。行無魔則誓願不堅。事易成則志成輕慢。情益我則虧失道義。人順適則內心自矜。德望報則意有所圖。利害分則癡心必動。抑申明則人我未忘。以是義故則知十無礙道能生是過。及成如是一切不吉祥事。爲障道因緣。何以故。貪欲生必破戒退道。驕奢起必欺壓一切。學隨等必未得謂得。願不堅必未證謂證。志輕慢必稱我有能。虧道義必見人之非。內自矜必執我之是。意有圖必華名欲揚。癡心動必惡利毀已。存人我必怨恨滋生。是十種過從凡妄生皆名邪見。展轉生起無量惡法。遍虛空界。必令衆生墮於地獄。豈可於此不生敬慎。若能體茲礙境。識病因緣。知病性空。病不能惱。了難境界。體難本妄。難亦奚傷。解障無根。卽障自寂障不爲礙。達魔妄有究魔無根。魔何能燒。量事從心。成事隨業。事不由能。察情有

因。於情難強。情乃依緣。悟人處世。觀人妄爲。人但酬報。明德無性。照德非常。德亦非實。世利本空。欲利生惱。利莫妄求。受抑能忍。忍抑爲謙。抑何傷我。是故大聖化人以病苦爲良藥。以患難爲解脫。以障礙爲逍遙。以群魔爲法侶。以事難爲安樂。以弊交爲資糧。以逆人爲園林。以市德爲棄屣。以疎利爲富貴。以受抑爲行門。如是則居礙反通。求通反礙。於此障礙皆成妙境。故得之與失自不能知。人笑於中強生取捨。是以如來於障礙中得菩提道。至若爲半偈時之遇羅刹。作仙人世之值歌利。瓦石來擊之增上慢比丘。木盂爲孕之大毀謗婆女。及鴛屈摩羅之輩。提婆達多之徒。皆來作逆。而佛悉與其記。化令成佛。豈不以彼逆而爲吾之順。以彼毀而爲吾之成也。何況時薄世惡。人事異常。於學道人豈無障礙。於今若不先居於礙。則障礙至時莫能排遣。使法王大寶因茲而失。可不惜諸愚故依經聊述所知。願勿嫌棄。倘因聞此義故障礙現前。反能勇進於道。可謂得斯旨焉。

羅顯衆義第十八

夫念佛三昧者名一行三昧也。蓋彼行人既了深旨。能持一心。惟念彼土。惟憶彼佛。知身土無二。了憶念亦一。乃得名爲一行也。雖名一行。亦當以彼一切世出世間無量法門諸功德行以爲助道。則往生行疾。是故一切諸行悉爲淨土而修。無別岐路。名一行耳。譬如衆流入海同得海名。萬善同歸得名一行。以是義故。則一切念處正勤根力覺道四弘六

度皆淨土行。乃至彈指之善。及散心念佛。或一稱名。或舉一手一禮一讚。或一瞻仰。乃至或奉一香一水一華一燈一供養具。或一念修習至於十念。或發一施一戒一忍禪定智慧一切善根回向極樂。願力持故。雖有遲疾。皆得往生。如經所說喻。昔有人。以小滴水寄於大海。願不壞不失不異不竭。雖經多劫。要還元水。其人經多劫已。如寄所取果得元水。不壞不竭。此亦如是。以小善根回向極樂。如寄滴水。雖經異生。善根不失亦不壞竭。生彼無疑。是以大乘小乘有漏無漏散心定善事想觀慧。皆名一行。悉得往生。惟除外道種性。故云。但辨肯心。必不相賺。又經所謂一稱南無佛。皆已成佛道。良可深信。其有因心未起善行未立。身心未屈。先期感應者。不可與其同語也。是故釋迦聖主一代至談。有無量三昧無量解脫無量行願總持相應無量法門。惟念佛一門圓攝無外。悉皆具足。如彼大海吞納衆流性無增減。如如意珠置高幢上。能滿一切衆生願求。體無虧損。此三昧寶王能攝能具亦復如是。由是義故。始我世尊以此三昧遍告衆會非不再三。彼會所有承聽大根之士。若文殊等。及三乘聖賢天龍八部。無不傾心而歸信也。逮法流東土。有大至人。於彼廬山闡揚遺化。彼信奉者如風行草上。極天下之望。無不美其教焉。自佛至今將二千三百餘載。中有聖賢之人高僧巨儒農商仕賈匹夫匹婦奴婢黃門。或自行而勸人。或著文而作誓。重法如寶。輕身若塵。臨難不懼。

臨死不顧。挺身立行。力修此道者。何知其幾。或修隨喜。或信歸依。乃至隨得盡己之誠而行者。其數益衆。誠所謂列宿塵沙莫況其多也。或有半信不信猶豫不決之人。尙生彼國。疑城邊地。何況正信行者哉。傳記所載萬不及一。自古及今。咸受其賜。豈筆舌所能盡述。縱欲別修道品。但假自心之力。或有退轉着魔之患。惟此法門。因仗佛力。修則必成。無復魔業。永不退轉。又此三昧。非但遠魔。亦於人間。一切縣官口舌。是非患難。水火盜賊。惡人凶事。乃至一切虎狼蟲獸。鬼魅妖精。不吉祥事。不能侵害。又亦不爲一切疫痢傷寒癰疥下賤眼耳鼻舌諸病所惱。如其願行無虧。皆能排遣。惟於人中名聞利養。甜愛軟賊及嗔心。嗔火。雖有佛力。蓋是自咎。不能救焉。行人當深加精進。以攘却之。若一念因循。必爲所奪。然彼軟魔。但能害淺信貪念失念之人。其精進者。如剛火得水反堅。焉敢小近而睥睨也。是故行人。因憐憫魔。非止此身安樂。又得三昧成就。天人護助。臨終正念往生。其往生之際。瑞應非一。或天樂盈室。或異香滿室。或光明照體。或寶座現前。或彌陀垂臂。親自來迎。或菩薩執臺授手。而接。乃至預知時至。正念不謬。諸障忽空。自能沐浴加趺。會衆說法。叉手告別。或更勉人進道。盡偈擲筆合掌而逝。或臨終之後。學體如生。齒骨數珠。燒之不壞。光焰異常。五色鮮明。祥物於空盤旋不散。煙所至處。舍利流珠。觸物而生。此耳目之所常有者也。若非平日履踐明白。精進力感。焉

能若是。嗟今之人。或有修而無効者。蓋彼信根淺薄。因地不真。未曾立行。先欲人知。內則自矜。外欲顯耀。使人恭敬供養。冀有所得。甚至妄言得見淨境。或見小境及夢中善相。未識是非。先欲明說。此等卑下。必爲如上魔侶所惑。願行退失。還隨生死苦趣。可不慎哉。雖有道場持誦懺願儀式。不得不被人知。蓋出於不得已。豈可特露其迹。使觀行傾敗哉。是則行人還當審諦密實自行。內懷慚愧。勿露其德。至到家時。不被如上強軟二魔所惑可也。中有宿障欲滅。微見好相。如其不能蘊德聞人之耳。則其行必覆。所以遠公三觀聖相。平日未嘗言也。但除臨終時耳。至禱至禱。又此三昧體性雖圓。所解則宜廣大。所行則宜盡諸微細條章。革諸猥弊。乃至小罪猶懷大懼。又當解隨大乘。行依小學。乃能合此三昧。若知小不自小。小隨解圓。圓不離小。小即是。大。小大解行。一理無分。即超世見。經云。孝養父母。奉事師長。慈心不殺。修十善業。受持三歸。具足衆戒。不犯威儀。發菩提心。深信因果。不謗大乘。勸進行者。以上每句是一法行。古人各有法訓一章。茲不能述。又復當護人心。勿使誇嫌。動用自若。誦大乘經。解第一義。親近善友。請問先覺。不執己見。不引己長。志存忍辱。行當依經。聽聞正法。不毀僧尼。息世雜善。不貪名利。遠離邪惡。處事必忠。將過歸己。深誠綺語。一心不亂。視人如佛。捐棄技能。惟求往生。身必清淨。如是等無量善行。悉宜修習。能助正道。更能割世染

心。於憎愛二境。無諸留難。疑心如一。必生淨土。其功甚大。不可盡述。是故於此法中。密修斯行。高而不名。得生彼者。何知其幾。然而有名於傳記之人。如大海之滴耳。豈可量其數哉。若人能依教誠。但行此行。尙能利益無量冤業衆生。何況父母師長。法門眷屬。兄弟姊妹。及平日中解我患難。提挈我者。不得其利。故知但修此行。恩無不報。是以應當一心念佛。阿彌陀佛。及二大士。境界甚深。於苦海中難得親近。難得憶念。何以故。能憶念者。必解脫故。聞名尚難。何況親近。經云。若善男子。善女人。但聞佛名。二菩薩名。除無量劫生死之罪。何況憶念。若念佛者。當知此人是人中芬陀利華。觀世音菩薩大勢至菩薩爲其勝友。當坐道場。生諸佛家。是故十方如來示大舌輪。殷勤勸勵。娑婆教主。告誡叮嚀。其辭激切。俾令五濁衆生。必修此道。乃得度世。何以故。蓋彼五濁衆生。身心俱苦。以苦爲命。猶水火聚。而佛特於苦處行悲。最深正應機宜。如水如月。感應道交。故也。是故世尊自成正覺。至入涅槃。其音不二。於法說中。始從華嚴會上。終極法華道場。玉音布告。稱述何窮。彼會所有大心勝志之士。承順慈旨。悉皆起願。而求生也。何況我等末世鈍機流浪者哉。有識之流。須銘肌骨。自是彌陀願力不斷。代不乏人。聖人以此唱之於前。賢者以此繼之於後。廓然遍乎十方三世。何止天下。需然充乎六道四生。奚但人倫。天神嚮化。鬼物順之。若人非人。無不讚仰。載諸行事。具諸典章。盈

澄乎海藏龍宮。遍布乎人間天上。深根固蒂。悉應群機。蓋皆我彌陀願力致然也。佛言。最後惡世我法滅時。惟此教典多留百年。以度群有。然則此法豈非我等殿後之至訓也。彼飛禽名八八鴦。墮在愚癡妄想異類之中。以能隨人稱名亦承三昧力故。尚于埋處生蓮。何況於人。人而不如。可謂不知愧矣。余生於末世。正值後五百歲。故人根淺薄。疑惑不信。又復異見邪解各執不同。遞相誘掖。使彼正行之人多被惑亂。傷感盈懷。是故集彼禪教淨土諸文及諸經卷。取其極深至要之義。述作此說。類以成編。流布世間。斥邪顯正。普願法界衆生。於此說中一見開解了悟真心。知彌陀依正還在西方。達西方依正不離本性。但含識者皆同往生。悉深入其階位也。更願先覺不憚慈悲。見未悟人。如法教導。前人若昧。可與隨根應病剖析幽微。更爲宣說。彼若一念信解行願必成。往生可期。功莫稱述。縱有異報牢固信樂不深。但一句染神亦成緣種。展轉利益無盡無窮。勸發之功非不大矣。若人果能如是不師於心。不欺不妄。隨此正教。誨人不倦者。縱自不行。即爲已行。縱自未學。即爲已學。何以故。法界一相無自他故。如昔有人。自於一生未曾修行。但能二次悉傾己有。平等一心建會勸人同念佛故。命終之時亦得往生。其事昭著。故知能發慈悲之心。示攝受之相。及能利彼勸人念者。所得弘多。誠爲無上法王所使。但不可執已謂定不必修耳。是故三昧甚深法門如海。

顯利之事豈能盡言。聊記所聞爲世勸發。

獨示一願四義之門第十九

或有問曰。念佛勸發之書。吾於古人見之多矣。雖唱和相尋。言有同異。而義豈有異哉。若此集者。除述依正明觀慧分折攝顯衆義等。餘如斥妄顯真之類。余若未之聞也。雖古之至人。尚未肯盡。如有所待。況某於此而敢輕視哉。余雖不能入直指之道。而亦獲新聞之益。敢問何謂而作也。答曰。噫。余傷世之不軌道也。而悉逐塊陷邪。故爲之說。豈余之好辨哉。蓋出乎不得已也。又問。此三昧說既詳且明。或謂難至。還可以一句而盡其義乎。答。何必一句。亦可以一言而盡。何謂一言。所謂願也。何謂一句。所謂戒解行向也。然此一部之義。不出戒解行向一句。戒解行向一句。必從願起。乃可以一言盡也。或廣或略。卷舒自由。豈復滯於一隅者哉。何謂爲戒。行人既修三昧。若不持戒。雖有信心。爲彼世間惡緣難染。相侵相奪。塵勞難遣。毀壞法身。令解入邪不得往生。經云。若一日夜持沙彌戒。持具足戒。即得往生。故必當持戒也。何謂爲解。行人修此三昧。求生極樂。若不以此深慧妙解。知淨穢兩土東西敵立。真實不謬。又知即此淨穢兩土全具我心。不離當念。從何法修可得生彼。經云。讀誦大乘解第一義。乃得往生。故必當正解也。何謂爲行。行人求生淨土。慧解既正。則必依解立行。六時行道三業無虧。直進不退。決期生彼。經云。修行六念。迴向發願。一日乃至七日。即得往生。故必當立行也。何

謂爲向。行人欲必往生。於如是戒解行等所生功德。及今一切時處。與無始來大小善根。一一回向淨土。臨終乃得往生。經云。回向願求生極樂國。譬如辦事於家。歸家得用。故必當發迴向也。此四大法門一句之義。能攝一切善法。譬如四時成實。穀果各得其要。失一不成。此四法門亦復如是。若失其一。三昧不成。是故須當四義具修。乃滿一願也。問。只此一句。還成多句。答。多句即一句。一句即多句。多句一句攝義皆盡。不可謂多句義詳而一句義闕也。問。若是不但說一句。答。多句廣說一句略言。廣略雖殊。蓋各爲其機。皆能顯道。豈可但一句說而廢廣說也。又問。彼三家村裏。匹夫匹婦。行公行婆。東西不辨。菽麥不分。此持戒等一言四義。懵然無知。或惟一心稱名。或但專勤禮拜而得往生。臨終微驗昭著何也。答。此一心何法不具。既從慧解信有二土。發行稱名。回向求生。豈更破乎佛戒。如是四義既具。諸行不立而成。遂得往生。成其初願。豈可名爲菽麥東西不分不辨者哉。問。若爾行者。但當一心諸行自具。更不必立四義等也。答。若先知四義而一心者。如以基地堅牢。故則永無退轉。若先一心而具四義者。雖得往生。於中忽遇魔惡邪黨。則多有退轉。是知還以四義爲優也。繼時問衆將散。忽有承上問意復作問曰。我聞淨土勸修之書。自古及今作者多矣。其辭義純善。悉應機宜。將遍於人間世。又依教得生者已廣。可謂義無餘蘊矣。云何於今更有所作。使學者

有異解耶。今詳此集。義若述古。古人已明。不須更說。義若別立。今人莫解。恐成臆見。若不出二句而說。不知爲名耶。爲利耶。願聞其要。答。噫。陋矣。子之難誨難明也。吾聞古人立言。必祖佛經。既祖佛經。雖一句義。假使大千世界塵數衆生。皆如普賢。經劫而談。理趣猶尙不盡。豈古人已說。今人不可言哉。豈先佛已說。古人不可言哉。不知今人不述古人之言。古人之言行不顯。古人不垂今人之誠。今人之志慮無憑。又義雖述古。意趣不重。語雖別立。理不異古。但以世去人逝。所解異端。雖決甲疑。復增乙病。乙病既復。丙疾又生。展轉多岐。流於歧見。又彼聖賢之書。雖則山高海積。泯滅者多。後學機運。卒難尋究。是故於彼廣文中。摘其精華。簡要之義。急欲解當世之惑。集以成帙。盡壬癸之沈痾。豈爲利名乎哉。子之所問。慚且愧矣。譬如大海添流。海豈厭其深廣。巍山如土。山奚惡其崇高。又今人之疑古所未聞。古人之偏今人莫至。去聖既遠。故當依經辨明。今人之疑也。又如滿室並金之藥。雖貴。若不診其疾而擇其對者用之。非但疾之弗瘳。命亦難保。又經中一義。萬解萬明。何厭乎言之再聞。何憚乎言之未聞也。子當以此三昧。披究詳明。立大願行。直進於道。求生淨土。慎毋更待臨行決別之際。愛境惜身。如生龜脫殼。萬苦攢心。而自悔焉。

示念佛滅罪義門第二十

有客問曰。念佛三昧。直指始於極樂依正之境。終則求生行願之門。無不畢備。但經有稱

佛一聲能滅八十億劫生死重罪之句。某於此語不能無惑。若果有此理。今觀世人若貴若賤。於盡生中。未有一稱其名者。則當皆滅如是重罪。悉生極樂世界矣。何故世人依舊業識茫茫。死時如落湯螃蟹。昇墜不識所之。滅罪之義何在。不應佛語有虛妄者。願爲釋答。答曰。至哉問也。彼世間未悟之人。因子所問。於此三昧。必不退轉。直生淨土矣。今世行人。皆謂此說是方便勸進之語。豈知是佛真實之說。必不我欺也。子豈不聞。汝於無量劫前。與世尊釋迦牟尼同爲凡夫之義否。而我世尊成道以來。已經爾所塵點劫數。此塵點劫。妙經委明。然我亦於爾所劫中。在凡夫地。漂零六道。造諸結業。不可限量。同佛至今。久遠無異。如此塵劫。安可稱量。假使有人。於一生內。不說餘善。但稱佛名。盡壽聲聲不絕。隨其所稱之名。一一皆滅八十億劫生死重罪。然盡一生。以及他生稱佛。滅罪劫數。雖多。若比如是極大久遠塵點之劫。正如指上土。欲比大地土耳。豈可謂稱佛名。能滅多劫罪故。更無餘劫之業障。我生淨土耶。而不知未滅之罪。劫數長久。無始無際。與佛同壽。實過如是八十億等數量劫外。又如炬火雖熱。欲消大地之雪。豈易融泮。故雖念佛滅罪。未得生者。其義如是。況人長劫造業。心堅。念佛片時。心弱。退易進難。又況與佛同爲凡夫之前劫數轉倍。乃至煩惱無始。發心在近。罪豈易滅。可不思之。今謂一日至七日。一心不亂。即得往生。及臨命終時。一心不亂。稱佛一

聲。即滅八十億劫生死重罪。乃至極惡逆人。臨終獄火相現。能稱十念。悉生淨土者。蓋仗我稱佛名。號滅罪威神一隙之功。承佛速疾救護大願之力。譬如壯士正戰。墮圍臨危倉卒之際。得一勇夫。與之強弓銳刃。良馬善策。即便狂發其志。勇身馬上奮揚威武。努力揮挽。突圍而出。戰勝獲功。偃寇施恩。歸奉其主。永享豐樂。此亦如是。彼佛接引。生極樂國。其義若此。故云。稱佛一聲。滅八十億劫生死重罪。非謂如今念佛人。今日三。明朝四。且猶且豫。或見目前些兒聲色境界。便被牽拽。將去。全無把握。與不會念者一般。欲因一稱之中。真實滅多劫罪。使便不爲障。即生淨土。其可得乎。然如此念者。聲聲非不滅。如是劫數罪。但因初心緩故。報生亦緩。止可作他世生緣耳。或能稱念不息。雖成聚露成流之功。豈得與前說較優劣速疾哉。若人精進能如前說。生猶反掌。如箭取的。決無不中。故知散心念者。及雖志誠。未離妄想者。或被如是劫外之罪所障。但報在他生。不能即應其功。若勵聲竭志勇猛念者。既滅爾所劫罪。由勇疾力。餘劫之罪。不爲障礙。便得十念成就。往生淨土。此義瞭然可見。決定無疑。豈可因悠悠念佛之人。依舊業識茫茫。死時如落湯螃蟹。而疑佛爲妄語。但是勸進之說哉。故知佛力廣大。遍覆一切時處。能攝我小善入佛大願。使同一味。拔諸衆生。置安樂地。使一切劫罪。皆得消滅。何止滅八十億劫之罪耶。如是稱佛功德。實難可測。大乘圓頓。橫超直截之旨。於

斯可見。十疑論云。譬如十國之案。千夫莫制。童子揮刃。須臾兩分。如觀經下輩生因之說。此喻緣念滅罪即生者也。又如佛世有人。於佛衆會欲求出家。歷遍聖衆。悉以道眼觀察。皆謂此人永無善種。無肯度者。後至佛所。佛乃度之。比丘以是問佛。佛言。此人雖無善根。但於無量劫前。非二乘道眼所知。此人因採薪。爲虎所逼。上樹避之。忽失聲稱南無佛。以此一稱名故。於此寶劫之中。值我得度。後當會道。此明一生念佛未即獲報。於後世方得往生者也。以此例之。則知一稱佛名。雖未著何佛。尚能令人滅罪得道。何況彌陀願力超過十方。專注彼佛稱名功德。所滅罪障。可思議耶。經云。一稱南無佛。皆已成佛道。是斯說之明證也。故知若能稱彌陀名。念念不休。此功德實難稱量。雖障重人有散心退轉者。其於往生之驗。必在將來。又稱佛屬口。惟論其功。念佛在心。乃彰其德。論功則在我。不修彰德。乃見佛現前。二義不同。優劣可見。口稱尚爾。況心念乎。是故我今因汝所問。依經述事。達諸同行決志之人。願於此義如說修行。慎毋疑慮。

略示列祖行門第二十一

法門廣大遍攝群機。易進功高衆行莫及。始自鷲峰初演大器所歸。終至震旦流輝三乘共證。其於法化益盛振古絕今。可謂最上微妙不可思議極勝廣大法門者也。迨至東晉遠祖。於彼匡廬唱立其教。繼時和者一百二十三人。祖師三親聖相如願往生。朝士劉遺

民作文立誓。亦見彼佛親自摩頂衣覆其體。又與同志關公則等。於命終時悉從其行。此皆傳記所明。實人世共知者也。又晉翰林張抗但持大悲咒十萬遍。宋江陵僧曇鑒以平日毫芒之善悉回淨土。南齊揚都僧慧進願誦法華爲淨土行。而此二人皆生彼國。可謂行不虛矣。抗即見淨土在西屋間。良久而化。鑒乃親彌陀以水灑西曰。滌汝塵垢。清汝心念。汝之身口俱致嚴淨。又觀瓶中生花。定起與寺僧話別。進因誦經致病。乃願造法華百部。施人填吾所誦。造畢病愈。忽聞空中讚善。隨即往生。此三人者其功尤難具述。又後魏壁谷僧曇鸞棄仙學佛。修淨土真長生法。臨終乃令弟子高聲念佛。鸞即向西叩頭而亡。空中天樂從西而去。隋僧道愍以旛檀香造三尺彌陀之像。發願求生。後亦死而復甦。乃於冥中親觀瑞應。見佛謂云。明星現時吾來接引。及期果逝。其大行者。如唐京師善導和尚。台州懷玉。汾州芳果二師。眞州自覺。睦州少康。及并州惟岸等。皆不離大乘。建誓立願具修是行。靈驗昭著。感動天人。法雲普覆。含攝無窮。法雨遍濡。充擴一切。其德故非一端。實不可具述矣。又陳隋天台智者國師。洎傳法列祖。法智慈雲等。國初永明智覺禪師。長蘆慈覺禪師。此大聖師。行超人天。德臨三有。揭昏衢之慧日。破苦處之導師。皆以此三昧爲自利利他傑世化人之道。化儀既畢。皆生上品者也。又唐長安尼淨真。誦金剛經十萬遍。將終五月內。十度見佛。兩度神遊極

樂。唐房孺因勸一人念佛。感動幽冥。長安李知遙五會念佛。見空中神僧來接。得生淨土。上黨姚婆念佛立化。并州溫靜文妻修行如願。又張鍾道張善和皆爲殺業。獄相已現。十念便歸。石晉鳳翔僧智通。宋明州僧可久。觀智者遺文。一心修習。亦爾神遊淨土。見標名華座者。出定之後。悉如其言。宋金太公黃打鐵。吳瓊初皆爲惡業。因改悔精修。於往生時。悉有瑞應。荆王夫人。觀音縣君。馮氏夫人。雖在女流。其德反著。故知此勝法門。凡有心者皆可修行。奚間緇白男女老幼。愚智異流。極惡最逆。聞提之聲也。雖聞法音。尚生善道。人能念佛。豈不西歸。如是則但慮人之弗修。母慮佛不垂應也。今依傳記。聊述所聞。俾同志之士。見賢思齊。爲日用行藏之警省耳。至若四海八極之地。古往今來之時。耳目不接。所聞未廣。歷時既久。亡失者多。豈能盡述。

正示迴向普勸往生第二十二

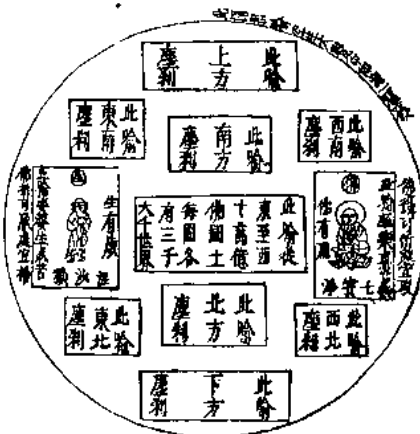
詳夫邪見之源。實由於不正師友之教也。雖是夙業所召。豈免於自心見惑哉。惑既不離我心。報必難逃苦趣。況彼一染於識。萬化莫回。所以寶王三昧念佛直指由是而作也。余纔立斯志。即以此心緣娑婆業繫之大苦。念極樂依正之逍遙。淨穢交參。生佛互顯。無量義海聚之於心。法喜充盈。如不見我。理事無礙。身土圓融。或匪筆舌所拘。蓋猶生淨土矣。如是功德無量無邊。我今願以如上功德及未來際觀集發心求生淨土一切善根。如法性理。展轉無窮。自果從因。遍周應利。爲行爲

願回施衆生。一切圓成同生淨土。又願承茲念力，悉使十方刹海并娑婆世界一切衆生如我所願。若同若別。依正色心一時趣入樂邦教主無量光明一毫端中。皆爲樂國。變現自在遊戲神通。如佛所住。永無遺餘。我願方滿。於是重復一心。攝我無始至今盡未來際。若大若小三業所修一切無量善根。皆現在前。普與衆生於極樂國一心同向。仰祈諸佛神力彌陀願力。及二大士功德之力。願此法門願此善根遍我六根及諸支體。令我六根境智自在。滿虛空界皆爲色身。悉能宣說如是法門。以此根身。卽於一切衆生之前。盡未來際不生疲厭。供養恭敬如事世尊。五體投地胡跪合掌。志心奉勸。勸以偈曰

極樂世界最清淨 莊嚴微妙超世間
彌陀願力同虛空 相好光明亦如是
念念不離衆生界 普度我等生其邦
我等自甘生死中 歷劫沈淪莫超越
彼佛垂臂待已久 咨嗟彈指誠殷勤
光明欲發蓮華開 今正是時願生彼
身欲無常時欲過 衆苦交煎應當離
願速念佛同修行 盡此報身生極樂
又願此集法門常在世間。如佛法身。作不請友。利樂一切同生安養。願天龍八部常來護持。於此法門不容毀滅。如法性理。永遠流通與佛常住

寶王三昧念佛直指下
附真妄心境圖說
真妄心境勝劣之圖

此方相喻真心大方廣

此圖所引乃上卷第二篇斥妄顯真之說中來。恐人觀彼猶有昧者。故作此圖再述其旨。使後學易曉云

此一大方相。喻大覺不生滅之真心也。心量不可爲喻。今姑以方相擬之。此一圓相喻十方無邊虛空也。此十箇小方相。喻十方各微塵數世界也。此人身心中心字。喻汝今胸中所蘊六塵緣影之妄心也。此妄影心在我身中。身在世界。世界在空。空在大覺本然真心之中。故知此東穰西淨二土實境兩形。遠隔十萬億國土之外。豈在汝今虛妄緣影心中。佛祖有云。惟心淨土本性彌陀者。正在此以方相爲喻。能含裏十虛大覺不生滅真心中。若謂在汝卽今妄想緣影心中。可謂惑甚。楞嚴云。譬如百千澄清大海棄之。惟認一浮漚體。目爲全潮

窮盡瀛渤。此是迷中倍人。卽此義也。又云。十方虛空生汝心內。如片雲點空。況世界在空。豈能離我本然真心也。又云。空生大覺中。如海一漚發。有漏微塵國皆依空所生。如是則淨穢等土不離真心。又何礙於著相求生耶。若能了遠卽近求卽無求。自合理趣。此真妄二心古人廣有妙釋。不能具引。行者可不鑑乎

附破妄念佛說一名直指心要

念佛三昧者。大雄氏觀此娑婆有生老病死等業繫諸苦。教人念佛阿彌陀佛。求生極樂國土之法也。以彼佛身及彼國土清淨無比。莊嚴第一依正極妙。故得名焉。彼佛衆會所有大心菩薩。聞佛言教得生彼者。何止萬億。自是法流天下。東土西國自始至今。如教生者轉多。不可以微塵恒沙比其數量也。去聖逾遠。人世澆漓。不知西方極樂實境見存。乃錯解諸法在心一句。以爲玄妙。便妄認胸中六塵緣影昏擾擾相爲心。謂樂土在內不求生彼。顛倒甚矣。此六塵緣影皆屬前塵。本無自體。前塵若無。此心卽滅。云何更有彼土在此心內耶。汝又謂心本在胸。心小在胸。焉可著此廣大佛土耶。縱謂悟道便爲佛土在心者。只可名爲見性悟道。焉可謂之淨土在心。若人作此見者。實名邪見。縱是天魔惡賊外道種性。亦超此見。世間無有此見最下劣矣。可憐憫哉。汝今若欲悟真實本然心者。先當觀汝所認六塵緣影之心本在汝胸。胸住於身。身居國土。此土及一切淨穢刹海悉在

虛空之內。此虛空界無際無外。十界依正一切在中。廣大難思。此空雖大。我之天然不動真實本心。非大極大。又能圓裹如上最大虛空。彼空在我真心。尙如小片之雲忽點太清之裏。云何娑婆極樂一切淨穢利海。而不在我本然心中耶。然則佛說諸法在心者。實非在汝胸中妄想緣影心內也。乃在現前一念本真之心內也。此真實心遠離知覺。超諸聞見。永斷一切生滅增減之相。非始非今。性本真如。具含衆妙。乃十界迷悟之本。實不可得而思議其廣大者。既一切身土皆在汝今大覺不動真心之中。與佛同證。則知極樂娑婆等土雖是實境乃全我心。既全我心。我今在意於中捨東取西厭穢忻淨。惡娑婆求極樂。乃至憎生愛佛。恣意熾然著相而求。皆不離我心也。如是而求。不離心故。故彼極樂彌陀相好現時。卽自心顯。自心顯時。卽彼佛現。又我心卽是彼佛之心。彼佛卽是我心之佛。一體無二。故云惟心淨土本性彌陀。非謂西方無土無佛。不須求生。但在汝生滅緣影之中。名爲惟心本性也。又云。求彼佛卽求自心。求自心須求彼佛。義意甚明。云何今時有等破法散僧。問道遊儒。與泛參禪理者。不知卽境卽心求不礙真之理。反於不二法中。分內分外。辨境辨心。又教人捨外取內。背境向心。使憎愛轉多分別更甚。而深遠理趣也。一分其境。便以極樂爲外。教人不必求生。一分其心。便妄指六塵緣影虛偽妄想爲心。謂極樂在內。因思此心無質。又謂本無一切因

果善惡修證之法。從是恣意妄涉世緣。教人不須禮佛。燒香然燈誦經懺願等種種善行。謂之著相。其上者又使彼縛心不動如頑石相似壞亂禪法。甚者更令其放曠自如。言殺盜淫業悉是空華無妨於道。因此邪見墮落生死。直向阿鼻獄底最下一層而住。罪甚屠酷。直待此見悔時。彼獄亦隨而壞。方乃得出。又於身外田屋山河大地所依之境。雖見實有。不敢說無。亦皆指爲心外之物。打作兩橛。不能得成片段使心境一如。惟於著衣喫飯因貪口體之重。不敢叱之爲外。而於天堂地獄及極樂土等塵刹。雖曾聞名。因不見故直說爲無。反言某人某處快樂便是天堂。某人某處苦楚便是地獄。曾不知彼真心非幻而亦實具天堂地獄利海也。以此教人不必求生。愚之甚矣。嗚呼汝既不識不生滅真心含裹太虛。妄認身內方寸緣影爲心。以賊爲子。不求於佛。其見卑哉。經云。譬如百千澄清大海棄之。惟認一浮漚體。目爲全潮。窮盡瀾渤。如來說爲可哀憐者。正此輩也。是以我心實與佛心同一理故。故我彌陀願力威德光明在我心中。承我心愚癡之力作一切佛事。無時不引導於我。我心亦於彌陀願力大心之內。修諸念佛求生一切善行。無一善行而不具含佛德。了彼佛德成我三昧。故知彌陀願力始於發心終於究竟。無一法而不直趣我心。以我心卽佛心故。我心亦於無始至今盡未來際。修一切三昧。無一法而不攝歸佛海。成本來佛。以佛心卽我心故。如是依正色心

因果淨穢雖同一心。而實不妨一自分各住其位於一心內也。以一心故。雖淨穢不同。所求不出於真心。以自分故。雖一心。而必捨穢取淨也。捨穢取淨。則感應道交。見彼本性彌陀。了悟一心。則淨穢自分。可悟惟心淨土。如是而修。譬如一滴投海便同一味。方知大海卽自己也。豈有一行虛棄不成功的德者哉。今彼三家村裏愚夫愚婦。雖不識理。以信實有彼土故。於命終時。反得往生。彼長有陷空之人。因認緣影爲心。謂無外土故。雖修遣行。還受生死。如是則知。彌陀光明威德願力常在世間。化事不息。尙欲攝取逃逝專忘衆生。況憶念佛者。豈不生也。又彼國土既勝。其求生者亦必當深心起勝願行。或單稱名號。專持一咒。及但旋繞禮拜。乃至燒香散華。六時懺悔。盡撥世緣。一心專注。觀佛形容與白毫相。心不懈廢。命終定生。更能孝養父母。奉事師長。慈心不殺。修十善業。受持三歸。具足衆戒。不犯威儀。深信因果。不謗大乘。勸進行者。修如此法。亦生彼也。若得生彼。非止得生。又能了知如上著實努力念念求生之時。正是無念無求無生之理。何以故。卽精修是無修。非謂不修是無修也。若果謂一切放下善惡無著坦蕩無礙爲無修者。又何異斷見外道。非愚癡而何。豈不聞。古人以色相反爲無相。以深修乃爲無修。以彼例此。法法皆爾。可不審之。今念人命無常。轉息來世。又況塵事連環。如鉤鎖不斷。若不能於是事繫心。塵勞靜結時。及正當得志。歇手不得處。一割割

斷起願立行。盡力一躍。焉得應念生彼。是故我今作禮奉勸佛子。皆當一心精進而行也。

此說因吾卿大方李公居士。作勸念佛圖。請著語於中。故述此云。時洪武乙亥九月二十日書附

跋語

淨直向讀雲棲大師法語。便知有淨土法門。然猶謂淨業與禪正如春蘭秋菊。不妨各擅其美。未知淨業即是無上深妙禪也。自丁亥冬。登祖堂禮藕益大師。聞禪淨不二之談。謂不惟不可分。亦且無待合。雖慕之。而竊疑之。今讀此念佛直指。方信滿師實非臆說。兼信永明大師四料簡語直不我欺。故力募衆緣。刻印流通。而衆友亦各歡喜樂助。當知阿彌陀佛弘誓願力貫徹于人心久矣。刻既成。敬跋數語以識法喜。辛卯中秋望月。淨業弟子車淨直書于四達居。時年六十

No. 1973

淨土生無生論

幽溪沙門傳燈撰

稽首能仁圓滿智無量壽覺大導師。所說安養大乘經了義了義至圓頓。妙德普賢觀自在。勢至清淨大海衆。馬鳴龍樹及天親。此土廬山蓮社祖天台智者并法智。古往今來弘法師。我今歸命禮三寶。求乞冥加發神識。敬採經論秘密旨。闡明淨土生無生。普使將來

悟此門斷疑生信階不退。將造此論立爲十門。一眞法界門。二身土緣起門。三心土相即門。四生佛不二門。五法界爲念門。六境觀相吞門。七三觀法爾門。八感應任運門。九彼此恒一門。十現未互在門。

初一眞法界門

一眞法性中。具足十法界。依正本融通。生佛非殊致。論曰。一眞法界即衆生本有心性。此之心性具無量德受無量名。云何具無量德。舉要言之。謂性體性量性具。云何性體。謂此心性離四句絕百非。體性堅凝清淨無染。不生不滅常住無壞。云何性量。此心性堅窮三世。橫遍十方。世界有邊。虛空無邊。虛空有邊。心性無邊。現在有邊。過去無邊。過去有邊。心性無邊。無盡無盡無量無量。云何性具。謂此心性具十法界。謂佛法界菩薩法界。緣覺法界。聲聞法界。天法界。修羅法界。人法界。畜生法界。餓鬼法界。地獄法界。此是假名。復有正報。謂佛五陰菩薩五陰。乃至地獄五陰。此是實法。復有依報。謂佛國土。菩薩國土乃至地獄國土。令易解故。作三種分別。得意爲言。即性具是性體性量。性體離過絕非。即性具十界離過絕非。性體堅凝清淨無染。不生不滅常住不壞。性具十界亦然。性量堅窮橫遍。無盡無盡無量無量。性具十界亦然。正報五陰同性體性量清淨周遍。依報國土亦然。此之三法亦名三諦。性體即眞諦。性量即中諦。性具即俗諦。故楞嚴經云。而如來藏妙明元心。非心非空。非地水火風。非眼

耳鼻舌身意。非色聲香味觸法。非眼界乃至非意識界。非無明乃至非老死。非無明盡乃至非老死盡。非苦集滅道。非智非得。非檀那乃至非般刺若。非檀答阿羯。非阿羅訶。非三藐三菩。非常樂我淨。此即性量無相是爲眞諦。而如來藏元明心妙。即心即空。即地水火風。即六凡即二乘。乃至即如來常樂我淨。此即性具十界是爲俗諦。而如來藏妙明心元。離即離非。是即非即。此即性體是爲中諦。又云。如來藏性色眞空。性空眞色。清淨本然。周遍法界。地水火風空見識莫不如是。地水火風空見識即性具也。清淨本然即性體也。周遍法界即性量也。又云。地水火風空清淨本然周遍法界。即依報國土性體性量也。見識清淨本然周遍法界。即正報五陰性體性量也。云何受無量名。舉要言之。此心性或名空如來藏。或名眞如佛性。或名菴摩羅識。或名大圓鏡智。或名菩提涅槃。性體性量名空如來藏。即性具十界五陰國土名空如來藏。性體性量名眞如佛性。即性具等眞如佛性。性體性量名菴摩羅識。即性具等名菴摩羅識。性體性量名大圓鏡智。即性具等名大圓鏡智。性體性量名菩提涅槃。即性具等名菩提涅槃。故曰。一眞法性中具足十法界。依正本融通。生佛非殊致。問曰。此一眞法界爲初心是。爲後心是。若初心是。應無七名。若後心是。應無九界。初後俱墮。立義不成。答曰。此正顯初心是。以初心是故。方有後心是。以後心是故。方顯初心是。云何以初心是方有

後心是。如果地依正融通，色心不二，垂形九界，方便度生。悉由證此因心所具，故曰：諸佛果地融通，但證衆生理本。故得稱性施設，無謀而應。若不然者，何異小乘外道作意神通，故法智大師云：六即之義，不專在佛。一切假實三乘人天，下至蜎蜎地獄色心，皆須六即辯其初後。所謂理蜎蜎乃至究竟蜎蜎。以論十界皆理性故，無非法界。一不可改，故名字去不唯顯佛。九亦同彰。至於果成，十皆究竟。云何後心是方顯初心是。正由後心果地全證衆生理本故。果地七種名目，悉是衆生性德美稱。但衆生在迷性稱不顯，故無此稱。剎論性德，豈可言無。故初後俱善立義成矣。

二身土緣起門

一真法界性不變能隨緣。三身及四土悉由心變造。論曰：一真法界性即前文所明性體性量性具也。教中說真如不變隨緣，隨緣不變者，正由性體性量即性具故。如君子不器，善惡皆能。故晉譯華嚴經云：能隨染淨緣具造十法界。謂真如性中所具九法界能隨染緣造事中九法界，真如性中所具佛法界能隨淨緣造事中佛法界。所以能者，正由性具性若不具，何所稱能。天台家言：竝由理具方有事用。此之謂也。是知事中十法界三身四土悉由真如隨緣變造。既曰真如不變隨緣，隨緣不變，則事中染淨身土當體即真。無絲毫可加損于其間者。楞嚴經云：見與見緣并所想相，如虛空華本無所有。此見及緣元是菩提妙淨明體是也。若然則娑婆極樂，此世

衆生當生九品。彌陀已成吾心當果。悉由心性之所變造。心具而造，豈分能所。即心是佛，即佛是心。即心是土，即土是心。即心是果，即果是心。能造因緣及所造法當處皆是心性。故明此宗而求生樂土者，乃生與無生兩冥之至道也。

三心土相即門

西方安樂土去此十萬億。與我介爾心初無彼此異。論曰：佛說阿彌陀經云：從是西方過十萬億佛土有世界，名曰極樂。百億日月，百億須彌，百億大海，百億鐵圍山，名一佛土。十千爲萬，十萬爲億。一佛國土已自廣大。況億佛國土乎。況十萬億乎。是則極樂去此甚遠。博地凡夫念佛求生，彈指即到者。正由生吾心所具之佛土也。言介爾心者，即凡夫念佛之心也。刹那之心至微至劣，故稱介爾。謂十萬億遠之佛土，居於凡夫介爾之心，即心是土。即土是心。故曰初無彼此異。問曰：介爾之心居於方寸，云何能包許遠佛土。答曰：介爾之心，昧者謂小。達人大觀，真妄無二。蓋此妄心全性而起，性無邊，心亦無際。性如大海，心似浮漚，全海爲漚，漚還匝海。蓋真如不變隨緣，隨緣不變。既曰隨緣不變，豈可以真妄而局大小哉。

四生佛不二門

阿彌與凡夫迷悟雖有殊。佛心衆生心究竟無有二。論曰：阿彌陀佛果人也。成就三身四智十力四無所畏十八不共等功德。凡夫因人也。具足無量恒沙煩惱，造作無量恒沙業

繫，當受無量恒沙生死。迷悟之相，譬彼雲泥，言究竟無二者，謂據相而言。則不二而一。約性而論，則二而不二。蓋諸佛乃悟衆生心內諸佛。衆生乃迷諸佛心內衆生。所以悟者，悟衆生本具性體性量性具也。所以迷者，迷諸佛所證性體性量性具也。心性之妙，豈受其迷。迷而不迷。斯言有在。故衆生本有性量，即諸佛所證法身。性體即報身。性具即應身。四智十力四無所畏十八不共等功德，會合可知。故古德云：諸佛心內衆生，塵塵極樂。衆生心內諸佛，念念證真。故彌陀即我心。我心即彌陀。未舉念時，早已成就。纔舉心念，即便圓成。感應道交，爲有此理。故念佛人功不唐捐。

五法界爲念門

法界圓融體作我一念心。故我念佛心全體是法界。論曰：行者稱佛名時，作佛觀時，作主伴依正觀時，修三種淨業時，一心不亂時，散心稱名時，以至見思浩浩恒沙煩惱，凡此有心皆由真如不變隨緣而作。全體即法界。故法智大師云：法界圓融，不思議體作我一念之心。亦復舉體作生作佛作依作正。若然者，餘心尙是。況念佛心乎。是故行者念佛之時，此心便是圓融清淨寶覺。以此妙心念彼阿彌，則彼三身何身不念。求彼四土，何土不生。但隨功行淺深，品位高下耳。

六境觀相吞門

十六等諸境，事理兩種觀。彼此互相吞。如因陀羅網。論曰：境觀相吞者，正由事事無礙也。

事事所以無礙者。所謂有本者如是也。蓋由法界圓融不思議體。作我一念之心。亦復舉體作生。作佛作依。作正。既皆全體而作。有何一法不即法界。故曰一塵法界不小。剎海法界不大。多亦法界。少亦法界。是以西方十六諸境。吾心事理二觀。一一無非法界全體。如帝釋宮中因陀羅網。雖彼此各是一珠。而影入衆珠。雖影入衆珠。而東西照用有別。境觀亦然。以境爲事。則觀爲理。理能包事。是爲以觀吞境。以觀爲事。則境爲理。理能包事。是爲以境吞觀。或一爲事。餘爲理。或一爲理。餘爲事。彼此互各相吞。故如因陀羅網。若然者。當我作觀時。則西方依正已在我觀之內。我今身心已在依正之中。了此而求生安養。可謂雁過長空。影沈寒水。雁絕遺蹤之意。水無留影之心。

七三觀法爾門

能觀爲三觀。所觀卽三諦。全性以起修。故稱爲法爾。論曰。三諦者真俗中也。三觀者空假中也。忘情絕解莫尚乎真。隨緣應用莫尚乎俗。融通空有莫尚乎中。虛靈不昧。此吾心自空者也。物來斯應。此吾心自有者也。空有相即。此吾心自中者也。此性也非修也。三諦也非三觀也。修之者稱性照了也。故體達此心空洞無物。謂之空。照了此性具足萬法。謂之假。融通二邊不一不異。謂之中。然則卽虛靈而應物也。卽應物而虛靈也。空卽假中也。假卽空中也。中卽空假也。是稱性而修也。絕待而照也。不思議之三觀也。首楞大定之司

南也。此橫論也如此。若豎論者。或以吾心虛靈者爲空。以所觀萬物者爲假。以心境不二者爲中。物吾心之物也。何假而不空。心萬物之心也。何空而不假。卽心卽物。卽物卽心。何中而不空假。是以觀極樂依正者。以吾心一觀之三觀。照彼一境之三諦。無不可者。以吾三觀之一心。照彼三諦之一境。亦無不可者。虎溪大師云。境爲妙假。觀爲空。境觀雙忘卽是中。忘照何嘗有先後。一心融絕了無踪。尚何三觀之不法爾乎。

八感應任運門

我心感諸佛。彌陀卽懸應。天性自相關。如磁石吸針。論曰。諸佛衆生同一覺源。迷悟雖殊。理常平等。故曰。諸佛是衆生心內諸佛。衆生是諸佛心內衆生。迹此而言。則諸佛衆生心精無時而不通。但諸佛無時不欲度生。衆生念念與之迷背。故勢至菩薩云。一人專憶一人專忘。若逢不逢。若見不見。子若憶母。如母憶時。母子歷生不相違遠。若衆生心憶佛念佛。現前當來必定見佛。去佛不遠。正由一理平等天性相關故。得任運拔苦與樂。況無量壽佛因中所發四十八願。誓取極樂攝受有情。今道果久成。僧那久滿。故凡百衆生弗憂佛不來應。但當深信憶念。發願願生西方。如磁石與針任運吸取。然磁能吸鐵。不能吸銅。針能合磁。不能合玉。譬猶佛能度有緣。不能度無緣。衆生易感彌陀。不易感諸佛。豈非生佛誓願相關者乎。是以求生淨土者。信願行缺一不可。

九彼此恒一門

若人臨終時。能不失正念。或見光見華。已受寶池生。論曰。往生傳曰。張抗仕石晉爲翰林學士。課大悲咒十萬遍。願生西方。一日寢疾。唯念佛號。忽謂家人曰。西方淨土祇在堂屋西邊。阿彌陀佛坐蓮華上。見翁兒在蓮華池金沙地上禮拜嬉戲。良久念佛而化。翁兒抗之孫也。所以爾者。蓋西方極樂世界乃吾心之一土耳。娑婆世界亦吾心之一土耳。約土而言。有十萬億彼此之異。約心而觀。原無遠近。但衆生自受生已來。爲五陰區局真性。不契心源。念佛之人果報成熟。將捨現陰趣生陰時。淨土蓮華忽然在前。唯心境界。非有去來彼此之相。故楞嚴經云。臨命終時。未捨暖觸。一生善惡俱時頓現。純想卽飛必生天上。若飛心中兼福兼慧及與淨願。自然心開見十方佛。一切淨土隨願往生。法智大師云。須知垂終自見坐金蓮身已。是彼國生陰。亦此意也。

十現未互在門

行者今念佛功德不唐捐。因中已有果。如蓮華開敷。論曰。圓頓教人頓悟心性。無修而修。彼樂邦。性中所具極樂由修顯發。而此心性堅貫三際。橫裹十虛。佛法生法正法依法因法果法一念圓成。是以念佛之人名爲全性起修。全修在性。全性起修雖名爲因。全修在性因中有果。以所具因法與所具果法同居一性。心性融通無法不攝。故如蓮花開敷花中有果。況此心常住無生滅去來。卽今念

佛之心便是當來華池受生時。故說。初發心
人極樂寶池已萌蓮種。若精進不退。日益生
長華漸開敷。隨其功德大小煒燁。其或懈怠
悔難。日漸憔悴。若能自新。華復鮮麗。其或
不然。芽焦種敗。且此蓮華人誰種植。現未互
在。斯言有歸也
淨土生無生論

重刻西方合論序

儒以三綱五常，奠乾坤而正人類。至於截生死，逆流出三界火宅，必資佛教。十方三世佛，而阿彌陀爲第一也。諸佛各有所攝受之淨土，而西方極樂世界爲第一也。念佛求生淨土，功行觀門無窮，而執持名號一心不亂爲第一也。古今聖賢，讚淨土教念佛，如天台十疑論，永明萬善同歸，天如或問，龍舒淨土文，諸書已詳，而義類散見，卷帙分函。至大明雲棲大師彌陀疏鈔，爲集大成。又有楚公安袁石公先生諱宏道者，所著西方合論，會通異同，決釋疑滯，闡發玄奧，直指趣歸，佛經而祖緯之，兄舉而弟揚之，誠儒家之無著天親，論部之馬鳴龍樹，可謂現宰官居士身，而弘同居同事攝矣。念佛至此，方爲圓教。淨土得此，方稱惟心。達理之士，宜人手一編，日披數次，願疏鈔已盛行于世，而合論或罕識其文。今末法式微，劫運方起，娑婆四衆，速宜願生，而不無宗教之歧路，禪淨之疑情，使蓮花忽開，忽謝，淨域若近若遠，此阿彌陀佛所爲悲切，以急需，而假廣長舌相于袁氏之書，以疾呼也。之驥夙承佛恩，塞滯濁界，歸命斯道，思廣是書，而艱於力，有居士道友甘爾翼字右民，與其仲氏姓字左民者，同志淨業，適見合論，大慊本心，歡喜讚嘆，遂捐資授梓，僭衆成之，俾袁氏之水月重明，而蓮池之

華果普周，人人念佛見佛者，緣乎獲觀是書，人人得力是書者，緣乎重新斯刻。多一人生淨土，宛轉作我導師，早一日證無生，長遠續佛慧命，凡忠臣孝子，義夫節婦，及蜚飛蠕動，皆樂邦之伴侶，凡參禪誦咒，持戒修福，與治生雜務，皆往生之資糧，凡勸念一聲，靜閱一刻，演說一字，流通一處，皆功德壽命之無量。事理真寔，不誑不妄，生佛平等，非易非難，淨土在我目前，大願當人一念，吁，蔑以加矣。彊梧大淵獻中秋望，菩薩戒弟子闍中周之變稽首書

枕江亭主人 甘爾翼謹識

袁氏一門，向心淨土，紀夢其驗也。余讀中郎先生集，至家報每合掌贊誦其書云：聞大人及一家眷屬，俱歸心白業，此人間第一希有事，事持名字，有甚麼難，而人自生疑阻，蓋此等大富貴，天自不肯輕易與人也。又必堅行善法，以利濟忍耐，破人我，慳貪等相，爲作聖作佛，吃緊事，皆今日銖鎰，必較者之良藥，先生所爲夢中，獨以勤行方便憐憫一切，叮嚀不置也。讀是編而不慨然省發，豈人情也哉。適周章甫先生指示念佛路徑，袁子合論盡之，并授紀夢以爲合論之勝。余適得取是書以觀，而余弟姓與豚子佑，病中聞其說，皆起信念，遂付重梓，用相勸勉，因以告于智慧長者，若以余爲寒，而喧者之獻日良愧良愧

西方合論叙

香光子避羣山刹，修習淨業，有一禪人，瀟視高步，過舍而譚，見案上有石頭居士新撰淨土合論，閱未終篇，抗聲言曰：若論此之法門，原用接引中下之根，何者，中下根人，智慧輕微，業力深量，以憶佛念佛，獲生淨土，如頑石附舟，可以到岸，誠宜念佛，至於吾輩，洞了本源，此心即是佛，更于何處覓佛，此心即是土，更于何處見土，于實際理中，覓生佛去來生死三世之相，無一毛頭可得，纔說成佛，已是剩語，何得更有分淨分穢，捨此生彼之事，若於此處悟得，是自在閑人，即淫怒痴皆是阿彌陀平等道場，如如不動，何乃舍却已佛，拜彼金銅，且謂悟與未悟，皆宜修習，無事生事，吾所不曉，香光子聞而太息曰：若汝所言，止圖口角圓滑，不知一舉足將墜于火坑也，生死無常，轉盼即至，如何熟記宗門見成相似之語，以爲究竟，都云我已成佛，不必念佛，若約理而言，世間一蚤一虱，皆具有如來清淨覺體，無二無別，乃至諸佛成等正覺，證大涅槃，本體未嘗增得一分，衆生墮三塗，趨生死海，本體未嘗減却一分，如如之體，常自不動，生死涅槃，等是妄見，亦無如來，亦無衆生，於此證入，亦無能證之人，亦無所證之法，泯絕心量，超越情有，大地無寸土，佛之一字，向何處安著，至於進修法門，於無修證中修證，於無等級

中等級。千差萬別。雖位至等覺。尚不知如來舉足下足之處。從上祖師。所以呵佛斥教。一切皆遮者。止因人心執滯教相。隨語生解。不悟言外之本體。漫執語中之方便。一向說心說性。說空說幻。說頓說漸。說因說果。千經萬論。無不通曉。及問渠本命元辰。便將經論見成語言抵對。除却見成語言。依舊茫然無措。所謂數他家寶。已無分文。其或有真實修行之人。不見佛性。辛苦行持。如盲無導。止獲人天之果。不生如來之家。於是諸祖知其流弊。遂用毒手。剗其語言。塞其解路。撈其情識。令其苦參密究。逆生滅流。生滅情識。取捨念空。始識得親生父母。歷劫寶藏。却來看經看教。一一如道家中事。然後如說進修。以佛知見。淨治餘習。拜空花之如來。修水月之梵行。登陽焰之階級。度谷響之衆生。不取寂證。是謂佛種。正如果日當空。行大王路。不同長夜趨走。攀荆墮棘。豈謂一悟之後。即同極果。如供奉問岑大虫。果上涅槃。天下善知識證否。岑曰。未證。奉曰。何以未證。岑曰。功未齊於諸聖。奉曰。若爾何得名爲善知識。岑曰。明見佛性。亦得名爲善知識也。弘辨禪師曰。頓明自性。與佛同儔。然有無始染習。故假對治。令順性起用。如人喫飯。不一口便飽。溪山曰。初心從緣。頓悟自理。猶有無始曠劫習氣。未能頓淨。須教渠淨除現業流識。即修也。不可別有法。教渠修行趣向。若論諸祖師爲人之處。壁立萬仞。大火聚中。觸之即爛。刀鎗林裡。動著便燒。未曾開口。已隔千里萬里。

至機緣之外。平實商量。未嘗盡絕階級。盡遮修行。傳燈錄中。分明詳悉。大慧中峰言。教尤爲緊切。血誠勸勉。惟恐空解著人。墮落魔事。何曾言一悟之後。不假修行。頓同兩足之尊。盡滿涅槃之果。後世不識教意。不達祖機。乃取喝佛罵祖。破膽險句。以爲行持。昔之人爲經論所障。猶是難食米麥。不能運化。後之人飽記禪宗語句。排因撥果。越分過頭。是日取大黃巴豆。以爲茶飯也。自誤誤人。弊豈有極。是以纔入此門。便輕十方如來。莫不自云無佛可成。無行可修。見人念佛。則曰自性是佛。見人修淨土。則曰即心是淨。言參禪則尊之九天之上。言念佛則賤之九地之下。全不思參禪念佛。總之爲了生死。同是出苦海之橋梁。越界有之寶筏。事同一家。何勝何劣。參門之中。所悟亦有淺深。念佛之衆。所修亦有高下。如何執定參者即是上根。念者便爲中下。自達摩西來。立此宗門。已云二百年後。明道者多。行道者少。說理者多。通理者少。今傳燈錄中。如麻似粟。同云人悟。其實迥別。至如般若緣深。靈根夙植。伽陵破邪。香象截流。或見根宗於片言。或顯威用於一喝。一聞千悟。得大總持。或有懷出世之心。具丈夫之志。舍彼塵情。究此大事。不估小解。惟求實知。臥薪嘗膽。飲水吞檠。如此三十年四十年後。或遇明師。痛與針劑。偷心死盡。心華始開。此後又須潛行密修。銷融除習。法見尙捨。何況非法。若趙州除粥飯。是難用心。湧泉四十年。尙有走作。香林四

十年。打成一片。兢兢業業。如護頭目。直至烟銷灰滅。自然一念不生。業不能繫生死之際。隨意自在。詰其所證。恐亦未能超於上品上生之上。何以明之。龍樹菩薩宗門之鼻祖也。得大智慧。具大辯才。住持佛法。故世尊數百年前。於楞伽會上。遂爲授記。然亦不過曰。體初歡喜地。往生安樂國而已。而觀經中。上品上生。生於彼間。一刹那頃。亦證初地。今宗門諸大祖師。縱使見離蓋纒。語出窩臼。豈能即過龍樹。龍樹已悟無生無相之義。已具不墮階級之見。而生於安養。與上品上生所證之果正等。則禪門諸人所證。豈能獨過。良以上品上生。解第一義。還同禪門之悟。深信因果。還同禪門之修。止是念佛往生別耳。然吾以爲禪門悟修之士。既不能取無餘涅槃。同於如來。又不肯取有餘涅槃。同於二乘。必入普賢行願之海。若不捨一身。受一身。濟度衆生。則當從一剎至一剎。供養諸佛。既見諸佛。還同往生。究竟與上品上生。止在雁行伯仲之間。何以高視祖師。輕言淨侶。其或悟門已入。休歇太早。智不入微。道難勝習。一念不盡。即是生死之根。業風所牽。復入胞胎。如五祖戒出爲東坡。青草堂再作魯公。隔陰之後。隨緣流轉。道有消而無長。業有加而無減。縱般若緣深。不落三塗。而出房入房。亦太辛苦。還視中下往生之衆。已天地不足喻其否泰矣。況後世宗風日衰。人之根器亦日以劣。發心既多不真。功夫又不純一。偶於佛祖機鋒。知識語言。或悟得本來成佛處。當下即是處。

意識行不到。語言說不及處。一切不可得。即不可得亦不可得處。將古人語句和會無不相似。既得此相似之解。即云馳求已歇。我是無事道人。識得煩惱如幻。則恣情以肆煩惱。識得修行本空。輒任意以壞修行。謂檀本空也。反舍檀而取檀。謂忍本空也。反離隨而實忍。言戒則曰。本無持犯。何必重持輕犯。言禪則曰。本無定亂。何必舍亂取定。聽情順意。踏有譚空。既云法尚應捨。何爲復取非法。既云真亦不求。胡爲舍之求妄。既云修觀習定。皆屬有爲之迹。何獨貪名求利。偏合無爲之道。愛憎毀譽之火。纔觸之而即高。生老病死之風。微吹之而已動。爭人爭我。說是說非。甚至以火性爲氣魄。以我慢爲承當。以譎詐爲機用。以誑語爲方便。以放恣爲遊戲。以穢言爲解粘。讀歎破律無行之人。侮弄繩趨尺步之士。偏顯理路。故窮玄極妙。莫之踪跡。盡刻行門。故縱任意心。無復規矩。口言往生是小乘法。令人修習。已乃晏然。或至經年不拜一佛。經年不禮一懺。經年不轉一經。反看世間。不必有之書。行道人不宜行之事。使後生小子。專逞聰明。惟尋見解。纔有所知。卽爲一超直入。更復何事。輕狂傲慢。貢高恣睢。口無擇言。身無擇行。父既報讐。子遂行劫。寫烏成馬。展轉差謬。不念世間情欲無涯隄之尚溢。如何日以圓滑之語。大破因果之門。決其防藩。導以必流。自誤誤人。安免淪墜。若不爲魔所攝。定當永隔三途。刀山劍樹。報其前因。披毛戴角。酬還宿債。莫云。我

是悟達之人。業不能繫。夫謂業不能繫。非謂有而不有。正以無而自無。生既隨境卽動。死安得不隨業受生。眼前一念瞋相。卽是怪蟒之形。眼前一念貪相。卽是餓鬼之種。無形之因念甚小。有形之果報甚大。一念之微。識田。持之歷千萬劫。終不遺失。如一比丘。以智慧故。身有光明。以妄語故。口流蛆虫。一言之微。得此惡果。雖有智慧。終不能消。況今無明煩惱。熾然不斷。欲以相似見解。消其惡業。冀出三塗。無有是處。嚮使此等不得少以爲足。常如說以修行。終不自言我已悟了。卽心是佛。豈可復同中下念佛求生。了達生本無生。不妨熾然求生。卽心是土。蓮邦不屬心外。不釋禮拜。不舍念誦。智力行力。雙轂並進。方當踞上品之蓮臺。坐空中之寶閣。朝飯香積。久遊滿月。回視胎生之品。才子寶地。不聞法語。不見法身。象馬難群。鷄鳳非類。何況人天小果。甕中蚊虻者哉。而乃空腹高心。著空破有。卒以偏執之妄解。撥非常之果報。不與阿彌作子。却爲閻羅之囚。不與淨衆爲朋。却與阿旁爲伍。棄寶林而行劍樹。舍梵音而聽叫號。究其所受。尙不能與世間無知無見之人。行少善事。作少功德。生於人天者。等毫髮有差。天地懸隔。可不哀歎。然則宗門中人。上之未必能超於上品上生。而下之已墮三塗。故知。此道險難未易行遊。成則爲佛。敗則爲魔。王虜分於彈指。卿某別於絲毫。苦樂之分。宜早擇矣。況今代悟門一脈。不絕如縷。禪門之中。寂寥無人。止

有三三在家居士。路途端直。可以流通此法。然既爲居士。不同沙門釋子。猶有戒律縛身。方實身大火之中。浸心煩惱之海。雖於營幹世事內。依稀得一入門。而道力甚淺。業力甚深。卽極粗莫如淫殺之業。猶不能折身不行。何況其細。生死之間。安能脫然。徒見豪奢如于頔。奸惡如呂惠卿。夏竦。躁進如張天覺。風流豔冶如白樂天。蘇子瞻等。皆列於傳燈。便謂一切無礙。不知從上諸人。雖具正見。若謂其從此不受分段。業不能繫。吾未敢許。方當長夜受報。未有了期。故知。念佛一門。於居士尤爲喫緊。業力雖重。仰借佛力。免於沈淪。如負債人藏於王宮。不得抵償。既生佛土。生平所悟所解。皆不唐捐。生死催催。出息難保。早尋歸路。免致忙亂。縱使志在參禪。不妨兼以念佛。世間作官作家。猶云不礙。況早晚禮拜念誦乎。且借念佛之警切。可以提醒參禪之心。借參禪之洞徹。可以金固淨土之信。適兩相資最爲穩實。如此不信。真同下愚。石頭居士。少志參禪。根性猛利。十年之內。洞有所入。機鋒迅利。語言圓轉。尋常與人論及此事。下筆千言。不踏祖師語句。直從胸臆流出。活虎生龍。無一死語。遂亦自謂。了悟無所事事。雖世情減少。不入塵勞。然嘲風弄月。登山玩水。流連文酒之場。沈酣騷雅之業。嫻慢疎狂。未免縱意。如前之病。未能全脫。所幸生死心切。不長陷溺。痛念見境生心。觸途成滯。浮解實情。未能相勝。悟不修行。必墮魔境。佛魔之分。只在頃刻。始約其偏空之見。涉

入普賢之海。又思行門端的。莫如念佛。而權引中下之疑。未之盡破。及後博觀經論。始知。此門原攝一乘。悟與未悟。皆宜修習。於是採金口之所宣揚。菩薩之所闡明。諸大善知識之所發揮。附以己意。千波競起。萬派橫流。詰其源歸。皆同一源。其論以不思議第一義爲宗。以悟爲導。以十二時中持佛名號。一心不亂念念相續。爲行持。以六度萬行爲助因。以深信因果爲入門。此論甫成。而同參發心。持戒念佛者。遂得五人。共欲流通以解宗教之惑。香光識劣根微。久爲空見所醉。縱情肆志。有若狂象去年沈澗之夜。親遊鬲子地獄。烈火洞然。見所熟諳。破戒亡僧。形容屈羸。跛足而過。哭聲震地。殆不忍聞。及寤身毛爲豎。遂亦發心歸依淨土。後讀此論宿疑氷釋。所以今日不憚苦口。病夫知醫。浪子憐客。汝宜盡割舊日知見。虛心誦習。自當有入。生死事大。莫久遲疑。於是禪人悲淚交集。自云若不遇子。幾以空見賺過一生。子生我矣。懇求案集作禮而去。時萬曆庚子仲春之二十有三日也。袁宗道伯修甫書於白蘇齋

西方合論引

荷葉庵石頭道人袁宏道撰述

夫滯相迷心。有爲過出。著空破有。莽蕩禪生。達磨爲救執相之者。說罪福之皆虛。永明爲破狂慧之徒。言萬善之總是滅火者水。水

過卽有沈溺之災。生物者日。日盛翻爲枯焦之本。如來教法。亦復如是。五葉以來。單傳斯盛。迨於今日。狂濫遂極。謬引惟心。同無爲之外道。執言皆是。趨五欲之魔城。不思阿難未得盡通。頭陀擯斥。摩達微牽結使。尊者呵譏。蟬翅薄習。實所斯違。丘山叢垢。淨樂何從。至若楞伽傳自達磨。悟修並重。清規創始百丈。乘戒兼行。未聞一乘綱宗。呵叱淨戒。五燈嫡子。貪戀世緣。昔有道士夜行。爲鬼所著。宛轉塚間。有甲父見之。扶掖入舍。湯沃乃醒。道士臨別謂甲夫曰。竊客無以贈主人。有辟鬼符二張。願以爲謝。聞者笑之。今之學者。貪曠邪見。熾然如火。而欲爲人解縛。何其惑也。余十年學道。墮此狂病。後因觸機。薄有省發。遂簡塵勞。歸心淨土。禮誦之暇。取龍樹天台長者永明等論。細心披讀。忽爾疑豁。既深信淨土。復悟諸大菩薩差別之行。如貧兒得伏藏中金。喜不自釋。會愚菴和尚與平倩居士。謀余案集西方諸論。余乃述古德要語。附以己見。勒成一書。命曰西方合論。始於己亥十月二十三日。成於十二月二十二日。既寡檢閱。多所脫漏。唯欲方便初心。尙期就正有道。略稽往昔。分叙十門

第一剎土門	第二緣起門
第三部類門	第四教相門
第五理諦門	第六稱性門
第七往生門	第八見網門
第九脩持門	第十釋異門

西方合論標註跋

往予携郡中張明教五教。參訪袁中郎先生。一日出西方合論相視。予驚歎其禪土合源。超絕樂邦諸典。從中有未甚了解者。隨請質先生。命明教標註其首及持歸南中。每欲梓以度世而未就也。歲己未海虞文學瞿元初補仁。終後遺法財見施。予卽就其靈前。許刻經十卷。薦爲往生。適從吳門瑞光臥病。爲憶前願。因檢付袁無涯。重爲詮次。鐫校。而屬吾徒性成董其役。一以報袁先生法施之恩。一以了瞿文學財施之願。至於撰述之精詳。議論之卓越。是在明眼者自得之耳。予復何贊

大明泰昌改元歲在庚申暢月長至日喝石老人如奇力疾謹識

珂雪齋紀夢

袁中道

萬曆甲寅冬十月十五日。予晚課畢微倦。跌坐榻上。形體調適。心神靜爽。忽爾瞑去。如得定狀。俄魂與魄離躍出屋上。時月色正明。予不覺飄然輕舉。疾于飛鳥。雲霄中見二童子。清美非常。其去甚駛。予不暇問。但遙呼子曰。快逐我來。蓋西行也。予下視世界。高山大

澤。平時曠野。城邑村落。有若垤土杯水。蓋
銜蟻穴。子飛少墜。即覺腥穢不可聞。極力上
振。迺否俄至一處。二童子忽下至地。曰。住。子
亦隨之而下。見有坦道如繩。其平如掌。細脈
其地。非沙非石。光耀滑膩。遂路有渠。皆文石
爲砌。寬可十餘丈許。中種五色蓮花。芬香非
常。渠上有樹。枝葉兒羅。好鳥和鳴。間有金橋
界渠欄橋交羅。樹內隱隱。朱樓畫閣。整麗無
比。見樓中人。清美妍好。宛若仙人。皆睨予而
笑。童子行疾。子常追之不及。迺大呼曰。卿可
於前金橋邊少待。我當有所言。童子如言。予
始及之。共倚橋上寶欄。少息。予揖二童子。問
卿何人。此地何處。幸爲我言。二童子曰。予靈
和先生之侍者也。先生欲與卿有所晤言。特
遣相迎耳。予問曰。靈和先生何人也。二童子
曰。卽今兄中郎先生是也。今生西方淨域。易
今稱矣。相見自爲卿言。可疾往。予遂與二童
子復取道。俄至一處。有樹十餘株。葉如翠羽。
花作金瓣。樹下有池。泉水汨汨。池上有白玉
扉。一童先入。如往報者。一童導予入內。所過
樓閣。凡二十餘重。皆金色兒羅。靈花異草。拂
于檐楹。至一樓下。俄見一人。下樓相迎。神
情似中郎。而顏色如玉。衣若雲霞。可長丈餘。
見予而喜曰。吾弟至矣。因相携至樓上。設拜
共坐。有四五天人。亦來共坐。中郎謂予曰。此
西方之邊地也。凡信解未成。戒寶未全者。多
生此地。亦名懈慢國。其上方有化佛樓臺。前
有大池。可百由旬。中有妙蓮。衆生皆托體
于其中。時滿則散居各處樓臺之上。與有緣

清淨道友相聚。以無淫聲美色。故勝解易成。
不久陞進爲淨土中人耳。予私念。如此美妙
之處。尙是邊地耶。仍問中郎曰。兄今生在何
處。中郎曰。我初亦以淨願雖深。情染未除。生
于此地。少時。今已居淨域矣。然終以乘急戒
緩。僅與西方衆生。同一地居。不得與諸大士
同升于虛空寶閣。尙需進修耳。幸宿生智慧
猛利。又曾作西方論。讚嘆如來不可思議度
生之力。感得飛行自在。游諸刹土。凡諸佛說
法之處。皆得往聽。此實爲勝。非諸衆生所能
及也。拉予行中郎冉冉上升。予亦不覺飄然
輕舉。倏忽虛空千百萬里。至一處。隨中郎
下。無有日月。亦無晝夜。光明照耀。無所障
蔽。皆以琉璃爲地。內外映徹。以黃金繩。雜
間錯。界以七寶。分劑分明。地上有樹。皆
旃檀吉祥。行行相值。莖莖相望。數萬千重。一
葉出衆妙花。作異寶色。下爲寶池。波揚無
量。自然妙聲。其底沙純以金剛。其中生衆寶
蓮華。作五色光。池之隱隱。危樓迴帶。閣道
傍出。棟宇相承。窓闥交映。階墀軒檻。種種滿
足。皆有無量樂器。演諸法音。大約與大小阿
彌陀經所載。覺十不得其一抄一忽耳。予愛
玩不捨。已仰而睇之。見空中樓閣。皆如雲
氣上浮。中郎曰。汝所見淨土地行。諸衆生光
景也。過此以上。爲法身大士住處。甚美妙千
倍萬倍于此。其神通亦千倍百倍于此。吾以
慧力能游行其間。終不得住也。又過此以上
爲十地等覺所居。卽吾亦不得而知也。又過
此爲妙覺所居。惟佛與佛乃能知之。卽等覺

諸聖亦莫能測度矣。語罷。復引予至一處。無
牆垣而有欄楯。其中院宇。光耀非常。不知俱
以何物爲之。第覺世間之黃金白玉。皆如土
色矣。共坐一樓下。少談。中郎曰。吾不圖樂之
至此極也。然使吾生時嚴持戒律。則尙不止
此。大都乘戒俱急。則生品最高。其次戒急。則
生最穩。若有乘無戒。多爲業力所牽。流入八
部鬼神衆去。予親見同學諸人矣。弟之般若
氣分頗深。而戒定之力甚少。夫悟理不能生
戒定。亦狂慧也。歸至五濁。趁此色力強健。實
悟實修。衆之淨願勤行方便。憐憫一切。不久
自有良晤。一入他途。可怖可畏。如不能持戒。
有龍殊六齋遺法。見存遵而行之。諸戒之中。
殺戒尤急。寄語同學。未有日啓鸞刀。口食滋
味。而能生于清泰者也。雖說法如雲如雨。何
益于事。我與汝于空王劫時。世爲兄弟。迺至
六道輪迴。莫不皆然。幸我此生。已得善地。恐
汝墮落。故以方便神力。攝汝至此。淨穢相隔。
不得久留。予更問伯修諸人生處。曰。生處皆
佳。汝後自知。言已忽凌空而逝。俄已不見。予
起步池上。忽如墮者。一駭而醒。通身汗下。
時殘燈在簾。明月照窗。更已四漏矣。

西方合論卷之一

第一刹土門

夫一眞法界。身土交參。十佛刹海。淨穢無
別。祇因衆生行業有殊。諸佛化現亦異。或

權或實。或偏或圓。或暫或常。或漸或頓。一月千江。波波具涵淨月。萬燈一室。光光各顯全燈。理即一諦。相有千差。若非廣引靈文。衆生何所取則。爰約諸教。略叙十門。

- 一 毘盧遮那淨土 二 惟心淨土
- 三 恒真淨土 四 變現淨土
- 五 寄報淨土 六 分身淨土
- 七 依他淨土 八 諸方淨土
- 九 一心四種淨土
- 十 攝受十方一切有情不可思議淨土

一 毘盧遮那淨土者。即諸佛本報國土。十蓮華藏世界海。一一蓮華藏。最下世界。皆有十佛世界微塵數廣大。清淨莊嚴。一一廣大。復有十佛世界微塵數諸小刹園遶。倍倍增廣。一一華藏世界。皆滿虛空。互相徹入。淨穢總含。重重無盡。如法而論。一草一木。一毛一塵。各各皆具此無盡法界。佛及衆生。無二無別。或曰。此是衆生實報莊嚴。不同權教。推淨土於他方。是爲實教。或曰。衆生雖具此實報。爭奈真如無性。不能自證。漫漫長夜。無見日期。波波劫海。無到岸期。雖云地獄起妙覺之心。佛果現泥犁之界。其如眼前錢床銅柱何哉。辟之餓鬼渴死於海邊。貧人數錢於金窟。祇見其虛。何名爲實。若非假之方便。由權入實。衆生豈有證毘盧之日也。答曰。若約諸佛化儀則可。實相土中無此戲論。夫毘盧遮那。此云遍一切處。遍一切處。即無量壽表義。豈有勝劣。祇因如來爲一分取相。凡夫故。說有阿彌陀。在於西方。亦如大雲經中。阿

彌陀佛告一菩薩言。有釋迦在於娑婆世界也。未嘗釋迦爲生。則釋迦遍一切。而阿彌陀爲所遍之一處。當阿彌陀爲主。則阿彌陀遍一切。而釋迦牟尼爲所遍之一處。如一人之身。當自自時。不妨爲一切人之他。當他他時。不妨爲一切人之自。以是義故。自他不。自他不。成。即自亦遍一切處。他亦遍一切處。豈定有他方可執。是故西方毘盧。非自他故。何以故。毘盧無不遍故。若言權言方便。即有不遍。有不遍者。毘盧之義不成。

二 惟心淨土者。直下自證當體無心。即是淨土。如維摩經云。實積當知。直心是菩薩淨土。菩薩成佛時。不誑衆生。來生其國。深心是菩薩淨土。菩薩成佛時。具足功德。衆生。來生其國。大乘心是菩薩淨土。菩薩成佛時。大乘衆生。來生其國。經文繁多。不能廣引。大約謂欲得淨土。當淨其心。隨其心淨。則佛土淨。夫心是即土之心。土是即心之土。心淨土淨。法爾如故。此語豈非西方註脚。多有執心之土。卑此法門。以爲單接鈍根者。由於心外見土故也。夫念即是心。念佛豈非心淨。心本含土。蓮邦豈在心外。故知。約相非乖。惟心。稱心實。顯普度矣。

三 恒真淨土者。即靈山會上所指淨土。引三乘中權教菩薩。令知此土。即穢恒淨。諸衆信而未見。夫穢性本寂。俗相恒空。本寂故。菩薩居穢常寂。恒空故。菩薩入俗常空。正顯淨義。但以衆生執海難清。識繩易縛。言業本空。則恣情作業。言行無體。即肆意冥行。犯永嘉之

所呵。墮善星之所墜。以至生遭王難。死爲魔眷者。往往而是。嗟夫。使盡大地皆菩薩。則斯言誠爲利益。天下之菩薩少。而凡夫多。則斯言之利天下也少。而害天下多矣。

四 變現淨土者。如法華經。三變淨土。移諸人天。置於他方。維摩經。世尊以足指按地。即時三千大千世界。若百千珍寶嚴飾。此是如來暫令顯現。亦是法爾。然智如驚子。尙且如盲。劣根衆生。無緣復見。且人天置諸方外。全無接引之緣。神力暫現還無。詎是恒常之土。豈若安養淨邦。塵劫常住。阿彌慈父。十惡不遺者哉。國土勝劣。居然可知。

五 寄報淨土者。如摩訶首羅天。如來於彼成等正覺。此爲實報淨土。起信論云。菩薩功德圓滿。於色究竟處。示一切世間最高大身。謂以一念相應慧。無明頓盡。名一切種智。自然有不思議業。能現十方利益衆生。藏和尙云。何故。受用報身在此天者。以寄報十王。顯別十地。第十地寄當此天王。即於彼身示成菩提。然彼天雖云無漏。未若蓮邦直出三界。何以故。在色究竟故。

六 分身淨土者。如涅槃經。佛答高貴德王云。善男子。西方去此娑婆世界。度三十二恒河沙佛土。有世界。名曰無勝。猶如西方極樂世界。我於彼土。出現於世。爲化衆生故。於此世界。現轉法輪。又央崛經。佛謂央崛曰。我住無生際。而汝不覺知。央崛云。若住無生際。何以生於此土。佛云。東方有佛。汝往問之。央崛往問彼佛答言。釋迦者。即是我身。大意謂彼

淨土是佛實報。此是分身。雖彰一佛之報境。未具攝化之義。佛分上即有。衆生分上即無。未爲殊勝。

七依他淨土者。如梵網經云。我今盧舍那。方坐蓮華臺。周匝千花上。復現千釋迦。一花百億國。一國一釋迦等者。以初地化百佛刹。則有百葉之花。二地化千佛刹。故花有千葉。若至三地應見萬葉。四地億葉。次第倍增。爲是依他受用身分示報境。入地乃見。非如蓮池會上。十念衆生。頓見淨佛國土故。

八諸方淨土者。如東方藥師佛。南方日月燈佛。上方香積佛。佛佛各有淨土。諸經所述不可具載。皆是諸佛實報莊嚴。經中或有以佛神力暫令顯現。或諸大菩薩詣彼供養。緣彼佛未言攝生故。諸衆生亦無緣生彼。卽如妙喜世界。釋迦雖記有往生者。未聞無動有普引之言。且其國有鐵圍須彌諸山。及鬼神婦女。當知嚴淨不如安養也。又如藥師如來。以十二大願。度諸有情。經中亦言有信心者。應當來生。稽彼願力。多是解脫一切憂苦。究竟安樂。未若阿彌如來。純以念佛。攝一切人往生彼土。

九一心四種淨土者。一曰凡聖同居土。二曰方便有餘土。三曰實報無障礙土。四曰常寂光土。一凡聖同居土者。自分二類。初同居穢土。次同居淨土。穢土之中凡居聖居各二。凡居二者。一惡衆生。卽四趣也。二善衆生。卽人天也。聖居二者。一實聖。卽四果辟支。通教六地。別十住。圓十信。後心通惑離盡。報身猶

在。皆名實也。二權聖。謂方便實報。寂光土中法身菩薩。及妙覺佛。爲利有緣應生同居。皆是權也。是等與四趣共住。故名穢土。次同居淨土者。如極樂中有衆生。妙喜國中。有鐵圍男女之類。以無四惡趣。故名淨土。余接同居穢土之中。既有諸聖。亦可名同居淨土。如娑婆世界。在華藏世界第十三重。亦云華藏也。

二方便有餘土者。二乘三種菩薩。破見思惑。證方便道。塵沙別惑。無明未斷。捨分段身。而生界外。名曰有餘。故釋論云。出三界外有淨土。聲聞辟支佛出生其中。受法性身。非分段也。三實報無障礙土者。無有二乘。純諸法身菩薩所居。盡塵沙惑。分破無明。得其實果。而無明未盡。猶無漏業。受法性報身。亦名果報國。故仁王經云。三賢十聖住果報。以觀實相。發真無漏。威報殊勝。七寶莊嚴。且淨妙五塵。故名爲實。色心不二。毛剎相容。故名無障礙。華嚴明因陀羅網世界是也。四常寂光土者。妙覺極智所照。如法界。名之爲國。亦名法性土。但一真如佛性。非身非土。而說身土。離身無土。離土無身。諸佛如來所遊居處。妙宗曰。經論中言寂光無相。乃是已盡染礙之相。非如大虛空無一物。良由三惑究竟清淨。則依正色心。究竟明顯。大經曰。因滅是色。獲得常色。受想行識亦復如是。仁王稱爲法性五陰。是爲極果。然十方刹土。隨心異見。七寶砂礫。當處差別。故晉川曰。極樂國土。四土不同。何則約人天二乘。卽前二種土。約菩薩佛。卽後二種土。故知。六十萬億那由他恒河沙

由旬等身。不妨更有丈六之身。華藏海會無邊佛土。不妨更有尼連河土。何以故。是法爾故。非是神力變現故。

十攝受十方一切有情不可思議淨土者。卽阿彌陀佛西方淨土。其中所有大功德海。大悲智海。大願力海。若具說者。假使盡十方世界諸佛菩薩。聲聞辟支。天人鬼畜。下至蜎飛蠕動。及一切無情草木瓦礫。隣虛微塵之類。一一具無量口。口中一一具無量舌。舌中一一出無量音聲。常說倍說。熾然說。無間說。經百億萬塵沙阿僧祇劫。亦不能盡。今且略釋。一身土不思議義。二性相不思議義。三因果不思議義。四往來不思議義。五畢竟不可思議不思議義。一身土不思議義者。阿彌身中有無量衆生。衆生身中有無量阿彌。國土亦然。是故一衆生念阿彌。一阿彌見。衆生念阿彌。衆阿彌見。衆生念念念阿彌。卽念念阿彌見。若衆生身中。無阿彌者。阿彌不見。如陽燄身中。不能得水。非本有故。阿彌身中無衆生者。阿彌亦不見。如石女求生兒。必不可得。以非應得故。是故身中含身。身中含身。身中含土。土中含土。身土交含重重無盡。是身土不思議義。二性相不思議義者。若離性言土。土卽心外。是幻化故。幻化者卽斷滅相。衆生不生。若卽性言土。性是有形。是一定故。一定者卽無變易。無變易衆生亦不生。卽性卽相。非性非相。存非非亡。存卽卽壞。是性相不思議義。三因果不思議義者有二義。一因先果後義。如念佛

是因。見佛是果。見佛是因。成佛是果。成佛是因。度衆生是果。二因果無前後義。即念即見。即成即度。一時具足。如人三十至四十歲。三十是因。四十是果。然三四十無間斷相。若無四十。三十不立。無三十者。四十不成。是故當知。非離三十至四十。故若離三十至四十者。中間即有分限相。而我此身。無分限故。若由三十至四十者。中間即有相續相。而我此身。乃至相續不可得故。念佛因果亦復如是。是因果不思議義。四去來不思議義者。若阿彌陀佛。因念而來。此衆生因憶佛而生彼。即有去來。有去來。即有程途。有程途。即有險易。如人近京師則觀君易遠則難。果爾。念佛求生。應有難易。而阿彌陀佛道途。亦無說法之日矣。故般舟三昧經曰。不於是間終生彼間。佛剎。佛無所從來。我亦無所至。又先德云。生則決定生。去則實不去。如天鼓鳴遠近齊聞。非去來故。如水中月。東行則東。西行則西。非去來。故是去來不思議義。五畢竟不可思議不思議義者。如澄潭山影。如春陽百草。如衆生業力。如日月光相。如胎中根。如身中我。如齒堅舌柔。如眉橫髮長。是畢竟不可思議不思議義。所以十方諸佛。吐心吐膽。亦只道得箇希有難信而已。雖有遍覆三千大千舌相。詎能分疏其萬一哉。孔子曰。夫婦之愚。可以與知。及其至也。聖人不知。至哉言也。無量法門。一以貫之矣。

西方合論卷之一終

西方合論卷之二

第二緣起門

夫樂飽肆者。不念檀旃非實不念。以不厭故。乍使引之暗室。熱旃炙沈。不終日而悲其昔之穢。厭離之不早也。夫生死臭穢。愈於飽肆。衆生貪嗜。倍彼蠅蚋。諸佛爲壽長者。見一輩人天。沒溺濁海能不惻然。是故阿彌陀佛。廣開香嚴之肆。釋迦慈父。確指淨域之門。盡大地無非貧兒。一佛號便爲資本。欲驗誠言。莫離十念。塞鼻膺膺。久當自厭。今約西方起教。略分十義。

一一大事故 二宿因深故
三顯果德故 四依因性故
五願衆生故 六穢相空故
七勝方便故 八導二乘故
九堅忍方故 十示眞法故

一一大事故者。衆生處五濁世。如因處獄。但以罪之輕重。受等不等罰。或干小法。或投極網。辜難不同。至於縲紲之苦。笞杖之罰。未有一人得免者何也。以入獄者皆罪人。處人天者皆是業報。分段之身故也。然罪人一入獄。未有時刻不求出離者。則以知獄之煎苦。難忍難堪。棘牆之外。更有許大安樂世界故也。今衆生以煩惱爲家。以生死爲園觀。繫心衣冠之囚長。適情金玉之析楊。豈知大鐵圍山。是我棘牆三界。法場之外。各各自有家鄉田地。諸佛憫此。酸心痛骨。是故爲分別淨穢。指

以脫歸路程。而歲久拋棄之人。了無歸處。諸佛又大建宅舍以安之。一則往來獄門。爲治道途。一則長伺獄外。修飾旅館。如是之恩。何身可報。嗟夫。燭三界之長夜。揭億生之覆盆。諸佛既不惜垂手。衆生獨何苦戀戀也。經曰。如來爲一大事。出現於世。大事者。即此事也。衆生種種。反戀此毛頭許事。以小易大。甘心瘦死何哉。

二宿因深者。有三。一者正因。二者正願。三者正行。一正因者。即是三世諸佛與諸有情。自清淨體。如萬象依空。山川依地。穀依種子。花果依仁。若無此因。佛果不成。何以故。一切悲智。純依此因而得建立。故長者合論曰。如來藏身。即法身也。諸福智海。莫不居中。故稱爲藏。若不見法身。一切福智。大慈大悲。悉皆不辦。總屬生滅。法身者。即正因是。二正願者。如本經。法藏比丘於自在王如來所。發四十八大願。一願不成不取菩提。此是依自性無量悲智。發如是不思議願力。非是心外見有衆生。發願欲度。以衆生非心外故。三正行者。如本經言。發是願已。如是安住種種功德。修習如是菩薩行。經於無量無數億那由他百千劫內。又如一向出生菩薩經云。阿彌陀佛昔爲太子。聞此微妙法門。奉持精進七千歲中。曾不至席。不念愛欲財寶。不問他事常獨處止意不傾動。復教化八千億萬那由他人。得不退轉。此是自性行持。自性精進。非是有作有爲功德。雖歷億劫。不離一念。以微妙法門。離一切行一切劫故。是謂正因。正

行正願。如伊三點。缺一不成。非是作得。非不作得故。先德云。根深果茂。源遠流長。宿因既深。教起亦大。誠然乎哉。

三願果德者。如華嚴經普賢行願品云。諸佛如來。因於衆生而起大悲。因於大悲。生菩提心。因菩提心。成等正覺。譬如曠野沙磧之中。有大樹王。若根得水。枝葉華果。悉皆繁茂。生死曠野。菩提樹王亦復如是。一切衆生。而爲樹根。諸佛菩薩。而爲華果。以大悲水。饒益衆生。則能成就諸佛菩薩智慧華果。是故當知。一切諸佛。取佛果者。依於衆生。若無衆生。佛果不成。譬如漢王以救民故而有百戰。以百戰故登大寶位登寶位故。百姓樂業。若無百姓即無如上等事。究而論之。凡行一德一事一利一名者。若無衆生。皆悉不成。是故我無衆生。即不成我。衆生是依。我即是正。衆生是正。我即是依。人我平等。依正無礙。是法爾故。法爾者。即自然果德故。若向外建立。即不成果義。

四依因性者。一切衆生。皆有如是淨性。譬一精金。冶爲釵釧及溺器等。金性是一。溺器者是器。具穢非金穢故。若加銷冶。爲種種玩好等物。金亦不易。生佛亦然。同一淨性。但以釵釧溺器而有差別。非是性異。是故博地凡夫。十念即生者。以本淨故。阿彌陀佛。欲攝受是衆生。即攝受者。以衆生本淨故。如鏡中之光。不從磨得。生淨土者。非是行願及與念力。所能成就。何以故。念行如鐘鐺等。但能銷金。無別有金生故。

五順衆生者。謂樂兒童者。當以餅果。樂婦女者。必用綺羅。一切衆生所重。惟寶玉衣食。是故有自然七寶。及與樓閣妙麗衣服飲食等事。譬諸火宅諸兒。非羊鹿等車。決不肯出。出已純與大車。今釋迦如來。順衆生情見。說阿彌陀七寶淨土。祇爲衆生見境如是。合如是說。衆生已。各各自見細妙淨相。無可比喻。方知琉璃瑤瑤瑤瑤。猶如瓦礫。如達官貴人。向田舍兒。說王宮精殿。姑就彼人所極珍異者爲比。向非情量所及。如對生盲說色。亦無所用其方比矣。

六穢相空者。如智論曰。譬如人有一子。喜在不淨中戲。聚土爲戲。以草木爲鳥獸。而生愛著。人有奪者。瞋恚啼哭。其父知已。思惟此子。今雖愛著。此事易離。小大自休。何以故。此物非真故。菩薩亦如是。觀衆生愛著不淨臭身。及種種五欲。若信等五根成就時。即能捨離。若小兒所著。實是眞物。雖復年至百歲。著之轉深。若衆生所著物實有者。雖得五根。亦不能捨。以諸法皆空。不實故。故得捨離。如來爲衆生說淨土亦爾。以衆生所著非實。即易爲訓化故。如人少時悅色。壯歲營官。老年嗜利。若是實可好著。不應年變月易。以變易故。說淨土時。亦悅亦營亦嗜。如夢中人。喚之即醒。若夢實者。雖喚無益。以俱非實。是故諸佛爲一切衆生。說如是法門。

七勝方便者。爲此方便。非是自力。亦非他力。緣自性海中。具有如是自在功德。一切現

成。是故一句聖號。無復煩詞。十念功成。頓超多劫。如萬竅怒號力。在扶搖。因竅顯故。如幽谷洞明。功在晨曦。因谷見故。如一錢之蟻孔。能穿連山之堤。是水之力。非蟻力故。又如一葉之葦席。能運萬斛之舟。是風之力。非葦力故。總之皆是法界性海。無作無爲。不思議力所現。非自非他。一切具足。故有如是殊勝方便。是謂捷中之捷徑中之徑。舍此不修。是真愚癡。

八導二乘者。二乘避境趣寂。證假涅槃。不得如來法身。受業惑苦。一者無明住地。不得至見煩惱垢濁習氣臭穢究竟滅盡淨波羅蜜果。二者因無明住地。有虛妄行。未除滅故。不得至見無作無行我波羅蜜果。三者因微細虛妄。起無漏業。意生諸陰。未除盡故。不得至見極微遠離樂波羅蜜果。四者變易生死。斷續流滅。不得至見極無變易常波羅蜜果。以是四種業惑。未證眞理。如來憫之。教令回斷滅心。修淨土行。令知即空不斷。即有不常。乘大乘智。入涅槃海。

九堅忍力者。龍樹菩薩曰。童子過四歲以上。未滿二十。名爲鳩摩羅伽地。若菩薩初生菩薩家者。如嬰兒得無生法忍。乃至十住地。離諸惡事。名爲鳩摩羅伽地。欲得如是地。當學般若波羅蜜。常欲不離諸佛。問曰。菩薩當化衆生。何故常欲不離諸佛。答曰。有菩薩未入菩薩位。未得阿鞞跋致。受記別故。若遠離諸佛。便壞諸善根。沒在煩惱。自不能度。安能度人。如人乘船。中流壞敗。欲度他人。反自沒

水。又如小湯投大水池。雖消少處。反更成水。菩薩未入法位。若遠離諸佛。以少功德。無方便力。欲化衆生。雖少利益。反更墜落。以是故新學菩薩。不應遠離諸佛。問曰。若爾者。何以不說不離聲聞辟支佛。聲聞辟支佛。亦能利益菩薩。答曰。菩薩大心。聲聞辟支佛。雖有涅槃利益。無一切智故。不能教道菩薩。諸佛一切種智故。能教導菩薩。如象沒泥。非象不能出。菩薩亦如是。若入非道中。唯佛能救。同大道故。故說菩薩常欲不離諸佛。復次菩薩作是念。我未得佛眼故。如盲無異。若不爲佛所引導。則無所趣。錯入餘道。設聞佛法。異處行者。未知教化時節。行法多少。復次菩薩見佛。得種種利益。或眼見心清淨。若聞所說。心則樂法。得大智慧。隨法修行。而得解脫。如是等值佛。無量益利。豈不一心常欲見佛。譬如嬰兒不應離母。又如行道。不離糧食。如大熱時。不離涼風冷水。如大寒時。不欲離火。如度深水。不離離船。譬如病人。不離良醫。菩薩不離諸佛。過於上事。何以故。父母親屬。知識人天王等。皆不能如佛益利。佛益利諸菩薩。離諸苦處。住世尊之地。以是因緣故。菩薩常不離佛。問曰。有爲之法。欺誑不真。皆不可信。云何得如願不離諸佛。答曰。福德智慧具足故。乃應得佛。何況不離諸佛。衆生有無量劫罪因緣故。不得如願。雖行福德。而智慧薄少。雖行智慧。而福德薄少。故所願不成。菩薩求佛道故。要行二忍。生忍法忍。行生忍故。一切衆生中。發慈悲心。滅無量劫罪。

得無量福德。行法忍故。破諸法無明。得無量智慧。二行合和故。何願不得。以是故。菩薩世世常不離諸佛。復次菩薩。常愛樂念佛。捨身受身。恒得值佛。譬如衆生習欲心重。受姪鳥身。所謂孔雀鴛鴦等。習眼患偏多。生毒蟲中。所謂惡龍羅刹蜈蚣毒蛇等。是菩薩心。不貴轉輪聖王。人天福樂。但念諸佛。是故隨心所重。而受身形。復次菩薩。常善修念佛三昧。因緣故。所生常值諸佛。天如或問曰。禪宗悟達之士。既曰見性成佛。焉肯復求淨土。答曰。悟達之士。政願求生。汝但未悟。使汝既悟。淨土之趣。萬牛莫挽。問曰。學者但患大事不明。大事既明。當行佛教。隨類化身。入泥入水。不避生死。廣度生靈。何故求生淨土。厭苦趨樂。答曰。汝將謂一悟之後。習漏永除。便得不退轉耶。將謂一悟之後。更無遍學佛法。修行證果等事耶。將謂一悟之後。便可上齊諸佛。入生死不受障緣之所撓耶。審如是。則諸大菩薩。修六度萬行。動經恒河沙數劫。者是皆愧汝。古教有云。聲聞尚有出胎之味。菩薩亦有隔陰之昏。況近時薄解淺悟。自救不了者。縱有悟處深遠。見地高明。行解相應。志在度人者。奈何未登不退。力用未充。居此濁惡。化此剛強。此亦先聖之所未許。如以未完不固之舟。濟多人於惡海。自他俱溺。其理必然。故往生論云。欲遊戲地獄門者。必生彼土。得無生忍。已還入生死。救苦衆生。以此因緣。求生淨土。又先聖有云。未得不退轉位。不可混俗度生。未得無生法忍。要須常

不離佛。譬如嬰兒。常不離母。又如弱羽。只可傳枝。今此國中。釋迦已滅。彌勒未生。四惡趣苦。因果牽纏。外道邪魔。是非扇亂。美色淫聲之相惑。惡緣穢觸之交侵。既無現佛可依。又被境緣所撓。初心悟達之人。豈有不遭其退敗者。所以世尊殷勤。指歸極樂。良有以也。蓋彼彌陀現在說法。樂土境緣。種種清淨。倘依彼佛。忍力易成。高證佛階。親蒙授記。然後出化衆生。去來無礙。多見今之禪者。不究如來之了義。不知達磨之玄機。空腹高心。習爲狂妄。見修淨土。則笑之曰。彼學愚夫愚婦之所爲。余嘗論其非鄙愚夫愚婦。乃鄙文殊普賢龍樹馬鳴等也。非特自迷正道。自失善根。自喪慧身。自亡佛種。且成謗法之業。又招鄙聖之殃。佛祖視爲可哀憐者。於是永明和尚。深憐痛哀。剖出心肝。主張淨土。既以自修。又以化世。故其臨終有種種殊勝相現。舍利鱗砌。徑生極樂上品。乃至閻羅以爲希有圖像禮敬。夫永明既悟達磨直指之禪。又能致身於極樂上品。以此解禪者之執情。以此爲末法之勸信。是真大有功於宗教者。豈特永明爲然。如死心新禪師。作勸修淨土之文。又如真歇了禪師。作淨土說有云。洞下一宗。皆務密修。其故何哉。良以念佛法門。徑路修行。正按大藏。接上上根器。傍引中下之機。又云。宗門大匠。已悟不空有法。秉志孜孜於淨業者。以淨業見佛。簡易于宗門故。又云。乃佛乃祖。在教在禪。皆修淨業。同歸一源。入得此門。無量法門。悉

皆能入。至如天衣懷禪師。圓照本禪師。慈受深禪師。南嶽思禪師。法照禪師。淨觀禪師。淨慈大通禪師。天台懷玉禪師。梁道珍禪師。唐道綽禪師。毘陵法真禪師。姑蘇守納禪師。北磬簡禪師。天目禮禪師等諸大老。皆是禪門宗匠。究其密修顯化。發揚淨土之旨。則不約而同。廣如彼文。不能盡錄。是故當知。禪宗密修。不離淨土。初心頓悟。未出童真。入此門者。方為堅固不退之門。

十示真法者。一切修行法門。言空即斷。言有即常。未為究竟。唯此念佛三昧。即念而淨。淨非是無。即淨而念。念非是有。達淨無依。即是念體。了念本離。即是淨用。是故非淨外有念。能念于淨。若淨外有念。念即有所。所非淨故。非念外有淨。能入諸念。若念外有淨。淨即有二。二非淨故。當知諸佛。順寂滅心。而嚴淨土。是故念淨土者。當入一切寂滅門。諸佛順常樂我淨心。而嚴淨土。是故念淨土者。當入一切常樂我淨門。諸佛順平等衆生心。而嚴淨土。是故念淨土者。當入一切平等衆生門。諸佛順大悲智業。而嚴淨土。是故念淨土者。當入一切大悲智業門。諸佛順無作無爲不可思議業。而嚴淨土。是故念淨土者。當入一切無作無爲不可思議門。諸佛順應勞煩惱性。而嚴淨土。是故念淨土者。當入一切應勞煩惱門。諸佛順微塵芥子相。而嚴淨土。是故念淨土者。當入一切微塵芥子門。以上諸大法門。但一聲阿彌陀佛。皆悉證入。亦無能證所證之相。若不爾者。則是有

餘之淨。念佛三昧即不如是
西方合論卷之二終

西方合論卷之三

第三部類門

夫如來說教。廣有多門。經中或偶一拈題。或因緣舉出者。不可勝載。唯念佛一門。類形讚歎。如高樹之峙平原。躍空而出。類金星之晃沙磧。映日即明。故知法門殊勝。未有逾此一門者也。今約諸經。但言西方大事者。一概收入。分經緯二義。說文曰。織有經集絲爲之。經常而緯變。是故以經則非專談安養者不收。以緯則凡泛舉念佛者亦入。登慈山而樵玉。首採羊脂。泛溟海而茹香。忍捨牛頭。孔子曰。爾所不知。人其舍諸。至於聞所未聞。不無望於來哲。

一經中之經

二經中之緯

三緯中之經

四緯中之緯

一經中之經者。一無量平等清淨覺經。二無量壽經。三阿彌陀經。四無量壽莊嚴經。五出寶積第十八經。名無量壽如來會。五經同一梵本。前四譯稍不精。六即大阿彌陀經。龍舒居士。將前四譯和會者。佛在王舍國靈鷲山。爲阿難慈氏等說。中間出寶積者。旨富詞法。不知龍舒何以不見此本。一佛說阿彌陀經。二稱讚淨土佛攝受經。二經同一梵本。初經簡淨愈於後譯。佛在舍衛國。祇樹給孤

獨園。爲舍利弗說。讀誦者多。主此經。一觀無量壽經。佛在王舍城耆闍崛山中。爲韋提希夫人說。經中言十六妙觀。修持法門。備載此經。故孤山判爲定善。然三種經。皆專爲西方起教。如天中之天。人中之王。不必自相排抑。譬一大虛空。一尚不得。豈有二哉。經中妙義。具見餘門。今不贅述。

二經中之緯者。一鼓音聲王經。佛在瞻波大城。伽伽靈池。與比丘百人說。中云。若有四衆。受持阿彌陀佛名。臨命終時。佛與聖衆。接引往生。一後出阿彌陀佛偈經。自惟念法比丘。乃從世饒王。至弘此無量壽。世世稽首行。共五十六句。始終惟偈。二經亦專言淨土。言義較前甚略。判入緯類。又鼓音意。重持呪。偈經是伽陀部。非教本故。

三緯中之經者。一華嚴經。普賢菩薩。勸進善財童子。海會大衆。發大十願。至臨命終時。一切諸根。悉皆散壞。一切威勢。悉皆退失。惟此願王。不相捨離。於一切時。引導其前。一刹那間。即得往生極樂世界。其人自見生蓮花中。蒙佛授記。得授記已。經無數劫。普於十方。不可說不可說世界。以智慧力。隨衆生心。而爲利益。乃至能於煩惱大苦海中。拔濟衆生。令其出離。皆得生於極樂世界。又解脫長者云。我若欲見安樂世界。無量壽如來。隨意即見。如是十方一切世界所有如來。我若欲見。隨意即見。我能了知如來國土莊嚴神通等事。無所從來。亦無所去。無有行處。亦無住處。亦如己身。無來無去。無行住處。一法華經云。聞

是經典。如說修行。於此命終。即往安樂世界。阿彌陀佛大菩薩衆圍繞住處。生蓮華中寶座之上。得菩薩神通。無生法忍。得是忍已。眼根清淨。以是清淨眼根。見七百萬二千億那由他恒河沙等諸佛如來。一楞嚴經。大勢至白佛。我憶往昔恒河沙劫。有佛出世。名無量光。十二如來相繼一劫。其最後佛。名超日月光。彼佛教我念佛三昧。譬如有人。一專爲憶。一人專忘。如是二人。若逢不逢。或見非見。二人相憶。二憶念深。如是乃至從生至生。同於形影。不相乖異。十方如來。憐念衆生。如母憶子。若子逃逝。雖憶何爲。子若憶母。如母憶時。母子歷生。不相遠違。若衆生心。憶佛念佛。現前當來。必定見佛。去佛不遠。不假方便。自得心開。如染香人。身有香氣。此則名曰香光莊嚴。我本因地。以念佛心。入無生忍。今於此界。攝念佛人。歸於淨土。一寶積經。佛告父王一切衆生。皆即是佛。汝今當念。西方世界阿彌陀佛。常勤精進。當得佛道。王言。一切衆生。云何是佛。佛言。一切決無生。無動搖無取捨。無相貌無自性。可於此佛法中安住其心。勿信於他。爾時父王與七萬釋種。聞說是法。信解歡喜。悟無生忍。佛現微笑。而說偈曰。釋種決定智。是故於佛法。決信心安住。人中命終已。得生安樂國。面奉阿彌陀。無畏成菩提。又佛告彌勒。發十種心。往生極樂。何者爲十。一者於諸衆生。起於大悲。無損害心。二者於諸衆生。起於大悲。無逼惱心。三者於佛正法。不惜身命。樂守護心。四者於一切

法。發生勝忍。無執著心。五者不貪利養。恭敬尊重。淨意樂心。六者求佛種智。於一切時。無忘失心。七者於諸衆生。尊重恭敬。無下劣心。八者不著世論。於菩提分。生決定心。九者種諸善根。無有雜染清淨之心。十者於諸如來。捨離諸相。起隨念心。是名菩薩發十種心。由是心故。當得往生。若人於此十心。隨成一心。樂欲往生彼佛世界。若不得生。無有是處。一般舟三昧經。佛告跋陀利。菩薩。若沙門白衣。所聞西方阿彌陀佛。常念彼方佛。不得缺戒。一心念。若一日晝夜。若七日七夜。過七日已後。見阿彌陀佛。於覺不見。於夢中見之。譬如夢中所見。不知畫不知夜。亦不知內亦不知外。不用在冥中故不見。不用有所蔽礙故不見。如是跋陀利。想菩薩。心當作是念。時諸佛國境界名大山須彌山。其有幽冥之處。悉爲開闢。目亦不蔽。心亦不礙。是菩薩摩訶薩。不持天眼徹視。不持天耳徹聽。不持神足到於佛刹。不於是間終。生彼間佛刹乃見。便於是間。坐見阿彌陀佛。聞所說經悉受得。從三昧中。悉能具足。爲人說之。一觀佛三昧經。文殊自敘宿因。謂得念佛三昧。當生淨土。世尊復記之曰。汝當往生極樂世界。一大集經寶護品云。求無上菩提者。應修念佛三昧。偈云。若人稱念彌陀佛。號曰無上深妙禪。至心想像見佛時。即是不生不滅法。一十住斷結經云。時座中有四億衆。自知死此生彼。牽連不斷。欲爲之源。樂生無欲國土。佛言。西方去此無

數國土。有佛名無量壽。其土清淨。無淫怒癡。蓮花化生。不由父母。汝當生彼。一如來不思議境界經云。菩薩了知諸佛及一切法。皆惟心量。得隨順忍。或入初地。捨身速生妙喜世界。或生極樂淨土中。一隨願往生經言。佛國無量壽求極樂者何。一以因勝。十念爲因。故。一以緣勝。四十八願普度衆生故。一稱揚諸佛功德經云。若有得聞無量壽如來名者。一心信樂。其人命終。阿彌陀佛與諸比丘。住其人前。魔不能壞彼正覺心。又云。持誦誦念。此人當得無量之福。永離三途。命終之後。往生彼刹。一大雲經云。善男子。於此西方。有一世界名曰安樂。其土有佛。號無量壽。於今現在。常爲衆生。講宣正法。告一菩薩。汝善男子。娑婆世界。釋迦牟尼佛。爲諸薄福鈍根衆生。說大雲經。汝可往彼。至心聽受。是彼菩薩。欲來至此。故先現瑞。善男子。汝觀彼土諸菩薩身。滿足五萬六千由旬。世尊。彼來菩薩名號。何等何緣。而來此土。將非爲度衆生故來。唯願如來爲諸衆生。分別解說。善男子。彼土菩薩。欲聞淨光受記別事。并欲供養如是三昧。是故而來。善男子。是菩薩名無邊光。通達方便。善能教導。一入楞伽經云。大慧。汝當知。善逝滅度後。南天竺國中大名德比丘。厥號爲龍樹。能破有無宗。世間中願我無上大乘法。得初歡喜地。往生安樂國。一大悲經云。我滅度後。非天竺國有比丘。名祈婆伽。修習無量最勝善根。已而命終。生於西方。過百千億世界無量壽佛國。以後成佛。號無

垢光如來

四緯中之緯者。一如華嚴毘盧遮那品云。爾時大威光童子。見波羅蜜善根莊嚴王如來。成等正覺現神通力。即得念佛三昧。名無邊海藏門。又光明覺品云。爾時光明。過千世界。乃至一切處。文殊菩薩。各於佛所。同時發聲。說此頌言。一切威儀中。常念佛功德。晝夜無暫斷。如是業應作。又賢首品云。見有臨終勸念佛。又示尊像。令瞻敬。俾於佛所深歸仰。是故得成此光明。又十無盡藏品第八念藏云。此念有十種。所謂寂靜念。清淨念。不濁念。明徹念。離塵念。離種種念。離垢念。光耀念。可愛樂念。無能障礙念。又兜率偈讚品。離垢幢菩薩云。以佛為境界。專念而不捨此人。得見佛。其數與心等。又十回向品第十回向云。以法施回向。願得憶念與法界等。無量無邊世界。未來現在。一切諸佛。又十地品中。從初至末。地地皆云。一切所作。不離念佛。又佛不思議法品云。如來有十種佛事。一者若有眾生。專心憶念。則得現前。二者若有眾生。心不調順。則為說法等。又入法界品云。德雲比丘。告善財言。善男子。我得自在。決定解力。信根清淨。智光照耀。普觀境界。離一切障。具清淨行。往詣十方。供養諸佛。常念一切諸佛如來。總持一切諸佛正法。常見一切諸佛。隨諸眾生種種心樂。示現種種成正覺門。於大眾中。而師子吼。善男子。我唯得此憶念一切諸佛境界。智慧光明。普見法門。所謂智光普照念佛門。常見一切諸佛國土。種種宮殿悉嚴淨

故。令一切眾生念佛門。隨諸眾生心之所樂。

皆令見佛。得清淨故。令安住力。念佛門。令入如來十方中故。令安住法念佛門。見無量佛。聽聞法故。照耀諸方念佛門。悉見一切諸世界。中等無差別。諸佛海故。入不可見處念佛門。悉見一切微細境中。諸佛自在神通事。故住於諸劫念佛門。一切劫中。常見如來諸所施為。無暫捨故。住一切時念佛門。於一切時。常見如來。親近同住。不捨離故。住一切刹念佛門。一切國土。咸見佛身。超過一切。無與等故。住一切世念佛門。隨於自心之所欲樂。普見三世諸如來故。住一切境念佛門。普於一切諸境界中。見諸如來次第現故。住寂滅念佛門。於一念中。見一切刹一切諸佛。示涅槃故。住遠離念佛門。於一念中。見一切佛。從其所住。而出去故。住廣大念佛門。心常觀察。一一佛身。充滿一切諸法界故。住微細念佛門。於一毛端。有不可說如來出現。悉至其所而承事故。住莊嚴念佛門。於一念中。見一切刹皆有諸佛成等正覺。現神變故。住能事念佛門。見一切佛。出現世間。放智慧光。轉法輪故。住自在心念佛門。知隨自心所有欲樂。一切諸佛現其像故。住自業念佛門。知隨衆生所積集業。現其影像令覺悟故。住神變念佛門。見佛所坐廣大蓮華。周遍法界。而開敷故。住虛空念佛門。觀察如來。所有身雲。莊嚴法界虛空界故。一法華經云。若有因緣。獨入他家。一心念佛。乞食無侶。一心念佛。又云。若人散亂心。入于塔廟中。一稱南無佛。皆

已成佛道。一淨名經云。寶積。當知。直心是

菩薩淨土。菩薩成佛時。不謬衆生。來生其國。深心是菩薩淨土。菩薩成佛時。具足功德衆生。來生其國。大乘心是菩薩淨土。菩薩成佛時。大乘衆生。來生其國。布施是菩薩淨土。菩薩成佛時。一切能捨衆生。來生其國。持戒是菩薩淨土。菩薩成佛時。行十善道。滿願衆生。來生其國。忍辱是菩薩淨土。菩薩成佛時。三十二相莊嚴衆生。來生其國。精進是菩薩淨土。菩薩成佛時。勤修一切功德衆生。來生其國。禪定是菩薩淨土。菩薩成佛時。攝心不亂衆生。來生其國。智慧是菩薩淨土。菩薩成佛時。正定衆生。來生其國。四無量心。是菩薩淨土。菩薩成佛時。成就慈悲喜捨衆生。來生其國。四攝法是菩薩淨土。菩薩成佛時。解脫所攝衆生。來生其國。方便是菩薩淨土。菩薩成佛時。於一切法方便無礙衆生。來生其國。三十七品是菩薩淨土。菩薩成佛時。念處正勤神足根力覺道衆生。來生其國。回向心是菩薩淨土。菩薩成佛時。得一切具足功德國土。說除八難。是菩薩淨土。菩薩成佛時。國土無有三惡八難。自守戒行不毀彼缺。是菩薩淨土。菩薩成佛時。國土。無有犯禁之名。十善是菩薩淨土。菩薩成佛時。命不中天。大富梵行。所言誠諦。常以軟語。眷屬不離。善和諍訟。言必饒益。不嫉不恚。正見衆生。來生其國。如是寶積。菩薩隨其直心。則能發行。隨其發行。則得深心。隨其深心。則意調伏。隨意調伏。則如說行。隨如說行。則能迴

向隨其迴向。則有方便。隨其方便。則成就衆生。隨成就衆生。則佛土淨。隨佛土淨。則說法淨。隨說法淨。則智慧淨。隨智慧淨。則其心淨。隨其心淨。則一切功德淨。是故寶積。若菩薩欲得淨土。當淨其心。隨其心淨。則佛土淨。又云。菩薩成就八法。於此世界。行無瘡。生於淨土。何等爲八。饒益衆生。而不望報。代一切衆生。受諸苦惱。所作功德。盡以施之。等心衆生。謙下無聞。於諸菩薩。視之如佛。所未聞經。聞之不疑。不與聲聞。而相違背。不嫉彼供。不高己利。而於其中。調伏其心。常省己過。不訟彼短。恒以一心。求諸功德。是爲八。一涅槃經云。菩薩六念。念佛第一。又云。繫念思惟。因緣力故。得斷煩惱。一大悲經云。一稱佛名。以是善根。入涅槃界。不可窮盡。一大般若經云。佛告曼殊室利菩薩。能正修行一相莊嚴三昧。疾證菩提。修此行者。應離喧雜。不思衆生相。專心繫念。於一如來。審取名字。善想容儀。卽爲普觀三世一切諸佛。卽得諸佛一切智慧。一坐禪三昧經曰。菩薩坐禪。不念一切。惟念一佛。卽得三昧。一增一阿含經云。四事供養閻浮提一切衆生。若有稱佛名號。如擎乳頭。功德過上。不可思議。一文殊般若經云。佛告文殊。欲入一行三昧者。應處空閒捨諸亂意。不取相貌。繫心一佛。專稱名字。隨彼方所。端身正向。能于一佛。念念相續。卽是念中。能見過去未來現在諸佛。念一佛功德。與念無量佛功德無二。阿難。所聞佛法。猶住量數。若得一行三昧。諸經

法門。一一分別。皆悉了知。晝夜宣說。智慧辯才。終不斷絕。阿難。多聞辯才。百千等分。不及其一。一大集經云。若人專念一念佛。或行或坐。至七七。現身見佛。卽得往生。一法華三昧觀經云。十方衆生。一稱南無佛者。皆當作佛。惟一大乘。無有二三。一切諸法。一相一門。所謂無生無滅。畢竟空相。習如是觀。五欲自斷。五蓋自除。五根增長。卽得禪定。一那先經云。王問那先。人生造惡。臨終念佛。得生佛國。我不信是語。那先答言。如持大石置於船上。因得不沒。人雖本惡。因念佛故。不入泥犁。其小石沒者。如人作惡。不知念佛。便入泥犁中。頌曰

如來金口言	讚歎西方土
如入長安城	東西南北入
入已卽一城	無別天子都
普賢佛長子	文殊七佛師
授記及迴向	是果位往生
釋種得法忍	善財證佛果
面奉阿彌陀	是菩薩往生
龍樹破有無	祈婆最勝根
皆得佛授記	是禪師往生
聞佛心信樂	誦念與持誦
大石置船上	是下劣往生
阿難世多聞	佛子中第一
不如念一佛	頓了諸經法
云何義解家	得輕易念佛
諸正念法門	經中皆悉載
但一大乘法	無二亦無三

奉勸悟達士 趁時歇狂解
一心念阿彌 蓮花念念生
此是常寂光 非報非方便
作是觀爲正 勿妄生分別
禪教律三乘 同歸淨土海
一切法皆入 是無上普門
教海義無量 變觀捨少許
一轡遍鼎味 是中有全藏
西方合論卷之三終

西方合論卷之四

第四教相門

夫一大藏教。如器銜空。空無相體。器有方圓。器盡空除。緣亡教滅。是故隨緣普應。則涅槃真如。一器也。稱智自在。則名相專持。一空也。藥無定方。定方以病。豈謂玉屑珊瑚。無上妙藥。概以治四百病哉。夫病除藥貴。便溺卽是醍醐。異證同方。參苓化爲鴆毒。何況無上醫王。治三乘出世之藥。療人天聲聞凡夫等瘡者哉。故先德約教。或一或多。名相雖別。理趣是同。道人不揣固陋。竊附先哲。分別諸句。用彰一乘。庶使觀者知淨土法門。攝一代時教。毋爲僞伺禪宗。輕狂義虎。所誑惑云爾

一純有教 二趨寂教 三有餘教 上三教
四無餘教 五頓悟教 六圓極教 上三教
一純有教者。爲諸凡夫耽著愛染。造諸黑業。

如來悲憫。爲說地獄苦。餓鬼苦。畜生苦。無福德著我所苦。欲生人天。當修善根。如佛初成道。爲提胃說世間因果。五百賈人。同受五戒。先懺悔五逆十惡謗法等罪。是爲有教觀經修三福中。首言孝養父母。奉事師長。慈心不殺。修十善業。又無量壽經。極言五惡五痛五燒之苦。教化群生。令持五善。亦攝此義。然是經爲求往生。遮諸不善。非是忻心人天小果。修持是同。證果即別。如楞嚴華嚴諸方等。雖不單說。亦兼帶之。不名純有。觀經鈔曰。圓頓行者。豈違小乘出家之式。三歸衆戒威儀等事。又曰。得前前者。不得後後。得後後者。必得前前。何以故。一切諸佛。無不以十善而得度故。華嚴經曰。十不善業道。是地獄畜生餓鬼。受生之因。十善業道。是人天乃至有頂處。受生之因。又此上品十善業道。以智慧修習心狹劣故。怖三界故。闕大悲故。從他聞聲而了解故。戒聲聞乘。又此上品十善業道。修治清淨。不從他教。自覺悟故。大悲方便。不具足故。悟解甚深。因緣法故。成獨覺乘。又此上品十善業道。修治清淨心廣無量故。具足悲愍故。方便所攝故。發生大願故。不捨衆生故。希求諸佛大智故。淨治菩薩諸地故。淨修一切諸度故。成菩薩廣大行。又此上上十善業道。一切種清淨故。乃至證十力無畏故。一切佛法皆得成就。是故我今等行十善。應令一切具足清淨。乃至菩薩。如是積集善根。成就善根。增長善根。思惟善根。繫念善根。分別善根。愛樂善根。修習善根。安住善根。菩薩摩

訶薩。如是積集諸善根已。以此善根。所得依果。修菩薩行。於念念中。見無量佛。如其所應承事供養。又云。雖無所作。而恒住善根。又云。雖知諸法無有所依。而說依善法而得出離。奉勸悟達之士。猛省永嘉豁達之言。早尋白社不請之友。勿輕戒律。天上無作業之佛。勿貪虛名。地下有對證之鬼。遠邦不遠。請即加鞭。

二趨寂教者。即二乘寂滅之教。趨向涅槃。於厭土利他。不生喜樂。是爲小乘。與淨土大乘之教正反。今云分攝者。以無量壽經。及觀經中。皆有須陀洹乃至得阿羅漢果故。先德云。小乘不生。據決定性不生。此中明生。爲在此間先發大乘心。熏成種子。退心下地。要由垂終回小向大故生。問曰。既回心向大。何故至彼。復證小果。釋曰。以退大既久。習小功深。是故彼佛稱習說小。且令證果。又此證小果者。不守小位而住。還起大心進行彌速。或五劫或十劫。得成初地。如是階級。猶是殊勝。是故不同。又云。經中亦有頻婆證阿那含。然非此教正所被機。今從正爲章提希等。宜淨土觀。尚非通別。豈是小乘。如迦文出世。亦有聲聞。畢竟大乘是正。以羊鹿等車非實車故。

三有餘教者。了二空真理。修習萬行。趣大乘佛果。唯不許闡提二乘成佛。謂闡提無性。二乘定性。決不可成。未盡大乘真理故。名有餘。此經言。除五逆不生。又云。二乘種不生。教義似同。二乘上已釋竟。言五逆不生者。以

誘法故。以無信心。非是無性。決不可成。故觀經中。毀戒衆生。臨終惡相見者。聞讚佛功德。地獄猛火。化清涼風。乃至五逆十惡。具足十念者。見金蓮華。猶如日輪。一刹那頃。皆得往生。此是自性不思議功德。仗不思議佛力。得顯現故。若不具足佛性。如頑石濁滓。豈能透月。當知。念能顯性。如是往生。是性力故。如日能顯空。空非因日。是故一切衆生。皆成佛故。不同始教有餘之教。

四無餘教者。一切衆生。平等一性。悉當成佛。是爲大乘極則之教。唯一自心。爲教體。故云無餘。今此淨土法門。依正信願等法。究極皆歸一心。故經中言。一心不亂。即得往生。又大本三輩生彼者。皆云發無上菩提之心。菩提心者。即佛性是。華嚴經曰。菩提心者。猶如種子。能生一切諸佛法。故猶如良田。能長衆生白淨法故。猶如大地。能持一切世間故。猶如淨水。能洗一切煩惱垢故。猶如大風。普于世間無所礙故。猶如盛火。能燒一切諸見薪故。廣在彼經。當知。菩提心是鐵砲中利藥。念佛是藥線。華嚴初發心時。便成正覺。即是此義。菩薩五位加行。亦只是藥中引線耳。無量妙行。詎有加一行三昧之外者哉。

五頓悟教者。長者論曰。但一念不生。即名爲佛。不從地位漸次而說。故立爲頓教。如思益經。得諸法正性者。不從一地至一地。楞伽經曰。十地則爲初。初則爲八地。乃至無所有。何次當知。頓者即是不歷階級之義。天台觀經疏曰。頓悟漸入。此即頓教。正爲章提希及

一九七六 西方合論卷第四

諸侍女並是凡夫。未證小果。故知是頓。不從漸入。鈔曰。今經頓者。乃于化法。以圓爲頓。何故無生忍位。別在初地。圓在初住。別教凡夫。經無數劫。方至此位。唯有圓教。即生可入。今就章提希。即身得忍。判爲頓者。是圓頓故。又他經說受菩薩戒。身相續戒行不缺。經一劫二劫三劫。始至初發心住。如是修行十波羅蜜等。無量行願。相續不斷。滿一萬劫。至第六正性住。從是修行增進。始至第七不退住。今此經中。五逆十惡。持名即生。皆得不退。正合頓義。如觀經中。是心作佛。是心是佛等語。皆直指心宗。更無迂迴。且如阿彌一聲。是非俱剗。何等直截。故古人謂之頭則公案。鐵湯波底。豈貯寒水。烈火中。詎容寸草。達磨復起。不易吾說。更或踟躕。萬里千年。六圓極教者。慈恩通贊曰。此方先德。總判經論有四宗。一立性宗。二破性宗。三破相宗。四顯實宗。涅槃法華華嚴等。是顯于實。實中道義。捨化城而歸寶所。故知。彌陀經乃第四宗也。又以教准宗。宗有其八。一我法俱有宗。二有法無我宗。三法無去來宗。四現通假實宗。五俗妄真實宗。六諸法但名宗。七勝義皆空宗。八應理圓實宗。如華嚴及彌陀經是第八宗收。又若真歇了禪師等。以帝網千珠。發明淨土圓融之義。諸書具載。近有老宿。以華嚴配此經。謂圓全攝此。此分攝圓。得圓少分。分屬圓故。據經判義。甚有旨趣。但圓極義者。無全無分。如月在川。川川皆有全月。乃至瓶池寸水。亦是全月。無

分月故。如風在樹。樹樹皆有全風。乃至片葉莖草。亦是全風。無分風故。若圓中有分者。圓即有段。若分中非全者。圓即不遍。分全雙乖。圓義不成。今約蓮宗圓極。分五種義。一剎海相含義。二三世一時義。三無情作佛義。四依正無礙義。五充遍不動義。一剎海相含義者。一切諸佛報化國土。互相攝入。全他全此。而無留礙。若計不相入者。此即情見。情見非實。如一室中含一虛空。其中若人若畜若鬼若蟲若凡若瓶若架之類。皆依虛空建立。虛空屬人時。則諸鬼畜虫凡瓶架所依之虛空。一切攝入人中。虛空屬鬼時。則諸人畜虫凡瓶架所依之虛空。一切攝入鬼中。虛空屬虫時。諸人鬼畜凡瓶架所依之虛空。一切攝入虫中。乃至虛空屬架時。則諸人畜鬼虫凡瓶所依之虛空。一切攝入架中。參而不雜。離亦不分。非入非不入。是故經云。國土光淨。遍無與等。徹照無量。無數不可思議世界。如明鏡中現其形像。當知。淨方濁土。交光相入。如千燈一室故。二三世一時義者。衆生情見。執有時分。過現未來等事。約實相中。即無時體可得。何以故。若計晦明是時者。晦明則是葉相。如病眼見青。非定相故。若計老少是時者。老少則是幻質。如敝網裏風。非定質故。云何是中而有實義。今約延促相入二義。以明時體。一促中有延。二延中有促。一促中有延者。如人假寐夢經種種城邑聚落及見故人。悲笑分明。經歷時月。醒而問人。就睡幾時。侍者答言。數千錢時。其

人自思假寐無幾。云何經歷如許變態。了了記憶。非病非醉。展轉追惟。是義終不可得。二延中有促者。如人二十忽得顯病。吞刀捉火。或爲人言未來事。或對妻子嬉笑如常。及生男女。或忽能文。著種種書。經三十年。遇一異人。呪水與飲。其人如睡忽覺。即以二十爲昨日事。家人屈指。爲計歲月。出示子女。及種種書。其人自思。本無歲月。焉有是事。亦不復記病與不病。以是二喻。進退互觀。畢竟無有三世可得。是故經云。觀彼久遠。猶若今日。經須臾間。歷事諸佛。遍十方界。是謂三世無間者。權教中言。有情有佛性。無情無佛性。一切草木器界。不能成道。及轉法輪。此是執情強計。屬意即有。屬物即無。不了諸法。皆住法位。何以故。意是色故。是空根故。是往古來今故。是無情故。一無一切無故。青黃是意故。風鳴谷响是意故。草木瓦礫是意故。是有情故。一有一切有故。故知。情之爲情。亦可說自。亦可說物。不應說言誰無誰有。如一夫妻。共生一子。不應說言誰生誰不生。夫髮毛介齒。亦是無情。與我俱佛耶。抑與我不俱佛耶。夢中見山見水見木見石。亦是無情。是情想攝耶。抑非情想攝耶。當知。是中尙無是我非我。云何更計有情無情。是故經中。道場寶樹。能淨諸根。風枝水响。咸宣妙法。無一物非佛身。無一物不轉法輪。豈是情見妄知。所能計度。四依正無礙義者。依是器界。正是身根。若約凡情。即橫計有依

人自思假寐無幾。云何經歷如許變態。了了記憶。非病非醉。展轉追惟。是義終不可得。二延中有促者。如人二十忽得顯病。吞刀捉火。或爲人言未來事。或對妻子嬉笑如常。及生男女。或忽能文。著種種書。經三十年。遇一異人。呪水與飲。其人如睡忽覺。即以二十爲昨日事。家人屈指。爲計歲月。出示子女。及種種書。其人自思。本無歲月。焉有是事。亦不復記病與不病。以是二喻。進退互觀。畢竟無有三世可得。是故經云。觀彼久遠。猶若今日。經須臾間。歷事諸佛。遍十方界。是謂三世無間者。權教中言。有情有佛性。無情無佛性。一切草木器界。不能成道。及轉法輪。此是執情強計。屬意即有。屬物即無。不了諸法。皆住法位。何以故。意是色故。是空根故。是往古來今故。是無情故。一無一切無故。青黃是意故。風鳴谷响是意故。草木瓦礫是意故。是有情故。一有一切有故。故知。情之爲情。亦可說自。亦可說物。不應說言誰無誰有。如一夫妻。共生一子。不應說言誰生誰不生。夫髮毛介齒。亦是無情。與我俱佛耶。抑與我不俱佛耶。夢中見山見水見木見石。亦是無情。是情想攝耶。抑非情想攝耶。當知。是中尙無是我非我。云何更計有情無情。是故經中。道場寶樹。能淨諸根。風枝水响。咸宣妙法。無一物非佛身。無一物不轉法輪。豈是情見妄知。所能計度。四依正無礙義者。依是器界。正是身根。若約凡情。即橫計有依

有正，是義非實。何以故？若言虛空是依者，如人張口，則虛空入，乃至毛孔骨節心腹之內，皆有虛空。是依耶？是正耶？若言地水火風是依者，如人涎液，入器爲水，髮焦爲土，兩手相觸成火，嗔氣爲風，是依耶？是正耶？是故經中，無量寶華，一一華中，出三十六億那由他百千光明。一一光明出三十六億那由他百千佛，普爲十方，說一切法，以佛力故。現有寶華，以寶華故，復現諸佛，是故當知，盡一刹是佛身，刹刹皆然，無一身非佛刹，身身皆然，非是佛神力變現，唯一真法界智，爲依正故。五充遍不動義者，衆生妄計佛身即有去來，而實佛身無去無來，亦無不去不來。譬如鳥飛空中，一日千里，空非隨鳥，鳥不離空，是故經言，阿彌陀佛，常在西方，又言至一切行人之所，如涅槃經，佛言，善男子，波羅奈城，有優婆夷，已于過去無量光佛，種諸善根，是優婆夷，夏九十日，請命衆僧，奉施醫藥，是時衆中有一比丘，身嬰重病，良醫診之，當須肉藥，若不得肉，病將不全，時優婆夷，尋自取刀，割其脾肉，切以爲藥，送病比丘，比丘服已，病即得差，是優婆夷患瘡苦惱，不能堪忍，即發聲言，南無佛陀，南無佛陀，我于爾時，在舍衛城，聞其音聲，於是女人，起大慈心，是女尋見，我持良藥，塗其瘡上，還合如本，我即爲其，說種種法，聞法歡喜，發阿耨多羅三藐三菩提心，善男子，我于爾時，實不往至波羅奈城，持藥塗是優婆夷瘡，當知，皆是慈善根力，令彼

女人見如是事，復次善男子，調達惡人，貪不知足，多服酥故，頭痛腹滿，受大苦惱，發如是言，南無佛陀，南無佛陀，我時住在優禪尼城，聞其音聲，即生慈心，爾時調達，尋便見，我往至其所，手摩鹽湯，而令服之，望已平復，善男子，我實不往調達所摩其頭腹，授湯令服，當知，皆是慈善根力，令調達見如是事，復次善男子，憍薩羅國，有五百賊，群黨抄掠，波斯匿王，遣兵伺捕，得已挑目，逐著黑闇叢林之下，受大苦惱，各作是言，南無佛陀，南無佛陀，啼哭號喚，我時住在祇桓精舍，聞其音聲，即生慈心，時有涼風，吹香山中種種香藥，滿其眼眶，尋還得眼，如本不異，諸賊開眼，即見如來住立其前而爲說法，賊聞法已，發阿耨多羅三藐三菩提心，善男子，我于爾時，實不作風吹香山中種種香藥，住其人前，而爲說法，當知皆是慈善根力，令彼群賊見如是事，如上之法，豈容思議，總之皆是一真法界，不得言是自心感見，亦不得言心佛和合，以佛地中離自離他離和合故，是故入此門者，莫同凡夫情見分別計度，如清涼云，阿彌陀佛，即本師盧舍那，猶屬情量，何以故，十方世界，惟一智境無別佛故

十年無人竊去，自云多生不作盜業，故得如是報。宋人有鄭義院者，人一見其面，輒得禍。近時有其妃子貧甚，凡手所觸物等即廢去，不謂自存，此非多生藥力之故與，佛善根力，合得如是報，無足怪者。

西方合論卷之四終

西方合論卷之五

第五理諦門

夫即性即相，非有非空，理事之門不礙，遮表之詮互用，言無者如水月鏡花，不同龜毛兔角，言有者似風起雲行，不同金堅石礙，是故若滯名著相，即有漏凡夫，若撥果排因，即空見外道，夢中佛國，咸願往生，泡影聖賢，誓同瞻仰，說真說相，似完膚之加瘡，道有道無，類紅爐之點雪，爰約真諦，分別四門

一即相即心門 二即心即相門
三非心非相門 四離即離非門

一即相即心門者，淨土境觀要門曰，經云心包太虛，量周沙界，又云，心如工畫師，造種種五陰，一切世間中，莫不從心造，是故極樂國土寶樹寶地寶池，彌陀海衆正報之身，三十二相等，皆是我心本具，皆是我心造作，不從他得，不向外來，能了此者，方可論于即心觀佛，故觀經云，諸佛如來是法界身，入一切衆生心想中，至八十隨形好句，天台大師作二義釋，一約感應道交釋，二約解行相應釋，若無初釋，則觀非觀佛，若無次釋，則

心外有佛。至釋是心作佛是心是佛。從修觀邊說名為心作。從本具邊說。名為心是。義遍初後。例合云。是心昨日。是心是日。乃至是心作勢至。是心是勢至。以至九品之中。隨境作觀。莫不咸然。又曰。觀心觀佛。皆屬妄境。意在丁妄即真。不須破妄。然後顯真。故荆溪云。唯心之言。豈惟真。須知。煩惱心遍。子尚不知煩惱心遍。安能了知生死色遍。色何以遍。色即心故。若爾不須攝佛歸心。方名約心觀佛。如此明之。非但深得佛意。亦乃超出常情。宗鏡錄曰。自心遍一切處。所以若見他佛。即是自佛。不壞自他之境。惟是一心衆生。如像上之模。若除模既見自佛。亦見他佛。何者雖見他佛。即是自佛。以自鑄出故。亦不壞他佛。以於彼本質上。雖變起他佛之形。即是自相分故。又曰。自心感現。佛身來迎。佛身常寂。無有去來。衆生誠心。託本佛功德勝力。有來有去。如面鏡像。以夢施為。鏡中之形。非內非外。夢裡之質。非有非無。但是自心。非關佛化。故知。淨業純熟。目睹佛身。惡果將成。心現地獄。如福德之者。執礫成金。業貧之人。變金成礫。礫非金而金現。金非礫而礫生。金生但是心生。礫現唯從心現。轉變是我。金礫何從。正法念處經云。點慧善巧畫師。取種種彩色。取白作白。取赤作赤。取黃作黃。若取鵲色。則為鵲色。取黑作黑。心業畫師。亦復如是。緣白取白。於天人中。則成白色。何義名白欲等漏垢。所不染汚。故名白色。又復如是。心業畫

師。取赤彩色。于天人中。能作赤色。何義名赤。所謂愛聲味觸香色。又復如是。心業畫師。取黃彩色。於畜生道。能作黃色。何義名黃。彼此遞互飲血啖肉。貪欲嗔癡。更相殺害。故名黃色。又復如是。心業畫師。取鵲彩色。鵲綠觀。於餓鬼道。作垢鵲色。何義名鵲。彼身猶如火燒林樹。饑渴所惱。種種苦逼。又復如是。心業畫師。取黑彩色。於地獄中。畫作黑色。何義名黑。以黑業故。生地獄中。有黑鐵壁。被然被縛。得黑色身。如是乃至心業畫師。善治禪彩。攀緣明淨。如彼畫師。善治彩色。畫作好色。皆是自心。非他所作。是故當知。心業畫師。以純淨色。畫作淨土。亦復如是。又如般舟三昧中說。菩薩得是三昧。便是問。坐見阿彌陀佛。譬如有人。聞毘耶離國。有姪女人。名菴羅婆利。舍衛國有姪女人。名須曼那。王舍城有姪女人。名憂鉢離。槃那。有三人。各各聞入讚三女人。端正無比。晝夜專念。心著不捨。便于夢中。夢與從事。覺已心念。彼女不來。我亦不往。而姪事得辦。因是而悟。一切諸法皆是耶。往告跋陀。陀答曰。菩薩答言。諸法實爾。皆從念生。如是種種為三人說。三人即得不退轉地菩薩。於是問國土。聞阿彌陀佛。數數念。用是念故。見阿彌陀佛。譬如人遠出到他國。念本鄉里家室親屬財產。其人於夢中。歸到故鄉里。見家室親屬。喜共言語。於夢中見已。覺為知識說之。我歸到故鄉里。見我家室親屬。菩薩如是。其所向方開佛名。常念所向

方欲見佛。菩薩一切見佛。譬如比丘。觀死人骨著前。有觀青時。有觀白時。有觀赤時。有觀黑時。其骨無有持來者。亦無有是骨。亦無所從來。是意所作。菩薩如是。欲見何方佛即見。何以故。持佛威神力。持佛三昧力。持本功德力。用是三事故。得見佛。譬如年少之人。端正殊好。以持淨器。盛好麻油。及盛淨水。或新磨鏡。或無瑕水精。於是自照。悉自見影。何以故。以明淨故。自見其影。其影亦不從中出。亦不從外入。菩薩以善清淨心。隨意悉見諸佛。見已歡喜。作是念言。佛從何所來。我身亦不去。即時便知。佛無所從來。我亦無所去。復作是念。三界所有。皆心所作。何以故。隨心所念。悉皆得見。以心見佛。以心作佛。心即是佛。心即我身。心不自知。亦不自見。若取心相。悉皆無智。心亦虛誑。皆從無明出。因是心相。即入諸法實相。是故當知。心外見佛。即成魔境。何以故。以心外無一法可得故。二即心即相門者。謂諸法畢竟空故。則有諸法。若諸法有決定性者。則一切不立。般若經曰。若諸法不空。即無道無果。法句經曰。菩薩于畢竟空中。熾然建立。華嚴經曰。菩薩摩訶薩。了達自身。及以衆生。本來寂滅。而勤修福智。無有厭足。於諸境界。永離貪欲。而常樂瞻奉諸佛。知佛國土皆如虛空。而常莊嚴佛刹。以是義故。菩薩樂修淨土。群疑論問曰。諸佛國土亦復皆空。觀衆生如第五大。何得取著有相。捨此生彼。答。諸佛說

法不離二諦。經云。成就一切法。而離諸法相。成就一切法者。世諦諸法也。離諸法者。第一義諦無相也。又云。雖知諸佛國。及與衆生空。常修淨土行。教化諸群生。汝但見說圓成實相之教。破遍計所執畢竟空無之文。不信說依他起性因緣之教。即是不信因果之人。說于諸法斷滅相者。是爲邪見外道。又十疑論曰。夫不生不滅者。於生緣中。諸法和合。不守自性。求于生體亦不可得。此生生時。無所從來。故名不生。諸法散時。不守自性。此散滅時。去無所至。故言不滅。非因緣生滅外別有不生不滅。亦非不求生淨土喚作無生。偈云。因緣所生法。我說即是空。亦名爲假名。亦名中道義。又云。諸法不自生。亦不從他生。不共不無因。是故說無生。又云。譬如有人。造立宮室。若依空地。隨意無礙。若依虛空。終不能成。諸佛說法。常依二諦。不壞假名。而說諸法實相。智者熾然求生淨土。達生體不可得。即是真無生。此謂心淨故佛土淨。愚者爲生所縛。聞生即作生解。聞無生即作無生解。不知生即無生。無生即生。不達此理。橫想是非。嗔他求生淨土。幾許誣哉。長蘆曰。以生爲生者。常見之所失也。以無生爲無生者。斷見之所惑也。生而無生。無生而生者。第一義諦也。永明曰。即相之性。用不離體。即性之相。體不離用。若欲識性。即是識相。若欲毀相。祇是毀性。天如曰。性能現相。無生即生。相由性現。生即無生。是則無聲聲中。風枝水响。非色色裏。實樹欄干。豈同灰飛

煙滅之頑空。與撥無因果之魔屬哉。

三非心非相門者。婆沙論明。新發意菩薩。先念佛色相。相體相業果相用。得下勢力。次念佛四十不共法心。得中勢力。次念實相佛。得上勢力。不著色法二身。偈云。不貪著色身。法身亦不著。善知一切法。永寂如虛空。實性論曰。依佛義故經云。佛告阿難。言。如來者。非可見法。是故眼識不得見故。依法義故經云。所言法者。非可說事。是故非耳識所聞故。依僧義故。經云。所言僧者。名無爲。是故不可身心供養禮拜讚歎。故摩訶般若經曰。菩薩摩訶薩。念佛不以色念。不以受想行識念。以諸法自性空故。不應以三十二相八十隨形好念。不應以戒定慧解脫解脫知見而念。不以十力四無所畏四無礙智十八不共法而念。何以故。是諸法自性空故。自性空則無所念。無所念故。是爲念佛。智度論曰。若菩薩于過去諸佛。取相分別回向。是不名回向。何以故。有相是一邊。無相是一邊。離是二邊。行中道。是諸佛實相。是故說諸過去佛墮相數中。若不取相數回向。是爲不顛倒。佛藏經曰。見諸法實相。名爲見佛。何等名爲諸法實相。所謂諸法畢竟空無所有。以是畢竟空。無所有法念佛。乃至又念佛者。離諸諸想不生。心無分別無名字。無障礙無欲無得。不起覺觀。何以故。舍利弗。隨所念起一切諸想。皆是邪見。舍利弗。隨無所有。無覺無觀。無生無滅。通達是者。名爲念佛。如是念中。無貪無著。無逆無順。無名無想。舍利弗。

無想無語。乃名念佛。是中乃至無微細小念。何況龜身口意業。無身口意業處。無取無攝。無靜無訟。無念無分別。空寂無性。滅諸覺觀。是名念佛。舍利弗。若人成就如是念者。欲轉四天下地。隨意能轉。亦能降伏百千億魔。況弊無明。從虛誑緣起。無決定相。是法如是。無想無識論。無生無滅。不可說不可分別。無暗無明。魔若魔民。所不能測。但以世俗言說。有所教化。而作是言。汝念佛時。莫取小想。莫生戲論。莫有分別。何以故。是法皆空。無有體性。不可念一相。所謂無相。是名真實念佛。又止觀明念佛三昧者。當云何念。爲復念。我當從心得佛。從身得佛。佛不用心得。不用身得。不用心得佛。佛不用心得。何以故。心者佛無心。色者佛無色。故不用色心得三菩提。佛色已盡。乃至識已盡。佛所說盡者是癡人不知。智者曉了。不用身口得佛。不用智慧得佛。何故。智慧索不可得。自索我不可得。亦無所見。一切法本無所有。壞本絕本。若如是念者。是名實相念佛之門。亦名絕待門。四離即離非門者。永明曰。若執言內力。即是自性。若言他力。即成他性。若云機感相投。即是共性。若云非因非緣。即無因性。皆滯圓執未入圓成。當知佛力難思玄通。空測譬如阿迦叔樹。女人摩觸。花爲之出。是樹無覺觸。非無覺觸。菩薩摩訶薩。不思議念觸。亦復如是。又如象齒。因雷生花。是齒非耳。云何有聞。若無聞者。花云何生。又若雷能生花者。諸物應有。菩薩摩訶薩。不思議聲塵。亦復如是。

又如勇士。疑石爲虎。箭至沒鏃。箭非剋石。石非受矢。菩薩摩訶薩。不思議精進。亦復如是。又如有人遠行獨宿空舍。夜中有鬼。擔一死人。來著其前。復有一鬼。隨逐罵云。是我物。先鬼言。我自持來。後鬼言。實我擔來。二鬼各執一手爭之。前鬼言。此中有人可問。後鬼即問。是誰擔來。是人思惟。二鬼力大。妄語亦死。何若實語。即言前鬼擔來。後鬼大瞋。捉此人手。拔斷著地。前鬼取死人一臂。附之即著。如是兩臂兩脚頭骨舉身皆易於。是二鬼共食所易人身。拭口而去。其人思惟。眼見我身。被鬼食盡。今此我身。盡是他肉。即于一時。作他身想。乃至五欲亦不貪著。是他身故。不應供養。乃至妻子。亦不生染。是他身故。不應有染。乃至種種訶斥苦辱。亦皆順受。是他身故。無復憍慢。後忽自計。若是他者。不應有我。若非他者。他身現在。是中非他。非非他。非我非非我。我亦不可得。他亦不可得。從本已來。恒自如是。即時得知。一切法是我非我。皆爲妄計。菩薩摩訶薩。不思議觀力。見佛自他。亦復如是。又如貧人商丘開。信富者言。入火不燒。入水不溺。投高不折。乃至隨諸誑語。皆得實寶物。而是貧人。無他術故。菩薩摩訶薩。不思議貪欲。獲佛寶王。亦復如是。又如空谷隨聲發響。此響不從空來。不從谷來。不從聲來。若從空來者。空應有響。若從谷來者。應時時響。若從聲來者。呼平地時。此響亦傳。乃至非和合來。非因緣來。非自然來。菩薩摩訶薩。不思議聲相。非來非去。亦

復如是。又如幻人。幻長者所愛馬。入小瓶中。瓶不加火。而馬跳躍如常。長者爲設食。已馬繫柱如故。菩薩摩訶薩。不思議幻法。變現佛刹。亦復如是。又如訶宅迦藥人。或得之。以其一兩。變千兩銅。悉成真金。非千兩銅。能變此藥。菩薩摩訶薩。不思議大丹。點穢成淨。亦復如是。又如有人得安縛那藥。以塗其目。雖行人中。人所不見。菩薩摩訶薩。不思議藥力。於念念生中。得無生身。亦復如是。又如無能勝香。若以塗鼓其聲發時。一切散軍皆自退散。又轉輪王有香名海藏。若燒一丸。王及四軍。皆騰虛空。菩薩摩訶薩。不思議正念香。伏諸魔軍。超越三界。亦復如是。是故當知。念佛三昧不可思議。如普賢毛孔不可思議。如摩耶夫人腹不可思議。如淨名丈室不可思議。如具足優婆塞小器不可思議。何以故。一切法皆不可思議故。若有一毛頭許。可思議者。即非法界性海。如上言。心言境。言有相無相者。皆是思議法。若入此不思議解脫。即知一切分別念佛。皆爲戲論。

西方合論卷之五終

西方合論卷之六

第六稱性門

夫一切賢聖。稱心而行。法性無邊。行海巨量。是故或一刹那中。行滿三祇。或恒河沙劫。

未成一念。飛空鳥跡。辨地位之分齊。淚目風花。明過現之影像。無脛而走。舍阿彌以何之。不疾而速。識西方之非遠。譬諸五色至玄而亡。萬流以海爲極者也。今約大乘諸行。總入一行。略示五門。

一信心行 二止觀行 三六度行

四悲願行 五稱法行

一信心行者。經云。信爲道元功德母。一切諸行。無不以信爲正因。乃至菩提果滿。亦只完此信根。如谷子墮地。迨于成實。不異初種。如稚筍參天。暨至叢葉本。是原竿。初心菩薩。無不依是信力而成就者。是故蓮宗門下。全仗此信爲根本。一者。信阿彌陀佛。不動智根本智。與己無異。如一大虛空。日映則明。雲來則翳。虛空本無是故。又則雲與日。皆即虛空故。二者。信阿彌陀佛。從發願來。那由他劫內。一切難行難忍種種修習之事。我亦能行。何以故。自憶無始劫中。漂溺三塗。生苦死苦。披毛戴角。苦鐵床銅柱。苦一切無益之苦。皆能受之。何況如今菩薩萬行。濟衆生事。豈不能爲。三者。信阿彌陀佛。無量智慧。無量神通。及成就無量願力等事。我亦當得。何以故。如來自性方便。具有如是不思議事。我與如來同一自體。清淨性故。四者。信阿彌陀佛。不去不來。我亦不去不來。西方此土。不隔毫端。欲見即見。何以故。一切諸佛。皆以法性爲身土故。五者。信阿彌陀佛。修行歷劫。直至證果。不移刹那。我今亦不移刹那。位齊諸佛。何以故。時分者是業收。法界海中業不可得。

故如是信解。是謂入道初心。信一切諸佛淨土之行。

二止觀行者。如圓覺楞嚴華嚴諸方等經。古今學者。廣設觀門。唯台宗三觀最為直捷。示一心之簽證。撮諸法之要領。修行徑路。無不于此。西方宗旨。自有十六正觀。然一一觀中。具含此三義。故天台詮經。直以三諦攝彼十六。妙宗鈔曰。性中三德體。是諸佛三身。即此三德三身。是我一心三觀。若不然者。則觀外有佛。境不即心。何名圓宗絕待之觀。亦可彌陀三身以爲法身。我之三觀以爲般若。觀成見佛即是解脫。舉一具三。如新伊字。觀佛既爾。觀諸依正。理非異塗。廣如疏鈔。不能具述。至若溫陵禪師。則純以念佛一聲。入三觀門。言念存三觀者。如一聲佛。遂了此能念體空所念無相。即念存空觀。所念之佛即應身。即心破見思惑也。雖能念體空所念無相。不妨能念分明所念顯然。即念存假觀。所念之佛即報身。即心破塵沙惑也。正當能念所念空時。即能念所念顯然。正當能念所念顯時。即是能念所念寂然。空假互存乃念存中觀。所念之佛即法身。即心破無明惑也。是又即念佛因。究竟三諦。淨彼四土。如拍一微塵變大地作黃金。是謂法界圓融。不可思議觀門。

修行戒波羅蜜。法性無苦。離瞋惱故。隨順修行忍波羅蜜。法性無身心相。離懈怠故。隨順修行精進波羅蜜。法性常定。離亂故。隨順修行禪波羅蜜。法性體明。離無明故。隨順修行般若波羅蜜。故智度論曰。菩薩觀一切法畢竟空。不生慳貪心。何以故。畢竟空中。無有慳貪。慳貪根本斷故。乃至般若波羅蜜。畢竟空故。常不生癡心。所以者何。佛說一切法。無施無受。非戒非犯。乃至不智不愚故。又云。菩薩雖不見布施。以清淨空心布施。作是念。是布施空無所有。衆生須故施與。如小兒以土爲金銀。長者則不見是金銀。便隨意與。竟無所與。其餘五法亦復如是。是謂菩薩行于六度修淨土者。即無如是差別名相。然亦不越一行。具此六義。一者捨諸難念。是行於施。又則繫佛。不住捨念。是性施故。二者念念中淨。是行于戒。又則繫佛。不求滅念。是性戒故。三者世念盡弱。是行於忍。又則繫佛。非關擯念。是性忍故。四者畢念不退。是行精進。又則一念即是。不著苦行。是性精進故。五者得念三昧。是行于定。又則念念是佛。不貪禪味。是大定故。六者了念佛因。即念而佛。是行于智。又則念本非有。佛本非無。不落斷常。是一切種智故。是故念佛一門。能該諸行。何以故。念佛是一心法門。心外無諸行故。然亦不廢諸行。若廢諸行即是廢心故。

四悲願行者。諸佛菩薩。性海無盡。供養無盡。戒施無盡。乃至饒益無盡。如普賢發十

大願。虛空界衆生界。無有盡時。而我此願。亦無有盡。身語意業。無有疲厭。名爲願王。一切諸佛。無不成就如是願王。證涅槃。故天親菩薩。淨土五念門。以禮拜讚歎作願觀察前四種。爲成就入功德門。回向一切煩惱衆生。拔世間苦。爲成就出功德門。菩薩修五念門。速得阿耨多羅三藐三菩提。難曰。佛及衆生。本無所有。如淨名經言。菩薩觀于衆生。如呼聲響。如水聚沫。如芭蕉堅。如電久住。如無色界色。如焦穀芽。如得忍菩薩貪患毀禁。如佛煩惱習。如夢所見已寤。菩薩觀衆生爲若此。是則衆生本空。菩薩種種發願利生。將無眼見空華邪。答曰。智度論中佛說。此中言無佛者。破著佛想。不言取無佛相。是故當知。言無衆生者。破衆生想。不言取無衆生相。如淨名言。菩薩作是觀已自言。我當爲衆生。說如斯法。即真實慈。即知菩薩不取無衆生相。又則說是法者。真實利生。真實悲願。無別度衆生事也。又如般若經。菩薩深入大悲。如慈父見子。爲無所值物故。死父甚憐之。此兒但爲虛誕故死。諸佛亦如是。知諸法空畢竟不可得。而衆生不知。衆生不知故。于空法中染著。著因緣故。墮大地獄。是故深入大悲。是則諸佛與慈運悲。正以衆生空故。衆生誑入生死故。豈有反息悲願之理。故知。菩薩種種度生者。是深達無衆生義。何故。若見有衆生故。即有我。慈悲心劣。豈能行如是饒益之行。又先德云。未居究竟位。全是自利門。從十信初心。歷十住

十行十迴向十地。直至等覺佛前普賢。猶是自利利他門者。登妙覺位。佛後普賢。方是利他之行。如佛告比丘。功德果報甚深。無有如我知恩分者。我雖復盡其邊底。我本以欲心無厭足。故得佛。是故今猶不息。雖更無功德可得。我欲心亦不休。當知。行海無邊。非丈竿尺木所能探其底裏。如癡兒見人指門前竿云在天半。即計量言從地至天止兩竿許。佛法戲論亦復如是。

五稱法行者。法界海中。無量無邊。菩薩行海。亦無量無邊。虛空著彩。粉墨徒勞。法界無方。轍跡安用。是故菩薩自性行者。非有非無。非行非不行。唯是稱法自在之行。一者菩薩度一切衆生。究竟無餘涅槃。而衆生界不滅。如登場傀儡。悲咲宛然。唯一土泥。空無所有。是稱法行。二者菩薩行五無間。而無惱恚。至于地獄。無諸罪垢。至於畜生。無有無明憍慢等過。如淫女離魂。逐所歡去。乃至生子而身常在父母前。是稱法行。三者菩薩自身入定。他身起定。一身入定。多身起定。從有情身入定。從無情身起定。如猛虎起屍。跪拜作舞。唯虎所欲而屍本無知。是稱法行。四者菩薩於一小衆生身中。轉大法輪。燃大法炬。震大法雷。魔宮摧毀。大地震動。度無量無邊衆生。而此小衆生。不覺不知。如天帝樂人。逃入一小女子鼻孔。還索不得。而此女子不覺不知。是稱法行。五者菩薩欲久住世。即以念頃。衍作無量無數百千億那由他劫。欲少住世。即以無量無數百千億那由他劫。縮爲念頃。如

小兒看燈中走馬。計其多寡首尾。了不可得。是稱法行。是故若證如是不思議行。一念之中。三世諸佛淨土。攝入無餘。是謂菩薩莊嚴淨土之行。以無思智照之可見。非是情量所能猜度。何以故。以自性超一切量故。西方合論卷之六終

西方合論卷之七

第七往生門

夫究竟涅槃。唯除如來。二乘破有執空。假名寂滅。菩薩發真無漏。分破無明。何況劣根淺解。大海一滴。輒逞狂慧。斷無後有。以恣情爲遊戲。以修行爲纏縛。自殺殺他。何異鴆毒。如佛在時。有一比丘。得四禪生增上慢。謂得阿羅漢。不復求進。命欲盡時。見有四禪中陰相來。便生邪見。謂無涅槃。佛爲欺我。惡邪生。故失四禪中陰。便見阿鼻泥犁中陰相。命終即生阿鼻地獄。此等猶是坐禪持戒。一念妄證。遂沈黑獄。而今禪人得少爲足。蕩心逸軌。其惡報又不知當如何也。古人云。不生淨土。何土可生。三祇途遠。入餘門者。多有退墮。是以古今聖流。皆主張此一門。今略示六種。以定指南

- 一菩薩生人中者
- 二菩薩生兜率天者
- 三菩薩生長壽天者
- 四菩薩生界外者

五菩薩初發心時生如來家者
六菩薩三祇行滿生十方世界利益一切衆生者

一菩薩生人中者。如般若經云。有菩薩人中命終。還生人中者。除阿毘跋致。是菩薩根鈍。不能疾與般若波羅蜜相應。諸陀羅尼門三昧門。不能疾現在前。夫人中火宅。百苦相纏。唯大菩薩。處之則無染累。如鷲入水。水不令濕。若諸小菩薩。非深種善根。尺進丈退。何由得諸三昧。如舍利弗千六十劫行菩薩道。欲渡布施河時。有乞人來乞其眼。舍利弗出一眼與之。乞者得眼。于舍利弗前鼻之。唾而棄地。又以脚躑。舍利弗思惟言。如此弊人等。難可度也。不如自調早脫生死。思惟是已。于菩薩道退迴小乘。又如飛行仙人。以王夫人手觸。神通頓失。迦文往因。以歡喜丸媚藥。匿就姪女。賢聖猶爾。何況初心。豈若一念阿彌。三昧疾現。寄質蓮邦。永離貪欲者哉。論曰。菩薩以不見現在佛故心鈍。即知。菩薩當近佛。以近佛根利。疾得般若故

二菩薩生兜率天者。爲一生補處菩薩。皆生兜率。菩薩欲隨下生者。亦生彼處。十疑論曰。兜率天宮。是欲界退位者多。又有女人長諸天愛欲。天女微妙諸天耽玩。自不能捨。不如阿彌淨土。純一大乘清淨良伴。煩惱惡業。畢竟不起。遂致無生之位。如師子覺菩薩生彼。爲受天樂。從去已來。總不見彌勒諸小菩薩。尚著五欲。何況凡夫。又彌勒上生

經。得入正定。方始得生。更無方便接引之義。是則兜率內院。尚不求生。何況欲界諸天妙欲之藪。豈有需飲而入焦石之鄉。避溺而沈大海之底者哉。

三菩薩生長壽等天者。智度論曰。菩薩無方便入初禪。乃至行六波羅蜜。無方便者入初禪時。不念衆生。住時起時。不念衆生。但著禪味。不能與初禪和合。行般若波羅蜜。是菩薩慈悲心薄故。功德薄少。爲初福果報所牽。生長壽天。長壽天者。非有想非無想處。壽八萬大劫。或有人言。一切無色定。通名長壽天。以無形不可化故。不任得道。常是凡夫處故。或說。無想天名爲長壽。亦不任得道故。或說。從初禪至第四禪。除淨居天。皆名長壽。以著味邪見。善心難生故。如經中說。佛問比丘。甲頭土多。地上土多。諸比丘言。地上甚多。不可爲喻。佛言。天上命終。還生人中者。如甲頭土。墮地獄者。如地土。何以故。以本發阿耨多羅三藐三菩提心。或於禪中。集諸福德。方得還生人中。聞佛法故。若是最初發心。求生淨土。即當得聞法直。至不退。豈有如是等過。

四菩薩生三界外者。有二種。一。二乘三種菩薩。折伏現行煩惱。捨分段而生界外。悲智狹劣。于嚴土利他。不生喜樂。爲如來所呵。若不迴心行六度等行。畢竟不入大乘智海。二。法身菩薩。如般若經。佛告舍利弗。有菩薩摩訶薩。得六神通。不生欲界色界無色界。從一佛國。至一佛國。供養恭敬。尊重讚歎諸

佛。舍利弗。有菩薩摩訶薩。遊戲神通。從一佛國。至一佛國。所到處。無有聲聞辟支。乃至無二乘之名。舍利弗。有菩薩摩訶薩。所至到處。其壽無量。釋曰。菩薩有二種。一者生身菩薩。二者法身菩薩。法身菩薩。斷結使得六神通。生身菩薩。不斷結使。或離欲得五神通。得六神通者。不生三界。所至世界。皆一乘清淨。壽無量阿僧祇劫。菩薩生彼。爲樂集諸佛功德故。當知。菩薩具六神通。方得生彼。甚爲希有。凡夫往生者。以佛力故。又則念力不可思議。以念念中具六神通故。

五菩薩初發心時。生如來家者。爲上上根人。頓示本智。初心創發。十住位上。即與佛同。如華嚴經。有一顯菩薩。經百千億那由他劫。行六波羅蜜。不生佛家。猶是假名菩薩。以雖見佛性。未彰智業。長者決疑論云。初發心住。明以從禪定。顯得根本空智慧門。無明始謝。智慧始明。初生如來智慧之家。名住佛所住故。得憶念一切諸佛境界。智慧光明。普門法門。以此見道。無古今中邊等見。經歷五位。鍊磨習氣。增長慈悲。名爲修進。言初發心時。便成正覺方可修道。如善財南行。求諸勝友。皆云我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。云何學菩薩行。修菩薩道。不云增長佛道。爲根本智以定顯得無作無修。但學菩薩行根本智。自明自顯。若不得正覺之體。諸行並是無常。皆是入天有生死業報也。又云。經此現生一生。發心相應。時得以正智。于分段身。觀行心成。兼修善業。來生入緣易

身。以今生分段之身。是過去作業今身。以智修觀行業。來生得神通變化生也。如十善業。尙生天上。得業報神通。如龍大力鬼。尙以無明惡業。猶有神通。何況道眼開敷。慈善根力。使智神用。一生作意。而于來世。不獲大用神通者也。宗鏡錄曰。初心成佛者。非謂不具諸功德。如經說普莊嚴童子。一生得聞善薰習。二生成共解行。三生得入果海。同一緣起。而此三生。只在一念。猶如遠行到在初步。然此初步之到。非謂無於後步。明此童子得入果海。非不久植善根。問。既久修始得。云何言一念得耶。答言久修善根者。即在三乘教攝。從三乘入一乘。即是一念始修足。故經云。初發心時。便成正覺。譬如百川入海。纔入一滴。即稱周大海。無始無終。若餘百川水之極深。不及入大海之一滴。即同三乘中修多劫。不及一乘之一念。又此時劫不定。或一念即無量劫。如十玄門時處無礙。又大乘明一念成佛有二。一者會緣以入實性。無多少故。明一念成佛。二者行行纔滿。取最後念。名爲一念成佛。如人遠行以後步爲到。若一乘明一念成佛者。如大乘取後一念成佛。即入一乘。以後即初。初念即是成。何故。以因果相即。同時相應故。然一念成者。即與佛同位。未具究竟。故復有淺深之殊。如人始出門。及以久遊行他土。雖同在空中。而遠近有別。是故十信十住等五位。各各言成佛。而復辨其淺深。此中須善思之。若二大士。即知。禪門悟達之士。不得廢一切行。

銷磨無始結習也。夫居此濁惡。進一退萬。若不近佛。垢膩交集。行何由成。如善財初發心。悟道時。德雲比丘。教以憶念一切諸佛法門。及入彌勒閣後。普賢菩薩。為發十大願王。導生極樂。此是一切如來入道榜樣。華嚴所說一真法界門。不同餘教。有權有實。是經不信。即真闡提。雖使釋迦讚歎。普賢勸進。彌勒作證。亦未如之何也已矣。

六菩薩三祇行滿。生十方世界。利益一切眾生者。菩薩功德圓滿。自然有不思議業。能現十方利益眾生。起信論曰。證發心菩薩。于一念頃。能至十方無餘世界。供養諸佛。請轉法輪。唯為開導利益眾生。不依文字。或示超地。速成正覺。為怯弱眾生故。或說我于無量阿僧祇。當成佛道。為怠慢眾生故。而實菩薩種性根等。發心則等。所證亦等。無有超過之法。以一切菩薩。皆經三阿僧祇劫故。如智度論言。釋迦世尊。從過去釋迦文佛。至尸棄佛。為初阿僧祇。從尸棄佛。至然燈佛授記時。為二阿僧祇。從然燈佛。至毘婆尸佛。為三阿僧祇。婆沙論。叙三阿僧祇劫。修六度行。百劫種相好因。然後獲五分法身。唯識謂。地前歷一僧祇。初地滿二僧祇。八地至等覺。是三僧祇。然後獲究竟法身。難曰。長者合論。皆云。不離一念。歷阿僧祇。何得執定永劫。乘第一義。答曰。長者但言三祇本空。時體不可得。非是無時。如人眼耳鼻舌身現在。說六根本無。不是廢却六根言無也。譬如小兒見水中月。心生愛著。欲取而不可得。

智者教言是可眼見。不可手捉。但破可取。不破可見。諸佛菩薩三世行業亦然。雖一切不可得。而非是無行。且如龍樹馬鳴二大菩薩。皆是禪門傳衣之祖。豈肯自誑誑他。誤賺後來。當知。生死事大。非是一知半行。所能睡出。智度論曰。有菩薩利根心堅。未發心前。久來集諸無量福德智慧。是人遇佛。聞是大乘法。發阿耨多羅三藐三菩提心。即時行六波羅蜜。入菩薩位。得阿鞞跋致地。所以者何。先集無量福德。利根心堅。從佛聞法故。譬如遠行。或有乘羊而去。或有乘馬而去。或有神通去者。乘羊者久久乃到。乘馬者差速。乘神通者發意頃便到。如是不待言發意聞。云何得到神通相爾。不應生疑。菩薩亦如是。發阿耨多羅三藐三菩提時。即入菩薩位。有菩薩初發意。初雖心好。後難諸惡。時時生念。我求佛道。以諸功德。迴向阿耨多羅三藐三菩提。是人久久無量阿僧祇劫。或至或不。至。先世福德因緣薄。而復鈍根。心不堅固。如乘羊者。有人前世少有福德利根。發心漸漸行六波羅蜜。若三若十。若百阿僧祇劫。得阿耨多羅三藐三菩提。如乘馬者必有所到。第三乘神通者。如上說。是知。漸修頓證。各各不同。菩薩欲取佛位。無驟至者。故先德云。雖齊佛覺。未逮極果。非為究竟。是故悟達之士。決當求生淨土。如法修行。免致退墮。俟忍力堅固。入世利生。方為究竟佛果故。

西方合論卷之七終

西方合論卷之八

第八見網門

夫一切迷情。依諸見起。履之則為稠林。溺之則為熱海。如蠶作繭。即住處為受縛之因。似蛾赴燈。依光明作喪生之本。故先達云。行起解絕。所以將趨聖室。先入普賢之門。欲修正因。首割邪見之網。今約諸家負墮。略分十則。無法可捨。是見必訶。拋家蕩子。慣憐羈旅之人。落第寒生。備識窮途之苦。幸順佛言。莫依魔教。

- 一斷滅墮 二怯劣墮 三隨語墮
- 四狂恣墮 五支離墮 六癡空墮
- 七隨緣墮 八唯心墮 九頓悟墮
- 十圓實墮

一斷滅墮者。有二種。一諸儒生。滯現在身。疑未來斷滅。二新發意學人。執空相。疑一切斷滅。此等尚不信有生。云何信往生及淨土等事。今為略釋。一釋儒生等者。楞嚴經。佛告波斯匿王。汝今自傷髮白面皺。其面必定皺於童年。則汝今時。觀此恒河。與昔童時。觀河之見。有童耄不。王言不也。佛言大王。汝面雖皺。而此見精。性未曾皺。皺者為變。不皺非變。變者受滅。彼不變者。元無生滅。云何於中。受汝生死。而言此身。死後全滅。智度論問曰。人死歸滅。滅有三種。一者火燒為灰。二者蟲食為糞。三者終歸於土。今但見其滅。不見更有出者。受于後身。以不

見故。則知爲無。答曰。若謂身滅便無者。云何有衆生先世所習憂喜怖畏等。如小兒生時。或啼或笑。先習憂喜。故今無人教。而憂喜續生。又如犢子生知趣乳。猪羊之屬。其生未幾。便知有牝牡之合。子同父母。好醜貧富聰明闇鈍。各各不同。若無先世因緣者。不應有異。如是等種種因緣。知有後世。又汝先言。不見別有去者。人身中非獨眼能見。身中六情。各有所知。有法可聞。可嗅。可味。可觸。可知。者可聞法。尚不可見。何況可知者。有生有死。法亦可見。亦可知。汝肉眼故不見。天眼者。了了能見。如見人從一房出入。一房拾此身至後身。亦如是。若肉眼能見者。何用求天眼。若爾者。天眼肉眼眼無異。汝以畜生同見。何能見後世可知者。如人死生雖無來去者。而煩惱不盡。故于身情意相續。更生身情意。身情意造業。亦不至後世。而從是因緣。更生受後世果報。譬如乳中著毒。乳變爲酪。酪變爲酥。乳非酪。酥非乳。乳酪雖變。而皆有毒。此身亦如是。今世五衆因緣故。更生後世。五衆行業相續不異故。而受果報。又如冬木雖未有華葉果實。得時節會。則次第而出。于是因緣故。知有死生。復次現世有知宿命者。如人夢行疲極。睡臥覺已。憶所經由。又一切聖人。內外經書。皆說後世。復次現世不善法。動發過重。生瞋恚嫉妬疑悔。內惱故。身則枯悴。顏色不悅。惡不善法。受害如是。何況起身業口業。若生善法。淨信業因緣。心清淨。得如實智慧。心

則歡悅。身得輕軟。顏色和悅。以有苦樂因緣故。有善不善。今定有善不善故。當知必有後世。但衆生肉眼不見。智慧薄故。而生邪疑。雖修福事。所作淺薄。譬如藥師。爲王療病。王密爲起宅。而藥師不知。既歸見之。乃悔不故意盡力治王。復次聖人說今現在事。實可信故。說後世事。亦皆可信。如人夜行險道。導師授手。知可信故。則便隨逐。比智及聖人語。可知定有後世。汝以肉眼重罪。比智薄故。又無天眼。既自無智。又不信聖語。云何得知身後。如宜聖言費隱。則言鬼神德盛。明明說道。武周達孝。唯在識鬼神之情狀。事死如事生處。而考亭先生。曲爲解說。歸之二氣。何其敢于誣先聖。疑後來耶。且稗官野史不足論。如彭生爲豕。伯有爲厲。劉聰爲遮須國王。蔣濟之子乞官于泰山令。則正史也。玄鳥生商。帝武肇周。則正經也。雀化蛤。田鼠化鴽。應化鳩。則正令也。一微塵識。所知幾何。擬欲蛙嫌海量。蜃掩日光。侮聖褻天。當得何罪。又談者恒言。非人所經歷。及道理不可信者。即不足憑。如日月度數。及五星往來。非人所得經歷也。天不來此。人亦不往彼。何以推測皆驗。又天何爲高。地何爲卑。風何爲起。雲何爲行。春何爲生。秋何爲殺。此有何道理可憑。胎中之根。無知而轉。字母之乳。無因而出。此有何道理可憑。微而至于。一毛一塵。一草一木。若有毫頭許道理可憑。幸爲指出。不過常見故。則常之。此常見者。亦復無理。是故不應以不見

故而疑往生。二釋學道執空相者。論曰。學人聞說空。于生死業因緣中生疑。若一切法畢竟空。無來無去。無出無入。云何死而有生。現在眼見法。尚不應有。何況死後。復生餘處。不知佛法中諸法畢竟空。而亦不斷滅。生死雖相續。亦不是常。無量阿僧祇劫。業因緣雖過去。亦能生果報而不滅。是爲微妙難知。若諸法都空。佛不應說往生。何有智者前後相違。若生死相實有。云何言諸法畢竟空。但爲除諸法中愛著邪見顛倒故。說畢竟空。不爲破後身。又爲遮罪業因緣故。說種種往生。佛法不著有。不著無有。無亦不著。非有無亦不著。不著亦不著。如是人則不容難。如以刀斫空。則無所傷。是爲畢竟空相。畢竟空不遮生死業因緣。是故說往生。此疑甚淺。少有知者。皆能斷之。以世間人作此見最多故。首破之。爲是求往生者之第一障礙故。二怯劣墮者。一疑結習濃厚。二疑念力輕微。三疑萬億利遠。一疑結習濃厚者。凡夫但知業力。不知業性空故。所以若衆生業性實者。盡虛空界。亦無容受處。如黑雲障空。風至則滅。若雲實者。吹亦不去。虛空喻性。黑雲喻業。念佛喻風。又則業性。即是法性。力用至大。以結使故。神力不現。如烏鴉瑟摩。聞空王佛。說多姪人。成猛火聚。却後遍觀四支百骸。諸冷煖氣。神光內凝。化多姪心。成智慧火。夫同一熱惱。方其姪。成大火聚。及其離。成大寶焰。若姪性實者。云何是中而得三昧。是故迷成。則處胎獄。念成即入蓮胞。以胎

性卽是化性。非從外來。如濁水中清。非外來故。二疑念力輕微者。衆生愚昧。信有形之行業大。不信無形之念力尤大。何故。念力是行業根。一切事業。非念不成。如人造罪。無心造者。重得輕報。有心造者反是。以念力重故。如人無記時。流俗鄙事。耳提面囑。亦復不記。若心在者。種種難記之事。一入耳根。終身憶持不忘。以念力堅固。蘇子瞻曰。佛以大圓覺。充滿十方界。我以顛倒想。出沒生死中。云何以一念。得往生淨土。我造無始業。本從一念生。既從一念生。還從一念滅。生滅盡處。則我與佛同。如投大海中。如風中鼓橐。雖有大聖智。亦不能分別。淨土決云。人之念頭。所係最急。如水之必赴海。如火之必炎上。如利刃之必傷。如毒藥之必殺。無空過者。念佛之念亦復如是。如姪男子。婢念堅故。化爲猛焰。延燒神廟。又如月光童子。觀想水故。弟子窺屋。唯見清水。又如僧清辯與外道論議。外道堅執已見。忽化爲石。清辯猶書目于石上。明日往視之。亦有答辭。久之忽自破碎。而吼聲于空中。是等皆以念力堅猛。無因變化。云何念佛而佛不現。當知念力是一切法中之王。如摩訶那伽。大力勇士。怒時額上必生瘡。瘡若未合。遍閻浮提人無敵者故。三疑億萬利遠者。凡夫執定十萬億利。意謂快馬疾帆。日不千里。云何利那。得生彼處。不思國土遠近者。從分段身計度生。從肉眼生。此往生者。爲是分段身耶。爲是周遍含容之心耶。若分段身者。身

是頑質。云何得生。若心生者。心周沙界。淨土原在心中。焉有往來。如人在長安思鄉。或聞或讀。隨念卽至。豈有程途。又如人夢時。身雖在床。而心意識。遍至他方。無功居士曰。極樂去此十萬億利。凡夫命終頃刻卽至者。蓋自心本妙耳。故楞嚴云。汝猶未明。一切浮塵。諸幻化相。當處出生。隨處滅盡。因緣和合。虛妄有生。因緣別離。虛妄名滅。以此推之。當命終時。染濁緣離。故婆娑當處幻滅。清淨緣合。故極樂當處幻生。此滅彼生。間不容髮。亦何頃刻之可論。往余鄉有人能致亂仙。亂仙者卽其兄也。後赴選京師。余兄等有所卜。其人虞地。遠不能赴。不得已書符宣詞。少頃卽至。此等是業繫。尙如是速疾。何況不思議念力。仗阿彌陀本願功德。順水張帆。有何障礙。是故念佛之人。應當遣此三疑。若不遣者。是真結習濃厚。是真念力輕微。是真十萬程遠。如人欲出門而自局其籥。是自不欲出。非無門過。

三隨語墮者。六祖言。東方人造罪。念佛求生西方。西方人造罪。念佛求生何國。龐居士云。事上說佛國。此去十萬里。大海渺無邊。動卽黑風起。因此一輩無知。傳虛接響。謂淨土不足修。自障障他。深可憐憫。夫論宗門提唱。尙不言有佛。何況佛國。爲欲破相明心。是非俱割。如吹毛利刃。執則傷手。金剛栗棘。豈是家常茶飯。且宗門中。此等語句甚多。若一一執之。釋迦老子出世。將真以飼雲門狗子乎。又古德云。如何是佛。乾屎橛。果爾則凡見糞車糞擔。應當一一禮拜供養。彌陀疏鈔曰。西方去此十萬億土。壞經言十萬八千者。是錯以五天竺等爲極樂也。此語近是。爲六祖未聞大藏。聞人說西方。卽以爲五天竺者有之。教中分明言。極樂國三毒不生。得不退轉。今言西方造罪求生何土。此亦一謬也。然宗門中。此等一期之語最多。亦不足辯。噫。學人果能頓悟頓修。解行相應。如六祖投金漢水。遊戲生死中。如彌老雖不求生。亦何害于生哉。

四狂恣墮者。有等魔民。專逞狂慧。不肯持戒修行。妄引經中相似語言。如煩惱卽菩提。姪怒疑卽梵行之類。隨語生解。隨解發毒。果如彼說。迦文悟道。應親寶女。阿難姪舍。何須提婆。六祖初隨獵人。尙未受戒。何苦但食肉邊菜也。經云。尙無不殺不盜不淫。何況更有殺盜姪事。豈有聞人呵沈水香。便謂應住坑廁者也。昔五天有僧達磨達者。有辯慧。師事師子尊者。尊者知其悟解。對衆稱之。至傳法嗣祖。則以授婆舍斯多。磨達心恨之曰。尊者蓋知我之深。何故嗣位不以見授。一日獨行度水。有女子浣露其足。磨達念曰。此脛白臂乃爾。尊者忽在旁曰。今日之心。可授祖位乎。磨達于是攝念。禮足求哀。卽一姪戒。餘行可例。般若經曰。罪不罪不可得故。應具足尸羅波羅蜜。釋云。罪不罪不可得者。非爲邪見粗心。言不可得。菩薩深入諸法相。行空三昧。慧眼觀故。罪不可得。罪無故不罪亦不可得。若人貪著無罪。見破戒罪人。則輕慢見持戒善

人。則愛敬。如是持戒。是名起罪因緣。不名具足。故知。住戒即破。何況棄毀。戒執亦戒。始名持戒。諸大經言。梵行不可得等。皆即此義。永明日。帶習尚被境牽。現行豈逃緣縛。猶醉象無鉤。癡猿得樹。奔波乍擁。生鳥被籠。是故菩薩。棄戒為師。常懷大懼。又曰。末代宗門中。學大乘人。多輕戒律。所以大涅槃經。扶律談常。則乘戒俱急。故號此經。為續常住命之重寶。何以故。若無此教。但取口解脫。全不修行。則乘戒俱失。故乘謂。悟第一義。戒謂止一切惡業。祖師于此。分四料簡。一戒急乘緩。以戒急故。生人天中。如箭射空。力盡還墜。以乘緩故。雖聞大法。如擊若臨。二乘急戒緩。以戒緩故。生惡趣中。以乘急故。常聞大法。如華嚴會上。八部鬼神是也。三乘戒俱急。則生人天中。而常聞大法。四乘戒俱緩。則墮三惡道。而永不聞法。是故乘戒二法。如車二輪。廢一不可得。故龍樹曰。破戒之人。如清涼地而有毒蛇。不中深浴。其家如塚。人所不到。失諸功德。譬如枯樹。如田被雹。不可依仰。如大病人。人不欲近。譬如吐食。不可更噉。菩薩如是苦口呵責。會許人破戒不是。故千日學解。不如一日持戒。何得貪悟道之虛名。受泥犁之實禍。欺已誑人。枉遭王難。夫狂吠之人。無所不破。今獨言戒者。以邪見惡火。首燒戒寶故。又則戒是淨業之基。一切白法由戒生故。五支離墮者。多有法師。涉獵教典。記注章句。執法身之假名。析名相之分齊。東顧西

補。竟月窮年。弄比盧之畫面。坐法界之排場。貢高我慢。得少為足。聞人念佛則曰。此小乘中攝。妄想之一法。或云。教海義深。爾輩鈍根。念此亦可。或云。此三藏中。為其藏攝。或云。此屬何教。似坊上小兒。闢曲以多為勝。各爭已見。無實行履。如長爪梵志。以論議力。摧伏諸師。擔揆蹴蹋。無能制者。後至佛所。作是念。一切論可破。一切執可轉。是中何者。是諸法實相。何者是第一義。何者性。何者相。不顛倒。作是思惟。已白佛言。瞿曇。我一切法不受。佛問梵志。爾一切法不受。是見不受。梵志答言。瞿曇。一切法不受。是見亦不受。佛語梵志。汝不受一切法。是見亦不受。則無所受。與衆人無異。何用貢高。而生憍慢。如是梵志不得答。自是服膺。是故當知。饑兒過屠門。大嚼止益饑心。無救枵腹。昔在江南。有一靈廟。座主。為余辨析。惟識及示所得教中。與義。于諸名流注疏。多肆評駁。余問曰。是可。敵得生死不。僧傲然曰。有何生死可敵。余曰。是即是。但恐閣羅殿前。無譯字生。不會座主語言三昧也。此雖一時戲笑。亦大中講席之病。奉勸少年開士。長篇短章。牽藤引蔓。口誦心憶。腦昏眼眩。究其效驗。不過上幾迴座。講幾期經。受幾個瞎漢禮拜。若無真實功行。唯添業債。何若一聲阿彌。直登不退事一功百。如曇謨。最講淫。槃華嚴。領衆千人。為閻羅所呵云。講經者心懷彼我。以驕凌物。比丘中第一能行。即押付司。可為明戒。然有義解高流。因參教

典。悟此西方不思議大事。以此自利利他轉益未來。燃長夜炬。功德無量。又何必懲噬廢食。見斷停膠哉。六癡空墮者。學道之人。稍窺法空。聞人念佛。即曰。法離名字。若狗假名。轉益虛妄。何故。文言尚空。何況名號。答。法句經曰。佛告寶明菩薩。汝且觀是諸佛名字。若是有說食與人。應得充饑。若名字無者。定光如來。不授我記及于汝名。如無授者。我不應得佛。當知。名字其已久如。以我如故。備顯諸法。名字性空。不在有無華嚴經曰。譬如諸法。不分別自性。不分別音聲。而自性不捨。名字不滅。群疑論曰。若言名字無用。不能詮諸法體。亦應喚水火來。故知。答歸不空。魚兔斯得。稱斯弘名。生實淨土。何得言虛。天台智者曰。世間有空行人。執其癡空。不與修多羅合。聞此觀心。而作難言。觀心是法身等。應觸處平等。何故。經像生敬。紙木生慢。敬慢異故。則非平等。非平等故。法身義不成。答。我以凡夫位中。觀如是相耳。為欲開顯此實相。恭敬經像。令慧不縛。使無量人。崇善去惡。令方便不縛。豈與汝同耶。上都儀曰。夫歸命三寶者。要指方立相。住心取境。不明無相離念也。佛懸知凡夫繫心。尚乃不得。況離相耶。如無術通人。居空造舍也。法華經曰。汝證一切智。十力等佛法。具三十二相。乃是真實滅。南泉大師曰。微妙淨法身。具相三十二。祇是不許分別心量。若無如是心。一切行處。乃至彈指合掌。皆是正因。百丈和

尙曰。行道禮拜。慈悲喜捨。沙門本事。宛然依佛勅。祇是不許執著。淨土指歸曰。圓頓行人。語默動靜。皆遵聖教。盡合佛心。若以念佛生心動念成妄想者。則息心無念。亦成妄想。首楞嚴經云。縱滅一切見聞覺知。內守幽閒。猶爲法塵分別影事。若以念佛。著有爲患。則執空之人。其患尤甚。永嘉云。豁達空寂因果。漚漚蕩蕩招殃禍。若以外求他佛爲未達。則內執己心。不達尤甚。長沙云。學道之人。不識真。只爲從來認識神。無量劫來生死本。癡人喚作本來人。若以別求淨土。爲漏見。則執目前。爲淨土者。其失尤甚。楞嚴經說。落魔道者。都指現前。卽爲佛國。無別淨居。及金色相。口中好言眼耳鼻舌。皆爲淨土。男女二根。卽是菩提。弟子與師。俱陷王難。迷惑無知。墮無間獄。若以執有修證。爲權說者。執無修證。墮落外道。其禍尤甚。楞嚴經曰。若彼定中。諸善男子。見色陰消。受陰明白。自謂已足。則有一分大我慢魔。入其心腑。謂三祇劫。一念能越。心中尙輕十方如來。何況下位聲聞緣覺。不禮塔廟。摧毀經像。謂檀越言。此是金銅。是土木。經是樹葉。或是疊華。肉身異常。不自恭敬。却崇土木。實爲顛倒。疑誤衆生。入無間獄。是故當知。執空破相。皆是魔屬。智度論曰。譬如田舍人。初不識鹽。見人以鹽著種種肉菜中而食。問言。何以故爾。語言此鹽能令諸物味美故。其人便念此鹽。能令諸物味美。自味必多。便空鈔鹽。滿口食之。鹹苦傷口。而問言。汝何以言

鹽能作美。人言癡人。此當籌量多少。和之令美。云何純食。無智人聞空解脫門。斷諸善根。亦復如是。思之思之。任爾一切空生死空。爭奈閻羅大王。空不得何。七隨緣墮者。謂古人云。隨緣消舊業。任運著衣裳。但願天真。萬行自圓。舉足下足。誰非淨業。何用種種作爲。答。先德問曰。卽心是佛。何假修行。答。祇爲是故。所以修行。如鐵無金。雖經鍛鍊。不成金用。寶首國師曰。今佛之三身。十波羅蜜。乃至菩薩利他等行。並依自法。融轉而行。由衆生心中有真如。體大相。大用大。今日修行。引出法報身等。由衆生心中有真如法性。自無慳貪。今日修行。順法性無慳。引出極波羅蜜等。涅槃經。佛告師子吼菩薩。一切衆生。皆有念心慧心。發心勤精進心。信心定心。如是等法。雖念念滅。猶故相似相續不斷。故名修道。乃至如燈雖念念滅。而有光明。除彼暗冥。如衆生食。雖念念滅。亦能令饑者。而得飽滿。譬如上藥。雖念念滅。亦能愈病。日月光明。雖念念滅。亦能增長草木樹林。寶積經曰。若無正修者。猶兔等亦應成佛。牛頭融大師曰。若言修生。則造作非真。若言本有。則萬行虛設。長者論曰。若一概皆平。則無心修道。應須策修。以至無修。慈惠三藏錄曰。若言世尊。說諸有爲定如空華。如何勸諸弟子。勤修六度。萬行妙因。當證菩提。涅槃之果。豈有智者讚乾闥婆城。堅實高妙。復勸諸人。以鬼角爲梯。而可登陟乎。由此理故。雖有漏修習。是實是正。

如達摩對梁武之言。爲彼貪著有爲。因病發藥。何得以一期之語廢佛道業。且諸經中所謂。不住相戒施等者。謂有而不住耳。有而不住故。作而無作。今以本無爲不住。如下里乞兒。向人言。吾不以富貴驕人。豈非夢語。又復執言無作者。將須稿心枯體。如鑄金像等耶。抑猶酬酢應對。如常人耶。若酬酢應對者。應非無作。若言不乖無作者。觀佛禮念。本自天真。豈應獨乖。二義不成。卽大妄語。是故當知。隨緣任運。非是無作。若無作是隨緣者。蚓壤蛙泥。亦是隨緣。何不成佛。錯認祖機。執礪爲玉。與市井兒。所宗之無爲教。何以異哉。八唯心墮者。謂自性淨土。卽俗恒眞。七寶瓦礫。一道平等。但淨自心。何須分別。答。汝言心淨土淨。不須分別者。引汝入圓室中。能久住不。入死屍場。穢氣熏灼。不掩鼻不。與疥癩膿血之人。能同應器及床褥不。若不能者。此相卽是厭五濁相。若居住尙須淨室。同遊尙宜淨侶者。此相卽是忻淨土相。忻厭熾然。何謂平等。縱汝難忍能忍。如上所說。種種濁穢。不求遠離。則諸蟻蜋鴉犬。亦能親近。此種種物。豈皆得道。脫汝淨穢俱離。依然取捨于唯心義。亦不相應。是故當知。諸佛以唯心故。忻厭出生。以唯心故。說名平等。以唯心故。莊嚴佛土。若不唯心。豈能隨念。若非平等。凡夫無分。穢尙不捨。何獨捨淨。捨既是心。取亦何乖。皆由不了佛旨。致斯妄執。但識惟心。疑義斯遣。

九頓悟墮者。今世禪人。皆云一超直入。不
落功勳。尚不求作佛。何況往生。答言。不
作佛者。捨身之後。將灰斷永滅耶。抑尚受後
有耶。若受後有者。爲生淨土耶。爲生三界
耶。若居三界。即不如淨土。若淨土者。即同往
生。又先德曰。夫善知識者。雖明見佛性。與佛
同等。若論其功。未齊諸聖。須從今日。步步
資重。又云。未悟而修。非真修也。唯此頓悟漸
修。既合佛乘。不違圓旨。如頓悟頓修。亦是
多生漸修。今生頓熟。此在當人時中自驗。
若所言如行。所行如言。量弱法界之邊。心合
虛空之理。八風不動。三受寂然。種現雙銷。
根隨俱盡。譬諸無病。不應服藥。如或現行。
未斷煩惱。習氣又濃。寓目生情。觸塵成滯。
雖了無生之義。其力未充。不可執云我已悟
了。煩惱性空。若起心修。却爲顛倒。然則煩
惱性雖空。能令受業。業果無性。亦作苦因。
苦痛雖虛。祇難難忍。如遭重病。病亦全空。
何求醫人。遍服藥餌。祖師云。將虛空之心。
合虛空之理。亦無虛空之量。始得報不相酬。
汾陽無業禪師云。如今天下。解禪解道。如
河沙數。說佛說心。有百千萬億。纖塵不盡。
未免輪迴。絲念不忘。盡從淪墜。如斯之類。
尙不能自識業果。妄言自利利他。自謂上
流。並他先德。但言觸目無非佛事。舉足盡
是道場。原其所習。不如一個五戒十善凡夫。
觀其發言。嫌他二乘十地菩薩。且醍醐上味。
爲世所珍。過斯等人。翻成毒藥。假使才並馬
鳴。解齊龍樹。只是一生兩生。不失人身。臨

命終時。一毫聖凡情量不盡。纖塵思念未忘。
隨念受生。輕重五陰。向墮胎馬腹裏托質。錢
湯爐炭裏燒煮。從前記持憶想見解。一時失
却。依舊再爲螻蟻。從頭又作蚊虻。雖是義
因。而招惡果。圓悟和尚曰。生死之際。處之
良不易。唯大達超證之士。一徑截斷則無難。
然此雖由自己根力。亦假方便。于常時此小
境界。轉得行。打得徹。踐履將去。養得純熟。
到緣謝之時。自然無性畏。是故古德坐脫立
亡。行化倒脫。能得勇健。皆是不昔淘汰得
淨。香林四十年。得成一片。湧泉四十年。尙
有走作。石霜勸人。休去歇去。古廟香爐去。
永嘉云。體即無生。了本無速。蓋競競業業。
念茲在茲。方得無礙自在。既捨生之後。得意
生身。隨自意趣。後報悉以理遣。不由業牽。
所謂透脫生死者耶。當知諸大師。密密履踐。
祇是圖個生死好處。路雖不同。期于終淨一
也。往有狂僧。自負見地。余問之曰。汝信得
出家不。信得身在長安不。僧愕然曰。惡得不
信。余曰。汝夢中。或夢未出家時。見父母兄弟
時。或爲稚子嬉戲時。是時知身在客不。僧曰
不知。余曰。論汝信得出家及與行脚。可是
極明極徹。汝見道明白。當不過此。然纔到
枕上。返僧爲俗。易客爲家。己自不知。何況
生死長夜。靠汝此子見地。焉能保其不顛倒
也。時僧悚然。

如之體故。答若約真論。則華藏世界。亦是
權立。何獨西方。如論中。言理智無邊。名之
爲普。知隨根益。稱之曰賢。是普賢菩薩。亦
權也。文殊師利。是自心善簡擇妙慧。覺首
目首等菩薩。是隨信心中。理智現前。是文
殊菩薩等亦權也。又如此方事實。賢尼父顏淵
等。論中皆云。此是表法本無是人。是一切
賢聖皆權也。今試定量。文殊普賢。及與此
方賢聖。權耶實耶。若言權。則現有其人。及
諸遺言往行。若言實。則是長者。誑凡滅聖。犯
大妄語。于此辯得。西方亦入剎塵。剎塵亦含
西方。豈有權實。又若論中云。蓮華藏體。是
法身隨行。無依住智體之所報得。宮殿。總大
悲含有之所報得。樓閣。即是智照觀根順悲
濟物之所報得。其地金剛平等。自性法身之
所報得。摩尼莊嚴。法身戒體隨行報得。金剛
輪圍山。大悲戒防護之業之所報得。衆華莊
嚴萬行利生開敷之所報得。寶樹。建行利生
覆蔭含識之所報得。但業不相應者。同住居
而不見。猶如靈神及諸鬼趣。與人同處。人
不能見。若爾。則所謂華藏世界者。與汝所
見之剎塵。同耶異耶。若云同者。目連鷲子。視
聽尚隔。若云異者。何名一真。又如僧靈幹。
志奉華嚴。作華嚴觀及彌勒天宮觀。至于疾
甚。目睛上視。若有所見。童真問之。答曰。向
見童子引至兜率天宮。而天樂非久。終墮輪
迴。蓮花藏是所圖也。言終氣絕。須臾復甦。
真問何所見。幹曰。見大水遍滿。花如車輪。
而坐其上。所願足矣。言終而逝。故清涼國師

云。觀行則天堂。迎而大水彌漫。此與西方往生。爲同爲別。是故當知。漏卮勺海。螢火焚山。徒益疲勞。諸有智者。不應如是分別。

謂娑婆在華嚴十三層者。乃凡人之報土。非佛之淨土也。長者所論之華嚴。與靈寶所生之華嚴。皆是佛之報土。凡人所同住。而不見者也。

西方合論卷之八終

西方合論卷之九

第九修持門

夫積劫情塵。多生愛海。似蝕劍之苔花。若吞珠之泥繭。無礙不吐。去垢方明。欲得心淨。除非穢滅。悟者常須覺觀。迷人勤加折伏。其或愛鎖貪枷。亦當憫年惜月。孔子曰。困而不學。民斯爲下。今欲一生超僧祇之果。十念攝億萬之程。豈是龜見浮思。結心塵口。所能超越。不攝一忍。空累多生。如法而修。免墮魔網。

- 一淨悟門 二淨信門 三淨觀門
- 四淨念門 五淨懺門 六淨願門
- 七淨戒門 八淨處門 九淨侶門
- 十不定淨門

一淨悟者。行者欲生實淨土。當眞實參究。如法了悟。何故。悟是迷途導師。如人入暗。當燃燈炬。悟是淨國圖引。如人行遠。當識郵程。悟是諸行領首。如人衝壘。當隨將帥。一者。悟能了知。卽穢淨。不捨淨故。二者。聞淨佛國。

土。不可思議。不怯弱故。三者。知畢竟空中。因果不失。止一切惡法。不更作故。四者。知彼土不去不來。此亦不去不來故。五者。悟佛身量遍滿虛空。衆生身量亦遍滿虛空。如地獄業力。一人亦滿。多人亦滿故。六者。聞阿僧祇劫無量諸行。如人說彈指頃事。不驚怖故。七者。修十善三福。不住人天故。八者。如覺後憶夢中事。不作有無解故。九者。如眼見故。鄉信不信。不可得故。十者。知法無我。順性利生。直至成佛。無疲厭故。菩薩入此門已。成就白法。隨意得生。是故觀經上品云。深解義趣。于第一義。心不驚動。疏云。第一義者。謂諸法實相。言語道斷。心行處滅。又上品六念義云。安心不動。名之爲念。鈔曰。第一義理。悉不爲二邊所動。通名爲念。故西方如韋提希善財龍樹等。以入地往生。此方如遠公智者永明等。以證悟往生。一切經論中廣載。不能具錄。論中或有言生彼求悟者。爲中下人說。至言悟自己佛不必求生。此則爲十地菩薩以上說。若云悟第一義。諸結使未斷者。皆不求生。則如龍樹永明等。亦爲捏目生花。無事多事矣。

二淨信者。智度論曰。若人心。有信清淨。是人能入佛法。若無信。是人不能入。譬如牛皮未柔。不可屈折。無信人亦如是。又經中說信爲手。如人有手。入寶山中。自在能取。若無手不能取。信亦如是。昔王仲同。問無爲子曰。如何念佛。得無間斷。無爲子曰。一信之後。更不再疑。卽是不間斷也。仲同

欣躍而去。未幾得生。還來致謝。是故若人修行。未能頓悟。當深植信根。不驚不動。一者。信金口誠言。決定當生故。二者。信自心廣大。具有如是清淨功德故。三者。信因果如形影。決定相隨故。四者。信此身形識。及一切世界建立。如陽焰空花無所有故。五者。信五濁惡世。寒熱苦惱。穢相熏染。不容一刻居住故。六者。信一切法唯心。如憶梅舌酸故。七者。信念力不可思議。如業力故。八者。信蓮胞不可思議。如胞胎故。九者。信佛無量身。無量壽。無量光。不可思議。如蟻子身。蜉蝣藏螢火光。同一不思議故。十者。信此身決定當死故。若人具有如是信根。舉足下足。無非念佛。故知。信之一字。通上中下。但信有大小。若無甚深信力。如無羽之鳥。決定不得飛故。

三淨觀者。衆生無始垢穢。遍一切法。如麵入沙。似金在鏽。修淨業者。當加種種觀行。磨鍊習氣。爲白法之垣墻。作往生之津梁。一淨觀。謂觀佛相好。如十六觀經所說故。二不淨觀。謂觀身心不淨。器世界不淨。生厭離故。三無常觀。謂觀一切法無定。如一美色。經人觀之爲樂。姑婦觀之爲苦。觀行人觀之。種種惡露。異類觀之。如土木故。四和合觀。謂觀是身是世界。是見聞覺知。如積木爲屋。積土爲壘。積雜彩爲畫。無實體故。五對治觀。謂觀自身。何結最重。常用何法對治。如輕冷苦澀。藥草飲食等。於熱病中爲藥。於餘病非藥。輕辛甘熱藥草飲食等。於冷病中爲藥。於餘病非藥。如是觀察對治故。六慚悔觀。謂

觀一切衆生。無量劫來。與我互爲父母兄弟姊妹男女。遞相姪毒。曾不覺知。如鳥殺殺父母。牛羊鴿雀配其親屬。彼不自知。而人觀之。慚愧譏笑。諸佛菩薩。見于我等。交後如是。是故當生大悔恨故。七念念觀。謂觀一切時中。幾許憶念佛心。幾許利生心。幾許垢淨沈掉心故。八平等觀。謂觀一切色一色。無好醜故。一切聲一聲。無譽毀故。一切受一受。無思仇故。一切義一義。無淺深故。九微細觀。謂觀佛法念。起于何來。去于何往故。十法界觀。謂觀一毛一塵。一草一木。皆具有無量淨佛國土故。行者若行諸觀時。以第一淨觀爲主。餘九爲伴。如石中覓珠。若不破石。無緣得珠故。

四淨念者。念佛之法。名一行三昧。惟在決定。若不得念。卽有散漫。三昧不成。一攝心念。謂一切處。攝念不忘。縱令昏寐。亦緊念而寢。不隔念不異念故。二勇猛念。如好色人聞姪女所在。高匿深潤。途虎窟。必往不怯故。三深心念。如大海深廣。必窮其底。覺路遙遙。不竟不休故。四觀想念。謂念心中。見三十二相。八十隨形好故。五息心念。謂息一切名心。官心。慾心。世間心。貪戀心。貢高心。遮護心。人我是非心。念佛故。六悲啼念。每想佛。身毛皆豎。五內若裂。如憶少背之慈母。及多悲之亡兒故。七發憤念。如落第孤寒負才寂寞。每一念。及殆不欲生故。八一切念。謂見聞覺知。及與毛孔骨髓。無一處不念佛故。九參究念。謂念佛一聲。便念此聲

落處故。十寔相念。謂不以有心念。不以無心念。不以有無心念。不以非有無心念。故是爲上品念佛門。若如是念佛者。現生必得見佛。五淨懺者。經云。前心起罪。如雲覆空。後心滅罪。如炬破暗。又云。百年垢衣。可于一日浣令鮮淨。是故欲除重障。當勤懺悔。一內懺。謂懺心意識。不淨因故。二外懺。謂懺一切色。一切聲。一切不淨法故。三事懺。謂懺十八界。二十五有。八萬四千種種塵勞結使。障學阿僧祇劫。見佛利生諸行業故。四理懺。謂懺人道以來。所得往解。所學經論。所聞奧義。作止任滅等病。障佛無漏智故。五過去懺。謂懺無始世界所作黑業。如今生雖不偷盜。但所求不如意。卽是盜業未盡。今生雖不邪淫。但值不隨意眷屬。卽是姪業未盡。今生雖不邪淫。但值不隨意眷屬。卽是姪業未盡。今生雖不謗法妄語。但言出人或疑信相半。今雖雖不謗法妄語。但言出人或疑信相半。卽是謗法及妄語業未盡。於一切果中。察一切因。當知。前生無惡不造。一一當懺悔故。六未來懺。謂一切惡法。卽今便止。盡未來世。永不相續故。七現在懺。謂懺現在世。所有生老病死。種種苦業。種種煩惱業。舉足下足業。起口動心業。一切微細不可稱量業。故。八剎那懺。謂一念中。有九十剎那。一剎那有九百生滅。一生滅一懺故。九究竟懺。謂等覺位中。有一分無明。猶如微煙。究竟洗滌故。十法界懺。謂法性中。無我無人。普爲十方過現未來一切衆生懺故。若能如是真寔懺者。一切障礙。悉得消滅。不離道場。得見諸佛。

六淨願者。智度論曰。諸菩薩見諸佛世界無量嚴淨。發種種願。有佛世界都無衆苦。乃至無三惡之名者。菩薩見已。自發願言。我作佛時。世界無衆苦。乃至無三惡之名。亦當如是。有佛世界七寶莊嚴。晝夜常有清淨光明。無有日月。便發願言。我作佛時。世界常有清淨光明。亦當如是。有佛世界一切衆生。皆行十善有大智慧。衣被飲食應念而至。便發願言。我作佛時。世界中衆生。衣被飲食。亦當如是。有佛世界純諸菩薩。如佛色身。三十二相。光明徹照。乃至無有聲聞辟支佛名。亦無女人。一切皆行深妙佛道。遊至十方。教化一切。便發願言。我作佛時。世界中衆生亦當如是。如是等無量佛世界。種種嚴淨。願皆得之。以是故名願受無量諸佛世界。問曰。諸菩薩行業清淨。自得淨報。何以要須立願然後得之。譬如田家得穀。豈復待願。答曰。作福無願。無所標立。願爲導御。能有所成。譬如鎔金。隨師而作。金無定也。如佛所說。有人修少施福。修少戒福。不知禪法。聞人中有富樂人。或聞欲天色夫。心願樂者。命終之後。各生其中。菩薩亦如是。修淨世界願。然後得之。以是故。知因願受勝果。復次莊嚴佛界事大。獨行功德。不能成故。要須願力。譬如牛力雖能挽車。要須御者能有所至。淨世界願亦復如是。福德如牛。願如御者。問曰。若不作願。不得福耶。答曰。雖得不如願。願能助福。常念所行。福德增長。以是義故。修淨佛國土者。當發大願。一者。不爲福由故願。願

爲一切衆生薩。生淨土故。二者。不爲眷屬故願。願治一切如來家生淨土故。三者。不爲病苦故願。願醫一切世間無明等瘡。生淨土故。四者。不爲轉輪王故願。願轉諸佛如來法輪。作大法王。生淨土故。五者。不爲欲界故願。願離一切微妙五欲生淨土故。六者。不爲色界故願。願離一切禪著。生淨土故。七者。不爲無色界故願。願盡種種微細流注。證無量相好身。生淨土故。八者。不爲聲聞辟支故願。願以福智二嚴。饒益一切衆生。生淨土故。九者。不爲一世界千世界故願。願代無央數世界苦。拔一切世界衆生。生淨土故。十者。不爲一阿僧祇劫。千阿僧祇劫衆生故願。願代無量無數阿僧祇劫衆生苦。拔一切衆生。生淨土故。若能如是發大願者。最後剎那。決定當如普賢願中所說。是故當知。願爲截苦海之舟航。導極樂之明師故。

七淨戒者。一切淨法。以戒爲址。如人作舍。先求平地。如畫師畫諸山水。先治光明素練。然後著彩。戒亦如是。是故戒爲諸善法之首。入淨國之初門。若不持戒。如惡露散女。欲入齋壇。無有是處。一慳貪戒。謂行財命二施及與法施。無愛惜故。二毀禁戒。謂五戒律儀戒。乃至無漏戒。滿足持故。三瞋恚戒。謂以忍調心及于身口。若遇惡口。刀杖所加。但自思惟。業因緣法。作償負想。作導師想。作風寒冷熱想。四放逸戒。謂生死險道。無放身處。如人持滿鉢鉢行懸繩上。不得左右顧視。及生第二念故。五散亂戒。謂守攝諸根。

息諸緣影。如護風燈。如防生鳥故。六愚癡戒。謂以智慧破諸迷悶。如作務人常借日光。若是長夜諸作皆廢故。又如登覽當用開目。若是盲人。及與睡眠。諸山河大地。與無等故。七憍慢戒。謂不應以才辯故貢高。不應以悟解故貢高。不應以諍論故貢高。一切所得。如大地土塵。如鏡面上垢。不應以此垢驕彼垢故。八覆藏戒。謂一切處諸佛。一切處菩薩。一切處神明。無可覆故。如日中逃影。波中逃濕。沙中逃塵。無可逃故。九無益戒。謂一切嬉戲事無益。一切詩文無益。一切塵緣無益。一切口解脫無益。當遠離故。十不住戒。謂如上持戒。但爲生淨土饒益衆生。不求聞譽法。及諸人天二乘果故。菩薩如是行於淨戒。則能攝諸衆生。生于淨土。何以故。一切衆生。雖至冥頑。莫不欽仰戒德故。

八淨處者。學道之人。既有志出塵。應當捨諸惡處。若不捨者。應是厭離未極。若厭離未極者。應是忻淨土未極。龍樹曰。菩薩心不貴轉輪聖王。人天福樂。但念諸佛。是故隨心所重。而生佛土。今小小適意處。尙不能捨。何況轉輪聖王。如縛足欲行。繫翅求飛。去住皆累兩心虛縻。一繁華宜園處。當遠故。二歌舞酒肆處。當遠故。三熱焰薰灼處。當遠故。四除目及朝事處。當遠故。五恩愛纏縛。及熱遊歷處。當遠故。六詩壇文社。闢章摘句處。當遠故。七譏刺古今。較長競短處。當遠故。八講無義味道學處。當遠故。九義解家闢名相。矜小智之處。當遠故。十宗乘狂解。安談頓悟。

輕視戒律之處。當遠故。是等撓道。與魔不異。是故當遠。行者若離是諸處。一切道業。即當成辦。

九淨侶者。一切悟機。非友不發。一切惡法。非友不止。如車二輪。去一則厥。是故世間文字諸戲論法。尙須同心印正。何況志求無上大道。因緣經曰。譬如風性雖空。由旃檀林。麝香。吹香而來。風有妙香。若經糞穢臭屍而來。其風便臭。不如淨衣置之香篋。出衣衣香。若置臭處。衣亦隨臭。友亦如是。是以行道求友者。當嚴別淨穢。一山林間適之友當近。能止躁心故。二巖持戒律之友當近。能淡諸慾故。三智慧廣大之友當近。能出迷津故。四總持文字之友當近。能決疑難故。五寂寞枯槁之友當近。能恬進取故。六謙卑忍辱之友當近。能銷我慢故。七直心忠告之友當近。能抑諸過故。八勇猛精進之友當近。能速道果故。九輕財好施之友當近。能破大慳故。十仁慈覆物不惜身命之友當近。能摧人我等執故。若無如是淨侶。即當屏人獨處。自辦道業。以像設爲師。以經論爲侶。其他嬉戲之徒。寧絕勿通。如人園中。雖無佳花。不植臭草。以無益賞心。徒增厭穢故。

十不定淨者。一切衆生根器利鈍不同。如上諸法皆是上根利器。方得具足。是故如來有異方便。開九品之門。分上中下修習三等。一者。或解義諦。未全伏惑。或不深解。但能誦讀諸經故。二者。或但依語生信。或因他生信。或遇貧窮折辱生信故。三者。或觀金像。或隨意

觀一相故。四者。或晨朝十念百念。乃至千念。故。五者。或但懷諸龜重習氣。及十不善業故。六者。或爲怖生死。發願往生。或遇苦難。發願往生。但不得作人天及諸福德願故。七者。或但持八戒五戒。乃至但戒殺盜淫妄故。八者。一切喧場不能卒離。但時時生厭離心故。九者。於諸世法中人。不能即斷但不隨順故。十者。如觀經下品中說。或但臨終十念故。如上諸法。但能至心受持一法者。皆得往生。唯不得疑信相參。若有疑者。一切諸行。悉不成就。如人夜中獨趨遠道。不得生疑。是故衆生聞法疑者。不如不聞。何以故。彼無聞者。但不聞法。非有障礙。此則自作障礙故。

西方合論卷之九終

西方合論卷之十

第十釋異門

夫西方大旨。經中自明。淨土要門。諸論具釋。如天親。智者海東越溪等。皆抉發幽微。舉揚宗趣。近則雲棲和尚。所著小本疏鈔。條分縷析。精宏淵博。眞照夜途之長炬。截苦海之輕舟。諸師所發。已無餘蘊。但諸經中。隨時立教。逗根說義。時有差別。致生學者疑畏。今略爲拈出。博探諸論。附以管見。會歸一處。以便參攷。

- 一刹土遠近釋
- 二身城大小釋
- 三壽量多少釋
- 四花輪大小釋

五日月有無釋 六二乘有無釋
七婦女有無釋 八發心大小釋
九疑城胎生釋 十五逆往生釋

一刹土遠近者。問大小本經。皆云西方。去此十萬億刹。觀經獨云。阿彌陀佛。去此不遠。二說誰正。釋以遠近無定故。故言亦遠亦近。何故。凡言某方者。某方至某方。至某方幾城幾刹者。是從色身建立。身相虛故。是故所計方向道里。亦皆不實。不得言誰近誰遠。如演人言燕地遠。是從演計故。燕實無遠。齊人言燕地近。是從齊計故。燕實無近。又如十步之地。蟻子即遠。大象即近。不應言遠是實。何故。是地不當從蟻計故。亦不應言近是實。何故。是地不當從象計故。又則計十步者。亦非是實。何故。是地既不從蟻不從象。亦不當從人計故。智度論曰。隨世俗所傳。故說有方。方實不可得。問曰。何以言無方是方亦有亦當。如經中說。日出處是東方。日沒處是西方。日行處是南方。日不行處是北方。日有三分合。若前合。若今合。若後合。隨方日分。初合是東方。南方西方亦如是。日不行處是無分。答曰。不然。須彌山在四域之中。日繞須彌照四天下。舊但羅越日中。是弗婆提日出。於弗婆提人。是東方。弗婆提日中。是閼浮提日出。於閼浮提人。是東方。是實無初。何以故。一切方皆東方。皆南方。皆西方。皆北方。汝言日出處是東方。日行處是南方。日沒處是西方。日不行處是北方。是事不然。問曰。我說一國中。汝以四國爲難。以是故。東

方非無初。答曰。若一國中。日與東方合。是有邊。有邊故無常。無常故是不遍。以是故。但有方名而無實。是則方所尚不可得。豈有程途。然亦不廢方所及程途故。何故。以不當從閼浮提計。亦可即閼浮提計故。如日雖非東西出沒。亦可言東西出沒故。

二身城大小者。問聲王經曰。阿彌陀佛。與聲聞俱。其國號曰清泰。聖王所住。其城縱廣十千由旬。觀經曰。佛身高六十萬億那由他恒河沙由旬。眉間白毫右旋。宛轉如五須彌山。佛眼如四大海水。今計一海八萬四千由旬。四海合三十三萬六千由旬。身過其眼五百六十萬由旬。計所住城。尙少于眼三十二萬六千由旬。何況其身。不應身城懸絕如是。釋海東疏中。亦有此問。疏曰。彼佛有衆多城。隨衆大小。城亦大小。大城之中。示以大身。小城之中。現以小身。聲王經言。十千由旬者。是與聲聞俱住之城。當知。佛身相當而住。觀經所說身高大者。當知。其城亦隨廣大。與諸大衆俱住處。故先德云。法華中淨光莊嚴土。唯演頓故。淨名中衆香佛土。純菩薩故。所以彼佛但現高大之身。若安養土。頓漸俱談。聲聞菩薩。共爲僧故。故使佛示生身法身二種之相。三十二相。通于生法。大小共見。若八萬相。局在法身。大乘賢聖。方得見也。是故應以藏塵尊特之相得四益者。佛爲稱機。現藏塵尊特身。應以八萬尊特之相。得四益者。佛爲稱機。現八萬尊特身。應以三十二尊特之相得四益者。佛爲稱機。現三十二尊特身。

如毘盧遮那。聲聞視聽。隔于對顏。不妨菩薩。更見大身。何故。佛身隨所被機。大小如日光隨隙分大小。而是日光無大小故。

三壽量多少者。經云彼佛壽命。無量無邊阿僧祇劫。又云。彼佛至般泥洹時。觀世音菩薩。乃當作佛。既當入滅。即是有量。釋。先德云。藏通補處彰佛有量。別圓補處。顯佛無量。以十方三世一切如來。更無彼此。迭相見故。同一法身。一智慧故。菩薩機忘。如來應息。名補佛處。實異藏通。前佛定滅。後佛定生。故金光明。四佛降室。疏乃釋云。若見四佛同尊特身。一身一智慧。即是常身。弟子衆一故。若見四佛佛身不同。即是應化。弟子衆多故。故知。全法界身。非生非滅。豈得堅分當現。橫論彼此。既非生滅。無量義成。且淨佛利中。摩利水樹。皆是佛身故。經中云。是諸衆鳥。皆是阿彌陀佛變化所作。智度論曰。衆生甚多。若佛處處現身。衆生不信。謂爲幻化。心不敬重。有衆生從人間法。心不開悟。若從畜生聞法。則便信受。如本生經說。菩薩受畜生身。爲人說法。人以說法希有故。無不信受。有人謂畜生是有情之物。以樹木無心。而有音聲。則皆信受。以是故。水樹禽鳥。皆是佛身變現故。若佛壽量有盡者。道場國土。及諸水鳥音聲。亦應有盡。若有盡者。不應有補。若無盡者。不應言滅。如虛空分齊。非有分齊。非無分齊。以不思議智。照之可得。

四花輪大小者。小本曰。池中蓮華。大如車輪。觀經云。一一池中有六十億七寶蓮華。圍圓

正等。十二由旬。大本云。池中蓮華。或一由旬。乃至百由旬。千由旬。夫人世車輪。大不逾丈。縱復輪王千輻金輪。縱廣不過一由旬。何得大小相懸。乃爾。釋花輪大小。亦如身城。以衆生機有大小故。身城水樹。現有大小。蓮華亦然。如初地化百佛刹。見佛百葉花。二地化千佛刹。即見千葉。三地萬葉。四地億葉。五地千億。六地百千億。七地百千億那由他。八地百千萬三千大千世界微塵數。九地百千萬億阿僧祇國土微塵數。十地十不可說百千億那由他佛微塵數。以自受用身有大小故。見花亦爾。非是花有大小故。嘗聞僧言。海邊有阿育王舍利塔。衆生見者。光明各異。有見無光者。有見光如細豆許者。有見如棗炬者。有見如指頂大者。有見大如斗者。如斗者千不一見。衆生同一肉眼所見尚異。何況菩薩聲聞。乃至人天等。功用懸絕。所感花輪焉得不殊。如此土中。刹利貴種。飛樓傑閣。遍滿城邑。寒微羣子。敝茅土窟。乃至不得。不應難言大小懸殊。何故。是自福德所招故。寶池花相。應亦如是。

五日月有無者。諸本或言。日月虛空。或言虛空。而不運轉。或不言有無。或直言無有。又經曰。彼佛光明普照佛刹。無量無數。不可思議。映蔽日月。諸聲聞衆。皆有身光。能照一尋。菩薩光照。極百千尋。二菩薩光明。常照三千大千世界。如是雖有日月。如燭火之處太陽。豈有光照。若日月不能照者。應無晝夜。何故。經言。晝夜六時。及與清旦食時等事。明知。

亦是權說。借此晝夜。喻彼時分。非爲實事。且晝夜往來者。是衆生心明暗傾軋。感有此相。故淨佛國土。不應有此。如忉利而上。尚不假明日月。何況極樂。縱令有者。亦是彼化國衆生。色空見未盡。現有如是日月相故。而實佛土。無有日月。如大論曰。釋迦文佛。更有淨國土。如阿彌陀佛。阿彌陀佛。亦有不嚴淨國。如釋迦文佛。此隨機感說。亦不妨說有故。六二乘有無者。問天親菩薩無量壽偈曰。大乘善根界。等無譏嫌名。乃至不聞二乘名。何況有實。是諸經中皆言。國土聲聞不可稱量。何故釋。先德云。二乘生者。皆是臨終回小向大。以習小功深。聞佛所說。及風柯水響。皆演小故。暫證小果。漸次增進。至菩薩位。非是住小。是故說無二乘者。有二義。一是決定二乘不生。是寔無故。二是不住二乘。是畢竟無故。譬如二人同官郎署。一人官止于此。一人將遷。止郎署者。可以稱郎。以無後官故。將遷官者。不定是郎。以郎畢竟改故。以是故淨土不得言有二乘。以畢竟至菩薩位故。

七婦女有無者。聲王經中。阿彌陀佛。亦有父母。何得言無女人。釋。此亦化作。如化鸚鵡。海東疏曰。聲王經。說安樂世界阿彌陀佛有父母者。是變化女。非寔報女。又復雖有父母。而非胎生。實是化生。假爲父母。如彼經言。若四衆能正受佛之名號。以此功德。臨命終時。阿彌陀佛。即與大衆。住此人所。令其得見。見已慶悅。倍增功德。以是因緣。所生之處。永離胞胎穢欲之形。純處鮮妙寶蓮花中。

自然化生。具大神通。光明赫奕。當知。父母假寄之耳。或說聲王經中。說有父母。是顯彼佛所住穢土。是義不然。何故。彼經既說實蓮化生。又言。二菩薩侍立左右。此等悉是淨土相。不異觀經所說。當知。彼經所說。提婆達多及魔王等。悉于淨土變化所作。不由此等爲非淨土。如化畜生非穢土故。

八發心大小者。魏譯三輩之中。皆有發菩提心。觀經下品。直言十念。諸經互異。今欲知會者。諸經皆是發大菩提心。以爲因故。何故。若是最初無大因者。其人雖復經耳。亦生疑難。何得頓聞頓信。是故當知。下品十念者。亦是宿植大因。後生退墮故。其臨終遇善知識。如早苗得雨。萌芽頓發。故若無因者。知識尙不得遇。何況信受。如聰慧貴遊之士。多有愈聞愈不信者。卽知。一聞頓念。非是小緣。不應以一生作過。便謂此人無大因故。經云。世間人民。得聞阿彌陀名號。若慈心喜悅。毛髮聳然。淚卽出者。皆是累世嘗行佛道。或他方佛所嘗爲菩薩。是故不論顯愚點慧。凡至心念佛者。皆是多劫深植善根。發大菩提心故。何故。所謂善根者。不專言智慧。若復無根。如種焦穀。豈有芽出。如世間弈棋小事。有無知賤流。頓學頓精者。有智士習之。終身居末品者。卽知是因。小枝無因。尙不得入。何況大法。是故若有信是希有難信之法者。是人卽是大心菩薩故。

九疑城胎生者。元魏譯曰。若有衆生。墮于疑悔。積集善根。希求佛智。普遍智。不思議智。

無等智。威德智。廣大智。於自善根。不能生信。由聞佛名起信心故。以此因緣。於五百歲。處花胎中。猶如苑觀宮殿之想。不見佛。不聞法。是名胎生。魏譯曰。不了佛智。然猶信罪福。修習善本。願生其國。是故胎生。宋譯曰。衆生所種善根。不能離相。不求佛慧。妄生分別。深著世樂。人間福報。是故胎生。王氏本曰。若有衆生。修諸功德。願生彼刹。後復疑悔。不信有彼佛刹。不信作善得福。其人雖爾續有念心。暫信暫不信。臨命終時。佛乃化現其身。令彼目見。以心悔故。其過差少。亦生彼刹。是謂胎生。今按前二譯。但不信自性。不了佛智。名胎生故。宋譯則直言修善求生人天者爲胎生。極樂國中。無胎生故。若王氏。則又以不信佛刹。不信罪福。暫信暫不信。爲胎生。異前譯中。聞名起信。及修習善本。二種往生。大約淨土中。略言九品。廣言千萬品。亦不能盡。如今生人中者。種種福報。種種罪業。各各不同。是故諸譯。雖互異。皆爲實語。就中元魏譯。旨趣尤奧。以不信自善根故依他起信。卽是疑城。信自善根者。卽頓了自心。不從他得。以入悟方能脫疑。是故未悟而修。終隔疑胎。胎以裏蔽爲義。未悟之人。諸障未徹。合得是報。此等當在中下上品攝。何故。放下品後二種。經歷六劫十二劫。方得花開。此但五百歲故。若如王氏。則信佛猛利。未若最後二種。又所生在其利邊地。不應五百歲得見佛故。

十五逆往生者。大經曰。唯除造五無間惡業。誹謗正法及諸聖人。觀經則五逆十惡。臨終十念。皆得往生。當知。大經揀五逆者。以誹謗故。何故。入淨土以信爲導師。誹謗是信之賊。如水無所不容。但不容火。以火自不能入故。誹謗之人。燒正法如猛焰。障佛智如鐵壁。是故法海慧風。無因得受。觀經。揀誹謗不揀五逆者。義同文異。以五逆雖至惡。尙無決定不信之見。不應揀故。然有大心之人。始或不信。後因啓發。猛省前失。如韓昌黎始斥佛骨。後歸依大顛。張無盡初詆佛書。欲著無佛論。後觀淨名經。大有省發。卒爲宗門龍象。尤是法中希有之事。是故儒林英特。或有謬聽先入。誤謗佛法。但速圖改悔。卽是盛事。不應以謗爲障難故。

西方合論卷之十終

淨土疑辨序

No. 1977

豫章徵休居士陳 所蘊撰

蓮池禪師作淨土疑辨。推慢幢破癡網。如闇得燈。如貧得寶。真渡苦海之慈航哉。卽天台永明之論。未有苦此之精切而著明者也。修淨土者最宜服膺。或疑。未後戒彼恣意妄談。貽苦報於無盡。其言得無已甚乎。余曰。非已甚也。嘗考唐房蕭暴卒至冥間見王。王曰。據案簿。君曾勸一老人念佛已生淨土。君承

此福亦合生淨土。遂放還呂師說云。闡提之輩不信有西方。不能自修。又障他人修。入地獄如箭射。夫一口業也。勸人念佛亦令生淨土。障人念佛入地獄如箭射。忝口業者其真可懼也哉。故曰蓮池禪師之言非已甚也

序 畢

淨土疑辯

或問。淨土之說蓋表法耳。智人宜直悟禪宗。而今只管讚說淨土。將無執著事相不明理性。答歸元性無二。方便有多門。曉得此意。禪宗淨土殊途同歸。子之所疑當下水釋。昔人於此遞互闡揚。不一而足。如中峰大師道。禪者淨土之禪。淨土者禪之淨土。而修之者必貴一門深入。此數語尤萬世不易之定論也。故大勢至菩薩得念佛三昧而曰。以念佛心入無生忍。普賢菩薩入華嚴不思議解脫而曰。願命終時生安樂刹。是二大士。一侍娑婆教主。一侍安養導師。宜應各立門戶。而乃和會圓融。兩不相礙。此皆人所常聞習知。那得尚執偏見。且爾云淨土表法者。豈不以淨心即是淨土。豈復更有七寶世界。則亦將謂善心即是天堂。豈復更有夜摩忉利。惡心即是地獄。豈復更有刀劍鋸錐。愚癡心即是畜生。豈復更有披毛帶角等耶。又爾喜談理性厭說事相。都緣要顯我是高流。怕人說我不通理性。噫。若真是理性洞明。便知事外無

理相外無性。本自交徹。何須定要捨事求理。離相覓性。況土分四種。汝謂只有寂光土。更無實報莊嚴等土乎哉。若一味說無相話。以為高。則資性稍利者。看得兩本經論。記得幾則公案。即便能之。何足為難。且汝既了徹自心。隨處淨土。吾試問汝。還肯即廁濁中。作住止否。還肯就犬豕馬牛。同槽而飲。噉否。還肯入丘塚。與臭腐屍骸同睡眠否。還肯洗摩飼哺。伽摩羅疾。膿血屎尿諸惡疾人。積月累年否。於斯數者。歡喜安隱。略不介意。許汝說高山平地總西方。其或外為忍勉。內起疑嫌。則是淨穢之境未空。憎愛之情尚在。而乃開口高談大聖人過量境界。撥無佛國。蔑視往生。可謂欺天誑人。甘心自昧。苦哉苦哉。又汝若有大力量。有大誓願。願於生死海中頭出頭沒。行菩薩行。更無畏怯。則淨土之生。吾不汝強。汝或慮此土境風浩大作主不得。慮諸佛出世難值。修學無緣。慮忍力未固。不能於三界險處度脫衆生。慮盡此報身受身前路茫茫未知攸往。則棄淨土而不生。其失非細。此淨土法門似淺而深。似近而遠。似難而易。似易而難。他日汝當自知。汝今參禪念佛。不妨隨便一門深入。但忌認鑰作金。得少為足。便似管窺小解。恣意妄談。非詆淨土。喻如癡狂之子罵斥父母。父母慈憐雖不加責。其如天理之不容王法之必戮何。彼妄談者報亦如是。可懼也夫。可悲也夫。

淨土疑辨後跋

微休居士鳴道學於靖江。有武城弦歌之風。既致政勵精華嚴。鏤梵本為方冊。以便讀學。而復弘贊淨土。刻予所著疑辨。廣為流通。夫尚志十玄之門。接神九蓮之域。可謂深契普賢願王。妙入毘盧性海者矣。惜早逝不令曹魯川見之。

No. 1978

讚阿彌陀佛偈

曇鸞法師作

南無阿彌陀佛 釋名無量壽佛經 奉讚亦曰安養

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

現在西方去此界 十萬億刹安樂土

佛世尊號阿彌陀 我願往生歸命禮

願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

成佛已來歷十劫 壽命方將無有量

法身光輪遍法界 照世盲冥故頂禮

願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

智慧光明不可量 故佛又號無量光

有量諸相蒙光曉 是故稽首真寶明

願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

●明和六年刊大谷大學藏本，●延寶五年刊宗教大學藏本，●天保十五年高谷大學藏深草圓空本模寫 ●偈十(一卷)● ●(南無阿彌陀佛)六字●(釋名…養)十三字● ●(釋名…養)十三字● ●[南無至…佛]十三字●●下同 ●樂二養● ●願共…國)十字●●下同

解脫光輪無限齊 故佛又號無邊光
蒙光觸者離有無 是故稽首平等覺

願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

光雲無礙如虛空 故佛又號無礙光

一切有礙蒙光澤 是故頂禮難思議

願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

清淨光明無有對 故佛又號無對光

過斯光者業繫除 是故稽首畢竟依

願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

佛光照耀最第一 故佛又號光炎王

三塗黑闇蒙光啓 是故頂禮大應供

願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

道光明朗色超絕 故佛又號清淨光

一蒙光照罪垢除 皆得解脫故頂禮

願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

慈光遐被施安樂 故佛又號歡喜光

光所至處得法喜 稽首頂禮大安慰

願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

佛光能破無明闇 故佛又號智慧光

一切諸佛三乘衆 咸共歎譽故稽首

願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

光明一切時普照 故佛又號不斷光

聞光力故心不斷 皆得往生故頂禮

願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

其光除佛莫能測 故佛又號難思光

十方諸佛歎往生 稱其功德故稽首

願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

神光離相不可名 故佛又號無稱光

因光成佛光赫然 諸佛所歎故頂禮

願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

光明照耀過日月 故佛號超日月光

釋迦佛歎尚不盡 故我稽首無等等

願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

哀感覆護我 令法種增長 此世及後生

願佛常攝受

願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方極樂世界觀世音菩薩

願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方極樂世界大勢至菩薩

願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方極樂世界諸菩薩清淨

大海衆

願共諸衆生往生安樂國

普爲師僧父母及善知識法界衆生 斷除三

障 同得往生阿彌陀佛國 歸命懺悔

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛 聲聞菩薩數無量
阿彌陀佛初會衆

神通巧妙不能算 是故稽首廣大會

願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

安樂無量摩訶薩 咸當一生補佛處

除其本願大弘誓 普欲度脫諸衆生

斯等寶林功德聚 一心合掌頭面禮

願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

安樂國土諸聲聞 皆光一尋若流星

菩薩光輪四千里 若秋滿月映紫金

集佛法藏爲衆生 故我頂禮大心海

願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

又觀世音大勢至 於諸聖衆最第一

慈光照曜大千界 侍佛左右顯神儀

度諸有緣不暫息 如大海潮不失時

如是大悲大勢至 一心稽首頭面禮

願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

其有衆生安樂 悉具三十有二相

智慧滿足入深法 究暢道要無障礙

隨根利鈍成就忍 二忍乃至不可計

宿命五通常自在 至佛不更難惡趣

除生他方五濁世 示現同如大牟尼

生安樂國成大利 是故至心頭面禮

願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

安樂菩薩承佛神 於一食頃詣十方
不可算數佛世界 恭敬供養諸如來

①無二滅②炎二點③罪垢除④除罪垢⑤除二障⑥歎一讚⑦因光成佛二恩光感佛⑧過二超⑨〔南無〕佛百七十四字一⑩會二度⑪願二頂⑫儀二道⑬至二力⑭二二三⑮生安樂國成大利二如是功德無量

華香伎樂從念現 寶蓋幢幡隨意出
珍奇絕世無能名 散華供養殊異寶
化成華蓋光晃耀 香氣普薰莫不周
華蓋小者四百里 乃有遍覆一佛界
隨其前後次化去 是諸菩薩僉欣悅
於虛空中奏天樂 雅讚德頌揚佛慧
聽受經法供養已 未食之前騰虛還
神力自在不可測 故我頂禮無上尊
願共諸衆生往生安樂國
南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

安樂佛國諸菩薩 夫可宣說隨智慧
於已萬物亡我所 淨若蓮華不受塵
往來進止若汎舟 利安爲務捨適莫
彼已猶空斷二想 然智慧炬照長夜
三明六通皆已足 菩薩萬行貫心眼
如是功德無邊量 是故至心頭面禮
願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛
安樂聲聞菩薩衆 人天智慧咸洞達
身相莊嚴無殊異 但順他方故列名
顏容端正無可比 精微妙軀非人天
虛無之身無極體 是故頂禮平等力
願共諸衆生往生安樂國
南無至心歸命禮西方阿彌陀佛
敢能得生安樂國 皆悉住於正定聚
邪定不定其國無 諸佛咸讚故頂禮
願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛
諸聞阿彌陀佛號 信心歡喜慶所聞

乃暨一念至心者 迴向願生皆得往
唯除五逆謗正法 故我頂禮願往生
願共諸衆生往生安樂國
南無至心歸命禮西方阿彌陀佛
安樂菩薩聲聞衆 於此世界無比方
釋迦無礙大辯才 設諸假令示少分
最賤乞人並帝王 帝王復比金輪王
如是展轉至六天 次第相形皆如始
以天色像喻於彼 千萬億倍非其類
皆是法藏願力爲 稽首頂禮大心力
願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛
天人一切有所須 無不稱欲應念至
一寶二寶無量寶 隨心化造受用具
堂宇飲食悉如此 故我稽首無稱佛
願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛
諸往生者悉具足 清淨色身無可比
神通功德及宮殿 服飾莊嚴如六天
應器寶鉢自然至 百味嘉餚脩已滿
見色聞香意爲食 忽然飽足受適悅
所味清淨無所著 事已化去須復現
晏安快樂次泥洹 是故至心頭面禮
願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛
十方佛土菩薩衆 及諸比丘生安樂
無量無數不可計 已生今當亦然
皆曾供養無量佛 攝取百千堅固法
如是是大士悉往生 是故頂禮阿彌陀

願共諸衆生往生安樂國
南無至心歸命禮西方阿彌陀佛
若聞阿彌陀德號 歡喜讚仰心歸依
下至一念得大利 則爲具足功德寶
設滿大千世界火 亦應直過聞佛名
聞阿彌陀不復退 是故至心稽首禮
願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛
神力無極阿彌陀 十方無量佛所歎
東方恒沙諸佛國 菩薩無數悉往觀
亦復供養安樂國 菩薩聲聞諸大衆
聽受經法宣道化 自餘九方亦如是
釋迦如來說偈頌 無量功德故頂禮
願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛
諸來無量菩薩衆 爲植德本致虔恭
或奏音樂歌歎佛 或頌佛慈照世間
或以天華衣供養 或親淨土與等願
如是聖衆悉現前 蒙八梵聲授佛記
一切菩薩增願行 故我頂禮婆伽婆
願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛
聖主世尊說法時 大衆雲集七寶堂
聽佛開示咸悟入 歡喜充遍皆得道
于時四面起清風 擊動寶樹出妙響
和韻清徹遍衆竹 隨於金石無倫比
天華繽紛逐香風 自然供養常不息
諸天復持天華香 百千伎樂用致敬
如是功德三寶衆 故我運想禮講堂

①名二絕②③④一⑤⑥⑦然一然⑧⑨列一別⑩王主⑪彼後⑫爲二故⑬欲一歎⑭號二名⑮八二八
⑯⑰過一過⑱⑲

願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

妙土廣大超數限 自然七寶所合成

佛本願力莊嚴起 稽首清淨大攝受

願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

世界光曜妙殊絕 適悅宴安無四時

自利利他力圓滿 歸命方便巧莊嚴

寶地澄靜不如掌 無有山川陵谷阻

若佛神力須則見 稽首不可思議尊

願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

道樹高四百萬里 周圍由旬有五十

枝葉布里二十萬 自然衆寶所合成

月光摩尼海輪寶 衆寶之王而莊嚴

周匝垂間寶瓔珞 百千萬種色變異

光焰照曜超千日 無極寶網覆其上

一切莊嚴隨應現 稽首頂禮道場樹

願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

微風吹樹出法音 普流十方諸佛刹

聞斯音得深法忍 至成佛道不遭苦

神力廣大不可量 稽首頂禮道場樹

願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

樹香樹色樹音聲 樹觸樹味及樹法

六情遇者得法忍 故我頂禮道場樹

願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

蒙道場樹對六根 乃至成佛根清徹

音響柔順無生忍 隨力淺深咸得證

此樹威德所由來 皆是如來五種力

神力本願及滿足 明了堅固究竟願

慈悲方便不可稱 歸命稽首真無量

願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

從世帝王至六天 音樂轉妙有八重

展轉勝前億萬倍 寶樹音麗倍亦然

復有自然妙伎樂 法音清和悅心神

哀婉雅亮超十方 故我稽首清淨樂

願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

七寶樹林周世界 光耀鮮明相映發

華果枝葉更互爲 稽首本願功德聚

願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

清風時時吹寶樹 出五音聲宮商和

微妙雅曲自然成 故我頂禮清淨薰

願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

其土廣大無崖際 衆寶羅網遍覆上

金縷珠璣奇異珍 不可名寶爲按飾

周匝四面垂寶鈴 調風吹動出妙法

和雅德香常流布 聞者塵勞習不起

此風觸身受快樂 如比丘得滅盡定

風吹散華滿佛土 隨色次第不雜亂

華質柔軟烈芬芳 足履其上下四指

隨舉足時還如故 用訖地開沒無道

隨其時節華六返 不可議報故頂禮

願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

衆寶蓮華盈世界 一一華百千億葉

其華光明色無量 朱紫紅綠間五色

煒燁煥爛曜日光 是故一心稽首禮

願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

一一華中所出光 三十六百有千億

一一光中有佛身 多少亦如所出光

佛身相好如金山 一一又放百千光

普爲十方說妙法 各安衆生於佛道

如是神力無邊量 故我歸命阿彌陀

願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

樓閣殿堂非工造 七寶彫綺化所成

明月珠璫交露幔 各有浴池形相稱

八功德水滿池中 色味香潔如甘露

黃金池者白銀沙 七寶池沙互如此

池岸香樹垂布上 栴檀芬馥常流馨

天華璫璫爲映飾 水上燿耀若景雲

無漏依果難思議 是故稽首功德藏

願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

菩薩聲聞入寶池 隨意淺深如所欲

若須灌身自然注 欲令旋復水尋還

調和冷暖無不稱 神開體悅蕩心垢

清明澄潔若無形 寶沙映徹如不深

澹淡迴轉相注灌 綽約容豫和人神

微波無量出妙響 隨其所應聞法語

或聞三寶之妙章 或聞寂靜空無我

或聞無量波羅蜜 力不共法諸通慧

或聞無作無生忍 乃至甘露灌頂法

隨根性欲皆歡喜 順三寶相真實義

菩薩聲聞所行道 於是一切悉具聞

三塗苦難名永閉 但有自然快樂音

是故其國號安樂 頭面頂禮無極尊

願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

本師龍樹摩訶薩 誕形像始理類

關閉邪扇開正轍 是闍浮提一切眼

伏承尊悟歡喜地 歸阿彌陀生安樂

願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

譬如龍動雲必隨 闍浮提放百卉舒

南無慈悲龍樹尊 至心歸命頭面禮

願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

我從無始循三界 爲虛妄輪所迴轉

一念一時所造業 足繫大地滯三塗

唯願慈光護念我 令我不失菩提心

我讚佛慧功德音 願聞十方諸有緣

欲得往生安樂者 普皆如意無障礙

所有功德若大少 迴施一切共往生

南無不可思議光 一心歸命稽首禮

願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

十方三世無量慧 同乘一如號正覺

二智圓滿道平等 攝化隨緣故若干

我歸阿彌陀淨土 即是歸命諸佛國

我以一心讚一佛 願遍十方無礙人

如是十方無量佛 咸各至心頭面禮

願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

哀哀覆護我 令法種增長 此世及後生

願佛常攝受

願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方極樂世界觀世音菩薩

願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方極樂世界大勢至菩薩

願共諸衆生往生安樂國

南無至心歸命禮西方極樂世界諸菩薩清淨

大海衆

願共諸衆生往生安樂國

普爲師僧父母及善知識法界衆生 斷除三

障 同得往生阿彌陀佛國 歸命懺悔

讚阿彌陀佛偈

讀一百九十五 禮五十一拜

轉經行道願往生淨土法事讚卷

No. 1979

上

奉請四天王 沙門善導集記

奉請師子王 直入道場中

師子亦難逢

奮迅身毛衣 衆魔退散去

回頭請法師 直取涅槃城

序曰 竊以娑婆廣大火宅無邊 六道周居重

昏永夜 生盲無目慧照未明 引導無方俱

摧死地 循環來去等逝水長流 託命投神誰

之能救 斯乃識含無際 窮塵之劫更難 自

爾悠悠過勝緣之何日 上從海德初際如來

乃至今時釋迦諸佛 皆乘弘誓悲智雙行 不

捨含情三輪普化 然我無明障重 佛出不逢

設使同生還如覆器 神光等照不簡四生 慈

及無偏皆資法潤 雖沈法水長劫由頑 苦集

相因毒火臨時還發 仰惟大悲恩重等潤身

田 智慧冥加道芽增長 慈悲方便視教隨宜

勸念彌陀歸乎淨土 地則衆珍難問光色競

輝 德水澄華玲瓏影徹 寶樓重接等輝神光

林樹垂環風塵雅曲 華臺嚴瑩種種希奇 聖

衆同居明證千日 身則紫金之色相好儼然

進止往來乘空無礙 若論依報則超絕十方

地上虛空等皆無異 他方凡聖乘願往來 到

彼無殊齊同不退 但以如來善巧總勸四生

棄此娑婆忻生極樂 專稱名號兼誦彌陀經

欲令識彼莊嚴厭斯苦事 三因五念畢命爲

期 正助四修則剎那無間 回斯功業普備含

靈 壽盡乘臺齊臨彼國

凡欲爲自欲爲他立道場者 先須嚴飾堂

舍安置尊像 旛華竟衆等無間多少 盡令

洗浴著淨衣入道場聽法 若欲召請人及

和讚者盡立 大眾令坐 使一人先須燒香

散華周匝一遍竟 然後依法作聲召請云

諸二隨 本二大 綱二細 提二種 大地二六道 禁二果 願隔者十四字 少二小 南無... 百六十一字 讀有百九十五行禮有五十拜竟 十四字 偶十終 卷一 此下乙本與舊日願以書寫力早生彌陀國 竟元元平後七月二十一日書寫了一枝了轉經空 深草谷真宗律院開祖立信上人真本撰寫功了 天保十五辰四月二十三日同所善福寺住僧良實 讀一拜 十一字 德川時代刊宗教大學藏本 明二期

敬禮
南無常住佛

故使釋迦諸佛不捨慈悲直指西方十萬億

具四德莊嚴。永絕謾嫌等無愛惱。人天善惡皆得往生。到彼無殊齊同不退。何意然者。乃由彌陀因地世饒王佛所捨位出家。即起悲智之心廣弘四十八願。以佛願力五逆之與十惡罪滅得生。謗法闢提回心皆往。復因章提致請暫捨娑婆。念念無遺決定求生極樂。如來因其請故。即設定散兩門三福九章。廣作未聞之益。十方恒沙諸佛。共讚釋迦。舒舌遍覆三千。證得往生非謬。如是等諸佛世尊。不捨慈悲。受今施主某甲及衆生請。入此道場證明功德。奉請已。今勸衆生等各各敎心歸依合掌。

下座接高讚云

願往生願往生。衆等咸歸命本師釋迦佛十方世界諸如來。願受施主衆生請。不捨慈悲入道場。證明功德滅諸罪。回心一念見彌陀。衆等身心皆踊躍。手執香華常供養。

高接下讚云 高接下請召云

重白。道場大衆等。各各敎心彈指合掌。叩頭一心歸命。爲今施主及衆生。大當奉請十方法界諸佛所說修多羅藏八萬四千。又請全身散身舍利等。唯願放大神光入此道場證明功德。又請十方聲聞緣覺得道聖人。唯願不捨慈悲現大神通。入此道場證明功德。又當奉請諸菩薩衆普賢文殊觀音勢至等。唯願不捨慈悲滿衆生願。入此道場證明功德。所以歸依奉請者。此諸菩薩從初發意乃至菩提。常行平等接引無偏。自利利他無時暫息。常以法音覺諸世間。光明普照無量佛土。

一切世界六種震動。總攝魔界動魔宮殿。掘裂邪網消滅諸見。散諸塵勞壞諸欲暫。開闢法門。顯明清白光融佛法。宣流正化。常作不染身口意業。常行不退身口意行。常行不動身口意業。常行讚嘆身口意業。常行清淨身口意業。常行離惱身口意業。常行智慧身口意業。覺悟成就定慧成就。此諸菩薩。常爲諸天龍八部人王梵王等。守護恭敬供養。一切衆生爲救爲歸。爲明爲尊爲勝爲上。具無量行願多所饒益。安穩天人利益一切。遊步十方行權方便。入佛法藏究竟彼岸。智慧聖明不可思議。轉佛法輪成就如來一切種智。於一切法悉得自在。如是等菩薩大士不可稱計。唯願不捨慈悲受衆生請一時來會入此道場。爲今施主某甲證明功德。今勸道場衆等人等。敎心歸依合掌禮。

下接高讚云

願往生願往生。衆等希聞諸佛法。龍宮八萬四千藏。已施神光入道場。證明功德復滿願。因茲離苦見彌陀。法界含靈亦除障。我等身心皆踊躍。手執香華常供養。

高接下讚云

願往生願往生。龍宮經藏如恒沙。十方佛法復過是。我今標心普皆請。放大神光入道場。證明功德復除罪。增長施主菩提芽。衆等各齊心念。手執香華常供養。

下接高讚云

願往生願往生。今日道場難得遇。無上佛法亦難聞。畢命形枯斷諸惡。從是念念罪皆除。

六根得了得惺悟。戒定慈悲誓不虛。衆等身心皆踊躍。手執香華常供養。

高接下讚云 下接高讚云

願往生願往生。久住娑婆常沒沒。三惡四趣盡皆停。被毛戴角受衆苦。未曾聞見聖人名。憶此疲勞長劫事。誓願捨命見彌陀。衆等身心皆踊躍。手執香華常供養。

高接下讚云

願往生願往生。衆等咸歸命。今爲施主及衆生。已請十方法界全身舍利碎體金剛。物利隨宜。分形影赴。雖復形分大小。神化一種無殊。大則類同山岳。小則比若芥塵。畢命真誠齊心供養。近則人天獲報。富樂長劫隨身。遠則淨土無生剎果。則涅槃之常樂。又願道場衆等。各各齊心。手執香華常供養。

下接高讚云

願往生願往生。真身舍利隨大小。見聞歡喜修供養。自作善根他人福。一切合集皆回向。晝夜精勤不敢退。專心決定見彌陀。衆等身心皆踊躍。手執香華常供養。

高接下讚云 下接高讚云

願往生願往生。普賢文殊弘誓願。十方佛子皆亦然。一念分身遍六道。隨機化度斷因緣。願我生生得親近。圍繞聽法悟真門。永拔無明生死業。誓作彌陀淨土人。衆等各各齊身心。手執香華常供養。

下接高讚云

願往生願往生。十方菩薩大慈悲。不惜身命度衆生。六道分身隨類現。爲說妙法證無生。

無生淨土隨人入。廣大寬平無比量。四種威
律常見佛。法侶將入寶堂。衆等身心皆踊
躍。手執香華常供養

下接高讚云 高接下讚云

願往生願往生。爲今施主及衆生。奉請寶聖
入道場。證明功德修供養。三毒煩惱因茲滅。
無明黑闇罪皆除。願我生生值諸佛。念念修
道至無餘。回此今生功德業。當來畢定在金
葉。衆等各各齊身心。手執香華常供養
下接高讚云

願往生願往生。菩薩聖衆身雖別。慈悲智慧
等無殊。不惜身財求妙法。難行苦行未曾休。
誓到菩提登彼岸。放大慈光度有流。有流衆
生我身是。乘光畢命入西方。衆等身心皆踊
躍。手執香華常供養

高接下讚云 下接高讚云

願往生願往生。爲今施主皆已請十方諸佛
入道場。龍宮法藏真舍利。已放神光入道場。
羅漢辟支通自在。一念乘華入道場。普賢文
殊諸菩薩。一切俱來入道場。是諸聖衆如雲
集。地上虛空難可量。各坐蓮華百寶座。證明
功德放慈光。如此聖衆難逢遇。同時發願入
西方。衆等齊心皆踊躍。手執香華常供養
請觀世音讚云

奉請觀世音讚華樂
慈悲降道場讚華樂
敬容空裏現讚華樂
忿怒伏魔王讚華樂
騰身振法鼓讚華樂
勇猛現威光讚華樂
手中香色乳讚華樂
眉際白毫光讚華樂
寶蓋隨身轉讚華樂
蓮華逐步祥讚華樂

池回八味水讚華樂
華分戒定香讚華樂
飢食九定食讚華樂
渴飲四禪漿讚華樂
西方七寶樹讚華樂
聲韻合宮商讚華樂
枝中明實有讚華樂
葉外現無常讚華樂
願捨閻浮報讚華樂
發願入西方讚華樂
高接下讚華云

重白。道場衆等各各斂心。彈指合掌叩頭標
心運想
今爲施主某甲等。奉請十方法界人天凡聖。
水陸虛空一切香華。音樂光明寶藏。香山香
衣香樹香林香池香水。入此道場。又請一切
寶樹寶林寶衣寶池寶水寶幢寶蓋寶華寶網
寶樓寶閣。入此道場。又請一切華林華樹華
幢華蓋華樓華閣華宮華殿華衣。入此道場。
又請一切光雲樹光雲林光雲網光雲衣光雲
蓋光雲幢光雲臺光雲樓光雲閣光雲樂光雲
香光雲池光雲水光雲山。入此道場。又請一
切香雲山香雲衣香雲樹香雲林香雲網香雲
蓋香雲幢香雲樓香雲閣香雲池香雲水香雲
光香雲樂香雲華香雲臺。入此道場。又請一
切寶雲山寶雲樹寶雲華寶雲果寶雲衣寶雲
幢寶雲蓋寶雲網寶雲簾寶雲樂寶雲樓寶雲
閣寶雲光明寶雲天衣寶雲供養海。入此道
場。又請一切華雲山華雲林華雲樹華雲幢華
雲衣服華雲羅網華雲音樂華雲臺座。入此
道場。又請一切天人變化莊嚴供養海。一切
聲聞變化莊嚴供養海。一切菩薩變化莊嚴
供養海。一切諸佛變化莊嚴供養海。如是等
無量無邊恒沙供養。種種莊嚴悉皆奉請。入

此道場。供養一切佛舍利並眞法菩薩聲聞
衆。受此香華雲莊嚴供養海。爲滿施主衆生
願。隨心變現受用作佛事。供養已。人各至心
歸依合掌禮
下接高讚云

願往生願往生。願在彌陀會中坐。手執香華
常供養
奉請既竟即須行道七遍。又使一人將華在
西南角立。待行道人至即盡行華與行道衆
等。即受華竟不得即散。且待各自標心供養。
待行道至佛前。即隨意散之。散竟即過至行
華人所。更受華亦如前法。乃至七遍亦如是。
若行道訖即各依本坐處立。待唱梵聲盡即
坐

高接下勸衆行道即云
奉請一切香華供養已訖。一切恭敬。道場衆
等各執香華。如法行道
行道讚梵偈云
奉請彌陀世尊入道場讚華樂
奉請釋迦如來入道場讚華樂
奉請十方如來入道場讚華樂

道場莊嚴極清淨
天上人間無比量
過現諸佛等靈儀
人天龍鬼中法藏
全身碎身具舍利
大衆持華散其上
瞻仰尊顏繞七匝
梵響聲等皆供養
願我身淨如香爐
願我心如智慧火
念念焚燒戒定香
供養十方三世佛
慚愧釋迦大悲主
十方恒沙諸世尊
不捨慈悲巧方便
共讚彌陀弘誓門

弘誓多門四十八

人能念佛還念

一切回心向安樂

淨土莊嚴諸聖衆

行者見已心歡喜

一念乘華到佛會

下接梵人聲立讚云

願往生願往生

來。巡三界輪回六道。無休止。希見道場諸佛

會。親承供養難思議。七周行道散華訖。悲喜

交流願滅罪。乘此善根生極樂。華開見佛證

無爲。衆等持心就本座。手執香華常供養

高接下讚云 下接高讚云

願往生願往生

修苦行。念念精勤無有退。不限日月及歲年。

大劫小劫僧祇劫。過踰大地等微塵。不惜身

財求妙法。慈悲誓願度衆生。普勸歸西安養

國。逍遙快樂得三明。衆等各各傾身心。手

執香華常供養

高接下讚云

願往生願往生

樂聞經。聖人所重不過命。不貪王位捨千頭。

七寸長針遍體入。標心爲物不生憂。自取身

皮寫經偈。普願群生入法流。千燈炎流身

血。諸天泣淚散華。周咸傷大士身心痛。微

微含笑願無瞋。仰願同聞同斷惡。難逢難遇

誓當專。念念回心生淨土。畢命入彼涅槃

門。各各傾心無異想。手執香華常供養

下接高讚云

願往生願往生。曠劫已來居生死。三塗常沒

苦皆遷。始服人身聞正法。由如渴者得清泉。

念念思聞淨土教。文文句句誓當勤。憶想長

時流浪苦。專心聽法入真門。淨土無生亦無

別。究竟解脫金剛身。以是因緣請高座。報

佛慈恩轉法輪。衆等身心皆踊躍。手執香華

常供養

高接下讚云 下接高讚云

願往生願往生。衆生見佛心開悟。發願同生

諸佛家。住此娑婆已來久。無功捨命劫塵沙。

自覺心頑神識鈍。良由地獄臥銅車。銅車炎

炎難居止。一念之間百千死。非直此中多苦

痛。一切泥型亦如是。泥型一入過塵劫。畜生

鬼道還如此。今得人身貪造罪。諸佛聖教生

非毀。非毀聖教罪根深。謗說良善苦常沈。大

聖雖有神通力。無能相救益悲心。今勸道場

時衆等。發露懺悔罪無窮。衆等同心彼淨土。

手執香華常供養

高座待下座聲盡即懺云

敬白。道場說衆等今爲施主某甲及諸衆生。

歸命十方諸佛龍宮法藏舍利真形菩薩大士

緣覺聲聞等。現在道場證明懺悔。又白。天曹

地府閻天子。五道太山三十六王。地獄典領

天神地神。虛空神山林河海。一切靈祇及衆

賢聖等。各有天通道眼他心宿命漏盡智人。

現在道場。證明弟子今日施主某甲及諸衆

生披心懺悔

弟子道場衆等內外爾許多人。自從過去。盡

過去際現在際未來際。身口意業行住坐臥。

於一切三寶師僧父母六親眷屬善知識法界

衆生上。具造一切惡。當起一切惡。相續起一

切惡。方便起一切惡障業障報障煩惱等障。

生死罪障不得見聞佛法僧障

弟子衆等自從曠劫已來。乃至今身至今日。

於其中間作如是等罪。樂行多作無量無邊。

能令我等墮於地獄。無有出期。是故經言。阿

鼻地獄。十八寒水地獄。十八黑闇地獄。十八

小熱地獄。十八刀輪地獄。十八劍輪地獄。十

八火車地獄。十八沸屎地獄。十八鑊湯地獄。

十八灰河地獄。五百億刀林地獄。五百億劍

林地獄。五百億刺林地獄。五百億銅柱地獄。

五百億鐵網地獄。五百億鐵網地獄。十八鐵

窟地獄。十八鐵丸地獄。十八火石地獄。十

八飲銅地獄。如是等衆多地獄。佛言。阿鼻

地獄。縱廣正等八萬由旬。七重鐵城七層鐵

網。下十八隔周匝七重。皆是刀林。七重城

內復有劍林。下十八隔有八萬四千重。於其

四角有大銅狗。其身廣長四十由旬。眼如掣

電。牙如劍樹。齒如刀山。舌如鐵刺。一切身

毛皆出猛火。其煙臭惡。世間臭物無以可譬。

有十八獄率。頭如羅刹頭。口如夜叉口。六十

四眼。眼散迸鐵丸。如十里車。鉤牙上出。高四

由旬。牙頭火流。燒前鐵車。令鐵車輪一一輪

輞。化爲一億火刀鋒刀劍戟。皆從火出。如

是流火燒阿鼻城。令阿鼻城亦如融銅。獄率

頭上有八牛頭。一一牛頭有十八角。一一角

頭皆出火聚。火聚復化成十八輞。火輞復變

作火刀輪。如車輪許。輪輪相次在火炎間。

滿阿鼻城。銅狗張口吐舌在地。舌如鐵刺。舌出之時。化無量舌。滿阿鼻城。七重城內有。四鐵幢。幢頭火。流如沸湧泉。其鐵流迸滿阿鼻城。阿鼻四門於門閫上。有八十釜。沸銅湧出。從門漫流滿阿鼻城。一隔間有八萬四千鐵鱗大蛇。吐毒吐火身滿城內。其蛇哮吼如天震雷。雨火鐵丸滿阿鼻城。此城苦事八萬億千。苦中苦者集在此城。五百億蟲。蟲八萬四千。皆。皆頭火流如雨。而下滿阿鼻城。此蟲下時。阿鼻猛火其炎大熾。赤光火炎照八萬四千由旬。從阿鼻地獄上。衝大海沃焦山下。大海水滯如車軸許。成大鐵炎。滿阿鼻城。佛言。若有衆生殺害三寶。偷劫三寶。污染三寶。欺誑三寶。誘毀三寶。破壞三寶。殺害父母。偷劫父母。污染父母。欺誑父母。誘毀父母。破壞父母。罵辱六親。作如是等殺逆罪者。命終之時。銅狗張口。化十八車狀如金車。寶蓋在上。一切火炎化為玉女。罪人遙見心生歡喜。我欲往中我欲往中。風刀解時寒急失聲。寧得好火。在車上座。然火自燔。作是念已。即便命終。揮霍之間。已坐金車。顧瞻玉女皆捉鐵斧。斬截其身。身下火起如旋火輪。譬如壯士屈伸臂頃。直落阿鼻大地獄中。從於上隔如旋火輪。至下隔際身遍隔內。銅狗大吼。齧骨噬髓。獄卒羅刹捉大鐵叉。又頸令起。遍體火炎。滿阿鼻城。鐵網雨刀從毛孔入。化閻羅王大聲告勅。癡人獄種。汝在世時不孝父母。邪慢無道。汝今生處名阿鼻獄。汝不知恩。無有慚愧。受此苦惱。爲樂不耶。作是語已。即滅不

現。爾時獄卒復驅罪人。從於下隔乃至上隔。經歷八萬四千隔中。捫身而過。至鐵網際。一日一夜當此閻浮提日月歲數六十小劫。如是壽命盡一大劫。五逆罪人無慚無愧。造作五逆罪故。臨命終時。十八風刀如鐵火車解截其身。以熱逼故。便作是言。得好色華清涼大樹。於下遊戲。不亦樂乎。作此念時。阿鼻地獄八萬四千諸惡劍林化作寶樹。華菓茂盛。行列在前。大熱火炎化為蓮華。在彼樹下。罪人見已。我所願者今已得果。作是語時。疾於暴雨坐蓮華上。坐已。須臾鐵網諸蟲。從火華起。穿骨入髓。徹心穿腦。攀樹而上。一切劍枝削肉徹骨。無量刀林當上而下。火車爐炭十八苦事一時來迎。此相現時。墮墜地下。從下隔上。身如華敷。遍滿下隔。從下隔起火炎猛熾。至於上隔。至上隔已。身滿其中。熱惱急故。張眼吐舌。此人罪故。萬億融銅百千刀輪從空中下。頭入足出。一切苦事過於上說。百千萬倍。具五逆者其人受苦。足滿五劫。弟子道場衆等。自從元身已來。乃至今身至於今日。於其中間放縱三業。作如是等罪。樂行多作無量無邊。今聞佛說阿鼻地獄。心驚毛豎。怖懼無量。漸愧無量。今對道場凡聖。發露懺悔。願罪消滅。永盡無餘。懺悔已。至心歸命禮阿彌陀佛。下接高讚云。

懺悔已。至心歸命禮阿彌陀佛。高接下讚云。

弟子道場衆等。自從曠劫已來。乃至今身至

於今日。於其中間。放縱身口意業。造一切罪。或破五戒八戒。十戒三歸戒。四不壞信戒。三業戒。十無盡戒。聲聞戒大乘戒。及一切威儀戒。四重八戒等。虛食信施。誹謗邪見。不誠因果。斷學波若。毀十方佛。偷僧祇物。姪姪無道。逼掠淨戒諸比丘尼姊妹親戚。不知慚愧。毀辱所親。造衆惡事。或樂行十惡。不修十善障。樂行八苦。不持八戒障。樂行三毒。不受三歸障。樂行五逆。不持五戒障。樂行地獄極苦業。不修淨土極樂障。樂行畜生愚癡業。不修智慧慈悲障。樂行慳貪。餓鬼嫉妬業。不行布施利他障。樂行詭曲。虛詐修羅業。不行真實言信。不相違障。樂行瞋惱。殺害毒龍業。不行歡喜慈心障。樂行我慢。自大下賤。不自在業。不行謙下。敬上尊貴障。樂行邪見。破戒破見。惡見。謂修善無福。造惡無殃。外道闍提業。不行正見。禁行出世。往生淨土障。樂行破滅三寶。壞人善事。惡鬼業。不行護惜三寶。成人功德。具足障。樂受三界人天長時縛繫業。不貪淨土。無生解脫障。樂受二乘狹劣業。不行菩薩廣大慈悲障。樂行親近惡友業。不樂親近諸佛菩薩善知識障。樂行六貪六弊業。不行六度四攝障。樂行不識因果。祇突業。不知身中有如來佛性障。樂行食噉一切衆生酒肉五辛多病短命業。不行慈心。樂聞佛法。僧香華供養障。如是障罪自作教他。見作隨喜。若故作誤作。戲笑作瞋嫌作。違順愛憎作。無量無邊。思量不可盡。不可盡說。不可說。亦如大地微塵。無數虛空。無邊法界。無邊法性。無邊方

使無邊。我及衆生造罪亦復如是。如是等罪上至諸菩薩。下至聲聞緣覺。所不能知。唯佛與佛乃能知我罪之多少。

地獄經云。若有衆生作是罪者。臨命終時。風刀解身。偃臥不定。如被楚撻。其心荒越。發狂癡想。見已室宅。男女大小一切皆是不淨之物。屎尿臭處盈流于外。爾時罪人即作是語云。何此處無好城郭及好山林使吾遊戲。乃處如此不淨物間。作是語已。獄卒羅刹以大鐵叉擊。阿鼻獄及諸刀林。化作寶樹及清涼池。火炎化作金葉蓮華。諸鐵鋸蟲化為鳥雁。地獄痛聲如歌詠音。罪人聞已。如此好處。吾當遊中。念已。尋時坐火蓮華。諸鐵鋸蟲從身毛孔。噬食其軀。百千鐵輪從頂上入。恒沙鐵叉挑其眼精。地獄銅狗化作百億鐵狗。競分其身。取心而食。俄爾之間。身如鐵華。滿十八隔中。一一華葉八萬四千。一一葉頭身手支節在一隔間。地獄不大此身不小。遍滿如此大地獄中。此等罪人墮此地獄。經歷八萬四千大劫。此泥犁滅復入東方十八隔中。如前受苦。此阿鼻獄南亦十八隔。西亦十八隔。北亦十八隔。謗方等經具五逆罪。破壞僧祇。污比丘尼。斷諸善根。如此罪人具衆罪者。身滿阿鼻獄。四支復滿十八隔中。此阿鼻獄但燒如此獄種衆生。劫欲盡時東門即開。見東門外。清泉流水華菓林樹一切俱現。是諸罪人從下隔見。眼火暫歇。從下隔起婉轉腹行。捧身上走到上隔中。手攀刀輪。時虛空中雨熱鐵丸。走趣東門既至門間。獄卒羅刹

手提鐵叉。逆刺其眼。鐵狗齧心悶絕而死。死已復生。見南門開如前不異。如是西門北門亦皆如此。如此時間經歷半劫。阿鼻獄死生寒水中。寒水獄死生黑闇處。八千萬歲目無所見。受大蛇身婉轉腹行。諸情悶塞無所解知。百千狐狼牽掣食之。命終之後生畜生中。五千萬身受鳥獸形。還生人中。瞽盲瘡癩疥癰癰疔貧窮下賤。一切諸衰以爲嚴飾。受此賤身經五百身後。還得生餓鬼之中。如是等輪迴三惡無量無邊。

弟子衆等今聞地獄。心驚毛豎。怖懼無量。恐畏殘殃不盡復還流浪。今生已來縱暴三業。造衆重罪。若不懺悔定招此苦。無有出期。今對三寶道場大衆前。發露懺悔即安樂。知而不敢覆藏。

唯願十方三寶法界衆生。發大慈悲。廣大慈悲不計我惡。如草覆地。布施歡喜。受我懺悔。憶我清淨。唯願不捨慈悲攝變我等。已作之罪願除滅。未起之罪願不生。已作之善願增長。未作之善方便令生。願從今日乃至不起忍已來。誓共衆生捨邪歸正。發菩提心。慈心相向。佛眼相看。菩提眷屬。真善知識同生淨土。乃至成佛。如是等罪永斷相續。更不敢覆藏。發願已。至心歸命阿彌陀佛。

下接高讚云

願往生願往生。願在彌陀佛前立。手執香華常供養。

高接下讚云

願往生願往生。願在彌陀會中坐。手執香華

常供養
西方淨土法事讚卷上

安樂行道轉經願生淨土法事讚 下卷

高座入文

沙門善導集記

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。皆是大阿羅漢。衆所知識。長老舍利弗。摩訶目犍連。摩訶迦葉。摩訶迦旃延。摩訶俱絺羅。離婆多。周利槃陀伽。難陀。阿難陀。羅睺羅。憍梵波提。賓頭盧頗羅墜。迦留陀夷。摩訶劫賓那。薄拘羅。阿菴樓駄。如是等諸大弟子。并諸菩薩摩訶薩。文殊師利法王子。阿逸多菩薩。乾陀訶提菩薩。常精進菩薩。與如是等諸大菩薩。及釋提桓因等。無量諸天大衆俱。下接高讚云

願往生願往生。諸佛大悲心無二。方便化門等無殊。捨彼莊嚴無勝土。八相示現出閻浮。或現真形無利物。或同雜類凡愚。分身六道無停息。變現隨宜度有流。有流見解心非一。故有八萬四千門。門門不同亦非別。別別之門還是同。同故即是如來致。別故復是慈悲心。悲心念念緣三界。人天四趣罪根深。過現諸佛皆來化。無明業障不相逢。慚愧。釋迦弘誓重不捨娑婆十惡業。希遇道場聞淨土。

勝神永逝出煩籠。衆等傷心共悲嘆。手執香華常供養。

高接下讚云 下接高讚云

願往生願往生。釋迦如來成正覺。四十九載度衆生。五天竺國皆行化。邪魔外道盡歸宗。天上天下無過佛。慈悲救苦實難逢。或放神光遍六道。蒙光觸者起慈心。或住或來皆盡益。三塗永絕斷追尋。或震大地山河海。爲覺萌冥信未深。或自說法教相勸。展轉相將入法林。法林即是彌陀國。逍遙快樂不相侵。衆等傾心皆願往。手執香華常供養。

高接下讚云 下接高讚云

願往生願往生。如來教法元無二。正爲衆生機不同。一音演說隨緣悟。不留殘結證生空。或現神通。或說法。或服外道滅魔蹤。自利一身雖免縛。悲心普益絕無功。灰身滅智無餘證。二萬劫盡復生心。生心覺動身還現。諸佛先教發大乘。衆等回心生淨土。手執香華常供養。

下接高讚云 高接下讚云

願往生願往生。菩薩大衆無央數。文殊師利最爲尊。發大慈悲行苦行。不違弘願度衆生。或現上好莊嚴相。或現上好莊嚴身。含靈覩見皆生喜。爲說妙法入眞門。十方佛國身皆到。助佛神化轉法輪。衆等回心生淨土。手執香華常供養。

高接下讚云 下接高讚云

願往生願往生。與佛聲聞菩薩衆。同遊舍衛住祇園。願閉三塗絕六道。開顯無生淨土門。

人天大衆皆來集。瞻仰尊顏聽未聞。見佛聞經同得悟。畢命傾心入寶蓮。誓到彌陀安養界。還來穢國度人天。願我慈悲無際限。長時長劫報慈恩。衆等回心生淨土。手執香華常供養。

高接下讚云 下接高讚云

高座入文
爾時佛告長老舍利弗。從是西方。過十萬億佛土。有世界。名曰極樂。其土有佛。號阿彌陀。今現在說法。舍利弗。彼土何故名爲極樂。其國衆生無有衆苦。但受諸樂。故名極樂。

下接高讚云

願往生願往生。人天大衆皆圍繞。傾心合掌願聞經。佛知凡聖機時悟。即告舍利用心聽。一切佛土皆嚴淨。凡夫亂想恐難生。如來別指西方國。從是超過十萬億。七寶莊嚴最爲勝。聖衆人天壽命長。佛號彌陀常說法。極樂衆生障自亡。衆等回心願生彼。手執香華常供養。

高接下讚云 下接高讚云

高座入文
又舍利弗。極樂國土。七重欄楯。七重羅網。七重行樹。皆是四寶。周而圍繞。是故彼國名曰極樂。

下接高讚云

願往生願往生。三界衆生無智慧。惛惛六道內安身。諸佛慈心爲說法。瞽盲聵突伴不開。忽爾無常苦來逼。精神錯亂始驚忙。萬事家

生皆捨離。專心發願向西方。彌陀名號相續念。化佛菩薩眼前行。或與華臺或授手。須臾命盡佛迎將。衆等回心皆願往。手執香華常供養。

高接下讚云 下接高讚云

願往生願往生。歷劫已來未聞見。西方淨土寶莊嚴。地上虛空皆遍滿。珠羅寶網百千重。一網羅結珍寶。玲瓏雜色盡障光寶。樹枝條異相間。行行整直巧相當。此是彌陀悲願力。無衰無變湛然常。衆等回心皆願往。手執香華常供養。

高接下讚云 下接高讚云

高座入文
又舍利弗。極樂國土。有七寶池。八功德水。充滿其中。池底純以金沙布地。四邊階道。金銀瑠璃玻璃合成。上有樓閣。亦以金銀瑠璃玻璃。種種赤珠碼碯。而嚴飾之。池中蓮華大如車輪。青色青光。黃色黃光。赤色赤光。白色白光。微妙香潔。舍利弗。極樂國土。成就如是功德莊嚴。

下接高讚云

願往生願往生。極樂世界廣清淨。地上莊嚴難可量。八功香池流遍滿。底布金沙照異光。四邊階道非一色。岸上重樓百萬行。眞珠碼碯相映飾。四種蓮華開即香。十方人天得生者。各坐一箇聽眞常。是故彼國名極樂。衆等持華來供養。

高接下讚云 下接高讚云

高座入文

又舍利弗。彼佛國土。常作天樂。黃金爲地。晝夜六時而雨曼陀羅華。其國衆生。常以清旦。各以衣被盛衆妙華。供養他方十萬億佛。即以食時。還到本國。飯食經行。舍利弗。極樂國土。成就如是功德莊嚴。

下接高讚云

願往生願往生。彌陀佛國最爲勝。廣大寬平實是精。天樂音聲常遍滿。黃金爲地間奇珍。晝夜六時華自散。法音常說自然聞。彼國衆生更無事。衣被盛華詣十方。一一親承修供養。屢勞垢習永消亡。種種隨心皆稱意。無不利益是真常。欲爾飛騰還本國。飯食經行七寶臺。衆等傾心皆願往。手執香華常供養。

高接下讚云 下接高讚云

高座入文

復次舍利弗。彼國常有種種奇妙雜色之鳥。白鶴孔雀。鸚鵡舍利。迦陵頻伽。共命之鳥。是諸衆鳥。晝夜六時出和雅音。其音演暢五根五力七菩提分八聖道分如是等法。其土衆生聞其音已。皆悉念佛念法念僧。舍利弗。汝勿謂此鳥實是罪報所生。所以者何。彼佛國土無三惡趣。舍利弗。其佛國土尚無三惡道之名。何況有實。是諸衆鳥。皆是阿彌陀佛。欲令法音宣流變化所作。舍利弗。彼佛國土。微風吹動諸寶行樹及寶羅網。出微妙音。譬如百千種樂同時俱作。聞是音者。皆自然生念佛念法念僧之心。舍利弗。其佛國土。成就如是功德莊嚴。

下接高讚云

願往生願往生。道場清淨希難見。彌陀淨土甚難聞。難聞難見今得會。如說修行專意專。願佛慈悲遙攝受。臨終寶座現其前。既見華臺心踊躍。從佛逍遙歸自然。自然即是彌陀國。無漏無生還即真。行來行止常隨佛。證得無爲法性身。衆等回心皆願往。手執香華常供養。

高接下讚云 下接高讚云

願往生願往生。極樂莊嚴問難寶。實是希奇聞未聞。寶鳥臨空讚佛會。文文句句理相同。晝夜連聲無有息。哀婉雅亮發人心。或說五根七覺分。或說八聖慈悲門。或說他方離惡道。或說地獄封人天。或說長時修苦行。或說無上菩提因。或說散善波羅蜜。或說定慧入深禪。菩薩聲聞聞此法。處處分身轉法輪。衆等回心皆願往。手執香華常供養。

高接下讚云 下接高讚云

願往生願往生。極樂莊嚴出三界。人天雜類等無爲。法藏行因廣弘願。設我得佛現希奇。或現鳥身能說法。或現無情能應機。或使微波出妙響。或使林樹讚慈悲。或使風光相應動。或令羅網說音辭。一切莊嚴聲遍滿。恒沙天樂自依時。爲引他方凡聖類。故佛現此不思議。我等聞之身毛豎。碎骨慚謝阿彌師。一受專精不惜命。須臾即到豈爲遲。衆等回心皆願往。手執香華常供養。

下接高讚云 高接下讚云

願往生願往生。彌陀佛國真嚴淨。三惡六道永無名。事事莊嚴難可識。種種妙微甚爲精。

地迴寬平衆寶間。一一同耀五百光。一一光成寶臺座。一一座上百千堂。千堂化佛塵沙會。衆生入者共相量。無數音聲遊空轉。化天童子散華香。晝夜六時無間息。地上虛空難可量。八德香池隨意入。灌注由人無淺池。或出或沒三禪樂。徐徐相喚入檀林。檀林寶座行行別。聖衆猶若超日月。日月即是長時劫。或坐或立或遊方。到處唯聞無上法。永絕凡夫生死殃。是故彼國名安樂。衆等回心願往生。往生彼國無餘事。手執香華常供養。

高接下讚云 下接高讚云

高座入文

舍利弗。於汝意云何。彼佛何故號阿彌陀。舍利弗。彼佛光明無量。照十方國。無所障礙。是故號爲阿彌陀。又舍利弗。彼佛壽命及其人民。無量無邊阿僧祇劫。故名阿彌陀。舍利弗。阿彌陀佛成佛已來。於今十劫。又舍利弗。彼佛有無量無邊聲聞弟子。皆阿羅漢。非是算數之所能知。諸菩薩衆。亦復如是。舍利弗。彼佛國土。成就如是功德莊嚴。

下接高讚云

願往生願往生。果得涅槃常住世。壽命延長難可量。千劫萬劫恒沙劫。兆載永劫亦無央。一坐無移亦不動。微躬後際放身光。靈儀相好真金色。巍巍獨坐度衆生。十方凡聖專心向。分身變化往相迎。一念乘空入佛會。身色壽命盡皆平。衆等回心皆願往。手執香華常供養。

高接下讚云 下接高讚云

願往生願往生。彼佛從因行苦行。勇猛專精。無退時。一坐百劫長時劫。難作能作不生疲。自利利他同斷惡。不捨怨憎由大悲。有識含靈皆普化。同因同行至菩提。

誓願莊嚴清淨土。見聞歡喜證無為。衆等回心皆願往。手執香華常供養。

下接高讚云

願往生願往生。彌陀化主當心坐。華臺獨迴最為精。百億摩尼間難寶。葉葉莊嚴相自成。正坐已來經十劫。心緣法界照慈光。蒙光觸者塵勞滅。臨終見佛往西方。到彼華開入大會。無明煩惱自然亡。三明明自然乘佛願。須臾合掌得神通。

彼佛聲聞菩薩衆。塵沙算數亦難窮。願我今生強發意。畢命往彼聖人叢。衆等傾心願往生。手執香華常供養。

高接下讚云 下接高讚云

高座入文

又舍利弗。極樂國土衆生者。皆是阿鞞跋致。其中多有一生補處。其數甚多。非是算數所能知之。但可以無量無邊阿僧祇劫說。舍利弗。衆生聞者。應當發願願生彼國。所以者何。得與如是諸上善人俱會一處。舍利弗。不可以少善根福德因緣得生彼國。

下接高讚云

願往生願往生。釋迦如來告身子。即是普告苦衆生。娑婆六道非安處。冥冥長夜闇中行。聖化同居不相識。動生瞋毒闕無明。爲此無明繫六道。愛憎高下何時平。既無善業排生

死。由貪造罪未心驚。犯此人皮裹髓骨。三塗自入不須爭。我等聞之心髓痛。誓願願捨世間榮。普願回心生淨土。手執香華常供養。

高接下讚云 下接高讚云

願往生願往生。娑婆極苦非生處。極樂無爲實是精。九品俱回得不退。阿鞞跋致即無生。非直初生無限極。十地已下劫難窮。如此大海塵恒沙。有緣到者入其中。四種威儀常見佛。行來進止駕神通。六識縱橫自然悟。未藉思量一念功。普勸同生善知識。專心專注往西方。衆等回心皆願往。手執香華常供養。

下接高讚云

高座入文

舍利弗。若有善男子善女人。聞說阿彌陀佛。執持名號。若一日。若二日。若三日。若四日。若五日。若六日。若七日。一心不亂。其人臨命終時。阿彌陀佛與諸聖衆。現在其前。是人終時。心不顛倒。即得往生阿彌陀佛極樂國土。舍利弗。我見是利故說此言。若有衆生聞是說者。應當發願願生彼國土。

下接高讚云

願往生願往生。極樂無爲涅槃界。隨緣難善恐難生。故使如來還要法。教念彌陀專復專。七七七夜心無間。長時起行倍皆然。臨終聖衆持華現。身心踊躍坐金蓮。坐時即得無生忍。一念迎將至佛前。法侶將衣競來著。證得不退入三賢。衆等回心皆願往。手執香華常供養。

高接下讚云 下接高讚云

願往生願往生。彌陀侍者二菩薩。號曰無邊觀世音。一切時中助佛化。分身六道起慈心。念念隨機爲說法。惛惛難悟罪根深。百計千萬數出世。萬中無一出煩籠。念汝衆生長劫苦。諸佛對面不相逢。人天少善尙難辯。何況無爲證六通。雖得見聞希有法。龜心懈怠益無功。縱使連年放脚走。趁得貪瞋滿內胸。貪瞋即是身三業。何開淨土裏真空。寄語同生善知識。念佛慈悲入聖叢。衆等傾心皆願往。手執香華常供養。

高接下讚云 下接高讚云

高座入文

舍利弗。如我今者讚歎阿彌陀佛不可思議功德。東方亦有阿閼鞞佛。須彌相佛。大須彌佛。須彌光佛。妙音佛。如是等恒河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。遍覆三千大千世界。說誠實言。汝等衆生。當信是稱讚不可思議功德。一切諸佛所護念經。

下接高讚云

願往生願往生。釋迦如來常讚嘆。東方恒沙等覺尊。大悲同化心無二。一佛施功多亦然。爲斷凡夫疑見執。皆舒舌相覆三千。共證七日稱名號。又表釋迦言說真。終時正意念彌陀。見佛慈光來照身。乘此彌陀本願力。一念之間入寶堂。寶堂莊嚴無限極。化佛聖衆坐思量。心性明於百千日。悲智雙行法爾常。我今既到無爲處。普願含靈歸此方。衆等傾心皆願往。手執香華常供養。

高接下讚云 下接高讚云

高座入文

高座入文

舍利弗。南方世界。有日月燈佛。名聞光佛。大焰肩佛。須彌燈佛。無量精進佛。如是等恒河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。遍覆三千大千世界。說誠實言。汝等衆生。當信是稱讚不可思議功德。一切諸佛所護念經。

高接下讚云 下接高讚云
高座入文

願往生願往生。南方諸佛如恒沙。亦舒舌相。覆三千。爲其本國凡聖衆。讚嘆釋迦變現身。出現娑婆五濁內。標心爲化罪根人。我見邪貪增上慢。教令出世及生瞋。念汝衆生流浪久。諸佛誠言謂不眞衆。等回心生淨土。手執香華常供養。

願往生願往生。北方諸佛如恒沙。皆舒舌相。證牟尼。爲我凡夫來出世。隨緣說法應時機。時機利感聞即悟。如說修行不致疑。七日稱名無間雜。身心踊躍喜還悲。慶得希聞自家國。諸佛證判得還歸。衆等回心皆願往。手執香華常供養。

高座入文
高接下讚云 下接高讚云

舍利弗。西方世界。有無量壽佛。無量相佛。無量幢佛。大光佛。大明佛。寶相佛。淨光佛。如是等恒河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。遍覆三千大千世界。說誠實言。汝等衆生。當信是稱讚不可思議功德。一切諸佛所護念經。

高座入文
高接下讚云 下接高讚云

願往生願往生。西方諸佛如恒沙。各於本國。讚如來。分身百億閼浮內。示現八相大希奇。五濁凡夫將謂實。六年苦行證無爲。降魔成道說妙法。種種方便不思議。普勸衆生歸淨土。前思却慮更生疑。我今舒舌以爲證。西方極樂必須依。衆等回心皆願往。手執香華常供養。

願往生願往生。下方諸佛如恒沙。各於本國。度衆生。證讚釋迦出五濁。能爲難事化群萌。善巧隨宜令斷惡。偏心指授向西方。一切福業皆回向。終時化佛自來迎。利根智者聞歡喜。忽憶三塗心即驚。驚心泥墜慚懺悔。恐罪不滅墮深坑。衆等回心皆願往。手執香華常供養。

高座入文
高接下讚云 下接高讚云

舍利弗。於汝意云何。何故名爲一切諸佛所護念經。舍利弗。若有善男子善女人。聞是諸佛所說名及經名者。是諸善男子善女人。皆爲一切諸佛。共所護念。皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。是故舍利弗。汝等皆當信受我語及諸佛所說。舍利弗。若有人。已發願。今發願。當發願。欲生阿彌陀佛國者。是諸人等。皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。於彼國土。若已生。若今生。若當生。是故舍利弗。

願往生願往生。上方諸佛如恒沙。還舒舌相爲娑婆。十惡逆五多疑謗。信邪事鬼餒神魔。妄想求恩謂有福。災障禍橫轉彌多。連年臥病於床枕。瞋言脚折手攣攣。承事神明得此報。如何不捨念彌陀。彌陀願力皆平等。但使回心華自捧。一念逍遙快樂國。畢竟常安無退動。衆等回心願生彼。手執香華常供養。

願往生願往生。上方諸佛如恒沙。還舒舌相爲娑婆。十惡逆五多疑謗。信邪事鬼餒神魔。妄想求恩謂有福。災障禍橫轉彌多。連年臥病於床枕。瞋言脚折手攣攣。承事神明得此報。如何不捨念彌陀。彌陀願力皆平等。但使回心華自捧。一念逍遙快樂國。畢竟常安無退動。衆等回心願生彼。手執香華常供養。

高座入文
高接下讚云 下接高讚云

願往生願往生。西方諸佛如恒沙。各於本國。讚如來。分身百億閼浮內。示現八相大希奇。五濁凡夫將謂實。六年苦行證無爲。降魔成道說妙法。種種方便不思議。普勸衆生歸淨土。前思却慮更生疑。我今舒舌以爲證。西方極樂必須依。衆等回心皆願往。手執香華常供養。

願往生願往生。下方諸佛如恒沙。各於本國。度衆生。證讚釋迦出五濁。能爲難事化群萌。善巧隨宜令斷惡。偏心指授向西方。一切福業皆回向。終時化佛自來迎。利根智者聞歡喜。忽憶三塗心即驚。驚心泥墜慚懺悔。恐罪不滅墮深坑。衆等回心皆願往。手執香華常供養。

願往生願往生。上方諸佛如恒沙。還舒舌相爲娑婆。十惡逆五多疑謗。信邪事鬼餒神魔。妄想求恩謂有福。災障禍橫轉彌多。連年臥病於床枕。瞋言脚折手攣攣。承事神明得此報。如何不捨念彌陀。彌陀願力皆平等。但使回心華自捧。一念逍遙快樂國。畢竟常安無退動。衆等回心願生彼。手執香華常供養。

高座入文
高接下讚云 下接高讚云

願往生願往生。西方諸佛如恒沙。各於本國。讚如來。分身百億閼浮內。示現八相大希奇。五濁凡夫將謂實。六年苦行證無爲。降魔成道說妙法。種種方便不思議。普勸衆生歸淨土。前思却慮更生疑。我今舒舌以爲證。西方極樂必須依。衆等回心皆願往。手執香華常供養。

願往生願往生。下方諸佛如恒沙。各於本國。度衆生。證讚釋迦出五濁。能爲難事化群萌。善巧隨宜令斷惡。偏心指授向西方。一切福業皆回向。終時化佛自來迎。利根智者聞歡喜。忽憶三塗心即驚。驚心泥墜慚懺悔。恐罪不滅墮深坑。衆等回心皆願往。手執香華常供養。

願往生願往生。上方諸佛如恒沙。還舒舌相爲娑婆。十惡逆五多疑謗。信邪事鬼餒神魔。妄想求恩謂有福。災障禍橫轉彌多。連年臥病於床枕。瞋言脚折手攣攣。承事神明得此報。如何不捨念彌陀。彌陀願力皆平等。但使回心華自捧。一念逍遙快樂國。畢竟常安無退動。衆等回心願生彼。手執香華常供養。

諸善男子善女人。若有信者。應當發願生彼國土。

下接高讚云

願往生願往生。釋迦如來大悲悲。應現娑婆度有緣。有緣遍滿三千界。隨機示悟斷貪癡。總勸厭此人天樂。無常八苦火燒人。念佛誦經除罪障。諸佛遙加護念身。

晝夜六時強發願。持心不散業還成。業成見佛華臺主。須臾變作紫金臺。從佛道遙入寶國。畢竟永絕愁憂聲。衆等回心皆願往。手執香華常供養。

高接下讚云 下接高讚云

高座入文

舍利弗。如我今者稱讚諸佛不可思議功德。彼諸佛等。亦稱說我不可思議功德。而作是言。釋迦牟尼佛。能為甚難希有之事。能於娑婆國土五濁惡世劫濁見濁煩惱濁衆生濁命濁中。得阿耨多羅三藐三菩提。為諸衆生說。是一切世間難信之法。舍利弗。當知。我於五濁惡世行此難事。得阿耨多羅三藐三菩提。為一切世間。說此難信之法。是為甚難。佛說此經已。舍利弗。及諸比丘。一切世間天人阿修羅等。聞佛所說。歡喜信受。作禮而去。

下接高讚云

願往生願往生。世尊慍勸告身子。表知諸佛大悲同。互相讚德心無異。巧應時機各有功。六方如來皆讚嘆。釋迦出現甚難逢。正治五濁時興盛。無明頑硬似高峯。劫濁時移身漸小。衆生濁惡等蛇龍。惱濁遍滿過塵數。愛憎

違順若岳山。見濁叢林如棘刺。命濁中天利那間。依正二報同時滅。背正歸邪橫起怨。九十五種皆汚世。唯佛一道獨清閑。出到菩提心無盡。還來火宅度人天。衆等回心皆願往。手執香華常供養。

高接下讚云 下接高讚云

願往生願往生。如來出現於五濁。隨宜方便化群萌。或說多聞而得度。或說少解證三明。或教福慧雙除障。或教禪念坐思量。種種法門皆解脫。無過念佛往西方。上盡一形至十念。三念五念佛來迎。直為彌陀弘誓重。致使凡夫念即生。衆等回心皆願往。手執香華常供養。

下接高讚云 高接下讚云

願往生願往生。世尊說法時將了。慍勸付屬彌陀名。五濁增時多疑謗。道俗相嫌不用聞。見有修行起瞋毒。方便破壞競生怨。如此生盲闍提輩。毀滅頓教永沈淪。超過大地微塵劫。未可得離三塗身。大衆同心皆懺悔。所有破法罪因緣。衆等回心生淨土。手執香華常供養。

高接下讚云 下接高讚云

高座待下座聲盡。即為大衆。總懺悔云。弟子道場衆等。爾許多人各各標心愧謝。諸佛冥空顯得道聖人。三十三天等。一切天神地神。虛空山林河海神等。天曹地府。閻羅伺命。五道太山。三十六王地獄。典領一切靈祇等。及此道場尊經。舍利形像靈儀等。唯願大悲光威神。加備護念攝受證明。今日道場

主某甲。及爾許多人。披心懺悔。

弟子某甲等。自從無身有身無識有識已來。乃至今日至於今時。於其中間。所作身口意業十惡之罪。無量無邊。

或放縱身業。殺害劫奪一切地獄畜生衆生。水陸虛空蠕動之類。不可知數。或殺害劫奪一切修羅鬼神衆生。水陸虛空蠕動之類。不可知數。或殺害劫奪一切人天三寶師僧。父母六親眷屬。善知識法界衆生。不可知數。或故殺誤殺。戲笑殺自殺。教他殺隨喜殺。相續殺無間殺。愛憎違順殺。放逸殺貪味為財殺。如是等殺罪無量無邊。今對道場凡聖。發露懺悔。永盡無餘。懺悔已。至心歸命阿彌陀佛。

下接高和云

懺悔已。至心歸命阿彌陀佛

高接下讚云。弟子衆等。大當懺悔偷盜罪。或放縱身業。偷盜劫奪一切地獄畜生衆生。水陸虛空蠕動之類。不可知數。或偷盜劫奪一切修羅鬼神衆生。水陸虛空蠕動之類。不可知數。或偷盜劫奪一切人天三寶師僧。父母六親眷屬。善知識法界衆生。不可知數。或故盜誤盜。戲笑盜自盜。教他盜隨喜盜。放逸盜無間盜。愛憎盜違順盜。貪味為財盜。如是等偷盜罪無量無邊。今對道場凡聖。發露懺悔。永盡無餘。懺悔已。至心歸命阿彌陀佛。

下接高和云

懺悔已。至心歸命阿彌陀佛

高接下讚云

弟子衆等次當懺悔邪淫顛倒罪。或放縱身業。起於邪淫。或逼掠一切畜生衆生。水陸虛空蠕動之類。不可知數。或起淫逼掠一切鬼神衆生。水陸虛空蠕動之類。不可知數。或起淫心。逼掠一切師僧。父母六親眷屬。善知識法界衆生。不可知數。或放逸作故作。誤作戲笑作。自作教他作。隨喜作無慚愧作。相續作無間作。邪貪惡貪作。如是等邪淫罪無量無邊。今對道場凡聖。發露懺悔。永盡無餘。懺悔已。至心歸命阿彌陀佛。

下接高和云

懺悔已。至心歸命阿彌陀佛

高接下懺云

弟子衆等次當懺悔口業虛誑罪。或放縱口業。欺誑一切地獄畜生。衆生水陸虛空蠕動之類。不可知數。或欺誑一切修羅鬼神衆生。水陸虛空蠕動之類。不可知數。或欺誑一切人天三寶師僧。父母六親眷屬。善知識法界衆生。不可知數。或常作無間作。故作誤作戲笑作。自作教他作。隨喜作邪貪惡貪作。如是等欺誑罪無量無邊。今對道場凡聖。發露懺悔。永盡無餘。懺悔已。至心歸命阿彌陀佛。

下接高和云

懺悔已。至心歸命阿彌陀佛

高接下懺云
弟子衆等次當懺悔調戲之罪。或放縱口業。調戲輕弄一切地獄畜生衆生。水陸虛空蠕動之類。不可知數。或調弄一切修羅鬼神衆生。水陸虛空蠕動之類。不可知數。或調弄一切人天三寶師僧。父母六親眷屬。善知識法

界衆生。不可知數。或常作無間作。故作誤作戲笑作。自作教他作隨喜作。如是等調弄之罪無量無邊。今對道場凡聖。發露懺悔。永盡無餘。懺悔已。至心歸命阿彌陀佛。

下接高和云

懺悔已。至心歸命阿彌陀佛

高接下懺云

弟子衆等次當懺悔惡口罪。或放縱口業。罵辱誹謗毀訾。一切地獄畜生衆生。水陸虛空蠕動之類。不可知數。或罵辱誹謗毀訾。一切修羅鬼神衆生。水陸虛空蠕動之類。不可知數。或罵辱誹謗毀訾。一切人天三寶師僧。父母六親眷屬。善知識法界衆生。不可知數。或常作無間作。故作誤作戲笑作。自作教他作隨喜作。邪貪惡貪作。如是等惡口罪無量無邊。今對道場凡聖。發露懺悔。永盡無餘。懺悔已。至心歸命阿彌陀佛。

下接高和云

懺悔已。至心歸命阿彌陀佛

高接下懺云

弟子衆等次當懺悔兩舌罪。或放縱口業。兩舌鬪亂破壞。一切畜生衆生。水陸虛空蠕動之類。不可知數。或鬪亂破壞。一切修羅鬼神衆生。水陸虛空蠕動之類。不可知數。或鬪亂破壞。一切人天三寶師僧。父母六親眷屬。善知識法界衆生。不可知數。或常作無間作。故作誤作戲笑作。自作教他作隨喜作。邪貪惡貪作。如是等兩舌罪無量無邊。今對道場凡聖。發露懺悔。永盡無餘。懺悔已。至心歸命阿

彌陀佛

下接高和云

懺悔已。至心歸命阿彌陀佛

高接下懺云

弟子衆等次當懺悔意業罪。或起邪貪惡貪。動身口意業。不可知數。或起邪瞋。動身口意業。不可知數。或起邪癡顛倒惡見顛倒。動身口意業。不可知數。或因意業。造作身業十惡之罪。不簡凡聖六道衆生親疎人畜等衆生。不可知數。或故作誤作。常作無間作。自作教他作。隨喜作。如是等意業罪無量無邊。今對道場凡聖。發露懺悔。永盡無餘。總懺十惡罪。竟。至心歸命阿彌陀佛。

下接高和云

懺悔已。至心歸命阿彌陀佛

此十惡即攝一切惡。盡今懺悔十惡罪者。即懺一切罪盡。應知。

下接高讚云

願往生願往生。三界無安如火宅。六道周障競出門。門門不同八萬四。各各皆當心眼前。棄棄欲出還回去。爲箇無明誤殺人。貪財愛色無厭足。虛華幻惑詐相親。財盡色落相嫌恨。須臾義斷若屠怨。屠怨漏滿娑婆內。有識含情皆亦然。爲此如來偏指授。勸使專修淨土因。淨土因成自然到。終時合掌奉香煙。香煙直注彌陀佛。聖衆持華迎我身。卽坐華臺皆金色。到彼無漏真復原。衆等悲流皆願往。手執香華常供養。

高接下讚云 下接高讚云

願往生願往生。劫欲盡時五濁盛。衆生邪見甚難信。專專指授歸西路。爲他破壞還如故。曠劫已來常如此。非是今生始自悟。正由不遇好強緣。致使輪回難得度。今日今時聞要法。畢命爲期誓堅固。堅固持心不惜身。慚愧釋迦諸佛恩。標心爲說西方樂。欲使齊歸入正門。正門即是彌陀界。究竟解脫斷根源。去來他鄉不可停。從佛歸家還本國。一切行願自然成。衆等各各生淨土。手執香華常供養。高接下讚云

願往生願往生。大衆人人皆合掌。碎身慚謝釋迦恩。能得慈悲巧方便。指授西方快樂門。道場欲散人將別。努力相勸斷貪瞋。貪瞋因緣障聖土。不得自悟永沈淪。同行相親相策勵。畢命爲期到佛前。願此法輪相續轉。道場施主益長年。大衆咸同受安樂。見聞隨喜亦皆然。普願同心生淨土。手執香華常供養。下接高讚云 高接下讚云

又誦經唱讚已。高座即令一人行香與大衆行華。次當讚人等向行道處立。又令小者唱禮供養及如法行道。唱已其散華法用一如上。或三面或七匝竟。即當佛前立。次唱後讚

高座唱讚 下座和云

般舟三昧樂 願往生 大衆人人皆合掌 無量
般舟三昧樂 願往生 道場聖衆欲歸還 無量
衆等傷心共傷歎 願往生 唯知慚謝釋迦恩 無量
般舟三昧樂 願往生 悲喜交流深自慶 無量
不因釋迦佛開悟 願往生 彌陀名願何時聞 無量

般舟三昧樂 願往生

四十八願懺悔願 願往生

般舟三昧樂 願往生

無間罪福時多少 願往生

般舟三昧樂 願往生

三業專心無雜亂 願往生

般舟三昧樂 願往生

行者見佛心歡喜 願往生

般舟三昧樂 願往生

從佛須臾至寶國 願往生

般舟三昧樂 願往生

三明六道皆具足 願往生

般舟三昧樂 願往生

七周行道散華竟 願往生

般舟三昧樂 願往生

行道散華七周竟 次向佛前立唱讚云

慚愧彌陀諸聖衆 願往生

般舟三昧樂 願往生

證明功德除罪障 願往生

般舟三昧樂 願往生

供養莊嚴不如法 願往生

般舟三昧樂 願往生

散華行道訖 願往生

般舟三昧樂 願往生

般舟三昧樂 願往生

般舟三昧樂 願往生

荷佛慈恩實難報 無量

乘佛願力往西方 無量

娑婆永別更何憂 無量

心心念佛莫生疑 無量

六方如來證不虛 無量

百寶蓮華應時見 無量

臨終聖衆自來迎 無量

彌陀接手坐華臺 無量

坐已身同紫金色 無量

直入彌陀大會中 無量

見佛莊嚴無數億 無量

憶我閻浮同行入 無量

同行相親願莫退 無量

供養冥空諸佛會 無量

大會頂禮別彌陀 無量

受我施主衆生請 無量

慈悲平等度衆生 無量

存亡利益難思議 無量

形枯命斷佛前期 無量

布施衆生歡喜心 無量

見聞流淚同懺悔 無量

諸佛隨緣還本國 無量

普散香華心送佛 無量

願佛慈心遙護念 無量

般舟三昧樂 願往生

次打磬子唱敬禮常住三寶 無量

次唱歎佛咒願 無量

歎佛竟。即依法唱七禮敬唱隨意 無量

竊以。彌陀妙果號曰無上涅槃。國土則廣大莊嚴。遍滿自然衆寶。觀音大士左侍靈儀。勢至慈尊則右邊供養。三華獨迴寶綬臨軀。珠內輝光天聲外繞。聲聞菩薩數越塵沙。化鳥天同無不遍會。他方聖衆起若雲奔。凡惑同生過瞻盛雨。十方來者皆到佛邊。鼓樂彌歌香華繞讀。供養周訖隨處遍歷親承。或入百寶池果會。或入寶樓宮殿會。或入寶林寶樹會。或上虛空會。或入大衆無生法食會。如是清淨莊嚴大會聖衆等。同行同坐同去同來。一切時中無不證悟。西方極樂種種莊嚴。莫能盡。然今清信弟子某甲等爾許多。知身假合四大共成。識命浮危譬似嚴霜對日。十方六道同此輪回。無際循循沈沈受波。而沈苦海。佛道人身難得今已得。淨土難聞今已聞。信心難發今已發。仰惟今時同生知識等爾許多人。恐畏命同石火久照難期。識性無常逝隨風燭。故人人同願共結往生之業。各誦彌陀經。爾許萬遍。念彌陀名爾許萬遍。又造某功德等。普皆周備。故於某月日。莊嚴院宇。鑒飾道場。奉請僧尼。宿宵行道。又以厨皇百味種種甘香。奉佛及以僧徒。同心慶喜。又願持戒誦經念佛行道。及造諸功德等。當今施主及同行諸人法界衆生。從今已去。天神影衛萬善扶持。福命休強離諸憂惱。六方諸

般舟三昧樂 願往生 同生相勸盡須來 無量

佛護念信心。淨土彌陀慈心攝受。又願。觀音聖衆。踰往來。念念無遺。遙加普備。春秋冬夏四大常安。罪滅福成。迴生淨土。又願。臨終無病正念堅強。聖衆來迎。華臺普集。彌陀光照。菩薩扶身。化佛齊心。同聲等讚。乘臺一念。即至西方。見佛尊顏。悟無生忍。仰願往生同行。人等得如此善。又願。此功德資益。大唐皇帝。福基永固。聖化無窮。又願。皇后慈心。平等哀愍。六宮。又願。

皇太子承恩厚地。同山岳之莫移。福命唐唐。類滄波而無盡。又願。天曹地府。閻羅伺命。滅除罪障。注記善名。又願。修羅忌戰。靜。餓鬼除飢。虛。地獄與畜生。俱時得解脫。堅通三界。橫括九居。莫不等出娑婆。同歸於淨土。下座唱七禮。

南無本師釋迦牟尼佛等一切三寶。我今稽首禮迴。願往生無量壽國。

南無十方三世盡虛空遍法界微塵刹土中一切三寶。我今稽首禮迴。願往生無量壽國。

南無西方極樂世界阿彌陀佛。願共諸衆生。往生安樂國。

南無西方極樂世界觀世音菩薩摩訶薩。願共諸衆生。往生安樂國。

南無西方極樂世界大勢至菩薩摩訶薩。願共諸衆生。往生安樂國。

南無西方極樂世界諸菩薩摩訶薩。清淨大海衆。願共諸衆生。往生安樂國。

普爲四恩三友。帝王人王師僧。父母善知識。

法界衆生。斷除三障。同得往生阿彌陀佛國。和。上一切賢聖。迴願往生無量壽國。唱竟即云隨意。

自行者等。一切時常依此法。以爲恒式。應知。送經致何處。送至摩尼寶殿中。送經致何處。送至龍宮大藏中。送經致何處。送至西方石窟寶函中。安樂行道轉經願生淨土法事讚卷下終。

No. 1980

●往生禮讚偈一卷

沙門善導集記

勸一切衆生。願生西方極樂世界阿彌陀佛國。六時禮讚偈。

謹依大經及龍樹天親。此土沙門等所造往生禮讚。集在一處。分作六時。唯欲相續。係心助成。往益。亦願曉悟。未聞。遠沾。遐代。耳。何者。

第一謹依大經釋迦及十方諸佛讚歎彌陀十二光名。勸稱禮念。定生彼國。十九拜當日沒時禮。第二謹依大經採集要文。以爲禮讚偈。二十四拜當初夜時禮。第三謹依龍樹菩薩願往生禮讚偈。十六拜當中夜時禮。第四謹依天親菩薩願往生禮讚偈。二十拜當後夜時禮。第五謹依彥琮法師願往生禮讚偈。二十一拜當晨朝時禮。第六沙門善導願往生禮讚偈。謹依十六觀作。二十拜當午時禮。

問曰。今欲勸人往生者。未知若爲安心起行作業。定得往生彼國土也。答曰。必欲生彼國土者。如觀經說。者。具三心。必得往生。何等爲三。一者至誠心。所謂身業禮拜佛。口業讚歎稱揚佛。意業專念觀察佛。凡起三業。必須真實。故名至誠心。二者深心。即是真實信心。信知自身是具足煩惱凡夫。善根薄少。流轉三界。不出火宅。今信知彌陀本弘誓願。及稱名號。下至十聲一聲等。定得往生。乃至一念無有疑心。故名深心。三者回向發願心。所作一切善根。悉皆回願往生。故名回向發願心。具此三心。必得生也。若少一心。即不得生。如觀經具說。應知。

又如天親淨土論云。若有願生彼國者。勸修五念門。五門若具。定得往生。何者爲五。一者身業禮拜門。所謂一心專至恭敬合掌。香華供養。禮拜阿彌陀佛。禮即專禮彼佛。畢命爲期。不雜餘禮。故名禮拜門。二者口業讚歎門。所謂專意讚歎佛身和光。一切聖衆身和光。及彼國中一切寶莊嚴光明等。故名讚歎門。三者意業憶念觀察門。所謂專意念觀彼佛。及一切聖衆身和光。國土莊嚴等。如觀經說。唯除睡時。恒憶恒念。恒想恒觀。此事等。故名觀察門。四者作願門。所謂專心。若晝若夜。一切時一切處。三業四威儀所作功德。不問初中後。皆須真實心中發願。願生彼國。故名作願門。五者回向門。所謂專心。若自作善根。及一切三乘五道。一一聖凡等所作善根。深生隨喜。如諸佛菩薩所作隨喜。我亦如

是隨喜。以此隨喜善根及已所作善根。皆悉與衆生共之。回向彼國。故名回向門。又到彼國已。得六神通。回入生死。教化衆生。徹窮後際。心無厭足。乃至成佛。亦名回向門。五門既具。定得往生。一一門與上三心合。隨起業行。不問多少。皆名真實業也。應知

又勸行四修法。用策三心五念之行。速得往生。何者爲四。一者恭敬修。所謂恭敬禮拜彼佛及彼一切聖衆等。故名恭敬修。畢命爲期。誓不中止。即是長時修。二者無餘修。所謂專稱彼佛名。專念專想。專禮專讚。彼佛及一切聖衆等。不雜餘業。故名無餘修。畢命爲期。誓不中止。即是長時修。三者無間修。所謂相續恭敬禮拜。稱名讚歎。憶念觀察。回向發願。心心相續。不以餘業來間。故名無間修。又不以貪瞋煩惱來間。隨犯隨懺。不令隔念隔時隔日。常使清淨。亦名無間修。畢命爲期。誓不中止。即是長時修。又菩薩已免生死。所作善法。回求佛果。即是自利。教化衆生。盡未來際。即是利他。然今時衆生。悉爲煩惱繫縛。未免惡道生死等苦。隨緣起行。一切善根。具速回。願往生阿彌陀佛國。到彼國已。更無所畏。如上四修。自然任運。自利利他。無不具足。應知。又如文殊般若云。明一行三昧。唯勸。獨處空閑。捨諸亂意。係心一佛。不觀相貌。專稱名字。卽於念中。得見彼阿彌陀佛及一切佛等。問曰。何故不令作觀。直遣專稱名字者。有何意也。答曰。乃由衆生障重。細心難。識難。神飛。觀難成就也。是以大聖悲憐。直勸專稱名

字。正由稱名易故。相續卽生。問曰。既遣專稱一佛。何故境現卽多。此豈非邪正相交。一多雜現也。答曰。佛佛齊證。形無二別。縱使念一見多。乖何大道理也。

又如觀經云。佛勸坐觀禮念等。皆須面向西方者最勝。如樹先傾倒必隨曲。故必有事礙。不及向西。方。但作向西想。亦得。問曰。一切諸佛三身同證。悲智果圓。亦應無二。隨方禮念。課稱一佛。亦應得生。何故偏歎西方。勸專禮念等。有何義也。答曰。諸佛所證平等。是一若以願行來收。非無因緣。然彌陀世尊本發深重誓願。以光明名號攝化十方。但使信心求念。上盡一形。下至十聲一聲等。以佛願力。易得往生。是故釋迦及以諸佛勸向西方。爲別異耳。亦非是稱念餘佛不能除障滅罪也。應知

若能如上念念相續。畢命爲期者。十卽十生。百卽百生。何以故。無外難緣得正念故。與佛本願得相應故。不違教故。隨順佛語故。若欲捨專修雜業者。百時希得一二。千時希得三五。何以故。乃由雜緣亂動。失正念故。與佛本願不相應故。與教相違故。不順佛語故。係念不相續故。憶想間斷故。還願不堅重。真實故。貪瞋諸見煩惱來間斷故。無有慚愧懺悔心。故懺悔有三品。一要二略三廣。如下具說。隨意用皆得。又不相續。念報彼佛恩。故心生輕慢。雖作業行。常與名利相應故。人我自覆。不親近同行善知識故。樂近雜緣。自障障他。往生正行故。何以故。余比日自見聞諸方道

俗。解行不同。專雜有異。但使專意作者。十卽十生。修難不至心者。千中無一。此二行得失。如前已辨。仰願一切往生人等。善自思量。已能令身願生彼國者。行住坐臥。必須勵心。剋己。晝夜莫廢。畢命爲期。上在一形。似如少苦。前念命終後念卽生彼國。長時永劫。常受無爲法樂。乃至成佛。不經生死。豈非快哉。應知

第一謹依大經釋迦佛勸禮讚阿彌陀佛十二光名。求願往生。一十九拜當日沒時禮。取中下懺悔亦得

南無釋迦牟尼佛等一切三寶

我今稽首禮 回願往生無量壽國

此之一佛。現是今時。諸佛等師。言三寶者。卽是彌陀無量壽。若能禮之一拜。卽是念報師恩。以成已行。以斯一行。回願往生

南無十方三世盡虛空遍法界微塵刹土中一切三寶

我今稽首禮 回願往生無量壽國

然十方虛空無盡。三寶無盡。若禮一拜。卽是彌陀無量壽。功德無窮。能至心禮之一拜。一佛上。一法上。一菩薩聖僧上。二合利上。皆得身口意業。解脫分善根。來資益行者。以成已業。以斯一行。回願往生

南無西方極樂世界阿彌陀佛

願共衆生咸歸命 故我頂禮生彼國

問曰。何故願阿彌陀佛。答曰。彌陀經及觀經云。彼佛光明無量。照十方國。無所障礙。唯願念佛。衆生。攝取不捨。故名阿彌陀。又釋迦佛及人民無量。無邊阿僧祇劫。故在阿彌陀。又釋迦佛及十方佛。讚歎彌陀。光明。明有十二種名。普勸衆生。稱名禮拜。相續不斷者。現世得無量功德。命終之後。定得往生。如無量壽經云。其有衆生。遇斯光者。三垢消滅。身意柔軟。歡喜踊躍。善心生焉。若在三塗動苦之處。見此光明。無復苦惱。壽終之後。皆蒙解脫。無量壽佛光明。顯赫照耀十方。諸佛國土。莫不聞焉。不但我今稱其光明。一切諸

佛國緣覺諸菩薩。咸共讚歎。亦復如是。若有衆生。聞其光明神功。日夜稱說。心不斷者。隨其功德。佛言。我說無量壽佛光明神妙。殊勝。夜一劫。尚不能盡。自諸行者。當知彌陀身相光明。輝如來一劫。尚不能盡。如觀經云。一光明照十方世界。念佛衆生。攝取不捨。今既觀經。有如此不思。上勝緣。護行者。何不繼續。觀念往生。應知

南無西方極樂世界無量光佛

願共衆生咸歸命 故我頂禮生彼國

南無西方極樂世界無邊光佛

願共衆生咸歸命 故我頂禮生彼國

南無西方極樂世界無礙光佛

願共衆生咸歸命 故我頂禮生彼國

南無西方極樂世界無對光佛

願共衆生咸歸命 故我頂禮生彼國

南無西方極樂世界炎王光佛

願共衆生咸歸命 故我頂禮生彼國

南無西方極樂世界清淨光佛

願共衆生咸歸命 故我頂禮生彼國

南無西方極樂世界歡喜光佛

願共衆生咸歸命 故我頂禮生彼國

南無西方極樂世界智慧光佛

願共衆生咸歸命 故我頂禮生彼國

南無西方極樂世界不斷光佛

願共衆生咸歸命 故我頂禮生彼國

南無西方極樂世界難思光佛

願共衆生咸歸命 故我頂禮生彼國

南無西方極樂世界無稱光佛

願共衆生咸歸命 故我頂禮生彼國

南無西方極樂世界超日月光佛

願共衆生咸歸命 故我頂禮生彼國

南無西方極樂世界阿彌陀佛

哀愍覆護我 令法種增長

此世及後生

願共衆生咸歸命 故我頂禮生彼國

南無西方極樂世界觀世音菩薩

願共衆生咸歸命 故我頂禮生彼國

南無西方極樂世界大勢至菩薩

願共衆生咸歸命 故我頂禮生彼國

願共衆生咸歸命 故我頂禮生彼國

此三菩薩。一切衆生。臨命終時。持其名字。或與行者。阿彌陀佛。放大光明。照行者身。復與無數化佛菩薩。衆大衆等。一時授手。如彈指頃。即得往生。爲報恩故。至心禮之一拜

南無西方極樂世界諸菩薩清淨大海衆

願共衆生咸歸命 故我頂禮生彼國

此等諸菩薩。亦隨佛來迎接行者。爲報恩故。至心禮之一拜

普爲師僧父母及善知識法界衆生。斷除三障。同得往生阿彌陀佛國。歸命懺悔

至心懺悔

南無懺悔十方佛 願滅一切諸罪根

今將久近所修善 回作自他安樂因

恒願一切臨終時 勝緣勝境悉現前

願觀彌陀大悲主 觀音勢至十方尊

仰願神光蒙授手 乘佛本願生彼國

懺悔回向發願已。至心歸命阿彌陀佛。大作梵。竟

說偈發願

禮懺諸功德 願臨命終時

見無量壽佛 無邊功德身

我及餘信者 既見彼佛已

願得離垢眼 往生安樂國

成無上菩提

禮懺已一切恭敬

歸佛得菩提 道心恒不退

願共諸衆生回願往生無量壽國

歸法薩婆若 得大總持門

願共諸衆生回願往生無量壽國

歸信息諍論 同入和合海

願共諸衆生回願往生無量壽國

願諸衆生。三業清淨。奉持佛敎。和南一切賢聖。願共諸衆生。回願往生無量壽國

諸衆等聽說日沒無常偈

人間忽忽營衆務 不覺年命日夜去

如燈風中滅難期 忙忙六道無定趣

未得解脫出苦海 云何安然不驚懼

各聞強健有力時 自策自勵求常住

說此偈已更當心口發願

願弟子等臨命終時。心不顛倒。心不錯亂。心不失念。身心無諸苦痛。身心快樂。如入禪定。衆衆現前。乘佛本願。上品往生阿彌陀佛國。到彼國已。得六神通。入十方界。救攝苦衆生。虛空法界盡。我願亦如是。發願已。至心歸命阿彌陀佛

初夜偈云

煩惱深無底 生死海無邊

度苦船未立 云何樂睡眠

勇猛勤精進 攝心常在禪

中夜偈云

汝等勿抱臭屍臥 種種不淨假名人

如得重病箭入體 衆苦痛集安可眠

●(佛)十思●●懺悔二歸願●●(佛)一●●(竟)一●●●原本並甲本註曰願下一本有出賣性論四字●原本並甲本註曰禮懺論作依此●原本並甲本註曰臨命終時●原本並甲本註曰論無往生安樂國之一句●(回)十思●四禪十(勤修六度行,菩提道自然)●●

*南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

佛世甚難值 人有信慧難

遇聞希有法 此復最爲難

願共諸衆生 往生安樂國

*南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

自信教人信 難中轉更難

大悲傳普化 真成報佛恩

願共諸衆生 往生安樂國

*南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

哀慙覆護我 令法種增長

此世及後生 願佛常攝受

願共諸衆生 往生安樂國

*南無至心歸命禮西方極樂世界觀世音菩薩

願共諸衆生 往生安樂國

*南無至心歸命禮西方極樂世界大勢至菩薩

願共諸衆生 往生安樂國

*南無至心歸命禮西方極樂世界諸菩薩清淨大海衆

願共諸衆生 往生安樂國

普爲師僧父母及善知識法界衆生。斷除三障。同得往生阿彌陀佛國。歸命懺悔

第三謹依龍樹菩薩願往生禮讚偈。一十六

拜當中夜時禮懺悔同前後

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

稽首天人所恭敬 阿彌陀。仙兩足尊

在彼微妙安樂國 無量佛子衆圍遶

願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

金色身淨如山王 奢摩他行如象步

兩目淨若青蓮華 故我頂禮彌陀尊

願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

面善圓淨如滿月 威光猶如千日月

聲如天鼓俱翅羅 故我頂禮彌陀尊

願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

觀音頂戴冠中住 種種妙相寶莊嚴

能伏外道魔憍慢 故我頂禮彌陀尊

願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

無比無垢廣清淨 衆德皎潔如虛空

所作利益得自在 故我頂禮彌陀尊

願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

十方名聞菩薩衆 無量諸魔常讚歎

爲諸衆生願力住 故我頂禮彌陀尊

願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

金底寶間池生華 善根所成妙臺座

於彼座上如山王 故我頂禮彌陀尊

願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

十方所來諸佛子 顯現神通至安樂

瞻仰尊顏常恭敬 故我頂禮彌陀尊

願共諸衆生 往生安樂國

諸有無常無我等 亦如水月電影露

爲衆說法無名字 故我頂禮彌陀尊

願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

彼尊佛刹無惡名 亦無女人惡道怖

衆人至心敬彼尊 故我頂禮彌陀尊

願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

彼尊無量方便境 無有諸趣惡知識

往生不退至菩提 故我頂禮彌陀尊

願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

我說彼尊功德事 衆善無邊如海水

所獲善根清淨者 同施衆生彼國

願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

哀慙覆護我 令法種增長

此世及後生 願佛常攝受

願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方極樂世界觀世音菩薩

願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方極樂世界大勢至菩薩

願共諸衆生 往生安樂國

普爲師僧父母及善知識法界衆生。斷除三障。同得往生阿彌陀佛國。歸命懺悔

至心懺悔

自從無始受身來 恒以十惡加衆生
不孝父母謗三寶 造作五逆不善業
以是衆罪因緣故 妄想顛倒生纏縛
應受無量生死苦 頂禮懺悔願滅除
懺悔已至心歸命阿彌陀佛

至心勸請

諸佛大慈無上尊 恒以空慧照三界
衆生盲冥不覺知 永沒生死大苦海
爲拔群生離諸苦 勸請常住轉法輪
勸請已至心歸命阿彌陀佛

至心隨喜

歷劫已來懷嫉妬 我慢放逸由癡生
恒以瞋毒毒害火 焚燒智慧慈善根
今日思惟始惺悟 發大精進隨喜心
隨喜已至心歸命阿彌陀佛

至心迴向

流浪三界內 癡愛入胎獄
生已歸老死 沈沒於苦海
我今修此福 同生安樂土
迴向已至心歸命阿彌陀佛

至心發願

願捨胎藏形 往生安樂國
速見彌陀佛 無邊功德身
奉觀諸如來 賢聖亦復然
獲六神通力 救攝苦衆生
虛空法界盡 我願亦如是
發願已至心歸命阿彌陀佛
第四讚依天親菩薩願往生禮讚偈 二十拜
當後夜時禮懺悔同

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

世尊我一心 歸命盡十方
無礙光如來 與佛教相應
願共諸衆生 往生安樂國
南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

觀彼世界相 勝過三界道
究竟如虛空 廣大無邊際
願共諸衆生 往生安樂國
南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

正道大慈悲 出世善根生
淨光明滿足 如鏡日月輪
願共諸衆生 往生安樂國
南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

備諸珍寶性 具足妙莊嚴
無垢光焰熾 明淨曜世間
願共諸衆生 往生安樂國
南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

寶華千萬種 彌覆池流泉
微風動華葉 交錯光亂轉
願共諸衆生 往生安樂國
南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

宮殿諸樓閣 觀十方無礙
雜樹異光色 寶欄遍圍遶
願共諸衆生 往生安樂國
南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

無量寶交絡 羅網遍虛空
種種鈴發響 宣吐妙法音
願共諸衆生 往生安樂國
南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

梵音悟深遠 微妙聞十方

正覺阿彌陀 法王善住持
願共諸衆生 往生安樂國
南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

如來淨華衆 正覺華化生
愛樂佛法味 禪三昧爲食
願共諸衆生 往生安樂國
南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

永離身心惱 受樂常無間
大乘善根界 等無譏嫌名
願共諸衆生 往生安樂國
南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

女人及根缺 二乘種不生
衆生所願樂 一切能滿足
願共諸衆生 往生安樂國
南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

無量寶王 微妙淨華臺
相好光一尋 色像超群生
願共諸衆生 往生安樂國
南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

天人不動衆 清淨智海生
如須彌山王 勝妙無過者
願共諸衆生 往生安樂國
南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

天人丈夫衆 恭敬遶瞻仰
雨天樂華衣 妙香等供養
願共諸衆生 往生安樂國
南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

一念及一時 利益諸群生
願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

讚佛諸功德 無有分別心
能令速滿足 功德大寶海

願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

哀感覆護我 令法種增長
此世及後生 願佛常攝受

願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方極樂世界觀世音菩薩

願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方極樂世界大勢至菩薩

願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方極樂世界諸菩薩清淨大海衆

願共諸衆生 往生安樂國

普爲師僧父母及善知識法界衆生。斷除三障。同得往生阿彌陀佛國。歸命懺悔

第五謹依彥琛法師願往生禮讚偈。二十一

拜當且起時禮_{前發}懺悔_同

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

法藏因彌遠 極樂果還深
異珍參作地 衆寶間爲林

華開希有色 波揚實相音
何當蒙授手 一遂往生心

願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

濁世難還入 淨土願逾深

金繩直界道 珠網縷垂林
見色皆真色 聞音悉法音

莫謂西方遠 唯須十念心
願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

已成窮理聖 真有遍空威
在西時現小 但是暫隨機

葉珠相映飾 砂水共澄輝
欲得無生果 彼土必須依

願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

五山毫獨朗 寶手印恒分
地水俱爲鏡 香華同作雲

業深成易往 因淺實難聞
必望除疑惑 超然獨不群

願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

心帶真慈滿 光含法界圓
無緣能攝物 有相定非難

華隨本心變 宮移身自安
稀聞出世境 須共入禪看

願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

迴向漸爲功 西方路稍通
寶幢承厚地 天香入遠風

開華重布水 覆網細分空
願生何意切 正爲樂無窮

願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

欲選當生處 西方最可歸
問樹開重閣 滿道布鮮衣

香飯隨心至 寶殿逐身飛
有緣皆得入 正自往人希

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

願共諸衆生 往生安樂國

十劫道先成 嚴界引群萌
金砂徹水照 玉葉滿枝明

鳥本珠中出 人唯華上生
敢請西方聖 早晚定相迎

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

願共諸衆生 往生安樂國

十方諸佛國 盡是法王家
偏求有緣地 冀得早無邪

八功如意水 七寶自然華
於彼心能保 當必往非除

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

願共諸衆生 往生安樂國

淨國無衰變 一立古今然
光臺千寶合 音樂八風宣

池多說法鳥 空滿散華天
得生不畏退 隨意既開蓮

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

願共諸衆生 往生安樂國

坐華非一像 聖衆亦難量
蓮開人獨處 波生法自揚

無災由處靜 不退爲朋良
問彼前生輩 來斯幾劫強

願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

光舒救毘舍 空立引韋提

天來香蓋捧 人去寶衣齋

六時聞鳥合 四寸踐華低

相看無不正 豈復有長迷

願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

普勸弘三福 咸令滅五燒

發心功已至 係念罪便消

鳥華珠光轉 風好樂聲調

但忻行道易 寧愁聖果遙

願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

珠色仍爲水 金光卽是臺

到時華自散 隨願華還開

遊池更出沒 飛空互往來

直心能向彼 有善併須迴

願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

洗心甘露水 悅目妙華雲

同生機易識 等壽量難分

樂多無廢道 聲遠不妨聞

如何貪五濁 安然火自焚

願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

臺裏天人現 光中侍者看

懸空四寶閣 臨迴七重欄

疑多邊地久 德少上生難

且莫論餘願 西方已心安

願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

六根常合道 三塗永絕名

念頃遊方遍 還時得忍成

地平無極廣 風長是處清

寄言有心輩 共出一苦城

願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

哀愍覆護我 令法種增長

此世及後生 願佛常攝受

願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方極樂世界觀世音菩薩

千輪明足下 五道現光中

悲引恒無絕 人歸亦未窮

口宣猶在定 心靜更飛通

聞名皆願往 日發幾華叢

願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方極樂世界大勢至菩薩

慧力標無上 身光備有緣

動搖諸寶國 持座一金蓮

鳥群非寶鳥 天類豈眞天

須知求妙樂 會是戒香全

願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方極樂世界諸菩薩清淨

大海衆

願共諸衆生 往生安樂國

普爲師僧父母及善知識法界衆生 斷除三

障同得往生阿彌陀佛國歸命懺悔

第六沙門善導願往生禮讚偈 謹依十六觀

作二十拜當日中時禮懺悔同

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

觀彼彌陀極樂界 廣大寬平衆寶成

四十八願莊嚴起 超諸佛刹最爲精

本國他方大海衆 窮劫算數不知名

普勸歸西同彼會 恒沙三昧自然成

願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

地下莊嚴七寶幢 無量無邊無數億

八方八面百寶成 見彼無生自然悟

無生寶國永爲常 一一寶流無數光

行者傾心常對目 騰神踊躍入西方

願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

地上莊嚴轉無極 金繩界道非工匠

彌陀願智巧莊嚴 菩薩人天散華上

寶地寶色寶光飛 一一光成無數臺

臺中寶樓千萬億 臺側百億寶幢圍

願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

一一臺上虛空中 莊嚴寶樂亦無窮

八種清風尋光出 隨時鼓樂應機音

機音正受稍爲難 行住坐臥攝心觀

唯除睡時常憶念 三昧無爲卽涅槃

願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

寶國寶林諸寶樹 寶華寶葉寶根莖

或以千寶分林異 或有百寶共成行

行行相當葉相次 色各不同光亦然

等量齊高三十萬 枝條相觸說無生
願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

七重羅網七重宮 綺互回光相映發
化天童子皆充滿 瓔珞輝光超日月
行行寶葉色千般 華敷等若旋金輪
菓變光成衆寶蓋 塵沙佛刹現無邊
願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

寶池寶岸寶金沙 寶渠寶葉寶蓮華
十二由旬皆正等 寶羅寶網寶欄巡
德水分流尋寶樹 聞波觀樂證恬怡
寄言有緣同行者 努力翻迷還本家
願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

一金繩界道上 寶樂寶樓千萬億
諸天童子散香華 他方菩薩如雲集
無量無邊無能計 稽首彌陀恭敬立
風鈴樹響遍虛空 歎說三尊無有極
願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

彌陀本願華王座 一切衆寶以爲成
臺上四幢帳寶綬 彌陀獨坐顯真形
眞形光明遍法界 蒙光觸者心不退
晝夜六時專想念 終時快樂如三昧
願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛
彌陀身心遍法界 影現衆生心想中

是故勸汝常觀察 依心起想表眞容
眞容寶像臨華座 心開見彼國莊嚴
寶樹三尊華遍滿 風鈴樂響與文同
願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

彌陀身色如金山 相好光明照十方
唯有念佛蒙光攝 當如本願最爲強
六方如來舒舌證 專稱名號至西方
到彼華開聞妙法 十地願行自然彰
願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

觀音菩薩大慈悲 已得善提捨不證
一切五道內身中 六時觀察三輪應
應現身光紫金色 相好威儀轉無極
恒舒百億光王手 普攝有緣歸本國
願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

勢至菩薩難思議 威光普照無邊際
有緣衆生蒙光觸 增長智慧超三界
法界傾搖如轉蓬 化佛雲集滿虛空
普勸有緣常憶念 永絕胞胎證六通
願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

正坐跏趺入三昧 想心乘念至西方
親見彌陀極樂界 地上虛空七寶莊
彌陀身量極無邊 重勸衆生觀小身
丈六八尺隨機現 圓光化佛等前眞
願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

上輩上行上根人 求生淨土斷貪瞋
就行差別分三品 五門相續助三因
一日七日專精進 畢命乘臺出六塵
慶哉難逢今得遇 永證無爲法性身
願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

中輩中行中根人 一日齋戒處金蓮
孝養父母教迴向 爲說四方快樂因
佛與聲聞衆來取 直到彌陀華座邊
百寶華龍經七日 三品蓮開證小身
願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

下輩下行下根人 十惡五逆等貪瞋
四重偷僧謗正法 未曾慚愧悔前愆
終時苦相如雲集 地獄猛火罪人前
忽遇往生善知識 急勸專稱彼佛名
化佛菩薩尋聲到 一念傾心入寶蓮
三華障重開多劫 于時始發菩提因
願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

彌陀佛國能所感 西方極樂難思議
渴聞般若絕思漿 念食無生即斷飢
一切莊嚴皆說法 無心領納自然知
七覺華池隨意入 八背凝神會一枝
無量菩薩爲同學 性海如來盡是師
彌陀心水沐身頂 觀音勢至與衣被
欲爾騰空遊法界 須臾授記號無爲
如此逍遙無極處 吾今不去待何時
願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

南無至心歸命禮西方阿彌陀佛

哀感覆護我 今法種增長

此世及後生 願佛常攝受

願共諸衆生 往生安樂國

南無至心歸命禮西方極樂世界觀音勢至諸菩薩清淨大海衆

願共諸衆生 往生安樂國

善爲師僧父母及善知識法界衆生。斷除三障。同得往生阿彌陀佛國。歸命懺悔。上二品懺悔發願等同前。須要中要取初。須略中略取中。須廣中廣取下。其廣者。就實有心願生者而勸。或對四衆。或對十方佛。或對舍利尊像大衆。或對一人。若獨自等。又向十方盡虛空三寶。及盡衆生界等。具向發露懺悔。懺悔有三品。上中下。上品懺悔者。身毛孔中血流。眼中血出者。名上品懺悔。中品懺悔者。遍身熱汗從毛孔出。眼中血流者。名中品懺悔。下品懺悔者。遍身微熱。眼中淚出者。名下品懺悔。此等三品雖有差別。即是久種解脫分善根入。致使今生敬法重人。不惜身命。乃至小罪若懺。即能徹法徹髓。能如此懺者。不問久近。所有重障頓皆滅盡。若不如此。縱使日夜十二時急走。衆是無益。若不作者。應知雖不能流淚流血等。但能真心徹到者。即與上同。

敬白十方諸佛。十二部經。諸大菩薩。一切賢聖。及一切天龍八部。法界衆生。現前大衆等。證知我。發露懺悔。從無始已來乃至今身。殺害一切三寶師僧父母六親眷屬善知

識法界衆生。不可知數。偷盜一切三寶師僧

父母六親眷屬善知識法界衆生物。不可知數。於一切三寶師僧父母六親眷屬善知識

法界衆生上起邪心。不可知數。妄語欺誑一

切三寶師僧父母六親眷屬善知識法界衆生。不可知數。綺語調呌一切三寶師僧父母

六親眷屬善知識法界衆生。不可知數。惡口罵辱誹謗毀訾一切三寶師僧父母六親眷屬善知識法界衆生。不可知數。兩舌鬪亂破壞

一切三寶師僧父母六親眷屬善知識法界衆生。不可知數。或破五戒八戒十戒十善戒二百五十戒五百戒菩薩三聚戒十無盡戒乃至

一切戒及一切威儀戒等。自作教他見作隨喜。不可知數。如是等衆罪亦如十方大地無

邊微塵無數。我等作罪亦復無數。虛空無邊。我等作罪亦復無邊。方便無邊。我等作罪亦

復無邊。法性無邊。我等作罪亦復無邊。法界無邊。我等作罪亦復無邊。衆生無邊。我等劫

奪殺害亦復無邊。三寶無邊。我等侵犯劫奪殺害亦復無邊。戒品無邊。我等毀犯亦復無

邊。如是等罪。上至諸菩薩下至聲聞緣覺。所不能知。唯佛與佛乃能知我罪之多少。今於

三寶前法界衆生前。發露懺悔。不敢覆藏。唯願十方三寶法界衆生。受我懺悔。憶我清淨

始從今日。願共法界衆生。捨邪歸正。發菩提心。慈心相向。佛眼相看。菩提眷屬。作真善

知識。同生阿彌陀佛國。乃至成佛。如是等罪永斷相續。更不敢作。懺悔已至心歸命阿彌陀佛。

竟。

若入觀及睡眠時。應發此願。若坐若立。一心合掌。正面向西。十聲稱阿彌陀佛觀音勢至

諸菩薩清淨大海衆。弟子某甲。現是生死凡夫。罪障深重。淪六道苦不可具云。今日遇

善知識。得聞彌陀本願名號。一心稱念求願往生。願佛慈悲不捨本弘誓願攝受。弟子不

識彌陀佛身相光明。願佛慈悲示現弟子身相觀音勢至諸菩薩等。及彼世界清淨莊嚴

光明等相。道此語已。一心正念。即隨意入觀及睡。或有正發願時即得見之。或有睡眠時得見。除不至心。此願比來大有現驗。

問曰。稱念禮觀阿彌陀佛。現世有何功德利益。答曰。若稱阿彌陀佛一聲。即能除滅八十

億劫生死重罪。禮念已下亦如是。十往生經云。若有衆生。念阿彌陀佛願往生者。彼佛即遣二十五菩薩擁護行者。若行若坐。若住若臥。若晝若夜。一切時一切處。不令惡鬼惡神

得其便也。又如觀經云。若稱禮念阿彌陀佛。願往生彼國者。彼佛即遣無數化佛無數化

觀音勢至菩薩護念行者。復與前二十五菩薩等。百重千重圍遶行者。不問行住坐臥一

切時處若晝若夜。常不離行者。今既有斯勝益。可惡願諸行者各須至心求往。又如無量壽經云。若我成佛。十方衆生稱我名號。下至

十聲。若不生者。不取正覺。彼佛今現在世成佛。當知本誓重願不虛。衆生稱念必得往生。又如彌陀經云。若有衆生。聞說阿彌陀佛。即應執持名號。若一日若二日。乃至七日。一心

稱佛不亂。命欲終時。阿彌陀佛與諸聖衆現

在其前。此人終時心不顛倒。即得往生彼國。佛告舍利弗。我見是利故說是言。若有衆生聞是說者。應當發願願生彼國。次下說云。東方如恒河沙等諸佛。南西北方及上下。一一方如恒河沙等諸佛。各於本國出其舌相。遍覆三千大千世界。說誠實言。汝等衆生皆應信是一切諸佛所護念經。云何名護念。若有衆生。稱念阿彌陀佛。若七日及一日。下至十聲。乃至一聲一念等。必得往生。證誠此事。故名護念經。次下文云。若稱佛往生者。當爲六方恒河沙等諸佛之所護念。故名護念經。今既有此增上誓願。可憑。諸佛子等何不勵意去也。

往生禮讚。偈

No. 1981

依觀經等明般舟三昧行道往生讚一卷

比丘僧善導撰

敬白。一切往生知識等大須慚愧。釋迦如來實是慈悲父母。種種方便發起我等無上信心。又說種種方便教門非一。但爲我等倒見凡夫。若能依教修行者。則門門見佛。得生淨土。若見聞有人行善者。即以善助之。若見聞有人行教讚之。若聞人說行。即依行順之。若聞人有悟。即依悟喜之。何意然者。同以諸佛爲師。以法爲母。生養共同情親非外。不得

輕毀他有緣之教行。讚自有緣之要法。即是自相破壞諸佛法眼。法眼既滅。菩提正道履足無由。淨土之門何能得入。傷歎曰。生盲信業走。隨業墮深坑。縱此貪瞋火。自損損他人。長沒無明海。遇木永無緣。行者等必須於一切凡聖境上。常起讚順之心。莫生是非嫌恨也。何故然者。爲自防身口意業。恐不善業起。復是流轉。與前無異。若自他境上護得三業。能令清淨者。即是生佛國之正因。問曰。既道三業清淨是生淨土即因者。云何作業得名清淨。答曰。一切不善之法。自他身口意總斷不行。是名清淨。又自他身口意相應善即起上上隨喜心。如諸佛菩薩所作隨喜。我亦如是隨喜。以此善根迴生淨土故。名爲正因也。又欲生淨土。必須自勸勸他廣讚淨土依正二報莊嚴事。亦須知入淨土之緣起。出娑婆之本末。諸有智者應知。又問曰。般舟三昧樂者是何義也。答曰。梵語名般舟。此翻名常行道。或七日九十日身行無間總名。三業無間故名般舟也。又言三昧者。亦是西國語。此翻名爲定。由前三業無間。心至所感。即佛境現前。正境現時。即身心內悅。故名爲樂。亦名立定見諸佛也。應知

或漸或頓明空有願往
根性利者皆蒙益願往
璅珞經中說漸教願往
觀經彌陀經等說願往
一日七日專稱佛願往
一入彌陀涅槃國願往
萬劫修功實難續願往
若待娑婆證法忍願往
貪瞋即是輪回業願往
驗此貪瞋火燒苦願往
彌陀因地發心時願往
饒王佛所落髮發願往
四十八願因茲發願往
衆寶莊嚴名極樂願往
我得菩提當心坐願往
身相光明照法界願往
一一光明相續照願往
欲比十方諸佛國願往
般舟三昧樂願往
本師釋迦修普行願往
一切如來設方便願往
隨機說法皆蒙益願往
門門不同八萬四願往
利劍即是彌陀號願往
釋迦如來因地時願往
人法二障遣雙除願往
鈍根無智難開悟願往
萬劫修功證不退願往
即是頓教菩薩藏願往
命斷須臾生安樂願往
即得不退證無生願往
一時煩惱百千間願往
六道恒沙劫末期願往
煩惱豈是無生因願往
不如走入彌陀國願往
頓捨王位求菩提願往
出家修道名法藏願往
一誓願爲衆生願往
廣大寬平無限量願往
徹窮後際度衆生願往
光所及處皆蒙益願往
照覓念佛往生人願往
極樂安身實是精願往
釋迦如來悲意深願往
長時長劫度衆生願往
亦同今日釋迦尊願往
各得悟解入眞門願往
爲滅無明果業因願往
一聲稱念罪皆除願往
頓捨身財求妙法願往

小劫大劫長時劫 <small>願往</small>	隨順佛語 <small>願往</small>	慈悲喜捨 <small>願往</small>	三業專修 <small>願往</small>	證得菩提 <small>願往</small>	一音演說 <small>願往</small>	般若三昧 <small>願往</small>	佛教多門 <small>願往</small>	欲覓安身 <small>願往</small>	門門不同 <small>願往</small>	畢命為期 <small>願往</small>	一食之時 <small>願往</small>	貪瞋障受 <small>願往</small>	欲到彌陀 <small>願往</small>	戒行專精 <small>願往</small>	一念之間 <small>願往</small>	三六通皆 <small>願往</small>	四種威儀 <small>願往</small>	一念一時 <small>願往</small>	一切時中 <small>願往</small>	百寶莊嚴 <small>願往</small>	微塵故業 <small>願往</small>	大小僧祇 <small>願往</small>	如此逍遙 <small>願往</small>	縱使千年 <small>願往</small>	貪瞋十惡 <small>願往</small>
不畏三塗造眾罪 <small>願往</small>	不孝父母罵眷屬 <small>願往</small>	曠劫已來沈苦海 <small>願往</small>	雖得人身多有障 <small>願往</small>	六方如來慈悲極 <small>願往</small>	長病遠行不計日 <small>願往</small>	如此之人難化度 <small>願往</small>	專讀彌陀觀經法 <small>願往</small>	地下寶幢無數億 <small>願往</small>	萬億寶珠相映飾 <small>願往</small>	照上眾寶莊嚴地 <small>願往</small>	自身光明紫金色 <small>願往</small>	得此無生寶國地 <small>願往</small>	一切時中開妙法 <small>願往</small>	菩薩知識為同學 <small>願往</small>	念念之中受法樂 <small>願往</small>	大眾同心厭此界 <small>願往</small>	忽爾思量心隨痛 <small>願往</small>	自慶今身聞淨土 <small>願往</small>	西方快樂無為處 <small>願往</small>	六天相勝億萬倍 <small>願往</small>	三十二相通自在 <small>願往</small>	從世帝王至六天 <small>願往</small>	佛國寶林枝相觸 <small>願往</small>	依時供養香風起 <small>願往</small>	
破滅三寶永沈淪 <small>願往</small>	地獄安身無出期 <small>願往</small>	西方要法未曾聞 <small>願往</small>	不受佛法反生疑 <small>願往</small>	同心同勸往西方 <small>願往</small>	念佛即道無功夫 <small>願往</small>	無明被底且長眠 <small>願往</small>	文文句句說西方 <small>願往</small>	方楞具足盡輝光 <small>願往</small>	各各變現希奇事 <small>願往</small>	雜色過於百千日 <small>願往</small>	足踐寶地徐徐行 <small>願往</small>	皆是彌陀願力恩 <small>願往</small>	煩惱罪障無由起 <small>願往</small>	攜手相將入寶堂 <small>願往</small>	須臾悟得百千門 <small>願往</small>	乘佛願力見彌陀 <small>願往</small>	無窮之劫枉疲勞 <small>願往</small>	不惜身命往西方 <small>願往</small>	天上人間無比量 <small>願往</small>	不及西方人一相 <small>願往</small>	身光遍照十方界 <small>願往</small>	音樂相勝億萬重 <small>願往</small>	六天音樂不如一 <small>願往</small>	拂樹華飛落寶地 <small>願往</small>	
寶樹飛華汎德水 <small>願往</small>	乘船直入蓮華會 <small>願往</small>	各執香華佛前立 <small>願往</small>	寶雲莊嚴即是蓋 <small>願往</small>	遇值往生善知識 <small>願往</small>	因佛願力來相見 <small>願往</small>	法侶携將入林看 <small>願往</small>	菩薩眾會無窮盡 <small>願往</small>	新往化生紫金色 <small>願往</small>	或入寶樓眾中坐 <small>願往</small>	種種莊嚴不可識 <small>願往</small>	停足須臾受法樂 <small>願往</small>	地上莊嚴眾寶間 <small>願往</small>	寶座華臺處處滿 <small>願往</small>	百千童子菩薩眾 <small>願往</small>	或坐或立池岸岸 <small>願往</small>	或立于沙或至膝 <small>願往</small>	或取金華百寶葉 <small>願往</small>	受得香華千萬種 <small>願往</small>	所散之華變成蓋 <small>願往</small>	寶鳥連聲奏天樂 <small>願往</small>	我今到此佛願力 <small>願往</small>	普願閻浮知識等 <small>願往</small>	專誦彌陀觀經等 <small>願往</small>	一切時中相續作 <small>願往</small>	
童子提取已為船 <small>願往</small>	化佛菩薩與衣被 <small>願往</small>	徐徐遙散變成雲 <small>願往</small>	即與寶果教令食 <small>願往</small>	得聞淨土彌陀名 <small>願往</small>	常住此國不須還 <small>願往</small>	足下輝光超日月 <small>願往</small>	各各身光互相照 <small>願往</small>	與諸大眾無殊異 <small>願往</small>	大眾見者皆歡喜 <small>願往</small>	內外相看無障礙 <small>願往</small>	三昧無生自然悟 <small>願往</small>	雜色相參百千萬 <small>願往</small>	隨心受用光來照 <small>願往</small>	各捧香華臨池看 <small>願往</small>	或有尋階入寶池 <small>願往</small>	或沒腰頭或懸注 <small>願往</small>	授與岸上看池人 <small>願往</small>	即散彌陀大會上 <small>願往</small>	自然音樂遠千重 <small>願往</small>	一切見者起悲心 <small>願往</small>	同緣同行何時來 <small>願往</small>	同行相親願莫退 <small>願往</small>	禮佛觀經盡須回 <small>願往</small>	至死為期專復專 <small>願往</small>	

●念一念● ●數位二位數●

一到彌陀安養國願往生 畢竟逍遙即涅槃無量

涅槃莊嚴處處滿願往生 見色聞香罪障除無量

飛踊空中作神變願往生 讚歎淨土難思議無量

或散華香供養佛願往生 報佛慈恩心無盡無量

不因釋迦如來力願往生 彌陀淨土若為聞無量

衆生障盡聞皆喜願往生 頓斷諸惡願求生無量

般舟三昧樂願往生 誓願今生願佛教無量

行住坐臥專念佛願往生 一切善業併須回無量

念念時中常懺悔願往生 終時即上金剛臺無量

一切時中望西禮願往生 表知凡聖心相向無量

佛知衆生心難亂願往生 偏教正念住西方無量

不知彌陀國遠近願往生 佛道超過十萬億無量

道里雖遙不足到願往生 彈指之間入寶池無量

唯恨衆生疑不疑願往生 淨土對面不相忤無量

莫論彌陀攝不攝願往生 意在專心回不回無量

但使回心決定向願往生 臨終華蓋自來迎無量

從佛乘華入寶國願往生 見諸大眾悟無生無量

一一寶樓隨意入願往生 內外莊嚴不可識無量

鳥作音聲菩薩舞願往生 童子歡喜作神通無量

爲我娑婆得生者願往生 種種供養令歡喜無量

佛遣生人將觀看願往生 到處唯是不思議無量

地上虛空聖人滿願往生 珠羅寶網自然覆無量

微風吹動出妙響願往生 聲中皆說無爲法無量

見樹聞波成法忍願往生 童子持華圍繞讚無量

立侍彌陀聽說法願往生 貪愛法樂超時劫無量

隨逐本國諸菩薩願往生 一佛國界皆聞法願往生

欲住一食超千劫願往生 大地微塵尚有數願往生

一一佛土皆嚴淨願往生 一切如來見歡喜願往生

所有莊嚴如極樂願往生 地上虛空聲遍滿願往生

般舟三昧樂願往生 雖捨錢財造功德願往生

普敬衆生常念佛願往生 安心定意生安樂願往生

臨終見佛華臺願往生 蓮華大眾皆歡喜願往生

菩薩聲聞將見佛願往生 彌陀告言諸佛子願往生

新往化生俱欲報願往生 得免娑婆長劫苦願往生

般舟三昧樂願往生 普勸同生知識等願往生

父母妻兒百千萬願往生 念念相繼入惡道願往生

或在猪羊六畜內願往生 慶得人身聞要法願往生

父子相見非常喜願往生 盡是無爲涅槃界無量

遊歷他方修供養無量 憶我娑婆同行入無量

十方佛國無窮盡無量 亦如極樂無殊異無量

菩薩衆將遊觀無量 變化神通無障礙無量

聽聞音聲皆得悟無量 相續念佛報師恩無量

不如持戒斷貪瞋無量 自他功德併須回無量

獨超三界出煩惱無量 須臾即入寶池會無量

即與天衣隨意著無量 禮佛一拜得無生無量

極樂何如彼三界無量 合掌悲咽不能言無量

今日見佛釋迦恩無量 順隨佛語見彌陀無量

同行相親莫相離無量 非是菩提增上緣無量

分身受報不相知無量 被毛戴角何時了無量

頓捨他鄉歸本國無量 菩薩聲聞亦復然無量

或將遊行入林看願往生 觀見彌陀七寶國願往生

即作神通遍佛國願往生 一大會隨人入願往生

四種威儀常在定願往生 一一神通到佛會願往生

般舟三昧樂願往生 金樓玉柱瑠璃殿願往生

重重羅網相映飾願往生 晝夜香風時時動願往生

彼國衆生心眼利願往生 般舟三昧樂願往生

共諸童子遊空戲願往生 身光瑠璃立相照願往生

或奏樂器供養佛願往生 同生知識百千萬願往生

會會不同無億數願往生 一切時中常說法願往生

佛與聖衆身金色願往生 相好莊嚴無殊異願往生

地上虛空人遍滿願往生 或作華樓寶雲蓋願往生

法音旋轉如雲合願往生 一劫多劫長時劫願往生

般舟三昧樂願往生 成坐華臺登樓觀無量

地上虛空光相照無量 處處供養無邊會無量

入處唯聞平等法無量 不出三昧作神通無量

會會聽法證無生無量 極樂安身實是精無量

真珠寶閣百千行無量 寶繩交絡垂鈴珞無量

聲內皆稱三寶名無量 聞一悟解百千門無量

處處安身不如彼無量 手散香華心供養無量

一切莊嚴光亦然無量 化佛慈悲遙授記無量

乘華直入虛空會無量 彼此相過無障礙無量

見聞歡喜罪皆除無量 光光相照心相知無量

皆是彌陀願力成無量 神通轉變自然知無量

化鳥連聲奏法音無量 彼國人天聞即悟無量

但受法樂不思議無量 極樂莊嚴門盡開無量

普願有緣同行者	專心直入不須疑	般舟三昧樂	得生淨土報師恩	一色色光相照	十方來者皆行上
一到彌陀安養國	元來是我法王家	普勸有緣道俗等	會是專心行佛教	行住進止逍遙樂	不憚官事不憂私
兄弟因緣羅漢衆	菩薩法侶爲知識	念佛專心誦經觀	禮讚莊嚴無雜亂	或百或千作神變	會會供養皆周遍
或行或坐皆聞法	或去或來無障礙	行住坐臥心相續	極樂莊嚴自然見	或作香雲千寶蓋	即此雲內雨香華
或入寶池灌身頂	或在乾地寶沙中	或想或觀除罪障	皆是彌陀本願力	種種莊嚴隨念出	所到之處現希奇
井水微波出妙響	聲中純說慈悲法	以佛力故成三昧	三昧得成心眼開	般舟三昧樂	畢命直入無爲會
德水清澄千萬里	寶沙映徹如不深	諸佛境界超凡夫	唯知慚實釋迦恩	寶樹寶林行遍滿	一一林樹盡莊嚴
四岸莊嚴七寶間	底布金沙百千色	十方如來舒舌證	定判九品得還歸	根根相對莖相望	枝枝相準條相順
色色不同輝光照	寶樹飛華落水中	父子相迎入大會	即問六道苦辛事	節節相盤葉相次	華華相向果相當
樹樹垂條如寶帳	周匝由旬三十萬	或有所得人天報	飢餓困苦體生瘡	光光照曜自他國	處處玲瓏隨物色
根莖枝葉七寶間	一寶流無數光	爾時彌陀及大衆	聞子說苦皆傷歎	光能變現希奇事	盡是彌陀願力作
微風起時更相觸	六天音樂無能比	彌陀告言諸佛子	自作自受莫怨他	林樹行間寶階道	一一界上樓相間
化佛菩薩恒沙衆	一一樹下聽真聲	般舟三昧樂	常住寶國永無憂	重重羅網奏天樂	供養無邊樓內人
般舟三昧樂	一入不退至菩提	涅槃快樂無爲處	貪瞋火宅未曾聞	般舟三昧樂	形枯命斷佛前期
寶地寬平衆寶間	一一寶出百千光	百寶華臺隨意坐	坐處聖衆無央數	忽爾思量彼快樂	人人有分不須疑
一一光成寶臺座	光變爲樓百千億	童子供養聲聞讚	鳥樂飛空百千匝	金剛無漏莊嚴地	明明相照超千日
化天童子無窮數	悉是念佛往生人	一坐一立須臾頃	微塵故業盡消除	彌陀願力莊嚴地	作一蓮華大寶王
或登寶座樓中戲	不飢不渴湛然常	聖衆行時足蹈上	衣上更散寶華香	葉葉相重八萬四	一葉摩尼百千億
或入光明百寶殿	正值大會讚彌陀	內外映徹如明鏡	衣華觸體三寶樂	八萬金剛臺上布	上照虛空變成蓋
或道從今至佛果	長劫讚佛報慈恩	念念唯加三昧淨	塵勞畢竟無緣起	四幢承綬垂綵絡	真珠寶網覆華龍
不蒙彌陀弘誓力	何時何劫出娑婆	般舟三昧樂	煩惱永絕不相干	一坐華臺未曾動	獨顯真金功德身
自到已來當法樂	畢竟不聞十惡聲	或有寶地琉璃間	或有寶地紫金成	普勸衆生常憶念	微躬後際度衆生
眼見如來耳聞法	身常從佛喜還悲	或有寶地黃金作	或有寶地頗梨映	佛身圓滿無背相	行住坐臥令心見
何期今日至寶國	實是娑婆本師力	或有寶地莊嚴地	或有算數寶爲成	俱願傾心相續念	十方來人皆對面
若非本師知識勸	彌陀淨土云何入	或有千寶莊嚴地			即現有緣心眼前

●井二排● ●令二合●

得見淨土希奇事願往

觀音勢至雙華坐願往

四幢寶慢皆相似願往

三華獨迥超衆坐願往

本國他方菩薩衆願往

如此大海塵沙會願往

非是口言即生彼願往

寶樓重疊非人造願往

池渠四岸皆充滿願往

法界灌心毛孔入願往

一一中華遍滿願往

或坐或立相招喚願往

或語或笑身心樂願往

各發誓願遙加備願往

一到即受清虛樂願往

表知我心相憶念願往

同學相隨遊法界願往

一一佛國恒沙會願往

得蒙諸佛慈光照願往

意樂他方住即往願往

若住若還皆得益願往

悉是涅槃平等法願往

般舟三昧樂願往

歷事已記還安樂願往

與諸菩薩塵沙衆願往

或散衣華變成蓋願往

變現幢幡無億數願往

安樂衆聖遙相見願往

各起持華迎供養願往

他方菩薩同禮佛願往

或散香華奏天樂願往

光光相照供養佛願往

彌陀應時動身相願往

所放神光色無盡願往

照訖光從頂上入願往

收光未盡彌陀笑願往

我今授汝菩提記願往

本住他方化生衆願往

得免娑婆長劫難願往

種種思量巧方便願往

一切善業回生利願往

念念稱名常懺悔願往

凡聖相知境相照願往

不得信受他人語願往

若道此同諸佛國願往

棘刺叢林滿三界願往

水陸虛空衆生性願往

念念貪求財色苦願往

閻羅遣使牽將去願往

盛火四面同時起願往

或奏音樂變成雲願往

一食之間到安樂願往

知是他方同行入願往

即引直入彌陀會願往

持華圍繞百千匝願往

復現神變滿虛空願往

異口同音讚極樂願往

身光遍照十方國願往

回光還照彌陀會願往

大眾同知授記光願往

普告大眾專心聽願往

不久當盡來成佛願往

慶得難遭希有法願往

特蒙知識釋迦恩願往

選得彌陀弘誓門願往

不如專念彌陀號願往

人能念佛佛還憶願往

即是衆生增上緣願往

但令心淨此皆淨願往

何因六道同生死願往

山河大地同高下願往

無明煩惱等貪瞋願往

業愛癡纏縛人送願往

獄率牛頭催復催願往

隨業風吹落苦中願往

最火泥犁四門外願往

一一隔中人人到願往

罪人身上煙炎起願往

一切獄中同此苦願往

般舟三昧樂願往

七重鐵城七重網願往

樹樹枝條八萬四願往

飛輪上踊還來下願往

重重門上八萬釜願往

沸涌騰波高八萬願往

四門四道罪人入願往

鐵汁滾滾流沒膝願往

牛頭獄卒道邊監願往

罪人聞之心肚裂願往

鐵丸刀劍空中下願往

去鐵城門四萬里願往

行疾過風如箭射願往

般舟三昧樂願往

入此七重鐵門內願往

罪人入已門皆閉願往

一臥八萬長時劫願往

謗毀三寶壞人善願往

戲笑作罪多劫受願往

慎莫輕心縱三業願往

般舟三昧樂願往

門門八萬四千隔願往

恒沙苦具在其中願往

飛輪刀劍縱橫入願往

何時何劫得休時願往

三塗永絕願無名願往

重重城內鐵林樹願往

葉葉華果如刀輪願往

頭入足出痛難忍願往

鎔銅鐵汁涌如泉願往

直射門外千由旬願往

門開業火出來迎願往

觸處煙炎同時起願往

大地震動如天雷願往

鐵蟲鐵鳥爭來食願往

鎔銅鐵汁注身上願往

要取中行無避處願往

須臾即入七重門願往

專心念佛斷貪瞋願往

何時何劫得回還願往

一身滿不相妨願往

皆由破法罪因緣願往

亦墮阿鼻大獄中願往

不惜佛意取人情願往

業道分明不可欺願往

橫截業道入西方願往

七重鐵城門門外願往 鐵蟻舉頭城上出無量
火炎刀輪從口出願往 亦皆流注罪人上無量
四角鐵狗身毛孔願往 亦雨煙火人身上無量
羅刹拳又刺心眼願往 皆由心眼墮泥犁無量
熱鐵地上無窮苦願往 罪人或臥或行走無量
大劫盡時眼中見願往 東門城外清林泉無量
罪人一時向東走願往 臨臨欲到門還閉無量
如是四門遙半劫願往 鐵網鉤身如棘林無量
上有鷹鳥啄人肉願往 地有銅狗爭來食無量
地上虛空無避處願往 動即苦具轉彌多無量
般舟三昧樂願往 聞說此苦心摧碎無量
不孝父母罵三寶願往 終時獄火自相迎無量
毀辱六親破淨戒願往 亦墮如是泥犁中無量
殺害衆生食他肉願往 直入泥犁火聚中無量
見聞方便處分殺願往 如前受苦未何央無量
劫盜三寶衆生物願往 一墮泥犁無出期無量
偷劫父母六親物願往 亦入如是泥犁中無量
般舟三昧樂願往 不惜身財常專施無量
惡染師僧壞淨行願往 泥犁永劫出無期無量
邪染衆生及眷屬願往 定入泥犁長劫苦無量
若得人身黃門報願往 六親同住如怨家無量
般舟三昧樂願往 願斷邪心修梵行無量
欺誑三寶衆生類願往 死入泥犁無出期無量
惡口兩舌貪瞋慢願往 八萬地獄皆周遍無量
論說他人三寶過願往 死入拔舌泥犁中無量

普勸衆生護三業願往 行住坐臥念彌陀無量
一切時中憶地獄願往 發起增上往生心無量
誓願不作三塗業願往 人天樂報亦無心無量
忽憶地獄長時苦願往 不捨須臾忘安樂無量
安樂佛國無爲地願往 畢竟安身實是精無量
般舟三昧樂願往 唯佛一道獨清閑無量
淨土莊嚴無有盡願往 十方生者亦無窮無量
千劫萬劫恒沙劫願往 一切去者不相妨無量
十方衆生未曾滅願往 彌陀佛國亦無增無量
彌陀願力隨心大願往 四種莊嚴普皆遍無量
三明六通常自在願往 遍入衆生心想中無量
佛身相好依心起願往 隨念即現真金佛無量
真金即是彌陀相願往 圓光化佛現人前無量
相好彌多八萬四願往 一一光明照十方無量
不爲餘緣光普照願往 唯覓念佛往生人無量
萬行俱回皆得往願往 念佛一行最爲尊無量
回生難善惡力弱願往 無過一日七日念無量
命欲終時聖衆現願往 即坐華臺至寶國無量
清淨大海無生衆願往 遙見生者皆歡喜無量
觀音相好佛無異願往 慈悲救苦最爲強無量
般舟三昧樂願往 不違師教念彌陀無量
救苦雖遙別世界願往 衆生念念應時來無量
或現聲聞菩薩相願往 隨緣樂見度衆生無量
悲心拔苦超三界願往 慈心與樂涅槃期無量
隨逐衆生身有異願往 分身六道度時機無量

禮念觀身除罪障願往 直是發願慈悲極無量
一切時中緣法界願往 攝取六道現身中無量
現見耳聞心內事願往 尋聲救苦剎那間無量
天冠化佛高千里願往 念報慈恩常頂戴無量
眉間毫相七寶色願往 色色八萬四千光無量
光光化佛菩薩衆願往 遍滿神通極樂界無量
身作光明紫金色願往 內外映徹如明鏡無量
一切光明如瓔珞願往 遍身交瑤垂鈴珞無量
兩手纖圓難華色願往 恒將此手接衆生無量
舉足千輪印寶地願往 下足金華滿世界無量
本住他方行坐處願往 觸者即悟無生忍無量
地前地上元無二願往 隨根利鈍超增位無量
念念時中常得證願往 未得施功方得悟無量
般舟三昧樂願往 畢命同生誓不退無量
如此逍遙快樂地願往 更貪何事不求生無量
救苦分身平等化願往 化得即送彌陀國無量
衆等咸蒙大悲力願往 碎身慚謝報慈恩無量
般舟三昧樂願往 觀音引接見彌陀無量
勢至菩薩威光大願往 身色相好等觀音無量
身上光明遍法界願往 照處皆同紫金色無量
有緣衆生蒙光照願往 增長智慧生安樂無量
頂戴華冠垂瓔珞願往 寶瓶光出現希奇無量
勢至行時震法界願往 震處蓮華自然出無量
蓮華莊嚴如極樂願往 一切佛國皆如是無量
坐時先動彌陀國願往 後震上下塵沙刹無量

一一刹土分身集願往	皆是彌陀三化身無量	一切時中常勇猛願往	臨終聖衆自來迎無量	五百化佛觀音等願往	一時接手入華中無量
化佛觀音勢至集願往	側塞虛空極樂上無量	觀音大勢擊華至願往	一時接手上金臺無量	一念乘華寶池內願往	一日一夜寶華開無量
各坐蓮華百寶座願往	異口同音說妙法無量	無數化佛菩薩衆願往	摩頭讚歎隨佛去無量	華開見佛微微障願往	三七已後始分明無量
極樂衆生見聞益願往	超證常倫諸地上無量	一念之間到佛國願往	即現真容菩薩衆無量	耳聽衆聲心得悟願往	歷事他方蒙授記無量
大集利益塵沙衆願往	聽法供養還諸劫無量	光明寶林皆說法願往	當時即悟無生忍無量	十劫須臾不覺盡願往	進入明門歡喜地無量
是故彼國名極樂願往	普勸同生常憶念無量	須臾歷事他方佛願往	一念歸還得千證無量	般舟三昧樂願往	盡名為期莫生疑無量
一切時中面西向願往	心想見彼彌陀身無量	上品中生凡夫等願往	讀誦念佛專持戒無量	若釋迦眞弟子願往	誓行佛語生安樂無量
地上莊嚴無億數願往	寶樓林樹垂瓔珞無量	一日七日俱回向願往	臨終聖衆皆來現無量	不得悠悠信他語願往	隨緣治病各依法無量
正坐踰跢往生想願往	直注華池大會中無量	觀音大勢擊華立願往	行者即上紫金臺無量	忽遇災危身自急願往	道俗千。里未能救無量
想入華中華合想願往	即想華開見佛身無量	與千化佛同時讚願往	從佛須臾入寶池無量	口說事空心行怨願往	是非人我如山岳無量
想見彌陀光雜色願往	光光相照自身來無量	一宿障盡華開發願往	見佛即欲下金臺無量	如此之人不可近願往	近即輪回長劫苦無量
又想自身慈光照願往	即想龍籠心眼開無量	足未至地華承足願往	佛放金光來照身無量	側耳傾心常採訪願往	今身修道得無生無量
想見虛空化佛衆願往	想聞林樹奏天樂無量	直到彌陀佛前立願往	讚佛七日得無生無量	若聞此法希奇益願往	不顧身命要求得無量
水鳥流波宣妙法願往	心心專注想令成無量	須臾歷事他方佛願往	證得百千三昧門無量	若能專行不惜命願往	命斷須臾生安樂無量
注想成時寶國現願往	即得化佛來加備無量	少許時間運三劫願往	即入明門歡喜地無量	般舟三昧樂願往	念佛即是涅槃門無量
觀音勢至身無數願往	常來至此行人邊無量	般舟三昧樂願往	持戒作善莫推閑無量	中品上生凡夫等願往	偏學聲聞緣覺行無量
般舟三昧樂願往	專心想佛見無疑無量	推閑即造輪回業願往	彌陀淨土遣誰去無量	戒定慈悲常勇猛願往	一心回願生安樂無量
佛知衆生流浪久願往	無明障重難開悟無量	湯火燒身急自撥願往	莫待他人推緣事無量	終時化佛聲聞到願往	七寶蓮華行者前無量
佛恐觀大難周遍願往	更教觀小在池中無量	貪瞋火宅相燒苦願往	障重心頑未覺痛無量	佛放光明照身頂願往	行者自見上華臺無量
想一蓮華百寶業願往	丈六化佛坐華臺無量	覺痛即斷愚癡業願往	悔心慚愧生安樂無量	低頭禮佛在此國願往	舉頭已入彌陀界無量
身雖大小能除障願往	觀音勢至等同然無量	安樂即是金剛地願往	凡夫六道永無名無量	到彼華開尋見佛願往	聞說四諦證眞如無量
四種威儀常自策願往	命盡須臾歸自然無量	般舟三昧樂願往	極樂清閑實是精無量	般舟三昧樂願往	實是彌陀願力恩無量
自然即是彌陀國願往	究竟常安無退時無量	上品下生凡夫等願往	深信因果莫生疑無量	中品中生凡夫等願往	一日一夜持樂戒無量
縱盡百年如一日願往	一日須臾何足期無量	三業起行多憍慢願往	單發無上菩提心無量	回此戒福善根力願往	直到彌陀安養國無量
上品上生凡夫等願往	持戒念佛誦經事無量	同心念念生安樂願往	終時即見金華至無量	臨終化佛師僧現願往	七寶華來行者前無量

行者見華心踊躍願往

一念之間入寶國願往

池內蓮華無億數願往

七日七夜蓮華發願往

般舟三昧樂願往

中品下生凡夫等願往

臨終遇值善知識願往

聞說合掌回心向願往

百寶蓮華臺上座願往

華開見佛塵沙衆願往

無生即是阿羅漢願往

一發已去小心滅願往

是故天親作論說願往

故言大乘善根界願往

大小凡夫平等攝願往

願住彌陀佛國內願往

般舟三昧樂願往

下品上生凡夫等願往

增長無明但快意願往

如此愚人難覺悟願往

唯知目前貪酒皮願往

一入泥犁受長苦願往

罪人臨終得重病願往

地獄。芬芳眼前現願往

如此困苦誰能救願往

即上華臺隨佛去願往

直入八德寶池中願往

悉是十方同行入願往

華開見佛得初真願往

勤修實行不欺人願往

孝養父母行人信願往

爲說極樂彌陀願願往

乘念即到寶池中願往

七七日後寶華開願往

一劫已後證無生願往

羅漢回心向大乘願往

直至菩提無有退願往

二乘心種永無生願往

畢竟永絕譏嫌過願往

且避六道三塗難願往

證與不證亦心閑願往

頓超生死出婆娑願往

具造十惡無餘善願往

見他修福生非毀願往

良由知識惡強緣願往

不覺地獄盡抄名願往

始憶人中善知識願往

神識昏狂心倒亂願往

白汗流出手把空願往

會是知識彌陀恩願往

手執香爐教懺悔願往

一聲稱佛除衆苦願往

化佛菩薩尋聲到願往

行者見佛光明喜願往

從佛須臾還寶國願往

七七華開得見佛願往

眼目精明心得悟願往

般舟三昧樂願往

若非知識教稱佛願往

下品中生凡夫等願往

邪命說法無慚愧願往

如此愚人臨死日願往

地獄猛火皆來逼願往

發大慈悲教念佛願往

天華旋轉隨風落願往

行者即坐天華上願往

障重華開運六劫願往

般舟三昧樂願往

下品下生凡夫等願往

如此愚人多造罪願往

臨終忽遇善知識願往

刀風解時。貪忍痛願往

善友告言專合掌願往

聲聲連注滿十念願往

謗法闍提行十惡願往

教令合掌念彌陀願往

五百萬劫罪消除願往

我故持華迎汝來願往

即坐七寶蓮華上願往

到即直入寶池中願往

觀音大勢慈光照願往

合掌始發菩提心願往

得脫三塗知識恩願往

如何得入彌陀國願往

破戒偷僧起衆罪願往

破戒因果打師僧願往

節節酸疼難刀刺願往

當時即值善知識願往

地獄猛火變風涼願往

化佛菩薩乘華上願往

從佛須臾入寶池願往

華開始發菩提心願往

碎身漸謝釋迦恩願往

十惡五逆皆能造願往

經歷地獄無窮劫願往

爲說妙法令安穩願往

教令念佛不能念願往

正念專稱無量壽願往

念念消除五逆障願往

回心念佛罪皆除願往

病者身心覺醒悟願往

金華光明照行者願往

乘華一念至佛國願往

殘殃未盡華中合願往

華內坐時無微苦願往

般舟三昧樂願往

寧合金華百千劫願往

觀音大勢慈光照願往

行者得聞希有法願往

法眼開時見佛會願往

或坐或立遊行觀願往

身心毛孔皆得悟願往

自作神通入彼會願往

若非釋迦勸念佛願往

心念香華遍供養願往

普勸十方生死界願往

一入涅槃常住國願往

念念時中常證悟願往

心地慈悲巧方便願往

定善依經十三觀願往

行住坐臥常觀察願往

散善九品依經讀願往

定善一門章提請願往

定散俱回入寶國願往

章提即是女人相願往

眼前即有金華現願往

身心歡喜上華臺願往

直入大會佛前池願往

十二劫後始華開願往

超過色界三禪樂願往

勉入地獄坐金蓮願往

不能地獄須臾間願往

徐徐爲說安心法願往

智慧法眼豁然開願往

即發無上菩提心願往

到處唯聞說法聲願往

菩薩聖衆皆充滿願往

憶本娑婆知識恩願往

彌陀淨土何由見願往

長時長劫報慈恩願往

同心斷惡盡須來願往

徹窮後際更何憂願往

十地行願自然成願往

以佛爲師無錯悟願往

一具說莊嚴事願往

常念心眼籠籠見願往

一一回向皆得往願往

散善一行釋迦開願往

即是如來異方便願往

貪瞋具足凡夫位願往

Figure 1 is a line graph illustrating the percentage of the total population in the labor force from 1970 to 2000. The Y-axis represents the percentage of the total population, ranging from 0 to 100. The X-axis represents the year, ranging from 1970 to 2000. Three data series are plotted: 'Total' (solid line), 'Male' (dashed line), and 'Female' (dotted line). All three series show a steady increase over time, with the 'Total' population reaching approximately 85% by 2000, 'Male' reaching approximately 75%, and 'Female' reaching approximately 70%.

No. 1982

南無普光如來五十三佛等一切諸佛

種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊

●張諸經證類二略證類藏文圖* 集諸經證類藏文圖* 上二第一● [大]一● [西渠福寺]一● [沙門二釋]一● 人
一各一● [胡一]一● [卷十(巳)]一● 祇持乃至顯十二字明本作夾註 教佛咒願四字明本作夾註 祇二責一 常二責一
●集三藏一 勝二集一 成就虛舍那佛之盧舍那鏡像佛一 鏡三教一 [三經]一

化莊嚴法界出生無障礙王如來

南無毫相日月光明。華寶蓮華堅如金剛身。毘盧遮那無障礙眼圓滿十方放光照一切佛刹相王如來

普為四恩三有法界衆生。斷除三障歸命懺悔。如是等一切世界。諸佛世尊常住在世。是諸世尊。當慈念我。憶念我。證知我。若我此生。若我前生。從無始生死已來。所作衆罪。若自作。若教他作。見作隨喜。若塔若僧。若取四方僧物。若自取。若教人取。見取隨喜。或作五逆無間重罪。若自作。若教他作。見作隨喜。十不善道。自作教他見作隨喜。所作衆罪。或有覆藏。或不覆藏。應墮地獄餓鬼畜生諸餘惡趣邊地下賤及。彌戾車。於如是等處所作罪障。今皆懺悔

今諸佛世尊。當證知我當憶念我。我復於諸佛世尊前。作如是言。若我此生。若於餘生。曾行布施。或守淨戒。乃至施與畜生一揣之食。或修淨行所有善根。成就衆生所有善根。修行善提所有善根。求無上智所有善根。一切合集計校籌量。悉皆迴向阿耨多羅三藐三菩提。如過去未來現在諸佛所作迴向。我亦如是迴向

衆罪皆懺悔 諸福盡隨喜
及請佛功德 願成無上智
去來現在佛 於衆生最勝
無量功德海 歸依合掌禮

南無摩訶般若波羅蜜。是大神呪。是大明呪。

是無上呪。是無等等呪

處世界。如虛空。如蓮華。不著水。心清淨。超於彼。稽首禮。無上尊。願以此功德。普及於一切。我等與衆生。皆共成佛道。禮佛已恭敬

自歸依佛 當願衆生 體解大道 發無上意
自歸依法 當願衆生 深入經藏 智慧如海
自歸依僧 當願衆生 統理大衆 一切無礙

願衆等聽說日暮無常偈。今日已過。暮夜難保。但觀此身。念念衰老。百年常期。如何可保。是故衆等。勤心行道。諸行無常。是生滅法。生滅滅已。寂滅爲樂。如來證涅槃。永斷於生死。若能至心聽常得無量樂。十方佛名經。一卷

一切恭敬 敬禮常住三寶
一切普誦
如來妙色身 世間無與等
無比不思議 是故今敬禮
如來色無盡 智慧亦復然
一切法常住 是故我歸依

敬禮常住三寶
敬禮佛呪願
天上天下無如佛 十方世界亦無比
世界所有我盡見 一切無有如佛者
敬禮釋迦牟尼佛

敬禮當來彌勒尊佛

敬禮東方善德如來一切諸佛

敬禮東南南方無憂德如來一切諸佛

敬禮南方旃檀功德如來一切諸佛

敬禮西南方寶施如來一切諸佛

敬禮西方無量明如來一切諸佛

敬禮西北方花德如來一切諸佛

敬禮北方相德如來一切諸佛

敬禮東北方三乘行如來一切諸佛

敬禮上方廣衆德如來一切諸佛

敬禮下方明德如來一切諸佛

敬禮寶劫千佛千五百佛

敬禮五百花首百億金剛藏佛

敬禮三十五佛五十三佛

敬禮過現未來三世諸佛

敬禮舍利形像浮圖廟塔

敬禮十二部尊經甚深法藏

敬禮諸大菩薩一切賢聖

爲二十八天釋梵王等敬禮常住三寶

爲諸龍神等風雨順時敬禮常住三寶

爲過現諸師恒爲導首敬禮常住三寶

爲天皇后聖化無窮敬禮常住三寶

爲諸王公主文武百官敬禮常住三寶

爲現存父母諸善知識敬禮常住三寶

爲十方施主六度圓滿敬禮常住三寶

爲此國過往諸人神生淨土敬禮常住三寶

爲僧伽藍神并諸眷屬敬禮常住三寶

爲四方寧靜兵甲休息敬禮常住三寶

爲三塗八難受苦衆生敬禮常住三寶

●華二說● ●生十(悉願)● ●四二僧● ●(作)十● ●不無● ●彌二幾● ●衆罪乃至禮八傷宋元明三本俱作長行 ●請二
諸● ●一切普誦四字明本作夾註 ●自歸乃至禮十二傷宋元明三本俱作長行 ●衆等二諸衆生● ●今日乃至爲衆四十八字宋元
明三本俱作四言十二傷 ●如來乃至衆二十字宋元明三本俱作五言四傷 ●(一卷)● ●一切普誦四字明本作夾註 ●敬禮呪願
四字明本作夾註 ●(功)● ●

為法界衆生永除三障歸命懺悔
至心懺悔

十方無量佛所知無不盡我今悉於前發
露諸黑惡三三合九種從三煩惱起今身
若前身有罪盡懺悔於三惡道中若應受業
報願得今身債不入惡道受懺悔已歸命禮
三寶

至心勸請

十方一切佛現在成道者我請轉法輪安
樂諸衆生十方一切佛若欲捨壽命我今頭
面禮勸請令久住勸請已歸命禮三寶
至心隨喜

所有布施福持戒修禪行從身口意生去
來今所有習行三乘人具足三乘者一切凡
夫福衆等皆隨喜隨喜已歸命禮三寶
至心迴向

我所有福德一切皆和合為諸衆生故正
迴向佛道迴向已歸命禮三寶
至心發願

願諸衆生等悉發菩提心繫心常思念十
方一切佛復願諸衆生永破諸煩惱了了見
佛性猶如妙德等發願已歸命禮三寶

諸大德欲求寂滅樂當學沙門法衣食計
身命精進隨衆等今朝某日僧各六念六念
已禮佛恭敬

自歸依佛 當願衆生 體解大道 發無上
意

自歸依法 當願衆生 深入經藏 智慧如
海

自歸依僧 當願衆生 統理大眾 一切無
礙

願諸衆生 三業清淨 奉持尊教 和南聖
衆

大集經呪
南無佛陀耶 胡嚧嚧 悉度嚧 遮賦婆
訖利波 悉檀尼 步嚧尼 娑婆訶

此呪出大集經 誦一遍當誦十二部經一遍
又當禮萬五千佛名四十萬八千五百遍 又
持呪人身上如大地微塵 如是等罪皆皆消
滅

南無救苦觀世音菩薩摩訶薩

南無救苦觀世音菩薩摩訶薩

南無救苦觀世音菩薩摩訶薩

南無救苦觀世音菩薩摩訶薩

南無救苦觀世音菩薩摩訶薩

南無救苦觀世音菩薩摩訶薩

南無救苦觀世音菩薩摩訶薩

南無救苦觀世音菩薩摩訶薩

南無救苦觀世音菩薩摩訶薩

南無救苦觀世音菩薩摩訶薩

南無救苦觀世音菩薩摩訶薩

南無救苦觀世音菩薩摩訶薩

南無救苦觀世音菩薩摩訶薩

南無救苦觀世音菩薩摩訶薩

南無救苦觀世音菩薩摩訶薩

南無救苦觀世音菩薩摩訶薩

南無救苦觀世音菩薩摩訶薩

南無救苦觀世音菩薩摩訶薩

南無救苦觀世音菩薩摩訶薩

南無救苦觀世音菩薩摩訶薩

動真如智清淨皎誠摩羅清淨法身毘
盧遮圓滿報應 嚧舍那應化色身千百億
釋迦牟尼現娑婆三佛體同一切爾故我頂
禮諸佛南無十方無邊際去來現在一切
佛諸佛身如新明鏡我心淨若摩尼珠諸佛
悉來入我身我還遍入諸佛體彼此相入如
鏡像無來無去體空虛無障無礙無生滅故
我頂禮心真如南無十方無邊際去來現在
一切佛諸佛真身並如鏡善現聖凡真身相
一一身現一切身一切身中身無量法性清
淨體空融身相涉入而無障法身圓滿遍法
界故我頂禮如來藏南無十方無邊際去來
現在一切佛聖凡心性真如來具足一切功
德財智慧光明恒普照自性清淨心本開常
樂我淨真識智清淨不變始終明久乘如道
成正覺故我頂禮心如來南無十方無邊際
去來現在一切佛法身實相真如智湛然圓
滿遍世界一切諸法藏總持總持是心能善
誓不信見聞及覺知無知見覺覺真正自覺
覺他佛無二故我頂禮身佛性南無十方無
邊際去來現在一切佛正真正道大悲心自
性清淨極懸深非修非作無見得離名絕想
叵思尋非作有無微難見諸魔外道莫能
侵常住圓滿無增減故我頂禮菩提心南無
十方無邊際去來現在一切佛佛與衆生性
本淨始終自如久坦然清淨寂靜極微密體
無生滅性恒安已無分別無增減萬德圓滿
寂無端具八自在真常樂故我頂禮大涅槃
南無十方無邊際去來現在一切佛聖凡心

①十方乃至道受六十字元明二本俱作五言十二偈 ②諸黑一悔諸 ③十方乃至久住四十字元明二本俱作五言八偈 ④所有乃至隨喜
四十字元明二本俱作五言八偈 ⑤我所乃至佛道二十字元明二本俱作五言四偈 ⑥願諸乃至德等四十字元明二本俱作五言八偈 ⑦計二
⑧等十(衆等) ⑨自歸乃至衆衆四言十六偈宋元明二本俱作長行 ⑩乘一乘 ⑪持戒乃至衆衆八偈宋本作長行 ⑫如二人
⑬詳二詞 ⑭南無乃至聖聖八百四十字元明二本俱作七言四十偈 ⑮清二性 ⑯增二處 ⑰性一唯 ⑱非二能
⑲坦然一恒正

性久如如。無有是非一切離。三界六道體寂。滅唯有性空第一義。朗然普照常寂。靜欲顯真如與言寄了達諸法無能所。故我頂禮。波若智。南無十方無邊際。去來現在一切佛聖凡心性空無因。普照十方無邊際。真如寂體滿虛空。實相湛然遍法界。一切諸佛諸法藏總持是心能善誓。無有一法不淨心。故我頂禮大明慧南無十方無邊際。去來現在一切佛聖凡心性本來真自性清淨與言陳。非空非有無能所。亦復能為諸法因。建立生長一切法。無能無所無能人。寂而常用無增減。故我頂禮法性身南無十方無邊際。去來現在一切佛聖凡心性體空寂。久離無明癡暗冥常然性戒定慧炬。解脫知見知見燈五衆和合無違靜寂光普照無愛憎。五分法身常清淨。故我頂禮無為僧南無十方無邊際。去來現在一切佛聖凡心性離名色。而見名色相莊嚴淨心法身是一等能見諸色等法性智身法身報應同。色身不二體空寂。隨感應化一切身。故我頂禮衆寶聖。於此平等禮不禮無不禮。一禮遍含識同會實相體。一心敬禮常住三寶。

普請歸依佛。諸魔種子除。真如平等顯。見性會無餘。普請歸依法。恒沙經藏開。總持心境內。無去亦無來。普請歸依僧。啓道入如流。無諍神光顯。同歸波若舟。至心懺悔。

總攬六根諸見界。今知真妄元來一。通達法燈光內照。無礙慧王師子吼。一一塵中無量佛。恒沙功德於中現。平等真如真淨土。悉願衆生同證此。文殊師利禮法身佛文。

至心歸命禮。願共諸衆生。無色無形相。不生不滅故。不去亦不住。遠離六入故。出過於三界。諸欲不染故。於諸威儀中。常在寂靜故。去來悉平等。不壞平等故。入諸無相定。常入寂靜故。諸佛虛空相。離諸因果故。虛空無中邊。心同虛空。故佛常在世間。不分別世。故諸法猶如幻。

昔日迷真誤執真。生死寂靜涅槃因。菩提妙相絕疎親。碎諸煩惱作微塵。一一佛現無邊身。一切三寶總持心。金剛性海慧光深。普請開心見法身。真如法身佛。同歸真如海。無根無住處。敬禮無所觀。不取亦不捨。敬禮無所觀。等同於虛空。敬禮無所觀。去來及睡寤。敬禮無所觀。已住於平等。敬禮無所觀。見諸法寂靜。敬禮無所觀。虛空亦無相。敬禮無所觀。諸佛身亦然。敬禮無所觀。而不染世法。敬禮無所觀。如幻不可得。

離諸幻法故。敬禮無所觀。以此平等禮。無禮無不禮。一禮遍含識。同會實相體。普爲四恩三有及六趣衆生。斷除三障。發菩提心。歸命懺悔。

至心懺悔。弟子等自從無始已來。迷本還癡情。妄謂身心故。自他分別生。由斯起惡業。虛受六道形。觀察尋其主了不見真源。三毒貪瞋海。真實是泥洹。今日自懺悔。不復縱情端。千萬劫衆罪。消融一念間。懺悔已。至心歸命禮三寶。

至心勸請。十方三世大慈尊。唯願常住莫涅槃。三界衆生迷未悟。如何早得見真源。將心逐心不自覺。妄執顛倒永沈淪。唯願慈尊哀受請。種種方便引群生勸請已。至心歸命禮三寶。

至心隨喜。過去已成佛。其數如恒沙。未來修學者。遠長菩提芽。三界無根本。猶如虛空花。唯願諸思入正受。共遊法界諸佛家。隨喜已。至心歸命禮三寶。

至心迴向。無始已來心流浪。未曾一念正迴向。今日始悟心無生。昔來迷昏自生障。唯願學人如諸佛。離念分別正迴向。迴向已。至心歸命禮三寶。

至心發願。願一切衆生見心源。速離煩惱越苦海。早證身中大涅槃。唯願慈尊加護念。莫滯有無諸見生。發願已。至心歸命禮三寶。此即依華嚴經發十大願。

第一願者。願弟子等。一切劫中一切生處。常

①靜二淨②波二般③* ④於此乃至相體二十字元明二本俱作五言四偈 ⑤普請乃至若舟十二偈宋本作長行 ⑥見性會二現性教⑦總攬乃至法身十六偈宋本作長行 ⑧(一)十文⑨故十(教禮無所觀諸佛虛空相虛空亦無相離諸因果故)二十字 ⑩故二間⑪至二志⑫* ⑬消二銷⑭安執二虛妄⑮道二道⑯(諸佛)一⑰

恭敬供養一切諸佛。盡未來際無有休息。

第二願者。願弟子等。常受持一切諸佛如來甚深法藏。即自開解不由他悟。盡未來際無有休息。

第三願者。願弟子等。一切諸佛坐道場處。常於是中攝法爲首。請轉法輪。盡未來際無有休息。

第四願者。願弟子等。常行一切菩薩大願大行。盡未來際無有休息。

第五願者。願弟子等。常能教化一切衆生。若卵生若胎生若濕生若化生。若有色若無色。若有想若無想。若非有想若非無想。我皆令入無餘涅槃。如是滅度無量無邊衆生。實無衆生得滅度者。盡未來際無有休息。

第六願者。願弟子等。常知一切諸佛國土如對目前。盡未來際無有休息。

第七願者。願弟子等。常能嚴淨一切諸佛國土。盡未來際無有休息。

第八願者。願弟子等。常不離一切諸佛菩薩及善知識。同心修行集諸善根。盡未來際無有休息。

第九願者。願弟子等。所有三業。若有衆生見聞者。無有空過。如大藥王樹。如意珠身。盡未來際無有休息。

第十願者。願弟子等。成等正覺轉大法輪。度脫一切衆生。盡未來際無有休息。

願以此禮佛行道懺悔發願燒香燃燈所修一切善根。悉以迴施一切衆生。願令一切衆生永離一切地獄餓鬼畜生閻羅王受苦處。常

生人天中見佛聞法發菩提心修菩薩行。

又願以此善根。迴向無上菩提。不求世間生死果報。又願以此善根。迴向真如法界海。此即證西方禮阿彌陀佛文。

●至心歸命禮西方阿彌陀佛。

●觀彼彌陀極樂界。廣大寬平衆寶成。四十八願莊嚴起超諸佛刹。最爲精妙本國他方大海衆。窮劫算數不知名。普勸歸西同彼會。恒沙三昧自然成。

願共諸衆生。往生安樂國。

●至心歸命禮西方阿彌陀佛。

●地下莊嚴七寶幢。無量無邊無億數。八方八面百寶成。見彼無生自然悟。無生寶國永爲常。一寶流無數光。行者傾心常對目。騰神踊躍入西方。

願共諸衆生。往生安樂國。

●至心歸命禮西方阿彌陀佛。

●地上莊嚴轉無極。金繩界道非工匠。彌陀願智巧莊嚴。菩薩人天散花上。寶池寶色寶光飛。一一光成無數臺。臺中寶樓千萬億。臺側百億寶幢圍。

願共諸衆生。往生安樂國。

●至心歸命禮西方阿彌陀佛。

●一一臺上虛空中。莊嚴寶樂亦無窮。八種清風尋光出。隨時鼓樂應機音。機音正受稍爲難。行住坐臥攝心觀。唯除食時常憶念。三昧無爲即涅槃。

願共諸衆生。往生安樂國。

●至心歸命禮西方阿彌陀佛。

●寶國寶林諸寶樹。寶華寶葉寶根莖。或以千寶分林異。或有百寶共成行。行行相當葉相次。色各不同光亦然。等量齊高三十萬。枝條相觸說無因。

願共諸衆生。往生安樂國。

●至心歸命禮西方阿彌陀佛。

●七重羅網七重宮。綺互迴光相映發。化天童子皆充遍。瓔珞輝光超日月。行行寶葉色千般。華敷猶若。施金輪。廣變光成衆寶蓋。塵沙佛刹現無邊。

願共諸衆生。往生安樂國。

●至心歸命禮西方阿彌陀佛。

●寶池寶岸寶金沙。寶渠寶葉寶蓮華。十二由旬皆正等。寶羅寶網寶欄遮。德水分流尋寶樹。聞波觀樂證恬泊。寄語有緣同行者。努力翻迷還本家。

願共諸衆生。往生安樂國。

●至心歸命禮西方阿彌陀佛。

●一一金繩界道上。寶樂寶樹千萬億。諸天童子散華香。他方菩薩如雲集。無量無邊無能計。稽首彌陀恭敬立。風鈴樹鬘遍虛空。歎說三尊無有極。

願共諸衆生。往生安樂國。

●至心歸命禮西方阿彌陀佛。

●彌陀本願華王座。一切衆寶以爲成。臺上四重張寶幔。彌陀獨坐顯眞形。眞形光明遍法界。蒙光觸者心不退。晝夜六時專想念。終時快樂如三昧。

願共諸衆生。往生安樂國。

●至心歸命禮西方阿彌陀佛。

●成等二成 ○ ●卷第一終 ○ (此即...文) 十一字 ○ ●卷第二首 ○ 至三志 ○ ●佛十 (此即證西方禮阿彌陀佛) 夾註 ○ ●觀彼乃至然成五十六字元明二本俱作七百八偈 ○ 地下乃至西方五十六字元明二本俱作七百八偈 ○ 地上乃至幢圍五十六字元明二本俱作七百八偈 ○ 一一乃至涅槃五十六字元明二本俱作七百八偈 ○ 食二 ○ ●寶國乃至無因五十六字元明二本俱作七百八偈 ○ 施一 ○ ●寶池乃至本家五十六字元明二本俱作七百八偈 ○ 一一乃至有極五十六字元明二本俱作七百八偈 ○ 翻二 ○ ●彌陀乃至三昧五十六字元明二本俱作七百八偈 ○ 成二 ○ ●成二 ○ ●成二 ○

四六

海衆願共衆生成歸命故。我頂禮生彼國
普爲上界梵釋四王天龍八部。帝王人王師
僧父母及善知識法界衆生。悉願斷除三障。

同得往生阿彌陀佛國。歸命懺悔

南無普光佛 南無普明佛 南無普淨佛

南無多摩羅跋栴檀香佛

南無栴檀光佛 南無摩尼幢佛 南無歡喜

藏摩尼寶積佛 南無一切世間樂見上大精

進佛 南無摩尼幢燈光佛

南無慧炬照佛 南無海德光明佛 南無金

剛牢強普散金光佛

南無大強精進勇猛佛

南無大悲光佛 南無慈力王佛 南無慈藏

佛 南無栴檀莊嚴勝佛 南無寶善首佛

南無善意佛 南無廣莊嚴王佛 南無金

剛華佛 南無寶蓋照空自在王佛

南無虛空寶華光佛

南無琉璃莊嚴王佛

南無普現色身光佛

南無不動光佛 南無降伏諸魔王佛 南無

才光明佛 南無智慧勝佛 南無彌勒仙光

佛 南無世靜光佛 南無善寂月音妙尊智

王佛

南無龍種上尊王佛

南無日月光佛 南無日月珠光佛 南無慧

勝王佛

南無師子吼自在力王佛

南無妙音勝佛 南無常光幢佛 南無觀世

燈佛 南無慧威燈王佛 南無法勝王佛

南無須彌光佛 南無須臾那華光佛

南無優鉢羅華殊勝王佛

南無大慧力王佛

南無阿閼鞞歡喜光佛

南無無量音聲王佛

南無才光佛 南無金海光佛 南無山海慧

自在通王佛

南無大通光佛

南無一切法常滿王佛

此五十三佛名者。乃是過去久遠舊住娑婆

世界。成熟衆生而般涅槃。若有善男子善女

人及餘一切衆生。得聞是五十三佛名者。是

人於百千萬億阿僧祇劫不墮惡道。若復有

人。能誦是五十三佛名者。除滅四重五逆。及

謗方等經皆悉清淨。以是諸佛本誓願故。於

念念中即得除滅如上諸罪

此華嚴偈九句

一切衆生類

三世諸衆生

五陰諸衆生

諸業因心起

衆生亦如是

凡衆生皆不得漫瞋。瞋時忍。即誦此四偈

瞋是忍辱花

花生便摘却

但人受苦薩戒八勝法偈

第一趣道勝

第三功德勝

皆悉三世攝

皆爲五陰攝

皆悉從業起

心法猶如幻

忍是瞋家果

果生何處坐

第二發心勝

第四福田勝

第五受罪輕微勝

第六處胎勝

第八果報勝

此四偈亦是受菩薩戒法偈

金剛無等解脫道 十力雄猛震三千

破壞外道尼乾衆 不與魔邪作因緣

此四偈亦是菩薩戒香湯法

西方溫池 雪山童子補香湯澡浴 凡夫

表裏淨唯願速生彌勒家

此四偈亦是戒法

戒如明日月

微塵菩薩衆

此四偈是破戒偈

破戒如弦斷

臨陣空牽挽

此八偈是大智度論偈

世間人心動

而不好福田

先聞邪見法

我是甚深法

此四偈亦須修善業

汝得人身不修道

汝今自造還自受

阿彌陀佛呪

那謨善陀夜

那謨跋囉摩夜

那謨阿彌多婆夜

那謨阿彌多婆夜

那謨阿彌多婆夜

亦如瓔珞珠

由戒成正覺

持戒若施立

如何若向前

愛好福果報

求有不求滅

心著而深入

無信云何解

如向寶山空手歸

號咷啼哭知向誰

那謨阿彌多婆夜

那謨阿彌多婆夜

那謨阿彌多婆夜

那謨阿彌多婆夜

那謨阿彌多婆夜

那謨阿彌多婆夜

那謨阿彌多婆夜

那謨阿彌多婆夜

那謨阿彌多婆夜

那謨阿彌多婆夜

王一主 瑞一瑞 十(智) 二思 此華嚴九明本作夾註 句一 陰二 此四乃至偈十一字明本 作夾註 說一說 此四乃至法十一字明本作夾註 西方乃至勒家二十六字宋元明三本作四偈 水十(八德) 勒二陀 此四偈亦是戒法明本作夾註 此四偈是破戒偈明本作夾註 此八乃至偈九字明本作夾註 此四乃至衆八字明本作夾註 婆一婆 彌二彌 三二多 觀二觀 沙二沙

合香之法

沈香一兩 煎香一兩 薰陸香一兩 甘松
香一兩 零陵香一兩 甲香一兩 已下
香一兩 白膠香異五文 雞舌香十二
木香一兩 香附子十文 白檀香一兩 檳榔
羅取末以蜜和之
云何梵

云何得長壽 金剛不壞身
復以何因緣 得大堅固力
云何於此經 究竟到彼岸

戒香 定香 慧香 解脫香 解脫知見香
光明雲臺遍法界供養十方無量佛見聞普
熏證寂滅

願佛開微密 廣為衆生說

南無東方善德如來十方佛等一切諸佛
南無拘那提如來寶劫千佛等一切諸佛
南無釋迦牟尼如來三十五佛等一切諸佛
南無釋迦牟尼佛 南無金剛不壞佛 南無
寶光佛 南無龍尊王佛 南無精進軍佛
南無精進喜佛 南無寶積佛 南無寶藏
佛 南無現無患佛 南無寶月佛 南無無
垢王佛 南無離垢佛 南無勇施佛 南無
清淨佛 南無清淨施佛 南無婆留那佛
南無水天佛 南無堅德佛 南無旃檀功德
佛 南無無量掬光佛 南無光德佛 南無
無憂德佛 南無那羅延佛 南無功德華佛
南無蓮華光遊戲神通佛
南無財功德佛 南無德念佛 南無善名稱
功德佛

南無紅炎幢王佛

南無善遊步功德佛

南無聞戰勝佛 南無善遊步佛 南無周匝

莊嚴功德佛

南無寶蓮華遊步佛

南無寶蓮華善住娑婆樹王佛

藥王藥上經空有其目而無名號此三十五

佛名出決定毘尼經

南無東方阿閼如來十方無量佛等一切諸佛

已上七階依藥王藥上經文次第已下別明

依餘部經等疏出

南無寶集如來二十五佛等一切諸佛 南無

寶集佛 南無寶勝佛

南無成就處舍那佛

南無虛舍那鏡像佛

南無虛舍那光明佛

南無不動佛 南無大光明佛 南無無量聲

如來三稱

南無無量聲如來

南無無量聲如來

南無阿彌陀沙佛

南無大稱佛 南無寶光明佛 南無得大無

畏佛 南無燃燈火佛 南無寶聲佛

南無無邊無垢佛 南無月聲佛

南無無邊稱佛 南無日月光明世尊 南無

日月光明世尊

南無日月光明世尊 南無清淨光明佛 南無

南無妙身佛 南無法光明清淨開敷蓮華

佛 此二十五佛出佛名經第八卷

南無虛空功德清淨微塵等目端正功德相光

明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖

種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴

變化莊嚴法界出生無障礙王如來

禮佛功德若有善男子善女人犯四重五逆

誹謗三寶及犯四波羅夷是人罪重假使如

閻浮提履地變為微塵一一微塵成於一劫

是人若有若干劫罪稱是一佛名號禮拜者如

上等罪皆悉消滅是人功德不可思議

南無毫相日月光明華寶蓮華堅如金剛身

毘盧遮那無障礙眼圓滿十方放光照一切佛

刹相王如來此佛名號出十二佛名神呪校

量功德除障滅罪經

南無過現未來十方三世一切佛歸命懺悔

至心懺悔

如是等一切世界諸佛世尊常住在世是諸世

尊慈念我當憶念我當證知我若我前生

從無始生死已來所作衆罪若自作若教他

作見作隨喜若塔若僧若取四方僧物若白

取若教人取見取隨喜或作五逆無間重罪

若自作若教他作見作隨喜十不善道自作

教他見作隨喜所作罪障或有覆藏或無覆

藏應墮地獄餓鬼畜生及諸惡趣邊地下賤

及彌戾車如是等處所有罪障今皆懺悔

①煎二兩 ②十文已下宋本作本文 ③膠二兩 ④(戒香...滅三)十五字(願佛...說)十字 ⑤滅十(一切衆生本如是)七字 ⑥軍二寶光 ⑦寶二炎 ⑧寶十(華) ⑨要二儀 ⑩炎十(帝) ⑪蓮一 ⑫婆二婆 ⑬藥王乃至經二十五字明
本作夾註 ⑭已上乃至出二十四字明本作夾註 ⑮鏡二敬 ⑯三稱二三稱佛佛(三稱)一 ⑰無一 ⑱月一 ⑲此
二乃至卷十二字明本作夾註 ⑳如是 ㉑(悉)一 ㉒華二聖 ㉓此佛乃至經二十字明本作夾註 ㉔切十(諸) ㉕(寶)
一 ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

行布施。或守淨戒。乃至施與畜生一糠之食。或修淨行所有善根。成就衆生所有善根。修善提所有善根。及無上智所有善根。一切合集計校籌量。皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提。如過去未來現在諸佛所作迴向。我亦如是迴向。迴向已。歸命禮三寶。

衆罪皆懺悔 諸福盡隨喜
及諸佛功德 願成無上智
去來現在佛 於衆生最勝
無量功德海 歸依合掌禮

一切普誦

如來妙色身 世間無與等
無比不思議 是故今敬禮
如來色無盡 智慧亦復然
一切法常住 是故我歸依

降伏心過惡。及以身四種。已到難伏地。是故禮法王。知一切爾炎。智慧身自在。攝持一切法是故今敬禮。敬禮過稱量。敬禮無量類。敬禮無邊德。敬禮難思議。哀愍覆護我。令法種增長。此世及後生。願佛常攝受。摩訶盧訶隸阿羅遮羅多羅莎訶。

梵唄

處世界 如虛空 如蓮華 不著水 心清淨 超於彼 稽首禮 無上尊

說偈呪願

願以此功德 普及於一切
我等與衆生 皆共成佛道

自歸依佛 當願衆生 體解大道 發無上意

自歸依法 當願衆生 深入經藏 智慧如海
自歸依僧 當願衆生 統理大眾 一切無礙

願諸衆生。諸惡莫作。諸善奉行。自淨其意。是諸佛教。和南聖衆。諸衆等各說無常偈。諸行無常。是生滅法。生滅滅已。寂滅爲樂。如來證涅槃。永斷於生死。若能至心聽。當得無量樂。

晝夜六時發願文
十方三世諸佛常證。知弟子某甲等。爲一切衆生。觀一切三寶。爲一切衆生。禮一切三寶。爲一切衆生。供養一切三寶。爲一切衆生。於一切三寶前行道。爲一切衆生。於一切三寶懺悔。爲一切作佛像。轉經供養衆僧。供養一切衆。行六波羅蜜。四攝四無量。一切行等已。集一切善根。以此善根。願令一切三寶衆生。一切貧窮衆生。一切生老病死衆生。一切獄囚繫閉衆生。一切破亡流徙衆生。一切不自在衆生。一切邪見顛倒衆生等。悉得離苦解脫。捨邪歸正。發菩提心。永除三障。常見一切諸佛菩薩及善知識。恒聞正法。福智具足。一時作佛。

又以此善根。願令一切衆生皆悉上品往生。一切淨土。先證無生法。忍然後度一切衆生。又以此善根。願令一切三寶一切國土常得安樂。恒不破壞。四方寧靜。兵甲休息。龍王歡喜。風調雨順。五穀熟成。萬民安樂。禮佛功德。廣大如法界。究竟如虛空。盡未來際供養

一切三寶。終無有休息。隨意靜默量時任唱。初夜半夜後夜午時平明日沒。唱靜六時禮拜佛法大綱。晝三夜三各嚴持香華。入塔觀像。默供養行道禮佛。平明及與午時。並別唱五十三佛。餘皆總唱。日暮初夜並別唱三十五佛。餘皆總唱。半夜並別唱二十五佛。餘皆總唱。觀此七階佛如在目前。思惟如來所有功德。廣作如是清淨懺悔。上來布置禮佛網軌次第多少悉。是故信行禪師。依經自行此法。於今徒衆亦常相續依行不絕。但以現無正文流傳。恐欲學者無所依據。是以故集此文流通於世。願後學者。依文讀誦。不增不減。

佛說三厨經

一氣和太和	得一道皆太
和乃一無和	玄理同玄濟
莫將心緣心	還莫住絕緣
心存莫緣心	真則守真淵
修利至離心	積修不扶離
志如修有心	己業無己智
諸食氣結氣	非諸久定結
氣隨諸本氣	隨取當隨泄
亦不求無思	意思如有思
是法如是持	

集諸經禮懺儀卷上

○諸二諸○ ○歸依合本禮二我今歸命禮○ ○一切普誦明本作夾註 ○梵唄明本作夾註 ○說偈呪願明本作夾註 ○自歸乃至禮十二佛
宋元明三本俱作長行 ○諸二諸○ ○晝三夜三 ○晝夜六時發願文明本作夾註 ○[知]一○ ○實十(前)○ ○實十(後)○ ○樂
二層○ ○人二凡○ ○今二今○ ○[佛說...持]百字一○ ○三十(停)○ ○儀卷上二攝文卷第二○

集諸經禮懺儀卷下

●大唐西崇福寺沙門智昇撰

●比丘善導集記

往生禮讚偈一卷勸一切衆生願生西方極樂世界阿彌陀佛國。六時禮讚偈。謹依大乘經。及龍樹天親此土沙門等。所造往生禮讚集在一處分作六時。唯欲相續係心助成往益。亦願曉悟未聞。遠沾遐代耳。何者

第一依釋迦及十方諸佛。讚歎彌陀十二光名。勸稱禮念定生彼國。十九拜。當日沒時禮

第二謹依大乘經。採集要文以爲禮讚偈。二十三拜。當初夜時禮

第三依龍樹菩薩願。往生禮讚偈。十六拜。當

中夜時禮

第四依天親菩薩願。往生禮讚偈。二十拜。當

後夜時禮

第五依彥琮法師願往生禮讚偈。二十二拜。當辰朝時禮

第六僧善導願往生禮讚偈。依十六觀作二十拜。當午時禮

問曰。今欲勸人往生者。未知若爲安心起行作業定得往生彼國土也。答曰。必欲生彼國土者。如觀經說。先具三心必得往生。何者爲三。一者至誠心。所謂身業禮拜彼佛。口業讚歎稱揚彼佛。意業專念觀察彼佛。凡起三業必須真實。故名至誠心。二者深心。即是真實信心。信知自身是具足煩惱凡夫善根薄少。

流轉三界不出火宅。今信知彌陀本弘誓願。及稱名號下至十聲等定得往生。乃至一念無有疑心。故名深心。三者迴向發願心。所作一切善根悉皆迴向往生。故名迴向發願心。具此三心必得往生也。若少一心即不得生。如觀經具說應知

又如天親淨土論云。若有願生彼國者。勤修五念門。五門若具定得往生。何者爲五。一者身業禮拜門。所謂一心專至恭敬合掌。香華供養。禮拜彼阿彌陀佛。禮即專禮彼佛畢命爲期。不雜餘禮故名禮拜門

二者口業讚歎門。所謂專憶讚歎彼佛身相光明。一切聖衆身相光明。及彼國中一切寶莊嚴光明等。故名讚歎門

三者意業憶念觀察門。所謂專意念觀彼佛及一切聖衆身相光明國土莊嚴等。如觀經說。唯除睡時。恒憶恒念恒想恒觀此事等。故名觀察門

四者作願門。所謂專心若晝若夜。一切時一切處。三業四威儀所作功德。不問初中後。皆須真實心中發願願生彼國故名作願門

五者迴向門。所謂專心若自作善根。及一切三乘五道一一聖凡等所作善根。深生隨喜。如諸佛菩薩所作隨喜。我亦如是隨喜。以此隨喜善根及已所作善根。皆悉與衆生共之迴向彼國。故名迴向門

又到彼國已得六神通。迴入生死教化衆生。微窮後際心無厭足。乃至成佛。亦名迴向門。五門既具定得往生。一四一門與上三心合隨

起業行不問多少。皆名真實業也。應知又觀行四修法。用策三心五念之行。速得往生。何者爲四

一者恭敬修。所謂恭敬禮拜彼佛及彼一切聖衆等。故名恭敬修。畢命爲期誓不中止。即是長時修

二者無餘修。所謂專稱彼佛名。專念專想專禮專讚彼佛及一切聖衆等。不雜餘業。故名無餘修。畢命爲期誓不中止。即是長時修

三者無間修。所謂相續恭敬禮拜稱名讚歎憶念觀察迴向發願。心心相續不以餘業來間。故名無間修。又不以貪瞋煩惱來間。隨犯隨懺。不令隔念隔時隔日。常使清淨。亦名無間修。畢命爲期誓不中止。即是長時修

又菩薩已免生死。所作善法迴求佛果。即是自利。教化衆生盡未來際。即是利他。然今時衆生悉爲煩惱繫縛。未免惡道生死等苦。隨緣起行一切善根。且速迴願往生彌陀佛國。到彼國已更無所畏如上四修自然任運。自利利他無不具足。應知

又如文殊師利菩薩云。欲明一行三昧。唯勤獨處空閑捨諸亂意。係心一佛不觀相貌專稱名字。即於念中得見彼阿彌陀佛及一切佛等。問曰。何故不令作觀。直遣專稱名字者有何意也

答曰。乃由衆生障重境細心麤識麤神飛觀難成就。是以大聖悲憐。直勸專稱名字。正由稱名易故相續即生。問曰。既遣專稱一佛。何故境現即多。此豈非邪正相交一多難現也。

○〔集〕一○●〔儀卷下〕海文卷第三○●〔大唐〕撰十一字一○●〔大〕一○●沙門二釋○●〔比丘善導集記〕一○●●〔往〕一○●●若二是一○●●聲十〔聞〕○●至二志○●●〔一〕一○●波二教○

答曰。佛佛齊證。形無二別。縱使念一見多乖。何大道理也。

又如觀經云。行觀坐觀禮念等。皆須面向西方者最勝。如樹先傾倒必隨曲。故必有事礙。不及向西方者。但作向西想亦得。問曰。一切諸佛三身同證。悲智果圓亦應無二。隨方禮念課稱一佛。亦應得生。何故偏歎西方勸專禮念等。有何義也。答曰。諸佛所證平等是一。若以願行來。收非無因緣。然彌陀世尊本發深重誓願。願以光明名號攝化十方。但使信心求念上盡一形。下至十聲一聲等。以佛願力易得往生。是故釋迦及以諸佛勸向西方。為別異爾。亦非是稱念餘佛不能除障滅罪也。應知。若能如上念念相續畢命為期者。十即十生。百即百生。何以故。無外難緣得正念故。與佛本願得相應故。不違教故。隨順佛語故。若欲捨專修難業者。百時希得一二。千時希得五三。何以故。乃由難緣亂動失正念故。與佛本願不相應故。與教相違故。不順佛語故。保念不相續故。憶想間斷故。迴願不殷重實故。貪瞋諸見煩惱來間斷故。無有慚愧悔心故。懺悔有三品。一要二略三廣。如下具說。隨意用皆得。又不相續念報彼佛恩故。心生輕慢。雖作業行常與名利相應故。人我自覆不親近同行善知識故。樂近難緣自障障他往生正行故。何以故爾。比自見聞諸方道俗解行不同專難有異。但使專意作者十即十生。修難不至心者千中無一。此二行得失如前已。辯仰願一切往生人等。善自思量。

已能今身願生彼國者。行住坐臥必須勵心。剋已晝夜莫廢畢命為期。止在一形似如少苦。前念命終後念即生彼國。長時永劫常受無為法樂。乃至成佛不經生死。豈非快哉。應知第一佛勸禮讚阿彌陀佛十二光名。求願往生一十九拜。當日沒時禮。取中下懺悔亦得。南無釋迦牟尼佛等一切三寶。我今稽首禮。迴願往生無量壽國。此之一佛現是今時道俗等師。言三寶者。即是福田無量。若能禮之一拜。即是念報師恩以成已行。以斯一行迴願往生。

南無十方三世盡虛空遍法界微塵刹土中。一切三寶。我今稽首禮。迴願往生無量壽國。然十方虛空無邊三寶無盡。若禮一拜。即是福田無量功德無窮。能至心禮之一拜。一一佛上。一一法上。一一菩薩。上聖僧上。一一舍利上。皆得身口意業解脫分善根來資益行者。以成已業。以斯一行迴願往生。

南無西方極樂世界阿彌陀佛。願共衆生成歸命故。我頂禮生彼國。

問曰。何故號為阿彌陀。答曰。彌陀經及觀經云。彼佛光明無量。照十方國無所障礙。唯覓念佛衆生攝取不捨。故名阿彌陀。佛。被佛壽命及其人民無量無邊阿僧祇劫。故名阿彌陀。

又釋迦佛及十方佛。讚歎彌陀光明有十二種名。普勸衆生稱名禮拜。相續不斷者。現世得無量功德。命終之後定得往生。如無量壽經說云。其有衆生遇斯光者。三垢消滅身意

柔軟。歡喜踊躍善心生焉。若在三塗勤苦之處。見此光明無復苦惱。壽終之後皆蒙解脫。無量壽佛光明顯赫。照耀十方諸佛國土。莫不聞焉。不但我今稱其光明。一切諸佛聲聞緣覺諸菩薩衆咸共歎譽。亦復如是。若有衆生聞其光明威神功德。日夜稱說。至心不斷者。隨其所願得生其國。常為諸菩薩聲聞之衆。所共歎譽稱其功德。佛言。我說無量壽佛光明威神巍巍殊妙。晝夜一劫尚不能盡。白諸行者。當知彌陀身相光明。釋迦如來一劫說不能盡者。如觀經云。一一光明遍照十方世界。念佛衆生攝取不捨。今既觀經有如此。不思議增上勝緣攝護行者。何不相續稱觀禮念願往生也。應知。

南無西方 極樂世界 無量光佛 願共衆生咸歸命。故我頂禮生彼國。

南無西方 極樂世界 無邊光佛 願共衆生咸歸命。故我頂禮生彼國。

南無西方 極樂世界 無礙光佛 願共衆生咸歸命。故我頂禮生彼國。

南無西方 極樂世界 無對光佛 願共衆生咸歸命。故我頂禮生彼國。

南無西方 極樂世界 光焰王佛 願共衆生咸歸命。故我頂禮生彼國。

南無西方 極樂世界 清淨光佛 願共衆生咸歸命。故我頂禮生彼國。

南無西方 極樂世界 歡喜光佛 願共衆生咸歸命。故我頂禮生彼國。

南無西方 極樂世界 智慧光佛 願共衆生咸歸命。故我頂禮生彼國。

六。十有七億

不退諸菩薩 皆當得生彼

願共諸衆生 往生安樂國

小行諸菩薩

至心歸命禮 西方阿彌陀佛

其數不可計 皆當得生彼

願共諸衆生 往生安樂國

十方佛刹中

至心歸命禮 西方阿彌陀佛

皆當得往生

菩薩比丘衆 窮劫不可計

一切諸菩薩

願共諸衆生 往生安樂國

供養彌陀佛

各齋天妙華 寶香無價衣

咸然奏天樂

願共諸衆生 往生安樂國

供養彌陀佛

至心歸命禮 西方阿彌陀佛

成然奏天樂

暢發和雅音 歌歎最勝尊

供養彌陀佛

願共諸衆生 往生安樂國

慧日照世間

至心歸命禮 西方阿彌陀佛

稽首彌陀佛

消除生死雲 恭敬遶三匝

見彼嚴淨土

願共諸衆生 往生安樂國

願我國亦然

至心歸命禮 西方阿彌陀佛

應時無量尊

微妙難思議 因發無上心

遍照十方國

願共諸衆生 往生安樂國

踊躍皆歡喜

至心歸命禮 西方阿彌陀佛

迴光園遶身

動容發欣笑 口出無數光

踊躍皆歡喜

願共諸衆生 往生安樂國

踊躍皆歡喜

至心歸命禮 西方阿彌陀佛

迴光園遶身

三匝從頂入 一切天人衆

踊躍皆歡喜

願共諸衆生 往生安樂國

踊躍皆歡喜

至心歸命禮 西方阿彌陀佛

踊躍皆歡喜

八音暢妙響 十方來正士

吾悉知彼願

願共諸衆生 往生安樂國

吾悉知彼願

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 至彼嚴淨土

便速得神通 必於無量尊 受記成等覺

願共諸衆生 往生安樂國 奉事億如來

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 還到安養國

飛化遍諸刹 恭敬歡喜去 還到安養國

願共諸衆生 往生安樂國 若人無善本

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 難以信此法

不得聞佛名 僞慢弊懈怠 宿世見諸佛

願共諸衆生 往生安樂國 踊躍大歡喜

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 則能信此事

願共諸衆生 往生安樂國 其有得聞彼

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 皆當得生彼

願共諸衆生 往生安樂國 設滿大千火

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 皆當得生彼

願共諸衆生 往生安樂國 皆當得生彼

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 皆當得生彼

願共諸衆生 往生安樂國 皆當得生彼

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 皆當得生彼

願共諸衆生 往生安樂國 皆當得生彼

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 皆當得生彼

願共諸衆生 往生安樂國 皆當得生彼

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 皆當得生彼

願共諸衆生 往生安樂國 皆當得生彼

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 皆當得生彼

願共諸衆生 往生安樂國 皆當得生彼

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 皆當得生彼

願共諸衆生 往生安樂國 皆當得生彼

願共諸衆生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 大勢至菩薩

願共諸衆生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 諸菩薩清淨大

海衆 願共諸衆生 往生安樂國

普爲師僧父母及善知識法界衆生 斷除三

障 同得往生阿彌陀佛國 歸命懺悔

第三依龍樹菩薩願生禮讚偈一十六拜 當

中夜時禮懺悔同前後

至心歸命禮 西方阿彌陀佛

稽首天人所恭敬 阿彌陀佛兩足尊

在彼微妙安樂國 無量佛子衆圍遶

故我頂禮彌陀佛

願共諸衆生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛

金色身淨如山王 奢摩他行如象步

兩目淨若青蓮花 故我頂禮彌陀佛

願共諸衆生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛

面善圓淨如滿月 威光猶如百千日

聲若天鼓俱翅羅 故我頂禮彌陀佛

願共諸衆生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛

觀音頂戴冠中住 種種妙相寶莊嚴

能伏外道魔憍慢 故我頂禮彌陀佛

願共諸衆生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛

無比無垢廣清淨 衆德皎潔如虛空

所作利益得自在 故我頂禮彌陀佛

願共諸衆生。往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛

十方名聞菩薩衆 無量諸魔常讚歎
爲諸衆生願力住 故我頂禮彌陀佛

願共諸衆生。往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛

金底寶淵池生華 善根所成妙臺座
於彼座上如山王 故我頂禮彌陀佛

願共諸衆生。往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛

十方所來諸佛子 顯現神通至安樂
瞻仰尊顏常恭敬 故我頂禮彌陀佛

願共諸衆生。往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛

諸有無常無我等 亦如水月電影露
爲衆說法無名字 故我頂禮彌陀佛

願共諸衆生。往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛

彼尊佛刹無惡名 亦無女人惡道怖
衆人至心敬彼尊 故我頂禮彌陀佛

願共諸衆生。往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛

彼尊無量方便境 無有諸趣惡知識
往生不退至菩提 故我頂禮彌陀佛

願共諸衆生。往生安樂國
至心歸命禮西方阿彌陀佛

我說彼尊功德事 衆善無邊如海水
所作善根清淨者 迴施衆生彼土
願共諸衆生。往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 哀愍覆護我
令法種增長 此世及後生 願佛常攝受

願共諸衆生 往生安樂國
至心歸命禮 西方極樂世界觀世音菩薩

願共諸衆生 往生安樂國
至心歸命禮 西方極樂世界大勢至菩薩

願共諸衆生 往生安樂國
至心歸命禮 西方極樂世界諸菩薩清淨大
海衆 願共諸衆生 往生安樂國

普爲師僧父母及善知識法界衆生。斷除
三障。同得往生阿彌陀佛國。歸命懺悔至心
懺悔。自從無始受身來。恒以十惡加衆生。不
孝父母謗三寶。造作五逆不善業。以是衆罪

因緣故。妄想顛倒生纏縛。應受無量生死
苦。頂禮懺悔願滅除。懺悔已至心歸命。禮
阿彌陀佛

至心勸請。諸佛大慈無上尊。恒以空慧照三
界。衆生盲冥不覺知。永沈生死大苦海。爲拔
群生離諸苦。勸請常住轉法輪。勸請已至心
歸命。禮阿彌陀佛

至心隨喜。歷劫已來懷嫉妬。我慢放逸由癡
生。恒以瞋毒毒害火。焚燒智慧慈善根。今日
思惟始悟悟。發大精進隨喜心。隨喜已至心
歸命。禮阿彌陀佛

至心迴向。流浪三界內。癡愛入胎獄。生已歸
老死。沈沒於苦海。我今修此福。迴生安樂土。
迴向已至心歸命。禮阿彌陀佛

至心發願。願捨胎藏形。往生安樂國。速見彌
陀佛。無邊功德身。奉觀諸如來。賢聖亦復

然。獲六神通力。救攝苦衆生。虛空法界盡。
我願亦如是。發願已至心歸命。禮阿彌陀佛

第四依天親菩薩願往生禮讚偈二十拜。當
後夜時禮懺悔同
上法

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 世尊我一心
歸命盡十方 無礙光如來 願生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 觀彼世界相
勝過三界道 究竟如虛空 廣大無邊際

願共諸衆生 往生安樂國
至心歸命禮 西方阿彌陀佛 正道大慈悲

出世善根生 淨光明滿足 如鏡日月輪
願共諸衆生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 備諸珍寶性
具足妙莊嚴 無垢光焰熾 明淨曜世間

願共諸衆生 往生安樂國
至心歸命禮 西方阿彌陀佛 寶華千萬種

彌覆池流泉 微風動花葉 交錯光亂轉
願共諸衆生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 宮殿諸樓閣
觀十方無礙 雜樹異光色 寶欄遍圍遶

願共諸衆生 往生安樂國
至心歸命禮 西方阿彌陀佛 無量寶交絡

羅網遍虛空 種種鈴發響 宜吐妙法音
願共諸衆生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛 梵音悟深遠
微妙聞十方 正覺阿彌陀 法王善住持

願共諸衆生 往生安樂國
至心歸命禮 西方阿彌陀佛 如來淨華衆

◎卷第一◎ ◎卷第二◎ ◎卷第三◎ ◎卷第四◎ ◎得◎ ◎釋◎ ◎◎

來斯幾劫強	願共諸衆生	往生安樂國	光舒救毘舍	人夫寶衣齋	相看無不正	往生安樂國	普爲弘三福	係念罪便消	俱忻行道易	往生安樂國	珠色仍爲水	隨願葉還開	真心能向彼	往生安樂國	洗心甘露水	等壽量難分	如何貪五濁	往生安樂國	臺裏天人現	臨過七重欄	且莫論餘願	往生安樂國	六根常合道	還時得忍成	寄言有心羣	往生安樂國	哀感覆護我	願佛常攝受	願共諸衆生	往生安樂國	觀世音菩薩																										
至心歸命禮	西方阿彌陀佛	往生安樂國	宮立引章提	天來香蓋捧	四寸踐華低	願共諸衆生	普爲弘三福	咸令減五燒	發心功已至	風好樂聲調	願共諸衆生	珠色仍爲水	遊池更出沒	飛空互往來	有善併修廻	願共諸衆生	洗心甘露水	悅目妙花雲	同生機易識	樂多無廢道	聲遠不妨閑	安然火自焚	願共諸衆生	往生安樂國	臺裏天人現	光中侍者看	懸空四寶閣	疑多邊地久	德少上生難	西望已心安	願共諸衆生	往生安樂國	六根常合道	還時得忍成	寄言有心羣	往生安樂國	哀感覆護我	願佛常攝受	願共諸衆生	往生安樂國	觀世音菩薩																
至心歸命禮	西方阿彌陀佛	往生安樂國	至心歸命禮	西方極樂世界	大勢至菩薩	願共諸衆生	往生安樂國	至心歸命禮	西方極樂世界	諸菩薩	清淨大海衆	願共諸衆生	往生安樂國	普爲師僧父母善知識	法界衆生斷除三障	同得往生阿彌陀佛國	歸命懺悔	第六比丘善導	願往生禮讚偈依十六觀作二十拜	當日中時禮懺悔	至心歸命禮	西方阿彌陀佛	觀彼彌陀極樂界	廣大寬平衆寶成	四十八願莊嚴起	超諸佛刹最爲精	本國他方大海衆	窮劫算數不知名	恒沙三昧自然成	願共諸衆生	往生安樂國	至心歸命禮	西方阿彌陀佛	地下莊嚴七寶幢	無量無邊無億數	見彼無生自然悟	一寶流無數光	騰神踊躍入西方	願共諸衆生	往生安樂國	至心歸命禮	西方阿彌陀佛	地上莊嚴轉無極	金繩界道非工匠	彌陀願智巧莊嚴	菩薩人天散華上	寶地寶色寶光嚴	一一光成無數臺	臺中寶樓千萬億	臺側百億寶幢圍	願共諸衆生	往生安樂國	至心歸命禮	西方阿彌陀佛	莊嚴寶樂亦無窮		
八種清風尋光出	隨時鼓樂應機音	機音正受稍爲難	行住坐臥攝心觀	唯除睡時常憶念	三昧無爲即涅槃	願共諸衆生	往生安樂國	至心歸命禮	西方阿彌陀佛	寶國寶林諸寶樹	寶華寶葉寶根莖	或以千寶分林異	或有百寶共成行	行行相當葉相次	色各不同光亦然	等量齊高三十萬	枝條相觸說因緣	願共諸衆生	往生安樂國	至心歸命禮	西方阿彌陀佛	七重羅網七重宮	綺互迴光相映發	化天童子皆充遍	瓔珞輝光超日月	行行寶葉色千般	華數等若旋金輪	果變光成衆寶蓋	塵沙佛刹現無邊	願共諸衆生	往生安樂國	至心歸命禮	西方阿彌陀佛	寶池寶岸寶金沙	寶葉寶葉寶蓮華	十二由旬皆正等	寶羅寶網寶欄遮	德水分流尋寶樹	聞波觀樂證恬怕	寄語有緣同行者	努力翻迷還本家	願共諸衆生	往生安樂國	至心歸命禮	西方阿彌陀佛	一一金繩界道上	寶樂寶樹千萬億	諸天童子散香花	他方菩薩如雲集	無量無邊無能計	稽首彌陀恭敬立	風鈴樹響遍虛空	歎說三尊無有極	願共諸衆生	往生安樂國	至心歸命禮	西方阿彌陀佛

●二●三●四●五●六●七●八●九●十●十一●十二●十三●十四●十五●十六●十七●十八●十九●二十●二十一●二十二●二十三●二十四●二十五●二十六●二十七●二十八●二十九●三十●三十一●三十二●三十三●三十四●三十五●三十六●三十七●三十八●三十九●四十●四十一●四十二●四十三●四十四●四十五●四十六●四十七●四十八●四十九●五十●五十一●五十二●五十三●五十四●五十五●五十六●五十七●五十八●五十九●六十●六十一●六十二●六十三●六十四●六十五●六十六●六十七●六十八●六十九●七十●七十一●七十二●七十三●七十四●七十五●七十六●七十七●七十八●七十九●八十●八十一●八十二●八十三●八十四●八十五●八十六●八十七●八十八●八十九●九十●九十一●九十二●九十三●九十四●九十五●九十六●九十七●九十八●九十九●一百

●減二減● ●德二得● ●已心二心已● ●澄二澄● ●世十(及)● ●(日)一● ●永二永● ●嚴二飛● ●因緣二無因●

彌陀本願華王座 一切衆實以爲成
 臺上四幢張寶。慢 彌陀獨坐顯真形
 眞形光明遍法界 蒙光觸者心不退
 晝夜六時專想念 終時快樂如三昧
 願共諸衆生 往生安樂國
 至心歸命禮 西方阿彌陀佛
 彌陀。佛身遍法界 影現衆生心想中
 是故勸汝常觀察 依心起相表眞容
 眞容寶像臨華座 心開見彼國莊嚴
 寶樹三身華遍滿 風鈴樂響與文同
 願共諸衆生 往生安樂國
 至心歸命禮 西方阿彌陀佛
 彌陀身色如金山 相好光明照十方
 唯有念佛蒙光攝 當知本願最爲強
 十方如來舒舌證 專稱名號至西方
 到彼華臺聞妙法 十地願行自然彰
 願共諸衆生 往生安樂國
 至心歸命禮 西方阿彌陀佛
 觀音菩薩大慈悲 已得菩提捨不證
 一切五道內身中 六時觀察三輪應
 應現身光紫金色 相好威儀轉無極
 恒舒百億光。王手 普接有緣歸本國
 願共諸衆生 往生安樂國
 至心歸命禮 西方阿彌陀佛
 勢至菩薩難思議 威光普照無邊際
 有緣衆生蒙光觸 增長智慧超三界
 法界傾搖如轉蓬 化佛雲集滿虛空
 普勸有緣常憶念 永絕胞胎證六通
 願共諸衆生 往生安樂國

至心歸命禮 西方阿彌陀佛
 正坐。加趺入三昧 想心乘念至西方
 親見彌陀極樂界 地上虛空七寶莊
 彌陀身量極無邊 重勸衆生觀小身
 丈六八尺隨機現 圓光化佛等前眞
 願共諸衆生 往生安樂國
 至心歸命禮 西方阿彌陀佛
 上輩上行上根人 求生淨土斷貪瞋
 就行差別分三品 五門相續助三因
 一日七日專精進 畢命乘臺出六塵
 慶哉難逢今得遇 永證無爲法性身
 願共諸衆生 往生安樂國
 至心歸命禮 西方阿彌陀佛
 中輩中行中根人 一日。齋戒處金蓮
 孝養父母教迴向 爲說西方快樂因
 佛與聲聞衆來取 直到彌陀華座邊
 百寶華籠。經七日 三品連開證小眞
 願共諸衆生 往生安樂國
 至心歸命禮 西方阿彌陀佛
 下輩下行下根人 十惡五逆等貪瞋
 四重偷僧謗正法 未曾慚愧悔前愆
 終時苦相皆雲集 地獄猛火罪人前
 忽遇往生善知識 急勸專稱彼佛名
 化佛菩薩尋聲到 一念傾心入寶蓮
 三業障重開多劫 于時始發菩提因
 願共諸衆生 往生安樂國
 至心歸命禮 西方阿彌陀佛
 樂何。當。樂事難思議 性海如來盡是師
 無邊菩薩爲同學

渴。聞。波若絕思集 念。食。無生即斷飢
 一切莊嚴皆說法 無心領納自然知
 七覺花池隨意入 八輩凝神會一枝
 彌陀心水沐身頂 觀音。大勢與衣披
 欲爾騰空遊法界 須臾授記號無爲
 如此逍遙無極處 吾今不去待何時
 願共諸衆生 往生安樂國
 至心歸命禮 西方阿彌陀佛
 哀感覆護我 令法種增長 此世及後生
 願佛常攝受
 願共諸衆生 往生安樂國
 至心歸命禮 西方阿彌陀佛 觀音勢至諸
 菩薩 清淨大海衆 願共諸衆生 往生安
 樂國
 普爲師僧父母及善知識法界衆生。斷除三
 障。同得往生阿彌陀佛國。歸命懺悔
 上二品懺悔發願等同前。須要中要取初。須
 略中略取中。須廣中廣取下。其廣者就實有
 心願生者而勸。或對四衆。或對十方佛。或對
 舍利尊像大衆。或對一人。若獨自等。又向十
 方盡虛空三寶及盡衆生界等。具向發露懺
 悔。懺悔有三品上中下。上品懺悔者。身毛孔
 中血流眼中血出者。名上品懺悔。中品懺悔
 者。遍身熱汗從毛孔出眼中血流者。名中品
 懺悔。下品懺悔者。遍身微熱眼中淚出者。名
 下品懺悔。此等三品雖有差別。即是久種解
 脫分善根人。致使。今生敬法重人。不惜身命。
 乃至小罪若懺。即能徹心徹髓。能如此懺者。
 不問久近。所有重障頓皆滅盡。若不如此。縱

一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

使日夜十二時急走終是無益。若不作者應知。雖不能流淚流血等。但能真心徹到者。即與上同。敬白十方諸佛十二部經一切賢聖。及一切天龍八部法界衆生現前大衆等。證知我某甲發露懺悔。從無始已來。乃至今身。殺害一切三寶師僧父母六親眷屬善知識法界衆生。不可知數。偷盜一切三寶師僧父母六親眷屬善知識法界衆生。不可知數。於一切三寶師僧父母六親眷屬善知識法界衆生上起邪心。不可知數。妄語欺誑一切三寶師僧父母六親眷屬善知識法界衆生。不可知數。綺語調弄一切三寶師僧父母六親眷屬善知識法界衆生。不可知數。惡口罵辱誹謗毀訾一切三寶師僧父母六親眷屬善知識法界衆生。不可知數。兩舌鬪亂破壞一切三寶師僧父母六親眷屬善知識法界衆生。不可知數。或破五戒八戒十善戒二百五十戒五百戒菩薩三聚戒十無盡戒。乃至一切戒及一切威儀戒等。自作教他見作隨喜。不可知數。如是等衆罪。亦如十方大地無邊微塵無數。我等作罪亦無邊無數。虛空無邊。我等作罪亦復無邊。法界無邊亦如上。法性無邊亦如上。佛無邊亦如上。如是等罪上至諸菩薩。下至聲聞緣覺。所不能知。唯佛與佛乃能知我罪之多少。今於三寶前法界衆生前。發露懺悔不敢覆藏。唯願十方三寶法界衆生。受我懺悔憶我清淨。始從今日願共法界衆生。捨邪歸正發菩提心。慈心相向佛眼相看。作菩提眷屬。眞善知識。同生阿彌陀佛

國。乃至成佛。如是等罪永斷。相續更不敢作。懺悔已。至心歸命。禮阿彌陀佛。禮懺竟。若入觀及睡時。應發此願。若坐若立一心合掌。正面向西十聲稱阿彌陀佛觀音勢至諸菩薩清淨大海衆。弟子現是生死凡夫。罪障深重輪迴六道。苦不可言。今遇善知識。得聞彌陀本願名號。一心稱念求願往生。願佛慈悲不捨本弘誓願攝受。弟子不識彌陀佛身相光明。願佛慈悲示現弟子身相。觀音勢至諸菩薩等。及彼世界清淨莊嚴光明等相。道此語已。一心正念。即隨意入觀及睡。或有正發願時即得見之。或有睡時得見。此願比來亦大有現驗。問曰。稱念禮觀阿彌陀佛。現世有何功德利益答曰。若稱阿彌陀佛一聲。即能除滅八十億劫生死重罪。禮念已下亦是。十往生經云。若有衆生念阿彌陀佛願往生者。彼佛即遣二十五菩薩。擁護行者。若行若坐若住若臥。若晝若夜。一切時一切處。不令惡鬼惡神得其便也。又如觀經云。若稱禮念阿彌陀佛願往生彼國者。彼佛即遣無數化佛無數化觀音勢至菩薩護念行者。復與前二十五菩薩等。百重千重圍遶行者。不問行住坐臥一切時處。若晝若夜常不離行者。今既有斯勝益可憑。願諸行者各須至心求往。又如無量壽經云。若我成佛。十方衆生稱我名號下至十聲。若不生者。不取正覺。彼佛今現在世成佛。當知本誓重願不虛。衆生稱念必得往生。又如彌陀經云。若有衆生聞說阿彌陀佛。即應執持名號。若一日若二日乃至七

日。一心稱佛不亂。命欲終時。阿彌陀佛與諸聖衆現在其前。此人終時心不顛倒。即得往生彼國。佛告舍利弗。我見是利故說是言。若有衆生聞說是者。應當發願願生彼國。次下說云。東方如恒河沙等諸佛。南西北方及上下一方如恒河沙等諸佛。各於本國出其舌相遍覆三千大千世界。說誠實言。汝等衆生。皆應信是一切諸佛所護念經云。何名護念。若有衆生。稱念阿彌陀佛。若七日及一日。下至一聲乃至十聲一念等。必得往生。證成此事故名護念經。次下又云。若稱佛往生者。常爲六。萬恒沙等諸佛之所護念。故名護念經。今既有此增上。誓願可憑。諸佛子等。何不勵意去也

集諸經禮懺。儀卷下

No. 1983

淨土五會念佛略法事儀讚一卷并序

南岳沙門法照於上都章敬寺淨土院述

夫如來說教廣略。隨根終歸乎實相。得眞無生者。孰能與於此哉。然念佛三昧是眞無上深妙禪門矣。以彌陀法王四十八願名號。爲佛事。願力度衆生。所以五會聲流於常宮。淨教普霑於沙界。故華嚴經云。三寶乃至一切諸佛無上菩提。皆不離念佛念法念僧而生。

故法華維摩等經。有以音聲語言而作佛事。又聲名句文爲諸教體。豈同今之學者紫金之容。都撥爲有相。鬚珠之教。懸指爲文字。語無色則捨於真色。論無聲乃厭於梵聲。生號無爲。行稱失道。即顯墜邪山良可悲矣。今則不然。且金剛般若云。六度萬行一切善法無非佛因。此是釋迦三世諸佛誠諦真言。足以爲信敬。可依行。今依大無量壽經。五會念佛。若廣作法事。具在五會法事儀三卷。啓讚彌陀觀經廣說由序。問答釋疑並在彼文。亦須具寫尋讀流傳後世。若略作法事。即依此文。凡作法事人。若道若俗。多即六七人少即三五人。揀取好聲解者。總須威儀齊整端坐合掌專心觀佛。齊聲齊和切。不得笑左右顧視。起真實悲濟之心。勿爲名利。衆證一人爲座主。稽請莊嚴經法事。須知次第。一人副座。知香火打磬同聲唱讚。事知檢校。先須焚香聲聲召請聖衆。當座人念佛一聲白衆云。敬白道場衆等。總須發至誠心端坐合掌。觀想阿彌陀佛一切賢聖如對目前。若能如是用心。即賢聖降臨。龍天護念。聽聞經讚法事。令衆等即於言下。滅無量罪獲無量福。心開意解速證甚深念佛三昧。得無生忍獲大總持。具六波羅蜜神通自在。言訖即打磬。一下作梵了。念阿彌陀佛觀音勢至地藏菩薩。各三五十聲。然後至心稽請。次莊嚴了依前念佛。即須觀其道場徒衆多少。或晝或夜或廣或略。有道場諸主。爲何善事。切須知時。別爲莊嚴。廣與念誦坐道場時。或有兩坐三坐乃

至多坐。其彌陀觀經。一坐一啓。散華樂及諸讚文總須暗誦。周而復始。經讚必須精熟。不得臨時把本。唯五會妙音一坐獨作不得。聲若准一坐。啓經法事即廣略看時。其諸依次誦之。散華樂爲首。其散華樂一坐。一諸寶鳥相好。維摩五會。大小般若。般舟涅槃等讚。一坐兩句爲聲打磬。淨土樂六根讚。西方樂出家樂禮讚等。並四句爲准。道場樂一句而已。從彌陀觀經維摩經已後諸讚。皆須第三會念佛和之。誦諸讚了欲散即誦道場樂音即高聲。須第三會念阿彌陀佛三百餘聲。最後唱西方禮讚天台智者迴向發願文。取散。智者必須深厭生死。正念思惟念佛三昧。普爲法界六道怨親。願同生極樂速成無上菩提。專心學取五會真聲。傳於未來廣度群品。若不師學濫授與人。轉誤後學失其宗旨。即却招其咎無利福田。普勸現在及以未來道俗。廣作五會真聲。念佛三昧理事雙修。相無相念。即與中道實相正觀相應。

問曰。五會念佛有何利益。復何所表。答曰。即於此生。爲能離五濁煩惱。除五苦斷五蓋。截五趣淨五眼。具五根成五力。得菩提具五解脫。速能成就五分法身。五會念佛功力如斯。最勝無比。盡此一形。頓捨最後凡夫之身。生極樂國入菩薩聖位。得不退轉疾至菩提。實爲佛任此事終不虛也。

云何。梵
云何得長壽 金剛不壞身
復以何因緣 得大堅固力

云何於此經 究竟到彼岸
願佛開微密 廣爲衆生說
讚請文依各一請

南無一心奉請本師釋迦牟尼佛
南無一心奉請十方三世諸佛
南無一心奉請阿彌陀佛
南無一心奉請觀世音菩薩
南無一心奉請大勢至菩薩
南無一心奉請十方諸大菩薩摩訶薩
南無一心奉請十方聲聞緣覺一切賢聖。僧莊嚴文

粵大哉。至理真法一如。化物利人弘誓各別。故我釋迦應生於濁世。阿彌陀出現於淨土。方淨穢兩殊。利益齊一。若易修易證。真唯淨土教門。然後西方殊妙難比。其國土也。嚴以百寶蓮敷九品以收人。其名號也。能滿千殃普開五會而攝物。故使稱其名者。則十方諸佛常護其人。願生其國者。則異華五雲爭捧其座。是知彌陀悲願不可思議。實謂啓三界之橫門。截四生之直路。故得恒沙諸佛舒舌證明。勸念彌陀令生佛國。若不以斯淨教所在佛宜。則何以能令未聞者聞未見者見。今之念佛意在茲焉。惟願釋梵護世衛國衛人。八部天龍調風調雨。伏願皇帝輪寶飛來。輶戈偃鉞。舜澤遐霑於萬國。堯風遠備於八荒。太子聲飛海濱。諸王志堅盤石。公主銀樓耀彩。卿相永鎮台衡無戎。節越長光。堯天永佐。郎官侍御。雲飛省閣。星映天台。大將高班。榮耀日新。台逾百勝長官。馬分。駝色衣含繡文。

◎教二經◎ ◎生二生◎ ◎經二經◎ ◎一十(句)◎ ◎梵十(依涅槃經)◎ ◎讚二經◎ ◎讚二衆◎ ◎經二衆◎ ◎陀二經◎

亟薄慰等佐理分憂。清聲遠振。禪和尚定水澄淨。禪河圓清。慈風莫收。慧日長掛。法和尚道山彌峻。慧海逾深。久住人天。常爲舟楫。律和尙戒珠常淨。無慚照乘之理。定沼恒清。豈謝滄浪之綠。當寺三綱。照彰梵宇。宿睦

乘門徒衆。稟其清風。寺舍和於水乳。諸閣梨等三學圓明。慧燈長映。願弘斯教。同往淨土。尼衆等戒月常明。凝神入定。恆春道樹。永秀覺華。諸公等福霈山岳。壽齊椿鶴。夫人娘子玉質長春。千秋不易。清信士女等。恆沙業累。聞佛名。以水消。無量福田。隨念佛而增長。觀業成就。三昧現前。若坐若行。常見諸佛。然願佛日高懸。法輪大闡。幽塗息苦。錫丘心寧。希望者何願不從。所念者應時咸遂。有情有識。同超有漏之因。此界他方咸願。同生安樂。阿彌陀佛。福海無邊。大衆虔誠。普爲念阿彌陀佛。

散華樂文
經散華品

散華樂散華樂 奉請釋迦如來入道場 散
華樂 散華樂散華樂 奉請十方如來入道
場 散華樂 散華樂散華樂 奉請彌陀如
來入道場 散華樂 散華樂散華樂 奉請
觀音勢至諸大菩薩 入道場 散華樂 道
場莊嚴極清淨 散華樂 天上人間無比量
散華樂

五會念佛
南岳彌陀塞般若道場。依無量壽經作

問曰。五會念佛出在何文。答曰。大無量壽經云。或有寶樹。車渠爲本。紫金爲莖。白銀爲枝。瑠璃爲條。水精爲葉。珊瑚爲華。瑪瑙爲

實。行行相植。莖莖相望。枝枝相準。葉葉相向。華華相順。實實相當。榮色光耀。不可勝視。清風時發出五會音聲。微妙宮商自然相和。皆悉念佛念法念僧。其聞音者得深法忍。住不退轉。至成佛道。

又釋五會念佛。五者會是數。會者集會。彼五種音聲。從緩至急。唯念佛法僧。更無雜念。念則無念。佛不二門也。聲則無常。第一義也。故終日念佛。恒順於真性。終日願生。常使於妙理。發心有如此者。必降天魔擊法鼓。六種震動四花繁雨。金剛寶座正覺可期也。故觀經曰。若念佛者。當知此人中分陀利花。名爲希有。觀世音大勢至。爲其勝友。當坐道場生諸佛家。是以如來常於三昧海中。舉網綿乎。謂父王曰。王今坐禪。但當念佛。豈同離念求乎無念。離生求於無生。離相好求乎法身。離文字求乎解脫。夫如是者。則住於斷滅見。謗佛毀經。成櫃法業。墜無間矣。

凡在修道可不慎毀。可不敬欺。又觀佛三昧海經云。此觀佛三昧。是破戒者護。失道者依。煩惱賊中大勇猛將。首楞嚴王百千三昧所出生處。亦名諸三昧母。亦名諸三昧王。亦名諸佛共所印可定。亦名如來禪。非二乘外道等禪。信可知矣。此五會念佛聲。勢點大盡長者即是緩念。點小漸短者。即是漸急念。須會此意。

第一會平聲緩念 南無阿彌陀佛
第二會平上聲緩念 南無阿彌陀佛
第三會非緩非急念 南無阿彌陀佛

第四會漸急急 南無阿彌陀佛
第五會四字轉急急 阿彌陀佛

五會念佛竟卽誦寶鳥諸難讚
寶鳥讚 依阿彌陀經
極樂莊嚴問雜寶 實是美

寶鳥臨空讚佛會
哀婉雅亮發人心

晝夜連聲無有息
彌陀佛
文文句句理相同
彌陀佛彌陀佛

或說五根七覺分
或說八聖慈悲門

彌陀佛
或說他方離惡道
彌陀佛
或說地獄封人天

或說散善波羅蜜
或說定慧入深禪

或說長時修苦行
或說無上善是因

苦薩聲聞開此法
處處分身傳去論

彌陀佛 彌陀佛 彌陀佛

彌陀佛 彌陀佛彌陀佛

彌陀佛 彌陀佛 彌陀佛

佛國清淨從心現
種種莊嚴心裏生

足指按地三千界
虛空性海坐花臺

蘇思讓
蘇思讓維摩詰
毘耶離城方丈室
有一居士號維摩

羣思議 羣思議縱摩詰

難思議

無量聲聞菩薩衆

蘇思謙

欲遣問病不堪任

蘇思謙維摩詰

唯有文殊入微問

蘇思謙

居士所疾是何因

蘇思謙維摩詰

答曰病從癡愛起

蘇思謙

我病非有亦非無

蘇思謙維摩詰

廣說身是無常法

蘇思謙

陰界諸入合成身

蘇思謙維摩詰

菩薩毛端容大海

蘇思謙

芥子之內納須彌

蘇思謙維摩詰

手擲世界他方外

蘇思謙

室中天主悟無生

蘇思謙維摩詰

相好讚依相

蘇思謙

苦行動修相好身

蘇思謙維摩詰

世尊往昔塵沙劫

蘇思謙

復生紺髮旋螺文

蘇思謙維摩詰

今已得成無見頂

蘇思謙

右旋宛轉琉璃筒

蘇思謙維摩詰

眉間毫相顯梨色

蘇思謙

舌相長舒覆面門

蘇思謙維摩詰

齒如珂珞皆齊密

蘇思謙

清淨皎潔日光分

蘇思謙維摩詰

佛心紅蓮金色坐

蘇思謙

釋法照

蘇思謙維摩詰

五會議依無量

蘇思謙

第二極妙演清音

蘇思謙維摩詰

第一會時平聲入

蘇思謙

第四要期用力吟

蘇思謙維摩詰

第三盤旋如奏樂

蘇思謙

聞此五會悟無生

蘇思謙維摩詰

第五高聲唯速念

蘇思謙

永不輪迴入苦坑

蘇思謙維摩詰

一到西方受快樂

蘇思謙

臨終決定上金船

蘇思謙維摩詰

發心念佛事須堅

蘇思謙

彌陀本願大慈悲

蘇思謙維摩詰

迴顧衆生皆得往

彌陀佛

直向西方坐寶蓮

彌陀佛彌陀佛

西方世界實爲精

彌陀佛

彼土衆生不可輕

彌陀佛彌陀佛

衣被持花供養佛

彌陀佛

還來本國飯經行

彌陀佛彌陀佛

發心念佛度群生

彌陀佛

願此五會廣流行

彌陀佛彌陀佛

六道三塗皆攝取

彌陀佛

蓮花會裏著真名

彌陀佛彌陀佛

淨土樂讚依無量

淨土經

淨土不思議

淨土樂

淨土樂淨土樂

淨土經

淨土不思議

淨土樂

彌陀住在寶城樓

淨土經

傾心念念向西求

淨土樂

到彼三明八解脫

淨土經

長辭五濁更何憂

淨土樂

淨土樂淨土樂

淨土經

淨土不思議

淨土樂

寶樓寶閣寶金盤

淨土經

淨土不思議

淨土樂

法曲時時常供養

淨土經

蓮華會裏說無生

淨土樂

淨土樂淨土樂

淨土經

淨土不思議

淨土樂

寶臺寶閣寶真珠

淨土經

寶體端嚴金色軀

淨土樂

菩薩化生奏玉調

淨土經

微風五會演真如

淨土樂

淨土樂淨土樂

淨土經

淨土不思議

淨土樂

流水波瀾遠寶臺

淨土經

寶殿光耀玉戶開

淨土樂

慈主遙聞三界子

淨土經

總須發願往生來

淨土樂

淨土樂淨土樂

淨土經

西方淨土甚快樂

淨土樂

淨土樂淨土樂

淨土經

慮恐衆生出世還

淨土樂

彌陀春樹覺華開

淨土經

功德池中坐寶臺

淨土樂

三昧庭前求解脫

淨土經

摩尼殿上禮如來

淨土樂

淨土樂淨土樂

淨土經

西方淨土甚快樂

淨土樂

西方異鳥數無窮

淨土經

白鶴孔雀及迦陵

淨土樂

鸚鵡頻伽說妙法

淨土經

聲中演出大乘字

淨土樂

淨土樂淨土樂

淨土經

十方世界普流行

淨土樂

如來尊號甚分明

淨土經

觀音勢至自來迎

淨土樂

但有稱名皆得往

淨土經

西方淨土甚快樂

淨土樂

淨土樂淨土樂

淨土經

何況如來微妙音

淨土樂

彌陀徒衆普慈心

淨土經

慈悲方便引凡夫

淨土樂

淨土樂淨土樂

淨土經

稱名即得罪消除

淨土樂

一切衆生皆度脫

淨土經

西方淨土甚快樂

淨土樂

彌陀端坐寶金樓

淨土經

恒沙菩薩四邊遊

淨土樂

九類靈光說妙法

淨土經

聞者悟解永無憂

淨土樂

淨土樂淨土樂

淨土經

西方淨土甚快樂

淨土樂

總足善人菩薩衆

淨土經

亦無惡趣及怨親

淨土樂

淨土樂淨土樂

淨土經

西方淨土甚快樂

淨土樂

花幢八面掛金鈴

淨土經

上下和鳴出妙聲

淨土樂

○慮恐衆生出世還

淨土樂

○西方淨土甚快樂

淨土樂

○淨土樂淨土樂

淨土經

○淨土樂淨土樂

淨土經

○淨土樂淨土樂

淨土經

○淨土樂淨土樂

淨土經

○淨土樂淨土樂

淨土經

○淨土樂淨土樂

淨土經

○淨土樂淨土樂

淨土經

○淨土樂淨土樂

淨土經

○淨土樂淨土樂

淨土經

○淨土樂淨土樂

淨土經

○淨土樂淨土樂

淨土經

○淨土樂淨土樂

淨土經

○淨土樂淨土樂

淨土經

○淨土樂淨土樂

淨土經

○淨土樂淨土樂

淨土經

○淨土樂淨土樂

淨土經

○淨土樂淨土樂

淨土經

凡夫若得到西方淨土
具六神通得自在淨土

淨土樂淨土樂
永除老病離無常淨土

西方淨土離胞胎淨土
衆生到即出蓮臺淨土

上品尋光昇寶座淨土
下生蓮臺始花開淨土

淨土樂淨土樂
西方淨土甚快樂淨土

西方淨土七重欄淨土
七寶莊嚴數百般淨土

瑠璃作地黃金界淨土
諸臺閣與開天連淨土

淨土樂淨土樂
西方淨土甚快樂淨土

西方淨土十方稀淨土
努力專心莫置疑淨土

上品即證無生忍淨土
下生障盡入無爲淨土

淨土樂淨土樂
西方淨土甚快樂淨土

西方淨土更無過淨土
閻浮極苦罪人多淨土

欲得令生出三界淨土
惟須至意念彌陀淨土

淨土樂淨土樂
西方淨土甚快樂淨土

離六根識淨土
釋法照

我淨樂我淨樂
瞻見心空了世間淨土

觀見眼根常清淨淨土
色界無來本是空淨土

色性本來無障礙淨土
無來無去是真宗淨土

觀見耳根常清淨淨土
聲界無來本是空淨土

聲性本來無障礙淨土
無來無去是真宗淨土

觀見鼻根常清淨淨土
香界無來本是空淨土

香性本來無障礙淨土
無來無去是真宗淨土

觀見舌根常清淨淨土
味界無來本是空淨土

味性本來無障礙淨土
無來無去是真宗淨土

觀見身根常清淨淨土
觸性本來無障礙淨土

觀見意根常清淨淨土
法性本來無障礙淨土

忘想眼根綠色轉淨土
忘臭鼻香舌染味淨土

忘想騰波常沒溺淨土
爲此輪迴三界獄淨土

有得逢善知識淨土
欲得速超生死苦淨土

難識努力
彌陀寶國實門開淨土

千葉千般千種色淨土
難識努力

彌陀五會救娑婆淨土
衆等傾心勸念佛淨土

難識努力
閻浮濁惡不堪停淨土

不如專念彌陀號淨土
難識努力

西方寶殿寶池亭淨土
鸚鵡和鳴讚三身淨土

難識努力
西方寶樹寶根莖淨土

寶業行行相間錯淨土
難識努力

寶池寶岸寶蓮華淨土
下生雖有前生障淨土

難識努力
西方淨土雨天衣淨土

一念百味隨心至淨土
難識

正法樂正法樂
釋迦如來因地時淨土

頓捨身財求妙法淨土
正法樂正法樂

雪山童子釋迦因淨土
善友求法食兩因淨土

正法樂正法樂
慈力施身五夜叉淨土

須闍割身救父母淨土
正法樂正法樂

月光發願捨千頭淨土
更作尸毘代鴿命淨土

正法樂正法樂
寶王割身燃千燈淨土

慈善開心施五藏淨土
正法樂正法樂

本師苦行實難論淨土
向者所陳爾計事淨土

正法樂正法樂
布施持戒久精研淨土

苦行動修功滿足淨土
直論劫數不論年淨土

正法樂正法樂

正法能超出世間

普勸衆生勸念佛

亦教持戒及修禪

正法樂正法樂

正法能超出世間

釋迦如來因地時

多劫苦行獨超倫

正法樂正法樂

正法能超出世間

譬如大病若爲除

受得火艾去根株

一一皆修無上業

證得菩提出世間

正法樂正法樂

如來觀見却還歸

聞法既能自覺悟

定生淨土會無餘

正法樂正法樂

正法能超出世間

示現無常還報土

正法樂正法樂

衆生努力念彌陀

正法能超出世間

本師苦行應真如

實實相承無假虛

正法樂正法樂

法教流傳到此國

祇爲西方開九品

和罪帶障出娑婆

證得菩提無上果

分身百億度閻浮

涅槃已後一千年

示成道果亦生天

正法樂正法樂

微塵故業自消亡

正法樂正法樂

正法能超出世間

衆生轉讀依行學

正法能超出世間

衆生隨佛到西方

聞法悟道證真常

從天降下至王室

託陰摩耶睡夢中

故知欲得出煩惱

一一依行本師宗

正法樂正法樂

正法能超出世間

後園攀著無憂樹

右脇便即誕真容

總道不修便作佛

道理自看通不通

正法樂正法樂

正法能超出世間

正法樂正法樂

正法能超出世間

出。家先且斷貪瞋

摧滅無明人我山

正法樂正法樂

定見外道不堪任

初生位次坐輪王

震動天地放光明

於此閻浮無染著

始得往往出世間

正法樂正法樂

正法能超出世間

爲表釋迦應化身

普令諸子離無常

無漏智性本來常

久在無明被塵藏

正法樂正法樂

若箇道理是真宗

正法樂正法樂

正法能超出世間

衆生造罪無邊際

若覓成佛錯永望

正法樂正法樂

正法能超出世間

九龍吐水洗神胎

天人衆腋捧孩孩

無漏智性本來常

久在無明被塵藏

正法樂正法樂

正法能超出世間

便即東西行七步

舉足下足踏蓮臺

衆生造罪無邊際

若覓成佛錯永望

正法樂正法樂

正法能超出世間

長大踰城入雪山

苦行又經強六年

衆生造罪無邊際

若覓成佛錯永望

正法樂正法樂

正法能超出世間

身著草衣食麻麥

跏趺攝念便歸禪

衆生造罪無邊際

若覓成佛錯永望

正法樂正法樂

正法能超出世間

正法樂正法樂

正法能超出世間

凡夫倒見不思惟

所作所爲不自知

正法樂正法樂

正法能超出世間

形容枯悴不思議

牧女投身獻乳糜

惡業宛然無減損

道我成佛大愚癡

正法樂正法樂

正法能超出世間

食了河中自沐浴

帝釋從空按樹枝

正法樂正法樂

空却無明貪愛空

正法樂正法樂

正法能超出世間

正法樂正法樂

正法能超出世間

大乘無念說空宗

空却無明貪愛空

正法樂正法樂

正法能超出世間

因茲成佛放光明

金口所說化衆生

衆生倒見渾金錯

撥無因果詛凡龍

正法樂正法樂

正法能超出世間

廣演三乘微妙法

婆娑世界遍流行

正法樂正法樂

子細研窮總是真

正法樂正法樂

正法能超出世間

正法樂正法樂

正法能超出世間

莫嫌語質却懷瞋

終歸還是腹心入

正法樂正法樂

正法能超出世間

成佛四十餘九十

彼國經行遊五天

已見錯行相指示

終歸還是腹心入

正法樂正法樂

正法能超出世間

正法樂正法樂

正法能超出世間

已見錯行相指示

終歸還是腹心入

正法樂正法樂

正法能超出世間

西方樂讚依阿彌

西方樂西方樂

釋迦普勸念彌陀

上品華臺見慈主

西方樂西方樂

西方進道勝婆娑

成佛不勞諸善業

西方樂西方樂

五濁修行多退轉

到彼自然成正覺

西方樂西方樂

閻浮世界不堪停

縱饒作得此之善

西方樂西方樂

西方極樂樂轟轟

鼓樂並誦空裏滿

西方樂西方樂

閻浮穢惡不堪停

西方淨土不思議

意在衆生出愛河

到者皆因念佛多

西方淨土不思議

緣無五欲及邪魔

華臺端坐念彌陀

西方淨土不思議

不如念佛往西方

還來苦海作津梁

西方淨土不思議

惡業因緣每日盈

不覺地獄向前成

西方淨土不思議

長劫不聞諸苦名

自然相和說無上

西方淨土不思議

惡業賊害闕無明

若能專心念佛

西方樂西方樂

西方極樂七寶池

底有金沙岸香樹

西方樂西方樂

彌陀淨刹甚精微

香風吹動諸行樹

西方樂西方樂

極樂國中七寶池

緊念彌陀登寶座

西方樂西方樂

碧玉樓前七寶臺

一一持花供養佛

西方樂西方樂

莫怪頻頻共相勸

若得念佛深三昧

西方樂西方樂

彌陀寶界悟無生

西方淨土不思議

八功德水不思議

蓮華涌出化生兒

西方淨土不思議

黃金界道地瑠璃

宮商五會演希奇

西方淨土不思議

花開蓮色紫光耀

須臾不覺證無爲

西方淨土不思議

諸天童子競過來

處處唯言稱善哉

西方淨土不思議

見人往往有無常

不怕三塗平等王

西方淨土不思議

萬行之中爲急要

不但本師金口說

西方樂西方樂

寶池寶岸甚寬平

普勸衆生勸念佛

西方樂西方樂

此界一人念佛名

但使一生常不退

西方樂西方樂

急須念佛莫悠悠

稱名決定生安樂

歸去來

不如西方快樂處

歸去來

但有傾心能念佛

歸去來

晝夜熱心專念佛

迅速無過淨土門

十方諸佛共傳證

西方淨土不思議

實地瑠璃千仞明

彌陀決定自來迎

西方淨土不思議

西方便有一蓮生

此花還到此間迎

西方淨土不思議

欲超苦海要船舟

永絕閻浮生死流

閻浮五濁是塵埃

到彼花臺隨意開

彌陀淨刹寶殿開

臨終決定坐金臺

生老病死苦相催

摩尼殿上禮如來

歸去來西方

若龍念後彌陀號

諸佛子

般舟三昧樂願往

般舟三昧樂願往

普勸迴心生淨土願往

般舟三昧樂願往

曠劫已來流浪久願往

般舟三昧樂願往

不遇往生善知識願往

般舟三昧樂願往

憶受天堂暫時樂願往

般舟三昧樂願往

憶受人中胎藏苦願往

般舟三昧樂願往

憶受修羅餓鬼道願往

般舟三昧樂願往

憶受畜生相食噉願往

般舟三昧樂願往

憶受地獄長時苦願往

般舟三昧樂願往

或入鐵湯爐炭火願往

般舟三昧樂願往

或上刀山攀劍樹願往

般舟三昧樂願往

般舟三昧樂願往

般舟三昧樂願往

誰能惡道受輪迴
往生極樂坐花臺
其若人間樂其若人間樂

慈愍和尚

專心念佛見彌陀

迴向念佛即同生

專心念佛見彌陀

隨緣六道受輪迴

專心念佛見彌陀

誰能相勸得迴歸

專心念佛見彌陀

福盡臨終現五衰

專心念佛見彌陀

四蛇六賊競相催

專心念佛見彌陀

飢饉聞聲苦難救

專心念佛見彌陀

刀光捨命復牽犁

專心念佛見彌陀

業風吹去不知迴

專心念佛見彌陀

騰波猛焰劇天雷

專心念佛見彌陀

皮膚骨肉變成灰

專心念佛見彌陀

專心念佛見彌陀

專心念佛見彌陀

借問何緣受此苦

般舟三昧樂願往

鎔銅灌口犁拂口

般舟三昧樂願往

或臥鐵床抱銅柱

般舟三昧樂願往

或墮阿鼻大地獄

般舟三昧樂願往

上火下火交通過

般舟三昧樂願往

銅狗噬心并噉血

般舟三昧樂願往

今日道場諸眾等

般舟三昧樂願往

慶此人身難值遇

般舟三昧樂願往

正值希聞淨土教

般舟三昧樂願往

正值彌陀弘誓喚

般舟三昧樂願往

正值今日依經讚

般舟三昧樂願往

正值道場無魔事

般舟三昧樂願往

正值七日功成就

般舟三昧樂願往

貪食愛肉業相隨

專心念佛見彌陀

飲酒妄語受其災

專心念佛見彌陀

總為邪淫顛倒來

專心念佛見彌陀

經劫長年眼不開

專心念佛見彌陀

刀輪鐵杵自飛來

專心念佛見彌陀

鐵鳥啄眼復穿鼻

專心念佛見彌陀

恒沙曠劫總經來

專心念佛見彌陀

喻若優曇花始開

專心念佛見彌陀

專心念佛見彌陀

專心念佛見彌陀

專心念佛見彌陀

專心念佛見彌陀

專心念佛見彌陀

專心念佛見彌陀

專心念佛見彌陀

專心念佛見彌陀

專心念佛見彌陀

般舟三昧樂願往

普勸道場同行者

般舟三昧樂願往

借問家鄉何處在

般舟三昧樂願往

彼佛因中立弘誓

般舟三昧樂願往

不簡貧窮將富貴

般舟三昧樂願往

不簡無非淨土業

般舟三昧樂願往

不簡長時修苦行

般舟三昧樂願往

不簡多聞持淨戒

般舟三昧樂願往

但使迴心多念佛

般舟三昧樂願往

寄語現前諸大眾

般舟三昧樂願往

借問相尋何處去

般舟三昧樂願往

借問何緣得生彼

般舟三昧樂願往

般舟三昧樂願往

般舟三昧樂願往

專心念佛見彌陀

努力迴心歸去來

專心念佛見彌陀

極樂池中七寶臺

專心念佛見彌陀

聞名念我總迎來

專心念佛見彌陀

不簡下智與高才

專心念佛見彌陀

不簡外道闍提人

專心念佛見彌陀

不簡今日始生心

專心念佛見彌陀

不簡破戒罪根深

專心念佛見彌陀

能令瓦礫變成金

專心念佛見彌陀

同緣去者早相尋

專心念佛見彌陀

報道彌陀淨土中

專心念佛見彌陀

報道念佛自成功

專心念佛見彌陀

如何淨土肯相容

專心念佛見彌陀

報道稱名罪消滅願往 喻若明燈入闇中無量

般舟三昧樂願往 專心念佛見彌陀無量

借問凡夫得生否願往 如何一念闡中明無量

般舟三昧樂願往 專心念佛見彌陀無量

報道除疑多念佛願往 彌陀決定自親近無量

般舟三昧樂願往 專心念佛見彌陀無量

淨土五會法事讚本終

淨土五會念佛略法事儀讚末

南岳沙門法照於上

都章敬寺淨土院述

●菩薩子讚文

可憐生可憐生。菩薩子遊戲在西方願往

出門能忍辱願往 入戶莫懷瞋願往 但能修淨

土願往 證得紫金身願往 衆生心衆生心

無明泥底沈。何時得惺悟願往 證得百千金願往

何處不追尋願往 何指彌陀國願往 衆生心衆生心

無有一人過地獄底苦。恤恤衆生寬者多。奈何

天奈何天。衆生共佛無因緣。千言百語化

不得願往 定知將罪人黃泉願往 彌陀造

大船。攪到苦海邊。船頭點點欲沒願往 貴貴

度得念佛人願往 池東池西百寶臺。光明

樓閣萬重開。暫向樓中觀補處願往 還來殿上

禮如來願往 紅蓮華青蓮華。千葉蓮華臺

上生願往 禮受彌陀佛

鹿兒讚文

昔有一賢士沙羅林 恒日在山林沙羅林

百鳥同一宣沙羅林 相看如兄弟

有一傍行人 失脚墮流泉

手把無根樹 口稱觀世音

鹿兒聞此語 便即跳入水

語汝上鹿背 將汝出彼岸

汝得出彼岸 步步向鹿跪

無物報鹿恩 與鹿作奴僕

鹿是草間虫 不用作奴僕

飢時食百草 渴即飲流泉

欲得報鹿恩 莫道鹿在此

有一國王長患妃。夜夜見九色鹿。若不得九

色鹿。大命難可續。國王出勅集群臣

誰知九色鹿 有人知鹿處

分國賜千金 關兒聞此語

又手向王前 臣知九色鹿

恒在流水邊 啓王多將兵

此鹿甚輕便

國王將兵百萬衆。圍繞四山林。國王彎弓欲

射鹿。聽鹿說一言。國王是迦葉。鹿是如來。

身無人如鹿處。只是隕車大患人。昔日救汝

命。何期今日害鹿身。傳語黑頭虫世世難與

恩。普勸道場諸衆生。努力各發菩提心

請觀世音讚文

迦摩那目佉 迦摩那母者 迦摩那者那

彌迦摩那上摩迦摩那上摩沙摩轉沙喝囉二合

摩娜訖差三合南無悉底 觀世音菩薩南無

觀世音菩薩

道場樂讚文

大眾人人皆合掌道場 碎身漸謝釋迦恩道場

能得慈悲巧方便道場 指受西方快樂門道場

道場欲散人將別道場 努力相勸斷貪瞋道場

貪瞋因緣障淨土道場 不得解脫永沈淪道場

同行相親相策勵道場 畢命爲期到佛前道場

願此法輪相續轉道場 道場衆等益長年道場

我等咸同受快樂道場 見聞隨喜亦皆然道場

衆等迴心生淨土道場 手執香華往西方道場

往生樂願文

得生淨土報師恩 願往生彌陀佛

專心想佛佛知人 人能念佛佛還念

即見真金功德身 淨土莊嚴諸聖衆

龍龍常在行人前 行者見已心歡喜

終時從佛坐金蓮 一念乘臺到佛會

即證不退入三寶 一一池中華盡滿

華華總是往生人 寧合金華百千劫

不願地獄須臾間 各留半坐乘華葉

待我閻浮同行者 寄語婆娑修行者

彌陀佛彌陀佛

彌陀佛彌陀佛

念念精勤莫睡眠

無量樂

乘此因緣生淨土

無量樂

畢命爲期到佛前

無量樂

小般舟三昧樂讚文

般舟三昧樂

三昧樂

爲度娑婆分化入

般舟三昧樂

三昧樂

曠劫已來常沈沒

般舟三昧樂

三昧樂

釋迦牟尼真報土

般舟三昧樂

三昧樂

口中橫骨語不得

般舟三昧樂

三昧樂

被毛戴角畜生形

般舟三昧樂

三昧樂

萬行俱迴皆得往

般舟三昧樂

三昧樂

相好彌多八萬四

般舟三昧樂

三昧樂

長病遠行不計日

般舟三昧樂

三昧樂

三界無安如火宅

般舟三昧樂

三昧樂

厭住死生居骨肉

般舟三昧樂

三昧樂

般舟三昧樂

三昧樂

正值今生發道意

無量樂

般舟三昧樂

三昧樂

願得西方安養國

般舟三昧樂

三昧樂

定散二門皆得往

般舟三昧樂

三昧樂

到彼三明八解脫

般舟三昧樂

三昧樂

般舟三昧樂

總欲化令歸本國

般舟三昧樂

相觀讚文

沈淪五欲境

形假出身來

能令眷屬喜

慈母逐身迴

竹馬綠林巷

兩頰似桃華

年至經三五

旣是望朝霞

盛色心曉踊

徘徊翠酒中

對坐看明月

不畏死生弓

拔劍平四海

稀逢淨土法門開

三昧樂

三昧樂

三昧樂

三昧樂

三昧樂

三昧樂

三昧樂

三昧樂

三昧樂

三昧樂

三昧樂

三昧樂

三昧樂

三昧樂

三昧樂

三昧樂

三昧樂

三昧樂

三昧樂

三昧樂

三昧樂

三昧樂

三昧樂

三昧樂

三昧樂

三昧樂

起坐聽人扶

八十將衰邁

大眾用心聽

欲作西方業

大眾用心聽

獨體離骨散

計我凡夫骨

大眾用心聽

紅顏一罷飽

出家樂讚文

出家樂讚文

出家樂讚文

出家樂讚文

出家樂讚文

出家樂讚文

出家樂讚文

出家樂讚文

出家樂讚文

出家樂讚文

出家樂讚文

出家樂讚文

出家樂讚文

出家樂讚文

出家樂讚文

出家樂讚文

出家樂讚文

出家樂讚文

●樂十(願往生)夾註● ●修十(無量樂)夾註● ●國十(願往生)夾註● ●緣十(無量樂)夾註● ●該一孩● ●華十(希現)夾註●*
●[彩]一● ●羅十(彩)夾註● ●唱字前甲本有憂憂華希現大眾用心聽彩十二字 ●希現二彩● ●一彩一●

音來引路百法明門。應自開應自開

願往生讚文

願往生讚文

無常迅速莫安然

水上浮沈非久住

緣生暫有忽還無

假使百年如瞬頃

有生之者必無常

壯色不停如雷滅

彌加念佛莫遊遊

今日道場同法樂

從茲後會亦難期

各各款顏同發願

生生法會得相逢

無量樂

般若讚文

昔有菩薩安心坐

照見五蘊悉皆空

空無相中無價寶

般若性海絕難思

故知妙身無罣礙

是大神呪起人慈

真實不虛深須信

揭帝揭帝斷狐疑

小道場樂讚文

如是我聞一時佛

住在王舍靈鷲山

菩薩聲聞并八部

地動天華非一般

此是諸佛生已相

文殊爲說宿因緣

毫光遍照咸生怪

定說經名妙法蓮

大樂讚文

手執香華往西方

弟子發願時

願住五臺山

文殊菩薩開心地

普賢菩薩座華臺

弟子發願時

願作華嚴經

花嚴信處品

心王菩薩在中間

弟子發願時

願作涅槃經

涅槃佛性海

早證涅槃山

弟子發願時

願作藥師經

藥師十二願

願願度衆生

弟子發願時

願作觀音經

觀音勢至力

苦處在先登

弟子發願時

願作無量經

經中十六觀

三昧自然成

弟子發願時

願作佛前燈

照經并照像

得照師僧

弟子發願時

願作佛香燈

燈香供養佛

度取有緣人

弟子發願時

願作七寶池

池中有寶聖

總是往人

嘆阿彌陀佛讚文

願容紫金形

巍巍阿彌陀

爪足下安平

身相三十二

光曜常照明

姿好八十種

妙響哀鸞聲

梵音超三千

國土甚清明

巍巍阿彌陀

無四惡女名

悉純黃金色

寶樹五音聲

池水流相注

聞者得無生

巍巍阿彌陀

衆善王中美

國土妙安樂

無不願往生

佛與菩薩衆

翻飛俱往迎

忽然七寶池

蓮華中長成

巍巍阿彌陀

威德妙無侶

軀體真金色

光曜十方土

共聞得親遇

永拔生死苦

我今稽首禮

無上衆生文

嘆觀世音菩薩

衆生被困厄

觀音妙智力

能救世間苦乃至

諍訟經官所

怖畏軍陣中

念彼觀音力

衆怨悉退散

妙音觀世音

梵音海潮音

勝彼世間音

是故須常念

念念勿生疑

觀世音淨聖

於苦惱死厄

能爲作依怙

具一切功德

慈眼視衆生

福聚海無量

是故應頂禮

嘆大勢至菩薩

大勢至菩薩

音勢至二大士

常侍彌陀佛左右

彌陀佛勢至冠

中有寶瓶瓶內

常放照曜苦衆

慈悲喜捨常攝

作不唐捐故我

遙頂禮

嘆大聖文殊師利菩薩

文殊師利妙德法王之子

龍種上尊王佛

雖得佛道轉于法輪入於涅槃而不捨於菩薩之道教化衆生無量功德

皆成就。無量佛土皆嚴淨。其見聞者無不蒙益。諸有所作亦不唐捐。現在東北方金色世界清涼山內。住首楞嚴三昧。與一萬菩薩同會。利樂苦眾生。故我遙頂禮。

觀經十六觀頌

依觀經各誦多少

釋淨遐述

第一初觀日在西

端身正坐去昏迷

見時欲沒如懸鼓

令心堅故莫高低

第二觀水本澄清

想水為冰理易成

令冰映作琉璃地

分明還見寶幢擎

第三寶地間黃金

六時花雨滿瓊林

分暉變作空中樂

簫管能清道者心

第四寶樹七寶行

布葉垂條異色光

花葉四時皆具足

風來林下更飛香

第五當觀七寶池

清冷八德不思議

渠流悉是金沙水

水上花開無盡時

第六應觀衆寶樓

珠軒玉砌碧雲秋

天樂奏時清夜響

法音微妙勤勤修

第七專觀華座開

檀金爲葉玉爲臺

寶幢上覆眞珠網

莊嚴只擬爲如來

第八寶像色圓明

萬法皆從心想生

若見其身華上坐

甚深三昧自然成

第九彌陀法王身

相好光明無等倫

念佛衆生皆攝取

心常不捨有緣人

第十觀音補處尊

身同佛相妙難論

頂戴如來心敬重

慈光恒住大悲門

十一勢至大威雄

補翼長時振六道

世界動搖應度者

光明常照行人中

十二觀身自往生

蓮華開合極分明

端坐湛然心不動

臨終常見佛來迎

十三丈六紫金容

眞化由來不二縱

但使隨心觀了了

法身妙相自顯顯

十四生人行業高

上品三心種姓豪

百法明門歡喜地

金剛定力轉堅牢

十五生居九品中

淨戒重修始業融

善友教令迴顛往

須臾不覺坐蓮宮

十六下生位最卑

業障難消發發遲

十念蓮胎雖住劫

華開還得悟無生

阿彌陀經讀文

救世先開淨土門

釋迦調御大慈尊

其時正在給孤園

欲說莊嚴極樂國

無量諸天大衆俱

法輪將與多聽徒

上乘菩薩是文殊

第一聲聞舍利子

西方過此十俱胝

初告眞宗當爾時

彌陀在彼不思議

世界莊嚴名極樂

清閑勝妙樂無餘

其國衆生苦已除

色相端嚴盡一如

晝夜修行超八難

寶蓋垂空寶網懸

七重行樹七重欄

南無阿彌陀佛南無阿彌陀佛

但是有緣皆得見

感勸學者用心觀

人至乘華坐寶林

天來奏樂曲幽深

六度已能調六律

八正還將和八音

寶池德水底砂新

蓮開光色似車輪

菩薩端然華上坐

看時總是往生人

彌陀淨土法王家

願力莊嚴發道芽

阿彌陀佛

南無阿彌陀佛南無阿彌陀佛

阿彌陀佛

南無阿彌陀佛南無阿彌陀佛

阿彌陀佛

南無阿彌陀佛南無阿彌陀佛

阿彌陀佛

南無阿彌陀佛南無阿彌陀佛

阿彌陀佛

南無阿彌陀佛南無阿彌陀佛

阿彌陀佛

南無阿彌陀佛南無阿彌陀佛

阿彌陀佛

南無阿彌陀佛南無阿彌陀佛

阿彌陀佛

南無阿彌陀佛南無阿彌陀佛

阿彌陀佛

南無阿彌陀佛南無阿彌陀佛

阿彌陀佛

南無阿彌陀佛南無阿彌陀佛

阿彌陀佛

南無阿彌陀佛南無阿彌陀佛

阿彌陀佛

南無阿彌陀佛南無阿彌陀佛

阿彌陀佛

南無阿彌陀佛南無阿彌陀佛

阿彌陀佛

南無阿彌陀佛南無阿彌陀佛

阿彌陀佛

南無阿彌陀佛南無阿彌陀佛

碧玉樓中飛寶座 黃金地上雨天華

收得天華衣被盛 六道如意覺身輕

供養他方諸佛已 還來本國飯經行

衆鳥和音應六時 清音演法妙難思

五力五根并七覺 甚深八聖入無爲

衆等同時聽法音 聞者皆生念佛心

化鳥本非三惡趣 彌陀宣暢法流深

微風吹動寶林清 響殿如天奏樂聲

一一更無宜別法 處處唯聞念佛名

彌陀壽量實無邊 國中人民亦同然

成道於今經十劫 光照恒沙法界國

菩薩聲聞衆甚多 爲求解脫見彌陀

算數不能知限量 餘方諸佛亦來過

傳聞淨刹甚清真 盡是阿耨跋致人

一生補處修三昧 證得金剛最後身

善根福少理難生 七日專須念佛名

若至臨終心不亂 彌陀決定自相迎

十號彌陀酬昔因 六方諸佛證誠真

舌相廣長無妄語 如來護念信心人

世界無常難久留 唯須發願早懇求

已生當生皆不退 豈限今修與未修

諸佛同時讚釋迦 能於五濁救娑婆

說此世間難信法 咸令覺悟令彌陀

法藏敷陳義已圓 阿難從此道真詮

大衆俱欣皆頂戴 如來屬盡廣流傳

新無量觀經讚 法照述

釋迦住在靈鷲山 爲化娑婆出世間

菩薩聲聞無量衆 初欲開經意未開

阿闍太子在王城 收執徒囚在獄刑

章提悲泣歸依佛 永願不聞諸苦名

深心不樂閻浮界 實爲多諸鬼畜生

唯願慈尊爲指授 他方淨土營經行

釋迦如來知彼念 須臾沒見至王宮

乃放眉間金色照 章提障盡覩真容

諸餘淨刹雖無量 白佛唯生極樂中

顯見彌陀疾授記 剎那便具六神通

世尊微笑生歡喜 口中常放五神光

其光遂照頻婆頂 隨機證果亦何妨

佛告章提汝知不 彌陀去此亦非遙

但當勤修三福行 臨終迎子上金橋

亦爲未來諸大衆 五濁凡夫至惡人

但使迴心生彼國 能令淨業斷貪瞋

於是章提更有疑 如來今說汝應知

據來凡夫實未得 爲承諸佛大慈悲

既聞說已生歡喜 復爲今時五苦人

云何當見彌陀界 相好光明微妙身

世尊爲說初觀日 意令住想向西方

智者必須依此觀 曠劫塵沙罪滅亡

罪滅身心必清淨 次應想水易成水

須臾便見瑠璃地 黃金界道以爲繩

寶池澄澄千仞深 月珠間錯是黃金

華雨紛紛隨處下

阿彌陀佛

能令道發真賞心

南無阿彌陀佛

瓊林寶樹七重行

阿彌陀佛

處處垂琳異色光

南無阿彌陀佛

光中無數摩尼殿

阿彌陀佛

諸天童子散華香

南無阿彌陀佛

極樂城中七寶池

阿彌陀佛

蓮開光色不思議

南無阿彌陀佛

華間總是摩尼水

阿彌陀佛

唯歎婆娑去來者

南無阿彌陀佛

瓊樓寶閣紫金光

阿彌陀佛

赫奕連輝照十方

南無阿彌陀佛

白玉池邊聞妙法

阿彌陀佛

蓮光葉裏更飛香

南無阿彌陀佛

彌陀無數寶城樓

阿彌陀佛

恒沙菩薩四邊遊

南無阿彌陀佛

各各持華供養佛

阿彌陀佛

塵勞永斷更何憂

南無阿彌陀佛

碧玉樓中華坐開

阿彌陀佛

黃金作葉寶為臺

南無阿彌陀佛

摩尼幢上真珠網

阿彌陀佛

莊嚴至意為如來

南無阿彌陀佛

寶像瑠璃內外明

阿彌陀佛

六通如意覺身輕

南無阿彌陀佛

心須子細觀觀想

阿彌陀佛

想成便即悟無生

南無阿彌陀佛

彌陀光色廣無邊

阿彌陀佛

普照群生度有緣

南無阿彌陀佛

但有傾心能念佛

阿彌陀佛

當來決定離人天

南無阿彌陀佛

觀音補處不思議

阿彌陀佛

無邊世界現希有

南無阿彌陀佛

但令念者皆生樂

阿彌陀佛

頂戴彌陀尊重時

南無阿彌陀佛

勢至菩薩甚難量

阿彌陀佛

雄雄猛利廣無方

南無阿彌陀佛

頂上寶瓶光顯照

阿彌陀佛

幽途永得離無常

南無阿彌陀佛

觀身自見往生時

阿彌陀佛

蓮華寶座不經遲

南無阿彌陀佛

水鳥樹林皆說法

阿彌陀佛

彌陀迎攝更無疑

南無阿彌陀佛

如來神變不思議

阿彌陀佛

大小隨緣感赴機

南無阿彌陀佛

衆等傾心勤念佛

阿彌陀佛

寶池華內證無爲

南無阿彌陀佛

行業精誠須轉高

阿彌陀佛

上品之人種姓高

南無阿彌陀佛

百法門中歡喜地

阿彌陀佛

金剛妙定自堅牢

南無阿彌陀佛

念佛之人須至誠

阿彌陀佛

彌陀決定自親迎

南無阿彌陀佛

到彼華開蒙授記

阿彌陀佛

登時聞法悟無生

南無阿彌陀佛

十惡五逆至愚人

阿彌陀佛

永劫沈輪在久塵

南無阿彌陀佛

一念稱得彌陀號

阿彌陀佛

至彼還同法性身

南無阿彌陀佛

世尊說已向香山

阿彌陀佛

阿難聞教廣宣傳

南無阿彌陀佛

大眾傾心皆頂戴

阿彌陀佛

還將此法利天人

南無阿彌陀佛

新阿彌陀經讚十六

阿彌陀佛

釋迦悲智廣無邊

阿彌陀佛

先開淨教利人天

南無阿彌陀佛

菩薩聲聞無量衆

阿彌陀佛

其時聽在給孤園

南無阿彌陀佛

初告聲聞舍利弗

阿彌陀佛

吾今欲說汝應聽

南無阿彌陀佛

去此西方十萬億

阿彌陀佛

彌陀寶國紫金形

南無阿彌陀佛

其國衆生極妙樂

阿彌陀佛

永劫不聞諸苦名

南無阿彌陀佛

勸汝當勤稱彼佛

阿彌陀佛

須臾即至寶蓮城

南無阿彌陀佛

瓊林寶樹七重欄

阿彌陀佛

衆等當須審諦觀

南無阿彌陀佛

珠網層層千萬億

阿彌陀佛

能令見者得心安

南無阿彌陀佛

彌陀淨刹不思議

阿彌陀佛

處處溪流七寶池

南無阿彌陀佛

池中總是摩尼水

阿彌陀佛

晝夜華開無盡時

南無阿彌陀佛

四岸瑠璃碧玉成

阿彌陀佛

香風拂體覺身輕

南無阿彌陀佛

寶閣樓臺千萬億

阿彌陀佛

無邊菩薩盡經行

南無阿彌陀佛

心心稽首法王家

阿彌陀佛

專想彌陀散道引

南無阿彌陀佛

碧玉樓中聞妙法

阿彌陀佛

黃金地上散天華

南無阿彌陀佛

衣被持華十萬億

阿彌陀佛

聖衆塵沙受供同

南無阿彌陀佛

一念還歸極樂國

阿彌陀佛

永絕胞胎證六通

南無阿彌陀佛

淨國彌陀寶島音

阿彌陀佛

聞者皆生念佛心

南無阿彌陀佛

此鳥實非三惡趣

阿彌陀佛

爲令宣演法幽深

南無阿彌陀佛

香風動時寶林鳴

阿彌陀佛

處處唯聞念佛聲

南無阿彌陀佛

五衆咸言皆利樂
彌陀五會貫人心
無量壽經如此說
五會響巖出雲霞
朝朝暮暮常能念
香風颯起觸人身
五音兼能淨五蕚
西方鼓樂及絃歌
一一唯宜五會法

末法仍留五百年
哀婉慈聲屈曲深
寶水長留演妙音
清音寥亮遍恒沙
世世生生在佛家
唯將五會斷貪瞋
聞名五劫離羣塵
琴瑟簫笛雜相和
聲聲皆說六波羅

極樂莊嚴讚

彌陀願行廣無邊
總欲化令歸本國
觀音菩薩大慈悲
紫金身相三十二
勢至菩薩甚難思
頂上寶瓶光顯照
自慶往昔宿緣深
執持名號無休息
我常自嘆苦精勤
須共無明賊鬪戰
一念凝神往寶城
足踏千葉蓮華上
彌陀淨刹甚精微
曠劫沈淪於苦海
極樂寶國無衰變
摩尼明月琉璃水
極樂寶界甚希有
今日喜遇彌陀尊
彌陀寶界不思議

悲濟群生普盡憐
衆生罪業共無緣
能於苦海現希有
頂戴彌陀尊重時
紫金身相等無虧
普收念佛往生機
得遇彌陀淨教音
報盡臨終紫金身
希聞無上法清真
誓當破滅取金真
六通起意覺身輕
明月摩尼樹下行
彼處婆娑人豈知
何年得遇往生時
碧玉樓臺天自然
光明池臺真可憐
實爲多生來不知
頓捨娑婆五濁時
唯歎娑婆去者希

阿鼻地獄人多往 一墮何年更出時
歸去來歸去來 閻浮五濁是塵埃
不如西方快樂處 到彼華臺隨意開
一切恭敬

至心歸命禮西方阿彌陀佛

法藏因彌遠 極樂果還深 異珍參作地
衆寶間爲林 華開希有色 波揚寶相音
何當蒙授手 一遂往生心 往生安樂國

至心歸命禮西方阿彌陀佛

濁世難還入 淨土願逾深 金繩直界道
珠網縵垂林 見色皆真色 聞音悉法音
莫爲西方遠 唯須十念心 往生安樂國

至心歸命禮西方阿彌陀佛

夜間嚴淨國 垂起至誠因 觀日心初定
想水念逾真 林宣上品法 蓮合下生人
既言同志友 從餘洗客塵 往生安樂國

至心歸命禮西方阿彌陀佛

放言周遠利 分化滿遙空 華臺三品異
人天一類同 尋樹流香水 吹樂起清風
在茲心若淨 誰見有西東 往生安樂國

至心歸命禮西方阿彌陀佛

迴向漸爲功 西方路稍通 寶幢承厚地
天香入遠風 開華住淨水 覆網細分空
願生何意切 正爲樂無窮 往生安樂國

至心歸命禮西方阿彌陀佛

十劫道先成 嚴界引群萌 金沙徹水照
玉葉滿枝明 鳥本珠中出 人唯華上生
敢請西方聖 早晚定相迎 往生安樂國

至心歸命禮西方阿彌陀佛

欲選當生處 西方最可歸 間樹開重閣
滿道布鮮衣 香飯隨心至 寶殿逐身飛
有緣皆得往 只自去人稀 往生安樂國

至心歸命禮西方阿彌陀佛

淨國無衰變 一立古今然 光臺千寶合
音樂八風宣 池多說法鳥 空滿散華天
得生不畏退 隨意既開蓮 往生安樂國

至心歸命禮西方阿彌陀佛

已成窮理聖 真有遍空威 在西時現小
小則暫隨機 葉珠相映飾 沙水共澄輝
欲得無生果 彼土必須依 往生安樂國

至心歸命禮西方阿彌陀佛

臺裏天人現 光中侍者看 懸空四寶閣
臨迴七重欄 疑多邊地久 德少上生難
且莫論餘願 西望心已安 往生安樂國

至心歸命禮西方阿彌陀佛

淨國本無憂 無數化城樓 四面懸鈴匝
六度散華周 樹合香氣動 水帶法聲流
未曾聞苦事 誰復辨春秋 往生安樂國

至心歸命禮西方阿彌陀佛

藏鉤樂藏鉤樂 藏鉤本意解人愁得往 藏鉤
樂得往藏鉤樂

阿難迦葉共平章

文殊菩薩對商量
聲聞緣覺兩行坐 如來與汝作用頭
金剛無礙取爲籌 無價寶珠將作鉤
持戒將爲打鉤杖 得見佛性即捻籌
藏鉤心意莫遊戲 只恐六賊競來偷
強者直取波羅蜜 弱者勤修重更修
黃昏一座至三更 貪籌不定共於事
弱者都緣心未志 強家不動證無生

世尊喚出阿難來 高舉光明臘燭臺
爲言佛性常開得 臨臨入手被他將
大衆努力覺無上 無價寶珠心裏行
念念佛身如急箭 如來平等度衆生

父母恩重讚文

累劫有因緣 今來託母胎 月餘生五胞
七六情開 漸重如山岳 動起怕身災
羅衣都不掛 秦鏡染塵埃 懷胎向十月
產難欲將臨 朝朝如重病 日日自暢吟
惶怖難爲計 愁恨滿胸衿 含涕喚親容
惟恐死來侵 月滿將臨逼 生時實是難
五內如力割 隣里競來看 生在於草上
傍人道是兒 母聞歡喜喚 忘却痛纏身
母身在濕處 將兒迴就乾 血乳充飢渴
羅衣障風寒 吐甘無吝惜 咽苦不嘔眉
但令子得飽 慈母不辭飢 紀年漸漸大
出卽母心隨 一朝男女病 恨不母身當
愛別情難忍 生離實苦腸 兒行百里內
慈母一千強 男大差征伐 女長事他內
時逢冬歲節 慈母嘆霜衿 每日思男女
逢日卽問頻 若得好消息 修築造福田
父母雖年老 恩恰無斷時 身年一百歲
長愁八十兒 故知恩愛重 今五識分離
黃泉由不捨 作鬼亦憂之 凡爲男女者
供勤當莫移 祖住由上說 起得不作行
努力須行孝 孝行立身名 皇天將左助
諸佛亦讚之 心行於五逆 皇天不祐之
勸修三福業 淨土目前明 普告諸人者
同行不同心 得生極樂國 華聞聽法音

新華臺讚文

可伶生可伶生 菩薩子遊戲在西方。宛轉華
臺裏。宛轉華臺裏

西方實妙樂 天衣飯自然 池中化生子
遊戲撥紅蓮 紅蓮在寶池 光色不思議
樹林常說法 音樂每相隨 相迎上寶殿
相喚下金橋 遊戲諸樓閣 到處法門開
七寶爲宮殿 琉璃馬腦臺 專心能念佛
總得上華來 白玉池邊過 蓮華葉裏香
更聞念五會 讚歎說西方 極樂誰家子
蓮華葉裏生 爲由念佛故 從此得來生
蓮華一叢赤 復有一聚青 裏有化生子
言語甚分明 飛閣重重起 聖衆弟相過
池上寶蓮華 新賢聖者多
往生心往生心 漸向法流 深沐浴如來功德
海。欣遊淨土樂 四天王夜魔天 天宮近與人
相連。共遊天上喚不得。定知華裏入三禪。
菩提心菩提心。菩薩衆如林。國土動搖迎世
至。寶彌覆。觀見白蓮華亦蓮華。生在法王
家。飯食經行依寶處。池中寶岸底金砂。紅
蓮華青蓮華。千葉蓮華臺上生。攝授彌陀佛
攝授彌陀佛

述觀經九品往生讚文

上品上生行願強 無邊化佛自迎將
寶殿金臺登初地 衣被盛華遍十方
上品中生義入微 臨終聖衆喚西歸
五色雲中千佛引 紫金臺座八音隨
上品下生慧性明 端心迴心學無上
五百如來齊授手 恒沙菩薩捧華迎

中品上生齋戒功 卽得三明及六通
紅蓮紫蓮空引攝 天樂迎魂入佛宮
中品中生熏戒香 心清自觀王毫光
一超便入無爲會 七日華開見法王
中品下生慈孝深 善友令生厭離心
乘蓮託陰摩尼水 華裏唯開解脫音
下品上生善種稀 能知三寶是歸依
化佛來迎光滿室 華臺更伴彩雲飛
下品中生黑業迷 因稱佛號免泥梨
六劫華開方見佛 一生補處果還齊
下品下生不善多 唯將十念棄娑婆
雖住華間十二劫 見佛心開一刹那
勸修行偈云
勸君修道莫生瞋 法中無我亦無人
欲識西方求淨土 會是塵中不染塵
淨土五會念佛略法事儀讚末終

No. 1984

往生淨土懺願儀

沙門蓮式觀采大本無量壽經。及稱讚淨土等諸大乘
經。集此方法流布諸後。普結淨緣
原其諸佛憫物迷盲。設多方便而引取之。但
離安養淨業捷直可修。諸大乘經皆啓斯要。
十方諸佛無不稱美者也。若比丘四衆及善
男女。諸根缺具者。欲得速破無明諸闇。欲得
永滅五逆十惡。犯禁重罪及餘輕過。當修此

願此香華雲。遍滿十方界。供養一切佛。尊法諸菩薩。無量聲聞眾。以起光明臺。過於無邊界。無邊佛土中。受用作佛事。普熏諸眾生。皆發菩提心。供養下一句接和

供養已一切恭敬起已

第五禮請法 當更添香如前開說。執香爐端意。通須三業併切一心奉請。若不爾者。虛請無益。各想一如來隨其方面。領諸眷屬入我道場。如往日前發誓虛空。不迎。餘時不用。首人唱云

一心奉請。南無本師釋迦牟尼佛 釋迦是我等師。修淨土業。放須初請。當各運心。感此恩德。如是三請。每起真誠。與眾俱來

一心奉請。南無過去久遠劫中。定光佛光遠佛龍音佛等五十三佛 五十三佛即法藏比丘未出四。方是世自在王佛為法藏師。請時應知之。想佛同前。但改佛名

一心奉請。南無過去久滅世自在王佛 世王佛本師。依彼佛所發四十八願。請時須知之。偈同前。改云自在王佛亦如是。此佛并前五十三佛。出大本無量壽佛經

一心奉請。南無十方現在不動佛等。盡十方河沙淨土一切諸佛 此十方諸佛。皆出廣長舌相。遍護念故。出稱讚淨土經。請時應知之。從彼十方來。改云。十方諸佛亦如是。偈同前

一心奉請。南無往世七佛。未來寶劫千佛。三世一切諸佛

一心奉請。南無極樂世界阿彌陀佛 阿彌陀是觀世音無量壽。至我道場。受護念。各各雨動。重三請。決定須來。正坐道場。餘佛菩薩悉是證明。改偈如前。此最後隨者。準普賢觀法應知

一心奉請。南無大乘四十八願無量壽經。稱讚經等。及彼淨土所有經法。十方一切尊經。

十二部真淨法寶 應想二處法寶。一十方法寶。二淨土法寶。想淨土法寶。想淨土法時。遍想諸菩薩。水鳥樹石。皆說法。隨我請來。顯現道場。令我道場如彼淨土無異。想云。法性如空。無所不見。二處法寶。應思。我今三業。如法請。俱時顯現。受供養

一心奉請。南無文殊師利菩薩普賢菩薩。無能勝菩薩。不休息菩薩等。一切菩薩摩訶薩 應同請佛。但改云諸大菩薩。亦如是。當請時。想文殊普賢等。皆在淨土。如願王經說

一心奉請。南無極樂世界觀世音菩薩摩訶薩 應想此菩薩。坐蓮華座。侍佛左邊。偈同前作

一心奉請。南無極樂世界大勢至菩薩摩訶薩 應想此菩薩。坐蓮華座。侍佛右邊。亦如觀音。不異

一心奉請。南無過去阿僧祇劫法藏比丘菩薩摩訶薩 即彌陀因身。修行四十八願。攝化眾生。當念此恩德。偈同前說

一心奉請。南無極樂世界新發道意。無生不退。一生補處諸大菩薩摩訶薩 補處諸大菩薩。請時應如是。想

一心奉請。南無此土舍利弗等。一切聲聞緣覺。得道賢聖僧 應想法界

一心奉請。此土梵釋四王。一切天眾。摩羅天主。龍鬼諸王。閻羅五道主。善罰惡守。護正法護伽藍神。一切賢聖 例皆三請。來此守上所奉請。彌陀世尊。觀世音菩薩。大勢至菩薩。清淨海眾。一切賢聖。唯願不捨大慈大悲。他心道眼。無礙見聞。身通自在。降來道場。安住法座。光明遍照。攝取我等。哀憐覆護。令得成就。普提願行。釋迦文佛。定光佛等。世自在王佛。十方三世一切正覺。及文殊師利菩薩。普賢菩薩。三乘聖眾。唯願悉來。慈悲攝護。諸天魔梵。龍鬼等眾。護法諸神。一切賢聖。悉到

道場安慰堅守。同成淨行三說

第六讚歎法 當起立恭敬合掌。想此身正對色如閻浮金 面逾淨滿月

身光智慧明 所照無邊際

降伏魔冤眾 善化諸人天

乘彼八正船 能度難度者

聞名得不退 是故歸命禮

以此歎佛功德。修行大乘。無上善根。奉福上界天龍八部。大梵天王三十三天。閻羅五道六齋八王。行病鬼王各及眷屬。此土神祇僧伽藍內護正法者。又為國王帝主土境萬民。師僧父母善惡知識。造寺檀越十方信施。廣及法界眾生。願藉此善根平等熏修。功德智慧二種莊嚴。臨命終時。俱生樂國

第七禮佛法 讚歎諸佛。當禮佛時。須想一心敬禮。本師釋迦牟尼佛 禮佛時。應想一我身現釋迦前。頭面接足。歸命禮。下去同用

一心敬禮。過去久遠劫中。定光佛光遠佛龍音佛等五十三佛 五十三佛如禮讚中說。當想此身如上。但改云五十三佛。影現中

一心敬禮。過去久滅世自在王佛 法藏本師。應知

一心敬禮。東方不動佛等。盡東方河沙淨土一切諸佛 此十方佛皆出廣長舌相。稱讚極樂。當想此身對河沙淨土佛前

一心敬禮。東南方最上廣大雲雷音王佛等。盡東南方河沙淨土一切諸佛

一心敬禮。南方日月光佛等。盡南方河沙淨土一切諸佛

一心敬禮。西南方最上日光名稱功德佛等。

阿薩

言。泣。而。悲。分。別。放。溜。海。心。中。而。生。繫。著。以。

我耳丘。至心隨喜十方一切諸衆生。二乘

隨喜隨喜已。歸命禮阿彌陀佛。及一切三寶。

四明迴向法。無始時來。乃至今日一毫之善。迴向三有。故今悔之誓求菩提。

我比丘某甲。至心迴向。所有禮讚供養。請佛住世轉法輪。隨喜懺悔諸善根。迴向衆生及佛道。迴向已。歸命禮阿彌陀佛。及一切三寶。

五明發願法。大體須存誠。罪障除。扶四弘誓。隨願菩薩。證明。

我比丘某甲。至心發願。願共修淨行人。三業所生一切諸善。莊嚴淨願。福智現前。願得彌陀世尊。觀音勢至。慈悲攝受。爲我現身。放淨光明。照燭我等。諸根寂靜。三障消除。樂修淨行。身心潤澤。念念不失。淨土善根。及於夢中。常見彼國。衆妙莊嚴。慰悅我心。令生精進。願得臨命終時。預知將至。盡除障礙。慧念增明。身無病苦。心不顛倒。面奉彌陀。及諸眷屬。歡喜快樂。於一刹那。即得往生。極樂世界。到已自見。生蓮華中。蒙佛授記。得授記已。自在化身。微塵佛剎。隨願衆生。而爲利益。能令佛剎塵數衆生。發菩提心。俱時離苦。皆共往生。阿彌陀佛。極樂世界。如是行願。念念現前。盡未來時。相續不斷。身語意業。常作佛事。發願已。歸命禮阿彌陀佛。及一切三寶。發願往生。正行。須具足三說。不同前四悔。隨時隨地。隨心隨身。一一遵從。法障。安詳而轉。然後口稱念云。

南無佛。南無法。南無僧。南無釋迦牟尼佛。南無世自在王佛。南無阿彌陀佛。南無觀世音菩薩。南無大勢至菩薩。南無文殊師利菩薩。南無普賢菩薩。南無清淨大

海衆菩薩摩訶薩。如是三稱。當誦阿彌陀經。或十六觀經。誦畢後。三稱前名號。當稱誦時。聲名句。文。字。無所得。猶如虛空。豈可取著。身語意三。如影。響。雖。皆。不。實。感。應。其。在。自。見。其。身。各。旋。法。座。或。多。或。少。如。舉。爲。斯。

自歸於佛。當願衆生。體解大道。發無上心。一自歸於法。當願衆生。深入經藏。智慧如海。一自歸於僧。當願衆生。統理大眾。一切無礙。和南聖衆。一拜。首者。

白衆等聽說。經中如來偈。何不力爲善。念道之自然。宜各勤精進。努力自求之。必得超絕去。往生安養國。橫截五惡道。惡趣自然閉。升道無窮極。易往而無人。何不棄世事。勤行求道德。各得及長生。壽樂無窮極。

第十坐禪法
如上述畢。當於一處繩床西向。易觀想故。表正向故。跏趺端坐。項脊相對不昂。不偏。調和氣息。定住其心。然所修觀門。經論甚多。初心凡夫。那會遍習。今從要易想略示二種。於二種中。仍逐所宜。未必併用。其有於餘觀想。熟者任便。但得不離淨土法門。皆應修習。所言二種。一者扶善觀意。坐已自想。即時所修計功。合生極樂世界。當便起心。生於彼想。於蓮華中。結跏趺坐。作蓮華合想。作華開想。當華開時。有五百色光。來照身。想。作眼目開想。見佛菩薩及國土想。即於佛前坐聽妙法。及聞一切音聲。皆說所樂聞法。所聞要與十二部經合。作此想時。大須堅固。令心不散。心想明了。如眼所見。經久乃起。二者直想阿彌陀佛。丈六金軀。坐於華上。專繫眉間白毫一相。其毫長一丈五尺。周圍五寸外。有八稜。其臺中

空右旋宛轉。在肩中間。瑩淨明徹。不可具說。顯映金顏。分齊分明。作此想時。停心注想。堅固勿移。然後復應觀想念所見。若成未成。皆想念。因緣無實性。相所有皆空。一如鏡中面像。如水現月影。如夢如幻。雖空而亦可見。二皆心性所現。所有者。即是自心。心不自知。心不自見。心。心有想。即癡。無想。即泥洹。心有無。皆名有想。盡名爲癡。不見法性。三因緣生法。即空假中。不一不異。非縱非橫。不可思議。心想寂靜。則能成就念佛三昧。久而乃起。別說問念佛三昧久習方成。十日七日修懺之者。云何卒學。答緣有生熟。習有久近。若過去曾習。及今生預修。至行懺時。薄修即得。若宿未經懷。近懺方學。此必難成。然雖不成。亦須依此繫心。爲坐禪。觀境經云。若成不成。皆滅無量生死之罪。生諸佛前。又云。但聞白毫名字。滅無量罪。何況繫念。凡欲修者。勿生疑怖。自謂無分。彼佛有宿願力。令修此三昧者。皆得成就般舟。依三力成就。一佛威力。二三昧力。三已功德力。觀經但聞無量壽佛二菩薩名。能滅無量生死之罪。況憶念者乎。若有樂修餘觀。當自隨情。坐已即起。隨意佛事。或要修觀。更坐無妨。若不慣習坐。乃行道稱念亦得。於夜夢中見彌陀佛。具如經說。

往生淨土懺願儀
後序

此法自撰集。于今凡二改治。前本越僧契疑已刊刻廣行。其後序首云。予自還法。和教等是也。聖位既廣。止見行。拜起易勞。懺悔法皆事改削。餘悉存焉。今之廣略。既允。似可傳行。後賢無惑。其二三焉。刊詳彌補。何緣稱指。時人中。詳存八年。太歲乙卯二月日序。

臨濟慧照玄公大宗師語錄序

曹溪派列，洵涌而流注無窮。南嶽岐分，巍峩而聯綿不盡。雲仍曼衍，枝葉滋榮。非止蔭覆人天，抑亦光揚祖道。無說之說，須知意不在言。無聞之聞，果信言非有意。此皆理極無喻之道。緒餘影響者也。故臨濟祖師以正法眼，明涅槃心。與大智大慈，運大機大用，棒頭喝下，勦絕凡情。電掣星馳，卒難構副。豈容擬議。那許追思。非唯鷄過新羅，欲使鳳趨霄漢。不留朕跡。透脫玄關。令三界迷徒歸一真實際。天下英流莫不仰瞻。爲一宗之祖理當然也。今總統雪堂禪師，乃臨濟十八代孫。河北江南遍尋是錄。偶至餘杭得獲是本。如貧得寶，似暗得燈。踊躍歡呼，不勝感激。遂捨長財，繡梓流通。俟施諸利。此一端奇事。寔千載難逢。嘆擲地金聲聞四海。定知珠玉價難酬。元貞二年歲次丁未。大都報恩禪寺住持嗣祖。林泉老人從倫。盥手焚香謹序。

臨濟慧照玄公大宗師語錄序

薄伽梵正法眼藏涅槃妙心付摩訶迦葉。是爲第一祖。逮二十八祖菩提達磨。提十方三世諸佛密印而來震旦。是時中國始知佛法。

有教外別傳不立文字直指人心見性成佛。

厥後優鉢羅花於時出現。芬芳馥郁。一華五葉。香風匝地。寶色照天。各放無量光明。輝映大千世界。其中一大慈芻。爲一大事因緣。依棲黃蘗山中。三度參請。三度被打。後向高安灘頭大愚老師處。始全印證。平生用金剛王寶劍。逢凡殺凡。逢聖殺聖。風行草偃。號令八方。如雪色象王。如金毛師子。踞地哮吼。狐狸野干心破腦裂。百獸見之。無不股慄。如驚濤峻崖壁立萬仞。使途中之人其行次且不敢舉足下足。惟恐喪身失命。雖老子銚槌者。見之無不汗下。若夫三玄三要。奪境奪人。金章玉句。如風掃殘雲。如迅雷奔雲。凌波濤。穿穴嶮固。破碎陣敵。天回地轉。七縱八橫。幾於截斷衆流。四海學徒莫不望風披靡。故門庭峻峭。孤硬難入。蓋妙用功夫。不在文字。不離文字。盡大地作一隻眼者。乃能識之。末後將正法眼藏。却向瞎驢邊滅却。師之出處具載傳燈等錄。茲不復贅。自興化獎公而下。子孫雲仍最爲蕃衍盛大。多大根器人。冠映河嶽。騰耀古今。在在處處。法席叢林。化俗談真。重規疊矩。出廣長舌相。爲人開堂演法。如慈明圓公琅瑯覺公。皆大法王人天師也。今雪堂大禪師臨濟十八代嫡孫。琅瑯第十世的派。王臣尊禮。縉素嚮慕。是亦僧中之龍象爾。不忘祖師恩德。每恨臨濟一言一句。一棒一喝。參承諸決。升堂入室語錄。未大發明。刻梓流行。用廣禪林觀聽。仍求北山居士郭天錫。爲作序引。嗚呼雪堂老師。行從上祖師難能之事。慎終追遠。知恩報恩則不無。將五百年風。顯老漢吐下睡團。重新拈出供養。今代衲僧還肯咀嚼。合浦還珠固爲奇特。冷灰爆豆亦自不妨。

大德二年八月。前監察御史郭天錫焚香九拜書。

臨濟慧照玄公大宗師語錄序

竊以黃蘗山高。便敢當頭將虎。淳陀岸遠。亦能順水操舟。既露惡毒爪牙。仍顯慈悲手段。欄腮一掌。免煩著齒粘唇。劈肋三拳。可謂傾心吐膽。三玄在手。七事隨身。觸之則石裂崖崩。擬之則雷轟電掣。門庭孤峻。闊奧宏深。只可望崖。不可趣向。茲者總統雪堂和尚。憫巴歌唱而和寡。嗟雪曲彈而應稀。語錄闕文。叢林罕見。遂旁求釋子。而再起斯文。欲鑲板以廣流通。俾參玄而得受用。弘揚祖道。垂裕後昆。棒頭喝下。須明石火電光。正案傍提。要顯眉毛鼻孔。其他機緣備載前錄。不勞再舉。噫。臨濟祖師六傳而至汾陽大宗師。汾陽下傑出六大尊者。曰慈明圓。曰琅瑯覺。圓傳陽岐會。會傳白雲端。端傳五祖演。演傳佛果勸。佛鑑天目齊。佛果傳虎丘隆大慧杲。虎丘隆傳應菴華。華傳密菴傑。傑傳松源岳。岳傳無德通。通傳虛舟度。度傳徑山虎巖伏。天目齊傳汝州和。和傳竹林寶。寶傳竹林安。安傳竹林海。海傳慶壽璋。白潤一歸雲。宜傳平山亮。

●永享九年版德富猪一郎氏藏本，●增上寺報恩藏明本 古錄宿語錄之內，●宮內省圖書寮藏本，●慶安二年版大谷大學藏本，●延德三年版德富猪一郎氏藏本，明本宮本甲本乙本俱無此序 ●明本宮本甲本乙本俱無此序 ●明本宮本甲本乙本俱無此序

白潤一傳冲虛明牧師。慶壽傳海雲大宗師竹林舞。舞傳龍華惠。海雲傳可菴朗龍宮玉頤菴。可菴傳太傅劉文貞公慶壽滿龍宮玉傳大名海。頤菴傳慶壽安。琅珊覺傳湧潭月。月傳毘陵真。真傳白水白。白傳天寧黨。黨傳慈照純。純傳鄭州寶。寶傳竹林藏慶壽亭少林鑑。慶壽亭傳東平汴大原昭。少林鑑傳法王通。通傳安閑覺。覺傳南京智西菴。南京智傳壽峯湛。西菴寶傳雪堂仁。雪堂乃臨濟十八世孫也。莫不門庭孤峻機辯縱橫。俱是克家子孫。燈燈續焰直至如今。可謂源清流長。此之謂也。雪堂禪師乃吾三世祖。囑子爲序。率爾書之。腦後見脚。頂門具眼者。大發一笑。開泰退堂。慶祖第二十世孫五峯普秀齋沐焚香拜書

●鎮州臨濟慧照禪師語錄序

延康殿學士金紫光祿大夫真定府路安撫使兼馬步軍都總管兼知成德軍府事 馬防撰

黃藥山頭。曾遭痛棒。大愚肋下。方解拳拳。饒舌老婆。尿床鬼子。這風顛漢。再將虎鬚。巖谷栽松。後人標榜。頭斷地。幾被活埋。肯箇後生。墓口自掘。辭焚机案。坐斷舌頭。不是河南。便歸河北。院臨古渡。運濟往來。把定要津。壁立萬仞。奪境陶鑄。仙陀。三要三玄。針錐衲子。常在家舍。不離途中。無位真人。面門出

入。兩堂齊喝。賓主歷然。照用同時。本無前後。菱花對像。虛谷傳聲。妙應無方。不留朕跡。拂衣南邁。戾止大名。興化師承。東堂迎侍。銅瓶鐵鉢。掩室杜詞。松老雲閑。曠然自適。面壁未幾。密付將終。正法誰傳。隨驢邊滅。圓覺老演。今爲流通。點檢將來。故無差舛。唯餘一喝。尙要商量。具眼禪流。冀無賺舉。宜和庚子中秋日隨序

●鎮州臨濟慧照禪師語錄

●住三聖嗣法小師慧然集

府主王常侍與諸官請師升座。師上堂云。山僧今日事不獲已。曲順人情方登此座。若約祖宗門下。稱揚大事。直是開口不得。無爾措足處。山僧此日以常侍堅請。那隱網宗。還有作家戰將直下展陣開旗麼。對衆證據看。僧問。如何是佛法大意。師便喝。僧禮拜。師云。這箇師僧。却堪持論。問師唱誰家曲。宗風嗣阿誰。師云。我在黃藥處。三度發問。三度被打。僧擬議。師便喝。隨後打云。不可向虛空裏釘橛去也。有座主問。三乘十二分教。豈不是明佛性。師云。荒草不曾鋤。主云。佛豈賺人也。師云。佛在什麼處。主無語。師云。對常侍前擬瞞老僧。速退速退。妨他別人諸問。復云。此日法筵爲一大事故。更有問話者麼。速致問來。爾纔開口。早勿交涉也。何以如此。不見釋尊云。法離文字。不屬因不在緣。故爲爾信不及。

所以今日爲藤。恐滯常侍與諸官員。昧他佛性。不如且退喝一喝云。少信根人終無了日。久立珍重。師。因一日到河府。府主王常侍請師升座。時麻谷出問。大悲千手眼。那箇是正眼。師云。大悲千手眼。那箇是正眼。速道速道。麻谷拽師下座。麻谷却坐。師近前云。不審。麻谷擬議。師亦拽麻谷下座。師却坐。麻谷便出去。師便下座。●上堂云。赤肉團上有一無位真人。常從汝等諸人面門出入。未證據者看看。時有僧出問。如何是無位真人。師下禪床把住云。道道。其僧擬議。師托開云。無位真人是什麼乾屎橛。便歸方丈。●上堂。有僧出禮拜。師便喝。僧云。老和尚莫探頭好。師云。爾道落在什麼處。僧便喝。又有僧問。如何是佛法大意。師便喝。僧禮拜。師云。爾道好喝也無。僧云。草賊大敗。師云。過在什麼處。僧云。再犯不容。師便喝。是日兩堂首座相見。同時下喝。僧問師。還有賓主也無。師云。賓主歷然。師云。大眾要會臨濟賓主句。問取堂中二首座。便下座。●上堂。僧問。如何是佛法大意。師堅起拂子。僧便喝。師便打。又僧問。如何是佛法大意。師亦堅起拂子。僧便喝。師亦喝。僧擬議。師便打。師乃云。大眾。夫爲法者不避喪身失命。我二十年在黃藥先師處。三度問佛法的的大意。三度蒙他賜杖。如蒿枝拂著相似。如今更思得一頓棒喫。誰人爲我行得。時有僧出衆

●明本宮本甲本無此序 ●(鎮州)一 ●(錄)一 ●(住三集)十字二(詞黃藥)三字 ●(因)一 ●(河十) ●(上堂云) ●* ●(上堂)一 ●*

云。某甲行得。師拈棒與他。其僧擬接。師便打。

*上堂。僧問。如何是劍刃上事。師云。禍事。禍事。僧擬議。師便打。問。紙如石室行者。踏確忘却移脚。向什麼處去。師云。沒溺深泉。師乃云。但有來者。不虧欠伊。總識伊來處。若與麼來。恰似失却。不與麼來。無繩自縛。一切時中。莫亂斟酌。會與不會。都是錯。分明與麼道。一任天下人貶剝。久立珍重。

*上堂云。一人在孤峯頂上。無出身之路。一人在十字街頭。亦無向背。那箇在前。那箇在後。不作維摩詰。不作傅大士。珍重。

*上堂云。有一人論劫。在途中不離家舍。有一人離家舍。不在途中。那箇合受人天供養。便下座。

*上堂。僧問。如何是第一句。師云。三要印開朱點。側。未容擬議。主賓分。問。如何是第二句。師云。妙解豈容無著問。溫和爭負截流機。問。如何是第三句。師云。看取棚頭弄傀儡。抽牽都來裏有人。師又云。一句語須具三玄門。一玄門須具三要。有權有用。汝等諸人。作麼生會。下座。

師晚參示衆云。有時奪人不奪境。有時奪境不奪人。有時人境俱奪。有時人境俱不奪。時有僧問。如何是奪人不奪境。師云。烈日發生鋪地錦。環孩垂髮白如絲。僧云。如何是奪境不奪人。師云。王令已行天下遍。將軍塞外絕烟塵。僧云。如何是人境兩俱奪。師云。并汾絕信獨處一方。僧云。如何是人境俱不奪。師云。王登寶殿野老謳歌。師乃云。今時學佛法者。

且要求真正見解。若得真正見解。生死不染。去住自由。不要求殊勝。殊勝自至。道流。祇如自古先德。皆有出人底路。如山僧指示人處。祇要爾不受人惑。要用便用。更莫遲疑。如今學者。不得病在甚處。病在不自信處。爾若自信不及。即便忙忙地。徇一切境轉。被他萬境回換。不得自由。爾若能歇得念念馳求心。便與祖佛不別。爾欲得識祖佛麼。祇爾面前聽法底。是學人信不及。便向外馳求。設求得者。皆是文字勝相。終不得他活祖意。莫錯諸禪德。此時不遇。萬劫千生輪回三界。徇好境。撥去。驢牛肚裏生。道流。約山僧見處。與釋迦不別。今日多般用處。欠少什麼。六道神光未曾間歇。若能如是見得。祇是一生無事人。大德。三界無安。猶如火宅。此不是爾久停住處。無常殺鬼。一刹那間。不揀貴賤老少。爾要與祖佛不別。但莫外求。爾一念心上清淨光。是爾屋裏法身佛。爾一念心上無分別光。是爾屋裏報身佛。爾一念心上無差別光。是爾屋裏化身佛。此三種身。是爾即今目前聽法底人。祇爲不向外馳求。有此功用。據經論家。取三種身為極則。約山僧見處不然。此三種身。是名言。亦是三種依。古人云。身依義立。土據體論。法性身法性土。明知是光影。大德。爾且識取弄光影底人。是諸佛之本源。一切處是道流歸舍處。是爾四大色身不解說法聽法。脾胃肝膽不解說法聽法。虛空不解說法聽法。是什麼解說法聽法。是爾目前歷歷底。勿一箇形段孤明。是這箇解說法聽法。若如

是見得。便與祖佛不別。但一切時中更莫間斷。觸目皆是。祇爲情生智隔。想變體殊。所以輪回三界受種種苦。若約山僧見處。無不甚深。無不解脫。道流。心法無形。通貫十方。在眼曰見。在耳曰聞。在鼻嗅香。在口談論。在手執捉。在足運奔。本是一精明。分爲六和合。一心既無。隨處解脫。山僧與麼說。意在什麼處。祇爲道流一切馳求心不能歇。上他古人閑機境。道流取山僧見處。坐斷報化佛頭。十地滿心。猶如客作兒。等妙二覺。擔枷鎖漢。羅漢辟支。猶如廁穢。菩提涅槃。如繁驢。何以如此。祇爲道流不達三祇劫空。所以有此障礙。若是真正道人。終不如是。但能隨緣消舊業。任運著衣裳。要行即行。要坐即坐。無一念心希求佛果。緣何如此。古人云。若欲作業求佛。佛是生死大光。大德。時光可惜。祇擬傍家波。地學禪學道。認名認句。求佛求祖。求善知識。意度莫錯。道流。爾祇有一箇父母。更求何物。爾自返照看。古人云。演若達多。失却頭。求心歇處。即無事。大德。且要平常。莫作模樣。有一般不識好惡禿奴。便即見神見鬼。指東劃西。好晴好雨。如是之流。盡須抵償。向閻老前吞熱鐵丸。有日。好人家男女。被這一般野狐精魅所著。便即捏怪。瞎屢生。索飯錢。有日在

師示衆云。道流。切要求取真正見解。向天下橫行。免被這一般精魅惑亂。無事是貴人。但莫造作。祇是平常。爾擬向外傍家求過。覓脚手。錯了也。祇擬求佛。佛是名句。爾還識馳求

底變三世十方佛祖出來。也祇爲求法。如今參學道流。也祇爲求法得法始了。未得依前輪回五道。云何是法。法者是心法。心法無形通貫十方目前現用。人信不及。便乃認名認句。向文字中求意度佛法。天地懸殊。道流。山僧說法說什麼法。說心地法。便能入凡入聖入淨入穢。入真入俗。要且不是爾真俗凡聖能與一切真俗凡聖安著名字。真俗凡聖與此人安著名字不得。道流。把得便用更不著名字。號之爲玄旨。山僧說法與天下人別。祇如有箇文殊菩薩實出來目前。各現一身問法。纔道咨和尚。我早辨了也。老僧穩坐。更有道流來相見時。我盡辨了也。何以如此。祇爲我見處別。外不取凡聖。內不住根本。見徹更不疑謬。

師示衆云。道流。佛法無用功處。祇是平常無事。屙屎送尿著衣喫飯。困來即臥。愚人笑我。智乃知焉。古人云。向外作工夫。總是癡頑漢。爾且隨處作主。立處皆真。境來回換不得。縱有從來習氣五無間業。自爲解脫大海。今時學者總不識法。猶如觸鼻羊逢著物安在口裏。奴郎不辨賓主不分。如是之流邪心入道。鬧處即入不得。名爲真出家人。正是真俗家人。夫出家者。須辨得平常真正見解。辨佛辨魔辨真辨偽辨凡辨聖。若如是辨得。名真出家。若魔佛不辨。正是出一家入一家。喚作造業衆生。未得名爲真出家。祇如今有一箇佛魔同體不分。如水乳合。鴉王喫乳。如明眼道流。魔佛俱打。爾若愛聖憎凡。生死海裏

浮沈

問如何是佛魔。師云。爾一念心疑處是魔。爾若達得萬法無生。心如幻化。更無一塵一法。處處清淨是佛。然佛與魔是染淨二境約山僧見處。無佛無衆生。無古無今。得者便得。不歷時節。無修無證無得無失。一切時中更無別法。設有一法過此者。我說如夢如化。山僧所說皆是。道流。即目前孤明歷歷地聽者。此人處處不滯。通貫十方。三界自在。入一切境差別不能回換。一刹那間透入法界。達佛說佛。達祖說祖。達羅漢說羅漢。達餓鬼說餓鬼。向一切處游履國土教化衆生。未曾離一念。隨處清淨光透十方。萬法一如。道流。大丈夫兒今日方知本來無事。祇爲爾信不及念念馳求。捨頭覓頭。自不能歇。如圓頓菩薩。入法界現身。向淨土中厭凡忻聖。如此之流。取捨未忘染淨心在。如禪宗見解。又且不然。直是現今更無時節。山僧說處皆是一期藥病相治。總無實法。若如是見得。是真出家。日消萬兩黃金。道流。莫取次被諸方老師印破面門道。我解禪解道。辯似懸河。皆是造地獄業。若是真正學道人。不求世間過。切急要求真正見解。若達真正見解。解圓明方始了畢。

問如何是真正見解。師云。爾但一切入凡入聖。入染入淨。入諸佛國土。入彌勒樓閣。入毘盧遮那法界。處處皆現國土。成住壞空。佛出于世。轉大法輪。却入涅槃。不見有去來相貌。求其生死了不可得。便入無生法界。處處游

履國土。入華藏世界。盡見諸法空相。皆無實法。唯有聽法無依道人。是諸佛之母。所以佛從無依生。若悟無依。佛亦無得。若如是見得者。是真正見解。學人不了爲執名句。被他凡聖名礙。所以障其道眼不得分明。祇如十二分教。皆是表顯之說。學者不會。便向表顯名句上生解。皆是依倚落在因果。未免三界生死。爾若欲得生死去住脫著自由。即今誠取聽法底人。無形無相無根無本無住處。活潑潑地。應是萬種施設。用處祇是無處。所以覓著轉遠求之轉乖。號之爲秘密。道流。爾莫認著箇夢幻伴子。遲晚中間便歸無常。爾向此世界中。覓箇什麼物作解脫。覓取一口飯喫補養過時。且要訪尋知識。莫因循逐樂。光陰可惜。念念無常。能則被地水火風。細則被生住異滅四相所逼。道流。今時且要識取四種無相境。免被境擺撲。

問如何是四種無相境。師云。爾一念心疑被地來礙。爾一念心愛被水來溺。爾一念心瞋被火來燒。爾一念心喜被風來飄。若能如是辨得。不被境轉。處處用境。東涌西沒。南涌北沒。中涌邊沒。邊涌中沒。履水如地。履地如水。緣何如此。爲達四大如夢如幻故。道流。爾祇今聽法者。不是爾四大能用爾四大。若能如是見得。便乃去住自由。約山僧見處。勿嫌底法。爾若愛聖。聖者聖之名。有一般學人。向五臺山裏求文殊。早錯了也。五臺山無文殊。爾欲識文殊麼。祇爾目前用處。始終不異。處處不疑。此箇是活文殊。爾一念心無差別光。處

處總是真普賢。爾一念心自能解縛。隨處解脫。此是觀音。三昧法。互為主伴。出則一時出。一即三三即一。如是解得始好看教。

師示衆云。如今學道人且要自信。莫向外覓。總上他閑塵境。都不辨邪正。祇如有祖有佛。皆是教述中事。有人拈起一句子語。或隱顯中出。便即疑生。照天照地。傍家尋問。也大忙然。大丈夫兒。莫祇變論主論賊。論是論非。論色論財。論說閑話過日。山僧此間不論僧俗。但有來者盡識得伊。任伊向甚處出來。但有聲名文句。皆是夢幻。却見乘境底人。是諸佛之玄旨。佛境不能自稱我是佛境。還是這箇無依道人。乘境出來。若有人出來問我。

求佛。我即應清淨境出。有人問我菩薩。我即應慈悲境出。有人問我菩提。我即應淨妙境出。有人問我涅槃。我即應寂靜境出。境即萬般差別。人即不別。所以應物現形。如水中月。道流。爾若欲得如法。直須是大丈夫兒始得。若萎萎隨隨地。則不得也。夫如鑿^上暖^下所^下之器。不堪貯醃醃。如大器者。直要不受人惑。隨處作主立處皆真。但有來者皆不得受。爾一念疑。即魔入心。如菩薩疑時。生死魔得便。但能息念。更莫外求。物來則照。爾但信現今用底。一箇事也無。爾一念心生三界。隨緣被境分爲六塵。爾如今應用處。欠少什麼。一剎那間便入淨入穢。入彌勒樓閣。入三眼國土。處處遊履。唯見空名。

問如何是三眼國土。師云。我共爾入淨妙國土中。著清淨衣。說法身佛。又入無差別國土中。著無差別衣。說報身佛。又入解脫國土中。著光明衣。說法身佛。此三眼國土皆是依變。約經論家。取法身爲根本。報化二身爲用。山僧見處法身即不解說法。所以古人云。身依義立。土據體論。法性身法性土。明知是建立之法。依通國土。空拳黃葉用誑小兒。蕤藜麥刺枯骨上覓什麼汁。心外無法。內亦不可得。求什麼物。爾諸方言道。有修有證。莫錯。設有修得者。皆是生死業。爾言六度萬行齊修。我見皆是造業。求佛求法。即是造地獄業。求菩薩亦是造業。看經看教亦是造業。佛與祖師是無事人。所以有漏有爲。無漏無爲。爲清淨業。有一般瞎禿子。飽喫飯了。便坐禪觀行。把捉念漏不令放起。厭喧求靜。是外道法。祖師云。爾若住心看靜。舉心外照。攝心內澄。凝心入定。如是之流皆是造作。是爾如今與麼聽法底人。作麼生擬修他證他莊嚴他。渠且不是修底物。不是莊嚴得底物。若教他莊嚴。一切物即莊嚴得。爾且莫錯。道流。爾取這一般老師口裏語。爲是真道。是善知識。不思議。我是凡夫心。不敢測度他老宿。瞎屢生。爾一生祇作這箇見解。辜負這一雙眼。冷噤噤地。如凍凌上驢駒相似。我不敢發善知識。怕生口業。道流。夫大善知識。始敢毀佛毀祖。是非天下。排斥三藏教。罵辱諸小兒。向逆順中覓人。所以我於十二年中。求一箇業性。知芥子許不可得。若似新婦子禪師。便即怕趁出院。不與飯喫。不安不樂。自古先輩。到處人不信。被遞出始知是貴。若到處人盡肯。堪作什麼。所以師子一吼。野干腦裂。道流。諸方說有道可修。有法可證。爾說證何法修何道。爾今用處欠少什麼物。修補何處。後生小阿師不會。便即信這般野狐精魅。許他說事。繫縛人。言道理行相應。謹惜三業始得成佛。如此說者如春細雨。古人云。路逢達道人。第一莫向道。所以言。若人修道道不行。萬般邪境競頭生。智劍出來無一物。明頭未顯暗頭明。所以古人云。平常心是道。大德。覓什麼物。現目前聽法無依道人。歷歷地分明。未曾欠少。爾若欲得與祖佛不別。但如是見。不用疑誤。爾心心不異。名之活祖。心若有異。則性相別。心不異故。即性相不別。

問如何是心心不異處。師云。爾擬問早異了也。性相各分。道流莫錯。世出世諸法。皆無自性。亦無生性。但有空名。名字亦空。爾祇麼認他閑名爲實。大錯了也。設有皆是依變之境。有箇菩提。依涅槃。依解脫。依三身。依境智。依菩薩。依佛。依。爾向依變國土中。覓什麼物。乃至三乘十二分教。皆是拭不淨故紙。佛是幻化身。祖是老比丘。爾還是娘生已否。爾若求佛。即被佛魔攝。爾若求祖。即被祖魔縛。爾若有求苦苦。不如無事。有一般禿比丘。向學人道。佛是究竟。於三大阿僧祇劫。修行果滿。方始成道。道流。爾若道佛是究竟。緣什麼八十年後向拘尸羅城雙林樹間側臥而死。去佛今何在。明知與我生死不別。爾言三十二相八十種好是佛。轉輪聖王應是如來。明知是幻化。古人云。如來舉身相爲順世間情。

中。著無差別衣。說報身佛。又入解脫國土中。著光明衣。說法身佛。此三眼國土皆是依變。約經論家。取法身爲根本。報化二身爲用。山僧見處法身即不解說法。所以古人云。身依義立。土據體論。法性身法性土。明知是建立之法。依通國土。空拳黃葉用誑小兒。蕤藜麥刺枯骨上覓什麼汁。心外無法。內亦不可得。求什麼物。爾諸方言道。有修有證。莫錯。設有修得者。皆是生死業。爾言六度萬行齊修。我見皆是造業。求佛求法。即是造地獄業。求菩薩亦是造業。看經看教亦是造業。佛與祖師是無事人。所以有漏有爲。無漏無爲。爲清淨業。有一般瞎禿子。飽喫飯了。便坐禪觀行。把捉念漏不令放起。厭喧求靜。是外道法。祖師云。爾若住心看靜。舉心外照。攝心內澄。凝心入定。如是之流皆是造作。是爾如今與麼聽法底人。作麼生擬修他證他莊嚴他。渠且不是修底物。不是莊嚴得底物。若教他莊嚴。一切物即莊嚴得。爾且莫錯。道流。爾取這一般老師口裏語。爲是真道。是善知識。不思議。我是凡夫心。不敢測度他老宿。瞎屢生。爾一生祇作這箇見解。辜負這一雙眼。冷噤噤地。如凍凌上驢駒相似。我不敢發善知識。怕生口業。道流。夫大善知識。始敢毀佛毀祖。是非天下。排斥三藏教。罵辱諸小兒。向逆順中覓人。所以我於十二年中。求一箇業性。知芥子許不可得。若似新婦子禪師。便即怕趁出院。不與飯喫。不安不樂。自古先輩。到處人不信。被遞出始知是貴。若到處人盡肯。堪作什麼。所以師子一吼。野干腦裂。道流。諸方說有道可修。有法可證。爾說證何法修何道。爾今用處欠少什麼物。修補何處。後生小阿師不會。便即信這般野狐精魅。許他說事。繫縛人。言道理行相應。謹惜三業始得成佛。如此說者如春細雨。古人云。路逢達道人。第一莫向道。所以言。若人修道道不行。萬般邪境競頭生。智劍出來無一物。明頭未顯暗頭明。所以古人云。平常心是道。大德。覓什麼物。現目前聽法無依道人。歷歷地分明。未曾欠少。爾若欲得與祖佛不別。但如是見。不用疑誤。爾心心不異。名之活祖。心若有異。則性相別。心不異故。即性相不別。

問如何是心心不異處。師云。爾擬問早異了也。性相各分。道流莫錯。世出世諸法。皆無自性。亦無生性。但有空名。名字亦空。爾祇麼認他閑名爲實。大錯了也。設有皆是依變之境。有箇菩提。依涅槃。依解脫。依三身。依境智。依菩薩。依佛。依。爾向依變國土中。覓什麼物。乃至三乘十二分教。皆是拭不淨故紙。佛是幻化身。祖是老比丘。爾還是娘生已否。爾若求佛。即被佛魔攝。爾若求祖。即被祖魔縛。爾若有求苦苦。不如無事。有一般禿比丘。向學人道。佛是究竟。於三大阿僧祇劫。修行果滿。方始成道。道流。爾若道佛是究竟。緣什麼八十年後向拘尸羅城雙林樹間側臥而死。去佛今何在。明知與我生死不別。爾言三十二相八十種好是佛。轉輪聖王應是如來。明知是幻化。古人云。如來舉身相爲順世間情。

問如何是心心不異處。師云。爾擬問早異了也。性相各分。道流莫錯。世出世諸法。皆無自性。亦無生性。但有空名。名字亦空。爾祇麼認他閑名爲實。大錯了也。設有皆是依變之境。有箇菩提。依涅槃。依解脫。依三身。依境智。依菩薩。依佛。依。爾向依變國土中。覓什麼物。乃至三乘十二分教。皆是拭不淨故紙。佛是幻化身。祖是老比丘。爾還是娘生已否。爾若求佛。即被佛魔攝。爾若求祖。即被祖魔縛。爾若有求苦苦。不如無事。有一般禿比丘。向學人道。佛是究竟。於三大阿僧祇劫。修行果滿。方始成道。道流。爾若道佛是究竟。緣什麼八十年後向拘尸羅城雙林樹間側臥而死。去佛今何在。明知與我生死不別。爾言三十二相八十種好是佛。轉輪聖王應是如來。明知是幻化。古人云。如來舉身相爲順世間情。

恐人生斷見。權且立虛名假言三十二。八十也空聲。有身非覺體。無相乃真形。爾道佛有六通。是不可思議。一切諸天神仙阿修羅大力鬼亦有神通。應是佛否。道流莫錯。祇如阿修羅與天帝釋戰。戰敗領八萬四千眷屬。入藕絲孔中藏。莫是聖否。如山僧所舉。皆是業通依通。夫如佛六通者不然。入色界不被色惑。入聲界不被聲惑。入香界不被香惑。入味界不被味惑。入觸界不被觸惑。入法界不被法惑。所以達六種色聲香味觸法皆是空相。不能繫縛此無依道人。雖是五蘊漏質。便是地行神通。道流。真佛無形真法無相。爾祇麼幻化上頭作模作樣。設求得者。皆是野狐精魅。並不是真佛。是外道見解。夫如真學道人。並不取佛。不取菩薩羅漢。不取三界殊勝。過無獨脫不與物拘。乾坤倒覆我更不疑。十方諸佛現前。為一念心喜。三塗地獄頓現。無一念心怖。緣何如此。我見諸法空相。變即有。不變即無。三界唯心萬法唯識。所以夢幻空花何勞把捉。唯有道流目前現今聽法底人。入火不燒入水不溺。入三塗地獄。如遊園觀。入餓鬼畜生而不受報。緣何如此。無嫌底法。爾若愛聖憎凡。生死海裏沈浮。煩惱由心故有。無心煩惱何拘。不勞分別取相。自然得道須臾。爾擬傍家波地學得。於三祇劫中終歸生死。不如無事向叢林中床角頭交脚坐。道流。如諸方有學人來。主客相見了。便有一句子語。辨前頭善知識。被學人拈出箇機權語路。向善知識口角頭攪過。看爾識不識。爾若

識得是境。把得便拋向坑子裏。學人便即尋常然後便索善知識語。依前奪之。學人云。上智哉是大善知識。即云。爾大不識好惡。如善知識。把出箇境塊子。向學人面前弄。前人辨得。下下作主。不受境惑。善知識便即現半身。學人便喝。善知識又入一切差別語路中擺撲。學人云。不識好惡老禿奴。善知識歎曰。真正道流。如諸方善知識。不辨邪正。學人來問苦提涅槃三身境界。瞎老師便與他解說。被他學人罵著。便把棒打他言無禮度。自是爾善知識無眼。不得嗔他。有一般不識好惡禿奴。即指東劃西。好晴好雨。好燈籠露柱。爾看眉毛有幾莖。這箇具機緣。學人不曾。便即心狂。如是之流。總是野狐精魅。被他好學人嚇倒。微笑。言瞎老禿奴惑亂他天下人。道流。出家兒且要學道。祇如山僧。往日曾向昆尼中留心。亦曾於經論尋討。後方知是濟世藥。表顯之說。遂乃一時拋却。即訪道參禪。後遇大善知識。方乃道眼分明。始識得天下老和尚。知其邪正。不是娘生下便會。還是體究。磨磨一朝自省。道流。爾欲得如法見解。但莫受人惑。向裏向外。逢著便殺。逢佛殺佛。逢祖殺祖。逢羅漢殺羅漢。逢父母殺父母。逢親眷殺親眷。始得解脫。不與物拘。透脫自在。如諸方學道流。未有不依物出來底。山僧向此間從頭打。手上出來。手上打。口裏出來。口裏打。眼裏出來。眼裏打。未有一箇獨脫出來底。皆是上他古人閑機境。山僧。無一法與人。祇是治病解縛。爾諸方道流。試不依物出

來。我要共爾商量。十年五歲並無一人。皆是依草附葉。竹木精靈。野狐精魅。向一切糞塊上亂咬。瞎漢枉消他十方信施。道我是出家兒。作如是見解。向爾道。無佛無法。無修無證。祇與麼傍家擬求什麼物。瞎漢頭上安頭。是爾欠少什麼。道流。是爾目前用底。與祖佛不別。祇不信便向外求。莫錯向外無法。內亦不可得。爾取山僧口裏語。不如休歇無事去。已起者莫積。未起者不要放起。便勝爾十年行脚。約山僧見處。無如許多般。祇是平常著衣喫飯無事過時。爾諸方來者。皆是有心。求佛求法。求解脫。求出離三界。癡人。爾要出三界什麼處去。佛祖是賞鑒底名句。爾欲識三界麼。不離爾今聽法底心地。爾一念心貪是欲界。爾一念心瞋是色界。爾一念心癡是無色界。是爾屋裏家具子。三界不自道我是三界。還是道流目前靈靈地照燭萬般。酌度世界底人。與三界安名。大德。四大色身是無常。乃至脾胃肝膽髮毛爪齒。唯見諸法空相。爾一念心歇得處。喚作菩提樹。爾一念心不能歇得處。喚作無明樹。無明無住處。無明無始終。爾若念念心歇不得。便上他無明樹。便入六道四生。披毛戴角。爾若歇得。便是清淨身界。爾一念不生。便是上菩提樹。三界神通變化。意生化身。法喜禪悅。身光自照。思衣羅綺千重。思食百味具足。更無橫病。菩提無住處。是故無得者。道流。大丈夫漢。更疑箇什麼。目前用處。更是阿誰。把得便用。莫著名字。號為玄旨。與麼見得。勿嫌底法。古人云。心隨萬

境轉轉處處實能幽。隨流認得性，無喜亦無憂。道流：如禪宗見解，死活循然。參學之人，大須子細。如主客相見，便有言論往來。或應物現形，或全體作用。或把機權喜怒，或現半身。或乘師子，或乘象王。如有真正學人，便喝先拈出一箇膠盆子。善知識不辨是境，便上他境上作模樣。學人便喝，前人不肯放，此是膏肓之病，不堪醫。喚作客看主，或是善知識不拈出物，隨學人問處即奪。學人被奪，抵死不放。此是主看客，或有學人，應一箇清淨境，出善知識前，善知識辨得是境，把得拋向坑裏。學人言：大好善知識。即云：咄哉！不識好惡。學人便禮拜。此喚作主看主，或有學人，披枷帶鎖，出善知識前，善知識更與安一重枷鎖。學人歡喜，彼此不辨，呼爲客看客。大德：山僧如是所舉，皆是辨魔揀異，知其邪正。道流：寔情大難。佛法幽玄，解得可地。山僧竟日與他說破。學者總不在意，千遍萬遍，腳底踏過，黑沒沒地。無一箇形段。歷歷孤明。學人信不及，便向名句上生解。年登半百，紙管傍家負死屍行。檐却檐子，天下走索草鞋錢，有日在大德。山僧說向外無法。學人不信，便即向裏作解。便即倚壁坐，舌拄上齶，湛然不動。取此爲是。祖門佛法也。大錯。是爾若取不動清淨境爲是。爾即認他無明爲郎主。古人云：湛湛黑暗深坑，寔可怖畏。此之是也。爾若認他動者是。一切草木皆解動，應可是道也。所以動者是風大。不動者是地大。動與不動俱無自性。爾若向動處捉他，他向不動處立。爾若向

不動處捉他，他向動處立。譬如潛泉魚鼓波而自躍。大德：動與不動是二種境，還是無依道人用動用不動。如諸方學人來，山僧此間作三種根器。如中下根器來，我便奪其境，而不除其法。或中上根器來，我便境法俱奪。如上上根器來，我便境法人俱不奪。如有出格見解人來，山僧此間便全體作用不歷根器。大德：到這裏學人著力處不通風。石火電光，即過了也。學人若眼定動，即沒交涉。擬心即差，動念即乖。有人解者，不離目前。大德：爾檐鉢囊屎檐子。傍家走求佛法，即今與麼馳求底。爾還識渠麼。活，撥撥地。祇是勿根株，擁不聚撥不散。求著即轉遠，不求還在目前。靈骨屬耳。若人不信，徒勞百年。道流：一利那間，便入華藏世界。入毘盧遮那國土。入解脫國土。入神通國土。入清淨國土。入法界。入穢入淨。入凡入聖。入餓鬼畜生。處處討覓尋皆不見。有生有死，唯有空名。幻化空花，不勞把捉。得失是非，一時放却。道流：山僧佛法的的相承，從麻谷和尚丹霞和尚道一和尚廬山拽石頭和尚，一路行遍天下，無人信得。盡皆起謗。如道一和尚用處，純一無雜。學人三百五百，盡皆不見他意。如廬山和尚，自在真正順逆用處，學人不測涯際。悉皆忙然。如丹霞和尚，翫珠隱顯。學人來者皆悉被罵。如麻谷用處，苦如黃蘗近，皆不得。如石叢用處，向箭頭上覓人。來者皆懼。如山僧今日用處，真正成壞，翫弄神變，入一切境，隨處無事。境不能換。但有來求者，我即便出看渠。渠不

識我，我便著數般衣。學人生解，一向入我言句。苦哉瞎禿子，無眼人把我著底衣。認青黃赤白。我脫却入清淨境中。學人一見便生忻欲。我又脫却。學人失心，忙然狂走。我無衣。我即向渠道：爾識我著底衣底人否。忽爾回頭，認我了也。大德：爾莫認衣。衣不能動。人能著衣。有箇清淨衣。有箇無生衣。菩提衣。涅槃衣。有祖衣。有佛衣。大德：但有聲名文句，皆是衣。從臍輪氣海中鼓激。牙齒敲磕，成其句義。明知是幻化。大德：外發聲語業，內表心所法，以思有念，皆是衣。爾祇認他著底衣爲寔解。縱經塵劫，祇是衣通。三界循環，輪回生死。不如無事。相逢不相識。共語不知名。今時學人不得，蓋爲認名字爲解。大策子上抄死老漢語：三重五重複子裏，不教人見。道是玄旨，以爲保重。大錯。瞎屢生。爾向枯骨上覓什麼汁。有一般不識好惡，向教中取意度量，量成於句義。如把屎塊子向口裏含了，吐過與別人。猶如俗人打傳口令相似。一生虛過也。道我出家被他問著佛法，便即杜口無詞。眼似漆突。口如欄檐。如此之類。達彌勒出世，移置他方世界。寄地獄受苦。大德：爾波波地往諸方覓什麼物。踏爾腳板，闍無佛可求。無道可成。無法可得。外求有相佛，與汝不相似。欲識汝本心，非合亦非離。道流：真佛無形。真道無體。真法無相。三法混融和一處。辨既不得，喚作忙忙業識衆生。問如何是真佛真法真道。乞垂開示。師云：佛者心清淨是。法者心光明是。道者處處無礙。

淨光是三即一皆是空名而無實有。如真正學道人。念念心不間斷。自達磨大師從西土來。祇是覺箇不受人惑底人。後遇二祖。一言便了。始知從前虛用功夫。山僧今日見處與祖佛不別。若第一句中得與祖佛爲師。若第二句中得與天人爲師。若第三句中得。自救不了。

問如何是西來意。師云。若有意自救不了。云既無意。云何二祖得法。師云。得者是不得。云既若不得。云何是不得底意。師云。爲爾向一切處馳求心不能歇。所以祖師言。咄哉丈夫。將頭覓頭。爾言下便自回光返照。更不別求。知身心與祖佛不別。當下無事。方名得法。大德。山僧今時事不獲已。話度。說出許多不才淨。爾且莫錯。據我見處。寔無許多般道理。要用便用。不用便休。祇如諸方說六度萬行以爲佛法。我道是莊嚴門佛事門。非是佛法。乃至持齋持戒。擎油不潤。道眼不明。盡須抵債。索飯錢有日在。何故如此。入道不通理。復身還信施。長者八十一。其樹不生耳。乃至孤峯獨宿。一食卯齋。長坐不臥。六時行道。皆是造業底人。乃至頭目髓腦國城妻子象馬七珍盡皆捨施。如是等見。皆是苦身心故。還招苦果。不如無事純一無雜。乃至十地滿心菩薩。皆求此道流蹤跡。了不可得。所以諸天歡喜。地神捧足。十方諸佛無不稱歎。緣何如此。爲今聽法道人用處無蹤跡。

問大通智勝佛。十劫坐道場。佛法不現前。不得成佛道。未審此意如何。乞師指示。師云。

大通者是自己。於處處達其萬法無性無相。名爲大通。智勝者。於一切處不疑不得一法。名爲智勝。佛者。心清淨光明透徹法界。得名爲佛。十劫坐道場者。十波羅密是佛法不現前者。佛本不生。法本不滅。云何更有現前。不得成佛道者。佛不應更作佛。古人云。佛常在世間。而不染世間法。道流。爾欲得作佛。莫隨萬物。心生種種法生。心滅種種法滅。一心不生萬法無咎。世與出世。無佛無法。亦不現前。亦不曾失。設有者。皆是名言章句。接引小兒。施設藥病。表顯名句。且名句不自名句。還是爾目前昭昭靈靈。覺聞知照。燭底。安一切名句。大德。造五無間業。方得解脫。

問如何是五無間業。師云。殺父害母。出佛身血。破和合僧。焚燒經像等。此是五無間業。云如何是父。師云。無明是父。爾一念心求起滅處。不得。如響應空。隨處無事。名爲殺父。云如何是母。師云。貪愛爲母。爾一念心入欲界中。求其貪愛。唯見諸法空相。處處無著。名爲害母。云如何是出佛身血。師云。爾向清淨法界中。無一念心生解。便處處黑暗。是出佛身血。云如何是破和合僧。師云。爾一念心正達煩惱結使。如空無所依。是破和合僧。云如何是焚燒經像。師云。見因緣空。心空法空。一念決定斷。迥然無事。便是焚燒經像。大德。若如是達得。免被他凡聖名礙。爾一念心祇向空拳指上生寔解。根境法中虛捏怪。自輕而退屈言。我是凡夫。他是聖人。禿屢生。有甚死急。被他師子皮。却作野干鳴。大丈夫漢。不作丈夫

氣息。自家屋裏物不肯信。祇麼向外覓。上他古人閑名句。倚陰博陽。不能特達。達境便緣。逢塵便執。觸處惑起。自無准定。道流。莫取山僧說處。何故說無憑據。一期問圖畫虛空。如彩畫像等喻。道流。莫將佛爲究竟。我見猶如廁孔。菩薩羅漢盡是枷鎖縛人底物。所以文殊仗劍殺於瞿曇。蒼掘持刀害於釋氏。道流。無佛可得。乃至三乘五性。圓頓教迹。皆是一期藥病相治。並無實法。設有皆是相似。表顯路布。文字差排。且如是說。道流。有一般禿子。便向裏許著功。擬求出世之法。錯了也。若人求佛。是人失佛。若人求道。是人失道。若人求祖。是人失祖。大德莫錯。我且不取爾解經論。我亦不取爾國王大臣。我亦不取爾辯似懸河。我亦不取爾聰明智慧。唯要爾真正見解。道流。設解得百本經論。不如一箇無事底阿師。爾解得。即輕蔑他人。勝負修羅。人我無明。長地獄業。如善星比丘。解十二分教。生身陷地獄。大地不容。不如無事休歇去。飢來喫飯。睡來合眼。愚人笑我。智乃知焉。道流。莫向文字中求。心動疲勞。吸冷氣無益。不如一念緣起無生。超出三乘權學菩薩。大德。莫因循過日。山僧往日未有見處時。黑漫漫地。光陰不可空過。腹熱心忙。奔波訪道。後還得力。始到今日。其道流如是話度。勸諸道流。莫爲衣食。看世界易過。善知識難遇。如優曇花時一現耳。爾諸方問道有箇臨濟老漢出來。便擬問難教語不得。被山僧全體作用。學人空開得眼。口總動不得。懵然不知以何答我。我

向伊道。龍象蹴踏非驢所堪。爾諸處祇指胸點肋。道我解禪解道。三箇兩箇到這裏不奈何。咄哉。爾將這箇身心。到處簾兩片皮。誑譎闊闊。喫鐵棒有日在。非出家兒。盡向阿修羅界攝。夫如至理之道。非評論而求激揚。鏗鏘以權外道。至於佛祖相承。更無別意。設有言教。落在化儀三乘五性人天因果。如圓頓之教。又且不然。童子善財皆不求過。大德莫錯用心。如大海不停死屍。祇麼擔却擬天下走。自起見障以礙於心。日上無雲。麗天普照。眼中無翳。空裏無花。道流。爾欲得如法。但莫生疑。展則彌綸法界。收則絲髮不立。歷歷孤明未曾欠少。眼不見耳不聞。喚作什麼物。古人云。說似一物則不中。爾但自家看。更有什麼。說亦無盡。各自著力。珍重。

勘辨

黃蘗因入厨次。問飯頭。作什麼。飯頭云。揀衆僧米。黃蘗云。一日喫多少。飯頭云。二石五。黃蘗云。莫太多麼。飯頭云。猶恐少在。黃蘗便打。飯頭却舉似師。師云。我爲汝勘這老漢。纔到侍立次。黃蘗舉前話。師云。飯頭不會。請和尚代一轉語。師便問。莫太多麼。黃蘗云。何不知道來日更喫一頓。師云。說什麼來日。即今便喫。道了便掌。黃蘗云。這風頭漢。又來這裏將虎鬚。師便喝出去。後溪山問仰山。此二尊宿意作麼生。仰山云。和尚作麼生。溪山云。養子方知父慈。仰山云。不然。溪山云。子又作麼生。仰山云。大似勾賊破家。師問僧。什麼處來。僧便喝。師便揖坐。僧擬議。

師便打。師見僧來便整起拂子。僧禮拜。師便打。又見僧來亦整起拂子。僧不顧。師亦打。

師一日同普化赴施主家齋次。師問。毛吞巨海芥納須彌。爲是神通妙用。本體如然。普化踏倒飯床。師云。太龜生。普化云。這裏是什麼所在。說罷說細。師來日又同普化赴齋。問今日供養何似。昨日。普化依前踏倒飯床。師云。得即得。太龜生。普化云。瞎漢。佛法說什麼龜細。師乃吐舌。

師一日與河陽木塔長老。同在僧堂地爐內坐。因說。普化每日在街市掣風掣頭。知他是凡是聖。言猶未了。普化入來。師便問。汝是凡是聖。普化云。汝且道。我是凡是聖。師便喝。普化以手指云。河陽新婦子。木塔老婆禪。臨濟小厮兒。却具一隻眼。師云。這賊。普化云。賊便出去。

一日普化在僧堂前喫生菜。師見云。大似一頭驢。普化便作驢鳴。師云。這賊。普化云。賊賊便出去。

因普化常於街市搖鈴云。明頭來明頭打。暗頭來暗頭打。四方八面來旋風打。虛空來連架打。師令侍者去。纔見如是道。便把住云。總不與麼來時如何。普化托開云。來日大悲院裏有齋侍者。回舉似師。師云。我從來疑著這漢。有一老宿參師。未曾人事便問。禮拜即是。不禮拜即是。師便喝。老宿便禮拜。師云。好箇草賊。老宿云。賊賊。便出去。師云。莫道無事好。首座侍立次。師云。還有過也無。首座云。有。師云。賓家有過。主家有過。首座云。二俱有過。

師云。過在什麼處。首座便出去。師云。莫道無事好。後有僧舉似南泉。南泉云。官馬相踏。師因入軍營赴齋。門首見員僚。師指露柱問。是凡是聖。員僚無語。師打露柱云。直饒道得。也祇是箇木樵。便入去。

師問院主。什麼處來。主云。州中糶黃米去來。師云。糶得盡麼。主云。糶得盡。師以杖面前畫一畫云。還糶得這箇麼。主便喝。師便打。典座至。師舉前語。典座云。院主不會和尚意。師云。爾作麼生。典座便禮拜。師亦打。有座主來相看次。師問座主。講何經說。主云。某甲荒虛粗習百法論。師云。有一人於三乘十二分教明得。有一人於三乘十二分教明不得。是。同是別。主云。明得即同。明不得即別。樂普爲侍者。在師後立云。座主這裏是什麼所在。說同說別。師回首問侍者。汝又作麼生。侍者便喝。師送座主。回來遂問侍者。適來是汝喝老僧。侍者云是。師便打。

師問第二代德山。垂示云。道得也三十棒。道不得也三十棒。師令樂普去問。道得爲什麼也三十棒。侍伊打汝接住棒送一送。看他作麼生。普到彼如教而問。德山便打。普接住送一送。德山便歸方丈。普回舉似師。師云。我從來疑著這漢。雖然如是。汝還見德山麼。普擬議。師便打。王常侍一日訪師。同師於僧堂前看。乃問。這一堂僧還看經麼。師云。不看經。侍云。還學禪麼。師云。不學禪。侍云。經又不看。禪又不學。畢竟作箇什麼。師云。總教伊成佛作祖去。侍

云。金屑雖貴。落眼成翳。又作麼生。師云。將爲爾是箇俗漢。

師問杏山。如何是露地白牛。山云。咩咩。師云。啞那。山云。長老作麼生。師云。這畜生。師問樂普云。從上來。一人行棒。一人行喝。阿那箇親。普云。總不親。師云。親處作麼生。普便喝。師乃打。

師見僧來。展開兩手。僧無語。師云。會麼。云。不會。師云。渾崙壁不開。與爾兩文錢。

大覺到參。師舉起拂子。大覺敷坐具。師擲下拂子。大覺收坐具。入僧堂。衆僧云。這僧莫是和尙親故。不禮拜。又不喫棒。師聞令喚。覺覺出。師云。大衆道。汝未參長老。覺云。不審。便自歸衆。

趙州行脚時參師。遇師洗脚次。州便問。如何是祖師西來意。師云。恰值老僧洗脚。州近前作聽勢。師云。更要第二杓惡水潑在。州便下去。

有定上座到參。問如何是佛法大意。師下繩床。擒住與一掌。便托開。定佇立。傍僧云。定上座何不禮拜。定方禮拜。忽然大悟。

麻谷到參。敷坐具問。十二面觀音。阿那面正。師下繩床。一手收坐具。一手搗麻谷云。十二面觀音。向什麼處去也。麻谷轉身擬坐繩床。師拈拄杖打。麻谷接却相捉入方丈。

師問僧。有時一喝如金剛王寶劍。有時一喝如踞地金毛獅子。有時一喝如探竿影草。有時一喝不作一喝用。汝作麼生會。僧擬議。師便喝。

師問一尼。善來惡來。尼便喝。師拈棒云。更道。尼又喝。師便打。

龍牙問。如何是祖師西來意。師云。與我過禪板來。牙便過禪板與師。師接得便打。牙云。打即任打。要且無祖師意。牙後到翠微問。如何是祖師西來意。微云。與我過蒲團來。牙便過蒲團與翠微。翠微接得便打。牙云。打即任打。要且無祖師意。牙住院後有僧入室請益云。和尙行脚時參二尊宿因緣。還肯他也無。牙云。肯即深肯。要且無祖師意。

徑山有五百衆。少人參請。黃蘗令師到徑山。乃謂師曰。汝到彼作麼生。師云。某甲到彼自有方便。師到徑山。裝腰上法堂見徑山。徑山方舉頭。師便喝。徑山擬開口。師拂袖便行。尋有僧問徑山。這僧適來有什麼言句。便喝和尚。徑山云。這僧從黃蘗會裏來。爾要知麼。且問取他。徑山五百衆太半分散。

普化一日於街市中。就人乞直裰。人皆與之。普化俱不要。師令院主買棺一具。普化歸來。師云。我與汝做得箇直裰了也。普化便自擔去。繞街市叫云。臨濟與我做直裰了也。我往東門。遷化去。市人競隨看之。普化云。我今日未。來日往南門。遷化去。如是三日。人皆不信。至第四日無人隨看。獨出城外自入棺。內倩路行人釘之。即時傳布市人競往開棺。乃見全身脫去。祇聞空中鈴響隱隱而去。

行錄

師初在黃蘗會下。行業純一。首座乃歎曰。雖是後生與衆有異。遂問。上座在此多少時。師

云。三年。首座云。曾參問也無。師云。不曾參問。不知問箇什麼。首座云。汝何不去問堂頭。

和尚如何是佛法的大意。師便去問。聲未絕。黃蘗便打。師下來。首座云。問話作麼生。師云。某甲問聲未絕。和尚便打。某甲不會。首座云。但更去問。師又去問。黃蘗又打。如是三度發問。三度被打。師來白首座云。幸蒙慈悲。令某甲問訊和尚。三度發問。三度被打。自恨障緣不領深旨。今且辭去。首座云。汝若去時。須辭和尚去。師禮拜退。首座先到和尚處云。問話底後生。甚是如此。若來辭時。方便接他。向後穿鑿成一株大樹。與天下人作。庭涼去在。師去辭黃蘗。蘗云。不得往別處去。汝向高安灘頭大愚處去。必爲汝說。師到大愚。大愚問。什麼處來。師云。黃蘗處來。大愚云。黃蘗有何言句。師云。某甲三度問佛法的大意。三度被打。不知某甲有過無過。大愚云。黃蘗與麼老。婆爲汝得微困。更來這裏問有過無過。師於言下大悟云。元來黃蘗佛法無多子。大愚擗住云。這屎床鬼子。適來道有過無過。如今却道黃蘗佛法無多子。爾見箇什麼道理。速道速道。師於大愚脅下築三拳。大愚托開云。汝師黃蘗。非于我事。師辭大愚。却回黃蘗。黃蘗見來便問。這漢來來去去有什麼了期。師云。祇爲老婆心切。便人事了侍立。黃蘗問。什麼處去來。師云。昨奉慈旨。令參大愚去來。黃蘗云。大愚有何言句。師遂舉前話。黃蘗云。作麼生得這漢來。待痛與一頓。師云。說什麼待來。即便喫。隨後便掌。黃蘗云。這風

●爲二謂● ●明本分卷 ●(解問洛浦云從上來一人行棒一人行喝阿那箇親洛浦云總不親師曰親處作麼生洛浦便喝師便打一日大覺到參師舉起拂子大覺敷坐具師擲下拂子大覺收坐具入僧堂衆僧云這僧莫是和尙親故不禮拜又不喫棒師聞令喚覺覺出師云大衆道汝未參長老覺云不審便自歸衆)百十二字十遍● ●且二自● ●還一迂● ●應二陰● ●終十(心切)● ●云二去●

底也無。仰山云有。祇是年代深遠。不欲舉似和尚。溪山云。雖然如是。吾亦要知。子但舉看。仰山云。祇如楞嚴會上阿難讚佛云。將此深心奉塵刹。是則名為報佛恩。豈不是報恩之事。溪山云。如是如是。見與師齊滅師半德。見過於師方堪傳授。

師到達磨塔頭。塔主云。長老先禮佛先禮祖。師云。佛祖俱不禮。塔主云。佛祖與長老。是什麼冤家。師便拂袖而出。

師行脚時到龍光。光上堂。師出問云。不展鋒銑。如何得勝。光據坐。師云。大善知識豈無方便。光瞪目云。噯。師以手指云。這老漢今日敗闕也。

到三峯平和和尚。問曰。什麼處來。師云。黃蘗來。平云。黃蘗有何言句。師云。金牛昨夜遭塗炭。直至如今不見蹤。平云。金風吹玉管。那箇是知音。師云。直透萬重關。不住清霄內。平云。子這一問太高生。師云。龍生金鳳子。衝破碧琉璃。平云。且坐喫茶。又問。近離甚處。師云。龍光。平云。龍光近日如何。師便出去。

到大慈。慈在方丈內坐。師問。端居丈室時如何。慈云。寒松一色千年別。野老枯花萬國春。師云。今古永超圓智體。三山鎖斷萬重關。慈便喝。師亦喝。慈云。作麼。師拂袖便出。

到襄州華嚴嚴倚拄杖作睡勢。師云。老和尚睡作麼。嚴云。作家。禪客宛爾不同。師云。侍者點茶來與和尚喫。嚴乃喚維那。第三位安排。這上座。

到翠峯。峯問。甚處來。師云。黃蘗來。峯云。黃

蘗有何言句指示於人。師云。黃蘗無言句。峯云。為什麼無。師云。設有亦無舉處。峯云。但舉看。師云。一箇過西天。

到象田。師問。不凡不聖。請師遠道。田云。老僧祇與麼。師便喝云。許多禿子。在這裏覓什麼。

到明化。化問。來來去去作什麼。師云。祇徒踏破草鞋。化云。畢竟作麼生。師云。老漢話頭也不識。

往鳳林。路逢一婆。婆問。甚處去。師云。鳳林去。婆云。恰值鳳林不在。師云。甚處去。婆便行。師乃喚婆。婆回頭。師便打。

到鳳林。林問。有事相借問。得麼。師云。何得剗肉作瘡。林云。海月澄無影。遊魚獨自迷。師云。海月既無影。遊魚何得迷。鳳林云。觀風知浪起。飮水野帆飄。師云。孤輪獨照江山靜。白笑一聲天地驚。林云。任將三寸輝天地。一句臨機試道看。師云。路逢劍客須呈劍。不是詩人莫獻詩。鳳林便休。師乃有頌。大道絕同。任向西東。石火莫及。電光罔通。溪山問。仰山石火莫及。電光罔通。從上諸聖將什麼爲人。仰山云。和尚意作麼生。溪山云。但有言說都無。寔義。仰山云。不然。溪山云。子又作麼生。仰山云。官不容針私通車馬。

到金牛。牛見師來。橫按拄杖當門踞坐。師以手敲拄杖三下。却歸堂中第一位坐。牛下來見乃問。夫賓主相見各具威儀。上座從何而來。太無禮生。師云。老和尚道什麼。牛擬開口。師便打。牛作倒勢。師又打。牛云。今日不

著便。溪山問。仰山。此二尊宿還有勝負也無。仰山云。勝即總勝。負即總負。

師臨遷化時據坐云。吾滅後不得滅却吾正法眼藏。三聖出云。爭敢滅却和尚正法眼藏。師云。已後有人問爾。向他道什麼。三聖便喝。師云。誰知吾正法眼藏。向這瞎驢邊滅却。言訖端然示寂。

師諱義玄。曹州南華人也。俗姓邢氏。幼而穎異。長以孝聞。及落髮受具。居於講肆。精究毘尼。博覽經論。俄而歎曰。此濟世之醫方也。非教外別傳之旨。即更衣游方。首參黃蘗。次謁大愚。其機緣語句載于行錄。既受黃蘗印可。尋抵河北鎮州城東南隅。臨漳沱河側。小院住持。其臨濟因地得名。時普化先在彼伴狂混衆。聖凡莫測。師至即佐之。師正旺化。普化全身脫去。乃符仰山小釋迦之懸記也。適丁兵革。師即棄去。太尉默君和於城中拾宅爲寺。亦以臨濟爲額。迎師居焉。後拂衣南邁。至河府。府主王常侍延以師禮。住未幾即來大名府興化寺居于東堂。師無疾忽一日攝衣據坐。與三聖問答畢。寂然而逝。時唐咸通八年丁亥孟臘月十日也。門人以師全身。建塔于大名府西北隅。勅諭慧照禪師。塔號澄靈。合掌稽首。記師大略。住鎮州保壽嗣法小師延沼謹書。

鎮州臨濟慈照禪師語錄終

住大名府興化嗣法小師存獎校勘

永享九年八月十五日板在法性寺東經所

①[到明化…打]七十九字一

②[鳳林]一

③[老]一

④[臨濟慈照禪師塔記]十

寶曆十一年辛巳正月穀旦 印指月焚香
拜題

筠州洞山悟本禪師語錄

遠孫沙門慧印校訂

②師幼歲。從師因念般若心經至無眼耳鼻舌

身意處。忽以手捫面。問師曰。某甲有眼耳鼻舌等。何故經言無。其師駭然異之曰。吾非汝師。卽指往五洩山禮靈默禪師。

師遊方首謁南泉。值馬祖諱辰修齋。泉問衆曰。來日設馬祖齋。未審馬祖還來否。衆皆無對。師乃出對曰。待有伴卽來。泉曰。此子雖後生。甚堪彫琢。師曰。和尚莫厭良爲賤。

師參過山。問曰。頃聞南陽忠國師有無情說法話。某甲未究其微。瀝曰。聞黎莫記得麼。師曰。記得。瀝曰。子試舉一遍看。師遂舉。僧問。如何是古佛心。國師曰。牆壁瓦礫是。僧云。牆壁瓦礫豈不是無情。國師曰。是。僧云。還解說法否。國師曰。常說熾然。說無間歇。僧云。某甲

爲甚麼不聞。國師曰：汝自不聞。不可妨他聞者也。僧云：未審甚麼人得聞。國師曰：諸聖得聞。僧云：和尚還聞否。國師曰：我不聞。僧云：和尚既不聞，爭知無情解說法。國師曰：賴我不聞。我若聞，卽齊於諸聖。汝卽不聞我說法也。僧云：甚麼則衆生無分去也。國師曰：我爲衆生說，不爲諸聖說。僧云：衆生聞後如何。

國師曰。卽非衆生。僧云。無情說法。據何典教。國師曰。灼然。言不該典。非君子之所談。汝豈不見。華嚴經云。刹說衆生說。三世一切說。師舉了。潞山曰。我這裏亦有。祇是罕遇其人。師曰。某甲未明。乞師指示。潞山豎起拂子曰。會麼。師曰。不會。請和尚說。潞曰。父母所生口。終不爲子說。師曰。還有與師同時慕道者否。潞曰。此去。邊陵攸縣石室相連。有雲巖道人。若能撥草瞻風。必爲子之所重。師曰。未審。

此人如何。濤曰：他曾問老僧。學人欲奉師去時如何。老僧對他道：直須絕滲漏始得。他道：還得不違師旨也。無老僧道：第一不得道老僧在這裏。師遂辭濤山。徑造雲巖。舉前因緣了便問：無情說法甚麼人得聞。巖曰：無情得聞。師曰：和尚聞否。巖曰：我若聞。汝卽不聞。吾說法也。師曰：某甲爲甚麼不聞。巖豎起拂子曰：還聞麼。師曰：不聞。巖曰：我說法汝尙不聞。豈況無情說法乎。師曰：無情說法該何典故。巖曰：豈不見彌陀經云：水鳥樹林悉皆念佛念法。師於此有省。乃述偈曰：也大奇也大奇。無情說法不思議。若將耳聽終難會。眼處聞時方可知。

師問雲巖。擬欲相見時如何。曰。問取通事舍人。師曰。見問次。曰。向汝道甚麼。師曰。聖諦亦不爲。巖曰。還歡喜也未。師曰。歡喜則不無。如糞掃堆頭拾得一顆明珠。

雲巖舉問師。藥山問僧。見說汝解算虛實。云不敢。山曰。汝試算老僧看。僧無對。汝作麼生。師曰。請和尚生。○日

藥山夜參不點燈。山垂語曰。我有一句子。待特牛生兒。卽向汝道。時有僧曰。特牛生兒也。自是和尙不道。山曰。侍者把燈來。其僧抽身入衆。雲巖舉似師。師曰。其僧却會。只是不肯禮拜。

雲巖到湫山，湫問：「大保任底人與那箇？」
是二。巖曰：「一機之絹，是一段是兩段。」師聞曰：

①●明和三年刊駒澤大學藏本,②元文四年 亥契閣大本大谷大學藏,甲本無此序 ③甲本自師幼歲至死中得活題爲行由而置於歌頌之前 cf. P. 509 b, P. 515 a ④〔曰〕一●* 日二月' ⑤● 特一續' ⑥ 自是和尙一何以●

如人接樹

一日雲巖謂衆曰。有箇人家兒子。問著無有道不得底。師問。他屋裏有多少典籍。巖曰。一字也無。師曰。爭得怎麼多知。巖曰。日夜不曾眠。師曰。問一段事還得否。巖曰。道得却不道。

雲巖作鞋次。師近前曰。就師乞眼睛。未審還得也無。巖曰。汝底與阿誰去也。師曰。良价無巖曰。設有汝向什麼處著。師無語。巖曰。乞眼睛底是眼否。師曰。非眼。巖咄之。

雲巖問。一尼。汝爺在。云在。巖曰。年多少。云年八十。巖曰。汝有箇爺。不年八十。還知否。云。莫是怎麼來者。巖曰。猶是兒孫在。師曰。直是不怎麼來者亦是兒孫。

院主遊石室回。雲巖問曰。汝去到石室裏許。爲甚麼便回。主無語。師代曰。彼中已有人占了也。巖曰。汝更去作麼。師曰。不可人情斷絕去也。

師辭雲巖。巖曰。甚麼處去。師曰。離離和尚未卜所止。曰。莫湖南去。師曰。無。曰。莫歸鄉去。師曰。無。曰。早晚却回。師曰。待和尚有住處即來。曰。自此一別難得相見。師曰。難得不相見。

師臨行又問雲巖。和尚百年後。忽有人問還認得師真否。如何祇對。巖曰。但向伊道。只這是。師良久。巖曰。你開黎承當箇事。大須審。細。後因過水觀影。大悟前旨。因有偈曰。切忌從他覓。迢迢與我疎。我今獨自往。處處得逢渠。渠今正是我。我今不是渠。應須與麼

會。方始契如如。

師侍雲巖。巖問。如何是价子神通妙用。師又手近前而立。又問。如何是神通妙用。師便珍重出。

師到參魯祖寶雲禪師。禮拜侍立。少頃而出。却再入來。祖曰。祇恁麼祇恁麼。所以如此。師曰。大有人不肯。祖曰。作麼取汝口辨。師便禮拜。乃侍奉數月。僧問魯祖。如何是不言言。祖曰。汝口在甚麼處。云無口。祖曰。將甚麼喫飯。僧無對。師代曰。他不飢。喫甚麼飯。

師到南源。方上法堂。源曰。已相看了也。師便下去。至明旦却上問曰。昨日已蒙和尚慈悲。不知什麼處是與某甲已相看處。源曰。心心無間斷。流入於性海。師曰。幾合放過。

師辭南源去。源曰。多學佛法廣作利益。師曰。多學佛法即不問。如何是廣作利益。源曰。一物莫違即是。

師到樟樹。樟樹問曰。來作什麼。師曰。親近和尚。樟曰。若是親近。用動兩片皮作麼。師無對。

曹山後聞乃云。一子親得。師禮京兆興平和尚。平曰。莫禮老朽。師曰。禮非老朽者。平曰。它且不受禮。師曰。它亦不會禮。師却問。如何是古佛心。平曰。即汝心是。師曰。雖然如此。猶是某甲疑處。平曰。若恁麼即問取木人去。師曰。某甲有一句子。不借諸聖口。平曰。汝試道看。師曰。不是某甲。

師辭平和和尚。平曰。甚麼處去。師曰。沿流無定止。平曰。法身沿流。報身沿流。師曰。總不作此解。平乃拈掌。師保福云。洞山自是一家。乃

別云。覓得幾人。

師到薯山。薯曰。汝已住一方。又來這裏作麼。師對曰。良价無奈疑何。特來見和尚。山召良价。師應諾。山曰。是什麼。師無語。山曰。好箇佛只是無光焰。

師在湧潭見初首座有語。曰。也大奇也大奇。佛界道界不思議。師遂問曰。佛界道界即不問。祇如說佛界道界底是甚麼人。初良久無對。師曰。何不速道。初曰。爭即不得。師曰。道也未曾道。說甚麼爭即不得。初無對。師曰。佛之與道俱是名言。何不引教。初曰。教道甚麼。師曰。得意忘言。初曰。猶將教意向心頭作病在。師曰。說佛界道界底病大小。初又無對。次日忽遷化。時稱師爲開殺首座价。

師與密師伯經由次。見谿流菜葉。師曰。深山無人。因何有菜。隨流莫有道人。居否。乃共議撥草。谿行五七里間。忽見羸形異貌人。乃龍山和尚是也。放下行李問訊。山曰。此山無路。閣黎從何處來。師曰。無路且置。和尚從何而入。山曰。我不從雲水來。師曰。和尚住此山多少時耶。山曰。春秋不涉。師曰。和尚先住。此山先住。山曰。不知。師曰。爲甚麼不知。山曰。我不從人天來。師曰。和尚得何道理便住。此山。山曰。我見兩箇泥牛闖入海。直至于今絕消息。師始具威儀禮拜便問。如何是主中賓。山曰。青山覆白雲。師曰。如何是主中主。山曰。長年不出戶。師曰。主賓相去幾何。山曰。長江水上波。師曰。賓主相見有何言說。山曰。清風拂白月。師辭退。

近前日二問。一尼二尼衆。道十(箇)。良久二沈吟。細十(師爲涉疑)。[師侍...出]三十六字一。[合]一。甲本曹山乃至親得十字作夾註。師十(初)。它且二渠。它亦二渠。甲本保福乃至幾人十六字作夾註。山二卷。山二龍。

師一日與密師伯渡水。師曰：莫錯下脚。伯云：錯即過不得也。師曰：不錯底事作麼生。云：共長老過水。

師與密師伯鋤茶園。師擲下鏝頭曰：我今日因一點氣力也無。伯曰：若無氣力爭解恁麼道得。師曰：汝將爾有氣力底是也。

師與密師伯過水次。乃問曰：過水事作麼生。伯曰：不濕脚。師曰：老大大作這箇語話。伯曰：爾作麼生道。師曰：脚不濕。

密師伯因把針次。師問：作什麼。伯云：把針。師曰：把針事作麼生。伯云：針針相似。師曰：二十年同行作這箇語話。豈有與麼工夫。伯曰：長老又作麼生。師曰：如大地火發底道理。他日問師。知識所通莫不遊踐。徑截處乞師一言。師曰：師伯意何得取功。伯因斯頓覺下語非常。

師與密師伯行次。忽見白兔走過。伯曰：俊哉。師曰：作麼生。伯云：大似白衣拜相。師曰：老大大作這箇語話。伯云：汝作麼生。師曰：積代簪纓暫時落簿。

師與密師伯過木橋。師先過了拈起木橋曰：過來。伯云：价閣黎。師便放下木橋。師會一官人。官人曰：三祖信心銘弟子擬註。師曰：纔有是非。紛然失心。作麼生註。法眼代云：恁麼則弟子不註。

師與密師伯到。柏巖哲禪師處。巖問：其處來。師曰：湖南來。巖曰：觀察使姓甚麼。師曰：不得姓。巖曰：名甚麼。師曰：不得名。巖曰：還理事也無。師曰：自有廊幕在。巖曰：還出

入否。師曰：不出入。巖曰：豈不出入。師便拂袖出去。巖來日侵早入堂召師。師近前。巖曰：昨日紙對上座話不愜老僧意。一夜不安。今請上座別下一轉語。若愜老僧意。便開粥相伴過夏。師曰：却請和尚問。巖曰：不出入是如何。師曰：太尊貴生。巖乃開粥同過。夏師與密師伯行次。指路傍一院曰：裏面有人。說心說性。伯曰：是誰。師曰：被師伯一問。直得去死十分。伯曰：說心說性底誰。師曰：死中得活。

師供養雲巖真次。僧問：先師道。祇這是。莫便是否。師曰：是。云：意旨如何。師曰：當時泊錯會先師意。云：未審。先師還知有也無。師曰：若不知有。爭解恁麼道。若知有。爭肯恁麼道。長慶云：既知有。為甚麼恁麼道。又云：養子方知父慈。

雲巖諱曰師營齋。僧問：和尚於雲巖處得何指示。師曰：雖在彼中。不蒙指示。云：既不蒙指示。又用設齋作甚麼。師曰：爭敢違背他。云：和尚發跡南泉。為甚麼却與雲巖設齋。師曰：我不重先師道德。佛法祇重他不為我說破。僧云：和尚為先師設齋。還肯先師也無。師曰：半肯半不肯。云：為甚麼不全肯。師曰：若全肯即孤負先師也。問：欲見和尚本來。如何得見。師曰：年齒牙相似。即無阻矣。僧擬進語。師曰：不識前蹤。別請一問。僧無對。雲居代云：恁麼則不見和尚本來師也。僧問長慶：如何是年牙相似者。慶云：古人恁麼道。問黎又向這裏覓箇甚麼。

因有官人設齋施淨財。請師看轉大藏經。師下禪床向官人揖。官人揖師。師引官人俱遶禪床一匝。向官人揖。良久曰：會麼。云：不會。師曰：我與汝看轉大藏經。如何不會。上堂曰：還有不報四恩三有者麼。衆無對。又曰：若不體此意。何超始終之患。直須心心不觸物。步步無處所。常無間斷。始得相應。直須努力。莫閒過日。僧問：寒暑到來如何回避。師曰：何不向無寒暑處去。云：如何是無寒暑處。師曰：寒時寒殺閻黎。熱時熱殺閻黎。上堂曰：祖佛言教似生冤家。始有參學分。若透祖佛不得。即被祖佛謾去。上堂曰：坐斷主人公。不落第二見。北院出衆云：須知有一人不合伴。師曰：猶是第二見。院便撒倒禪床。師曰：老兄作麼生。院云：待某甲舌頭爛。即向和尚道。

早參。疎山仁出問。未有之言。請師示誨。師曰：不諾無人肯。疎云：還可切也無。師曰：爾即今還切得麼。疎云：切不得。即無諱處。上堂曰：欲知此事。直須如枯木生花。方與他合。疎山問：一切處不乖時如何。師曰：閻黎此是功勳邊事。幸有無功之功。子何不問。云：無功之功。豈不是那邊人。師曰：大有人笑子恁麼問。云：恁麼則迢然去也。師曰：迢然非迢然。非不迢然。云：如何是迢然。師曰：喚作那邊人。即不得。云：如何是非迢然。師曰：無辨處。夜參不點燈。有僧出問話。退後師令侍者點燈。乃召。適來問話僧出來。其僧近前。師曰：將

●似二大● ●甲本法眼乃至不註十一字作夾註 ●柏巖一百類● ●巖二類● ●夏十(此語諸本誤改易文字遺作混舉單語又開彌下加飯字最不可也)夾註● ●甲本起首于技 ●泊二幾● ●甲本長慶乃至父慈二十字作夾註 ●(本不爲)十佛● ●牙二蓋一● ●甲本雲居乃至甚麼四十四字作夾註 ●(因有...不會)六十四字一● ●佛言教二款佛教●

取三兩粉來與這箇上座。其僧拂袖而退。自此省發。支旨。遂罄捨衣資設齋。得三年後辭。師曰。善。爲時雪峯侍立。問云。祇如這僧辭去。幾時却來。師曰。他祇知一去。不解再來。其僧歸堂就衣鉢下坐化。雪峯上報師。師曰。雖然如此。猶較老僧三生在。

上堂曰。有一人在千人萬人中。不背一人。不向一人。爾道此人具何面目。雲居出云。某甲參堂去。

師示衆曰。體得佛向上事。方有些子語話分。僧便問。如何是語話。師曰。語話時聞黎不聞。云和尚還聞否。師曰。待我不語話時即聞。僧問。如何是正問正答。師曰。不從口裏道。云若有人問。師還答否。師曰。也未會問。問如何是從門入者非寶。師曰。便好休。

僧問。和尚出世幾人肯。師曰。竝無一人肯。云爲甚麼竝無一人肯。師曰。爲箇箇氣字如王。

上堂曰。道無心合人。人無心合道。欲識箇中意。一老一不老。後僧問曹山。如何是一老。山云。不扶持。云如何是一不老。山云。枯木。僧又舉似逍遙忠。忠云。三從六義。又曰。此事直須妙會。事在其妙。體在妙處。

解夏上堂曰。秋初夏末。兄弟或東或西。直須向萬里無寸草處去。良久曰。祇如萬里無寸草處。作麼生去。願視左右曰。欲知此事。直須如枯木花開方與他合。有僧到石霜。霜問。和尚有何言句示徒。僧舉前話。霜曰。有人下語否。云無。霜曰。何不道出門便是草。僧回舉似

師。師曰。此是一千五百人善知識語。大唐國內能有幾人。後明安曰。直是不出門。亦是草漫漫地。

上堂曰。向時作麼生。奉時作麼生。功時作麼生。共功時作麼生。功功時作麼生。僧問。如何是向。師曰。喫飯時作麼生。又曰。得力須忘飽。休纏更不飢。云如何是奉。師曰。背時作麼生。又曰。只知朱紫貴。孤負本來人。云如何是功。師曰。放下饅頭時作麼生。又曰。撒手端然坐。白雲幽處閑。云如何是共功。師曰。不得色。又曰。素粉難沈跡。長安不久居。云如何是功功。師曰。不共。又曰。混然無諱處。此外更何求。僧頌云。

師謂衆曰。擬心是犯戒。得味是破齋。又曰。擬心差。況復有言耶。

示衆曰。知有佛向上人。方有語話分。時有僧問。如何是佛向上人。師曰。非佛。保福別云。佛非。雲門云。名不得狀不得。所以言非。法眼別云。方便呼爲佛。師又曰。塵中不染丈夫兒。雲門云。拄杖但喚作拄杖。一切但喚作一切。

僧問。如何是玄中又玄。師曰。如死人舌。僧問。如何是毘盧師法身主。師曰。禾莖粟幹。問三身之中阿那身不墮衆數。師曰。吾常於此切。僧問曹山。先師道。吾常於此切。意作麼生。山云。要頭便折去。又問雪峯。峯以拄杖劈口打云。我亦曾到洞山來。

師洗鉢次。見兩烏爭蝦蟆。有僧便問。這箇因甚。師曰。祇爲闍黎。

曾下有老宿。去雲巖回。師問。汝去雲巖作麼生。宿云。不會。師代曰。堆堆地。又老宿拈袈裟角問云。父母未生時。還有這箇麼。師曰。只今豈是有耶。宿搖手。

師因看稻田次。朗上座牽牛。師曰。這箇牛須好看。恐喫稻去。朗云。若是好牛。應不喫稻。師問講維摩經。僧曰。不可以智知。不可以識識。喚作甚麼語。云讀法身語。師曰。喚作法身。早是讀也。

示衆曰。一大藏教只是箇之字。垂語曰。直道本來無一物。猶未消得他鉢袋。子。僧便問。時時勤拂拭。爲甚麼不得他衣鉢。未審甚麼人合得。師曰。不入門者。云只如不入門者。還得也無。師曰。雖然如此。不得不與他。

垂語曰。直道本來無一物。猶未消得他衣鉢。這裏令下得一轉語。且道。下得什麼語。有一上座。下語九十六轉。不愜師意。末後一轉。始愜師意。師曰。闍黎何不早恁麼道。別有一僧密聽。祇不聞末後一轉。遂請益上座。上座不肯說。如是三年執侍巾瓶。終不爲舉。上座因有疾。其僧云。某甲三年請舉前話。不蒙慈悲。善取不得惡取去。遂持刀向之云。若不爲某甲舉。即便殺上座也。上座悚然曰。闍黎且待我爲汝舉。乃曰。直饒將來亦無處著。其僧禮謝。

師因普請次。巡察去。見一僧不赴普請。師問。爾何不去。僧云。某甲不安。師曰。爾尋常健時。何曾去來。

師因普請次。巡察去。見一僧不赴普請。師問。爾何不去。僧云。某甲不安。師曰。爾尋常健時。何曾去來。

師因普請次。巡察去。見一僧不赴普請。師問。爾何不去。僧云。某甲不安。師曰。爾尋常健時。何曾去來。

①〔支旨〕一〇 ②甲本後僧乃至六義三十九字作夾註 ③〔別云〕十大 ④〔後明安〕地十五字一〇 ⑤〔又曰〕一〇 ⑥〔又曰〕一〇 ⑦〔又曰〕一〇 ⑧〔又曰〕一〇 ⑨〔又曰〕一〇 ⑩〔又曰〕一〇 ⑪〔又曰〕一〇 ⑫〔又曰〕一〇 ⑬〔又曰〕一〇 ⑭〔又曰〕一〇 ⑮〔又曰〕一〇 ⑯〔又曰〕一〇 ⑰〔又曰〕一〇 ⑱〔又曰〕一〇 ⑲〔又曰〕一〇 ⑳〔又曰〕一〇 ㉑〔又曰〕一〇 ㉒〔又曰〕一〇 ㉓〔又曰〕一〇 ㉔〔又曰〕一〇 ㉕〔又曰〕一〇 ㉖〔又曰〕一〇 ㉗〔又曰〕一〇 ㉘〔又曰〕一〇 ㉙〔又曰〕一〇 ㉚〔又曰〕一〇 ㉛〔又曰〕一〇 ㉜〔又曰〕一〇 ㉝〔又曰〕一〇 ㉞〔又曰〕一〇 ㉟〔又曰〕一〇 ㊱〔又曰〕一〇 ㊲〔又曰〕一〇 ㊳〔又曰〕一〇 ㊴〔又曰〕一〇 ㊵〔又曰〕一〇 ㊶〔又曰〕一〇 ㊷〔又曰〕一〇 ㊸〔又曰〕一〇 ㊹〔又曰〕一〇 ㊺〔又曰〕一〇 ㊻〔又曰〕一〇 ㊼〔又曰〕一〇 ㊽〔又曰〕一〇 ㊾〔又曰〕一〇 ㊿〔又曰〕一〇

師問僧甚處來。僧云。遊山來。師曰。還到頂麼。云到。師曰。頂上有人麼。云無人。師曰。怎麼則不到頂也。云若不到頂。爭知無人。師曰。我從來疑著這漢。

冬。師與。秦首座。喫果子次。乃問。有一物。上挂天下挂地。黑似漆。常在動用中。動用中收不得。且道過在甚麼處。秦云。過在動用中。不知。師喚待者。取退果卓。

僧問。即今往來底。喚作甚麼則得。師曰。不得。

有一僧。在涅槃堂不安。要見師。師遂往。僧曰。和尚何不救取人家男女。師曰。爾是甚麼人家男女。云某甲大闢提人家男女。師良久。

僧云。四山相逼時如何。師曰。老僧日前也向人家屋簷下過來。云回。互不回。互。師曰。不回。互。云教某甲向甚麼處去。師曰。栗畚裏去。

僧噓一聲。云珍重。便坐脫。師以拄杖敲頭三下。曰。汝抵解與麼去。不解與麼來。

師看病僧。僧云。火風離散時如何。師曰。來時無一物。去亦任從伊。云爭奈羸癯何。師曰。

須知有不病者。云如何是不病者。師曰。悟則無分寸。不悟則隔山坡。云前程還許卜度也。

無。師曰。雖然黑似漆。成立在今時。京兆七師令僧問師云。那箇究竟作麼生。師曰。却須問他始得。

師示衆曰。我有三路接人。鳥道玄路展手。僧問。師尋常教學人行鳥道。未審如何是鳥道。

師曰。不逢一人。云如何行。師曰。直須足下無私去。云祇如行鳥道。莫便是本來面目否。

師曰。聞黎因甚顛倒。云甚麼處是學人顛倒。師曰。若不顛倒。因甚麼却認奴作郎。云如何是本來面目。師曰。不行鳥道。

師問僧。去什麼處來。僧云。製鞋來。師曰。自解依他。僧云。依他。師曰。他還指教汝也無。僧。無對。趙州代僧曰。若允即不違。

有庵主不安。凡見僧便云。相救相救。多下語不契。師乃去訪之。主亦云相救。師曰。甚麼相救。主云。莫是藥山孫雲巖嫡子麼。師曰。不敢。主合掌云。大家相送。便遷化。僧問師。

云。亡僧遷化向甚麼處去。師曰。火後一莖菲。意上座問。如如遍居前。不如如遍居前。師曰。如如遍居前。不如如遍亦居前。意云。如如遍分其優劣。不如如遍分其優劣。師曰。如如遍分其優劣。不如如遍亦分其優劣。意云。何分彼此。師曰。亦分不分。意云。如何是分。師曰。如如遍意云。如何是不分。師曰。不如如遍。意云。莫便是通身不通身邊事。師曰。不是。者箇道理。意云。是甚麼道理。師曰。是如如遍。不如如遍道理。復曰。意上座欲知麼。一似八十老婆嫁與三歲兒子。年雖長大。要且被他三歲兒子索喚。不得自由。後僧舉問曹山。如何是八十老婆。山曰。紛紛白髮連頭雪。僧云。如何是三歲兒子。山曰。不爲主。僧云。爲甚麼不爲主。山曰。不見道。三歲兒子一切過不得。僧云。既是八十老婆。爲甚麼嫁他三歲兒子。山曰。直得似八十老婆。始解奉重他。

師見幽上座來。遷起向禪床後立。幽云。和尚

爲甚麼回避學人。師曰。將謂聞黎不見老僧。僧問。萊英。如何是沙門行。莫云。行則不無。有覺即乖。別有僧舉似師。師曰。他何不道。未審是甚麼行。僧遂進此語。莫云。佛行佛行。僧回舉似師。師曰。幽州猶似可。最苦是新羅。僧却問。如何是沙門行。師曰。頭長三尺頸短二寸。乃師令侍者持此語問三聖。然和尚。聖於侍者手上拈一拈。者回舉似師。師肯之。

師問僧。甚麼處來。云三祖塔頭來。師曰。既從祖師處來。又要見老僧作甚麼。云祖師別。學人與和尚不別。師曰。老僧欲見聞黎本來師。還得否。云亦須待和尚自出頭來始得。師曰。老僧適來暫時不在。

僧問。如何是空劫已前自己。師曰。白馬入蘆華。官人問。有人修行否。師曰。待公作男子即修行。

僧問。承古有言。相逢不擊出。舉意便知有。時如何。師乃合掌頂戴。

師問僧。世間何物最苦。僧云。地獄最苦。師曰。不然。云師意如何。師曰。在此衣線下不明大事。是名最苦。

師問僧。名什麼。僧云某甲。師曰。阿那箇是聞黎主人公。僧云。見祇對次。師曰。苦哉苦哉。今時人例皆如此。只是認得驢前馬後底。將爲自己。佛法平沈此之是也。賓中主尚未分。如何辨得主中主。僧便問。如何是主中主。師曰。聞黎自道取。云某甲道得即是賓中主。得不是賓中主。如何是主中主。師曰。恁麼道。即易。相續大難。師遂示頌曰。嗟見今時學道

●第一夜● ●秦首座二太長老● ●原本註曰宏智錄互作頌● ●此次甲本有總首座問師佛眞法身猶若虛空應物現形如水中月作雲生說底道理師曰如驢似井座云是則是只道得八成師曰首座作麼生座云如井翻蓮五十九字 ●(師示衆不違)百五十七字● (有庵主...荳菲)八十二字 ●私二錄● ●無對趙州代僧● ●[若]一● ●山十(之)● ●[意上座...重他]二百六十六字一 ● 四十一(東禪齊拈云此還有疑龍也無若有且道甚麼處不得若無他又道最苦是新羅還點檢出麼他道行則不無有覺即乖却令問是甚麼行又道佛行那僧是會了問不會了問諸師看)七十一字夾註●

掌曰。苦殺人。幾錯判諸方老宿。川曰。甚得禪宗道理。僧舉似丹霞。霞曰。於大川法道即得。我這裏不然。云未審。此間作麼生。霞曰。猶較大川三步在。僧禮拜。霞曰。錯判諸方者多。師曰。不是丹霞難分玉石。

雲居到參。師問。甚處來。居云。翠微來。師曰。翠微有何言句示徒。居云。翠微供養羅漢。某甲問。供養羅漢。羅漢還來否。微曰。爾每日隨箇甚麼。師曰。實有此語否。云有。師曰。不虛參見作家來。

師問雲居。汝名甚麼。云道膺。師曰。向上更道。云向上即不名道膺。師曰。與老僧在雲巖時。祇對無異也。

雲居問。如何是祖師意。師曰。開黎。他後有把茅蓋頭。忽有人問。如何祇對。居云。道膺罪過。

師謂雲居曰。吾聞思大和尚生倭國。作王是否。居云。若是思大。佛亦不作。師然之。

師問雲居。甚處去來。居云。蹋山來。師曰。那箇山堪住。居云。那箇山不堪住。師云。恁麼則國內總被開黎占却。居云。不然。師曰。恁麼則子得箇入路。居云。無路。師曰。若無路。爭得與老僧相見。居云。若有路。即與和尚隔。山去也。師乃曰。此子已後。千人萬人。把不住去在。雲居隨師渡水。師問。水深多少。居云。不濕。師曰。庵人。居云。請師道。師曰。不乾。

師謂雲居曰。昔南泉問講。彌勒下生。經僧曰。彌勒什麼時下生。云見在天宮。當來下生。南泉曰。天上無彌勒。地下無彌勒。時居遂問師。

曰。只如天上無彌勒。地下無彌勒。未審誰與安名。師直得禪床震動。乃曰。膺開黎。吾在雲巖。曾問老人。直得火爐震動。今日被子一問。直得通身汗流。

雲居結菴于三峯。經日不赴堂。師問。子近日何不赴齋。居云。每日自有天神送供。師曰。我將謂汝是箇人。猶作這箇見解在。汝晚間來。居晚至。師召膺菴主。居應諾。師曰。不思善。不思惡。是甚麼。居回菴。宗然宴坐。天神自此竟尋不見。如此三日。乃絕。

雲居合醬次。師問。作什麼。居曰。合醬。師曰。用多少鹽。云旋入。師曰。作何滋味。居云。得師問雲居。大闢提人殺父母。出佛身血。破和合僧。如是種種。孝養何在。居云。始得孝養。自爾洞山許爲室中領袖。

雲居作務次。誤割殺蚯蚓。師曰。這箇雲。居云。他死。師曰。二祖往鄴都。又作麼生。居無對。

師於扇上書佛字。雲居見却書不字。師又改作非字。雪峯見乃一時除却。曹山來。謁師。問曰。開黎名什麼。對曰。本寂。師曰。向上更道。曹云。不道。師曰。爲什麼不道。曹云。不名本寂。師深器之。

曹山行脚時。問烏石靈觀禪師。如何是昆盧師法身主。石曰。我若向汝道。即別有也。山舉似師。師曰。好箇話。頭紙欠進語。何不問爲甚麼不道。山却來進前語。石曰。若言我不道。即癡却我口。若言我道。即賽却我舌。山歸舉似師。師曰。古佛。

曹山親入師室。密印所解。盤桓數載。乃辭師。師問。什麼處去。云不變異處去。師曰。不變異處。豈有去耶。云去亦不變異。師又曰。子歸鄉。莫打飛鶻。嶺過麼。云是。師曰。來時莫打飛鶻。嶺來麼。云是。師曰。有一人不打飛鶻。嶺過便到此間。子還知麼。云渠無彼往。師曰。子見甚道理。便道渠無彼往。云若不到這田地。爭解恁麼道。師遂囑曰。吾在雲巖。先師處。親印寶鏡三昧。事窮的要。今付于汝。師又曰。末法時代。人多乾慧。若要辨驗真偽。有三種滲漏。一曰見滲漏。機不離位。墮在毒海。二曰情滲漏。滯在向背。見處偏枯。三曰語滲漏。究妙失宗。機昧終始。學者濁智流轉。不出此三種。子宜知之。

道全第二世住亦問。如何是出離之要。師曰。開黎足下煙生。全當下契悟。更不他遊。雲居進語云。終不敢孤負和尚足下煙生。師曰。步步玄者。即是功到。

僧舉龍牙因參翠微。乃問。學人自到和尚法席。一箇餘月。不蒙一法。示誨。意在於何。微曰。嫌甚麼。問師。師曰。開黎爭怪得老僧。龍牙謁德山。問云。遠聞德山。一句佛法。及乎到來。未曾見和尚。說一句佛法。德山曰。嫌什麼。牙不肯。乃造師法席。如前問之。師曰。爭怪得老僧。龍牙又舉某甲日前問德山。學人仗鐵錫。劍擬取師頭時。如何。山引頸。近前曰。因。龍牙云。頭落也。山微笑。師曰。德山道什麼。云德山無語。師曰。莫道無語。且將德山落底頭。呈似老僧。牙省過懺謝。遂止于師席。隨

●山二生(●) ●(自爾洞山)十字一(●) ●揭十(師) ●山二曹 ●古佛二深肯之 ●(寶)十云 ●問十(師) ●(僧舉)一 ●(有僧舉)十問 ●(又舉某甲日前)一 ●(近前曰因)一 ●笑十(牙後參師事語) ●

來參請

龍牙問。如何是祖師意。師曰。待洞水。逆流即向汝道。牙始悟厥旨。

華嚴問。學人未見理路。未免情識。師曰。汝還見理路也無。云見無理路。師曰。什麼處得情識來。云學人實問。師曰。怎麼須向萬里無寸草處去。云無寸草處還計去也無。師曰。直須恁麼去。

華嚴搬柴次。師把住柴問。狹路相逢時作麼生。云反仄何幸。師曰。汝記吾言。汝向南住有一千人。若向北住即三二百而已。

九峯見。師曰。掌有神珠。白晝示人。人且按劍。況玄夜乎。子可貴也。峯云。但不識珠者耳。識之亦無晝夜。師稱之爲俊士。

青林到參。師問曰。近離什麼處。林云武陵。師曰。武陵法道何似此間。云胡地冬抽筍。師曰。別甑炊香飯供養於此人。林拂袖便出。師曰。此子向後走殺天下人在。

青林在洞山栽松次。有劉翁者求偈。作偈曰。長長三尺餘。鬱鬱覆青草。不知何代人。得見此松老。劉得偈呈師。師謂曰。此是第三代洞山主人。

青林辭師。師曰。子向甚麼處去。林云。金輪不隱的。遍界絕紅塵。師曰。善自保任。林珍重而出。師門送謂青林曰。怎麼去。一句作麼生道。林曰。步步踏紅塵。通身無影像。師良久。林云。老和尚何不速道。師曰。子得怎麼性急。林曰。某甲罪過。便禮辭。北院辭師擬入嶺去。師曰。善爲飛猿嶺峻好。

看院沈吟良久。師曰。通閣黎。院應諾。師曰。何不入嶺去。因此省悟。更不入嶺。師事於師。時號鐵頭通。

師問疎山。空劫無人家。是甚麼人住處。疎云。不識。師曰。人還有意旨也無。云和尚何不問他。師曰。現問。云云是何意旨。師不對。

欽山還參。師問。甚麼處來。對云。大慈來。師曰。還見大慈麼。欽云。見。師曰。色前見色後見。欽云。非色前後見。師默置。欽乃云。離師太早。不盡師意。法眼云。不盡師意。不易承嗣得他。

巖頭雪峯欽山坐次。師行茶來。欽乃閉眼。師曰。甚麼處去來。欽云。入定來。師曰。定本無門。從何而入。

雪峯到參。師問。從甚麼處來。云天台來。師曰。見智者否。云義存喫鐵棒有分。

雪峯在會下作飯頭淘米次。師問。淘沙去米。淘米去沙。峯云。沙米一時去。師曰。大眾喫個什麼。峯遂覆却米盆。師曰。子他後別見人去在。

師一日問雪峯。作甚麼來。峯云。斫槽來。師曰。幾斧斫成。峯云。一斧斫成。師曰。猶是這邊事。那邊事作麼生。峯云。直得無下手處。師曰。猶是這邊事。那邊事作麼生。峯休去。

雪峯蒸飯次。師問。今日蒸多少。峯云。二石。師曰。莫不足麼。峯云。於中有不喫者。師曰。忽然總喫又作麼生。峯無對。雲居代云。總喫即不見有不足者。

師見雪峯來曰。入門來須得有語。不得道蚤

簡了。峯云。某甲無口。師曰。無口即且從還我眼來。峯便休。雲居云。待某甲有口即道。

雪峯辭師。師曰。子甚麼處去。峯云。歸嶺中去。師曰。當時從甚麼路出。峯云。從飛猿嶺出。師曰。今回向甚麼路去。峯云。從飛猿嶺去。師曰。有一人不從飛猿嶺去。子還識麼。峯云。不識。師曰。爲甚麼不識。峯云。他無面目。師曰。子既不識。爭知無面目。峯無對。

巖頭參德山。頭入方丈門跨門問。是凡是聖。山便喝。頭禮拜。有人舉似師。師曰。若不是巖上座。大難承當。頭曰。洞山老人不識好惡。錯下名言。我當時一手擡一手擲。巖瑯瑯覺云。巖頭無人問著。不妨奇特。纔被洞山腦後一錐。直得瓦解冰消。

師問德山侍者。從何方來。云德山來。師曰。來作什麼。云孝順和尚來。師曰。世間什麼物最孝順。侍者無對。

師不安。令沙彌傳語雲居。乃囑曰。他或問和尚安樂否。但道雲巖路相次絕也。汝下此語須遠立。恐他打汝。沙彌領旨去傳語。聲未絕。早被雲居打一棒。沙彌無語。同安顯代曰。怎麼則雲巖一枝不墜也。

師將圓寂。謂衆曰。吾有問名在世。誰人爲吾除得。衆皆無對。時沙彌出云。請和尚法號。師曰。吾問名已謝。石霜云。無人得他肯。雲居云。若有問名非吾先師。曹山云。從古至今無人辨得。疎山云。龍有出水之機。無人辨得。僧問。和尚還和。還有不病者也無。師曰。有。云不病者還看和尚否。師曰。老僧看他有分。云

①連二系①②③見十(師)④士十(師沒隱於塔傍至中和始乃辭塔北遊)夾註⑤長長二青⑥青一壹⑦甲本時號鐵頭通五字作夾註⑧甲本法眼乃至他十三字作夾註⑨閉二開⑩甲本雲字上有先字先雲居乃至者十四字作夾註⑪(雲居)通⑫字二(先雲居云待某甲有口即道長慶云與麼則某甲還退雲居微云我如雲峯與麼道是入門語不是入門語)四十一字夾註⑬甲本瑯瑯覺生(夾註)⑭甲本石霜乃至辨得四十三字作夾註

未審和尚如何看他。師曰：老僧看時不見有病。師復問僧：離殼漏子。向甚麼處與吾相見。僧無對。遂示頌曰：學者恒沙無一悟。過在尋他舌頭路。欲得忘形泯蹤跡。努力點點空裏步。

師以咸通十年己丑三月朔旦。命剃髮澡身披衣。聲鐘辭衆儼然坐化。時大衆號慟移晷不止。師忽開目謂衆曰：夫出家之人心不依物。是真修行。勞生息死。於悲何有。乃召主事僧令辨燬齋一普。蓋責其戀情也。衆猶戀慕不止。延至七日食具方備。師亦隨齋畢曰：僧家勿事大率臨行之際喧動如斯。至八日浴訖端坐長往。壽六十有三。臘四十二。勅說悟本大師。塔曰慧覺。

歌頌

寶鏡三昧歌

如是之法。佛祖密付。汝今得之。宜善保護。銀盤盛雪。明月藏鷺。類之不齊。混則知處。意不在言。來機亦赴。動成窠臼。差落顛倒。背觸俱非。如大火聚。但形文彩。即屬染污。夜半正明。天曉不露。爲物作則。用拔諸苦。雖非有爲。不是無語。如臨寶鏡。形影相親。汝不是渠。渠正是汝。如世嬰兒。五相完具。不去不來。不起不住。婆娑和和。有句無句。終不得物。語未正故。重離六爻。偏正回互。疊而爲三。變盡成五。如莖草味。如金剛杵。正中妙挾。敲唱雙舉。通宗通途。挾帶挾路。錯然則吉。不可犯忤。天真而妙。不屬迷悟。因緣時節。寂然昭著。細入無間。大絕方所。毫忽之差。不應律呂。今有頓漸。緣立宗趣。宗趣分矣。即是規矩。宗通趣極。眞常流注。外寂中搖。保駒伏鼠。先聖悲之。爲法檀度。隨其顛倒。以緇爲素。顛倒想滅。肯心自許。要合古轍。請觀前古。佛道垂成。十劫觀樹。如虎之缺。如馬之鼻。以有下劣。寶几珍御。以有驚異。驚奴白牯。羿以巧力。射中百步。箭鋒相值。巧力何預。木人方歌。石女起舞。非情識到。寧容思慮。臣奉於君子順於父。不順非孝。不奉非輔。潛行密用。如愚如魯。但能相續。名主中主。

玄中銘并序

竊以絕韻之音。假玄唱以明宗。入理深談。以無功而會旨。混然體用宛轉偏圓。亦猶投刀揮斤。輪扁得手。虛玄不犯迴互。傍參寄鳥道而寥空。以玄路而該括。然雖空體寂然。不乖群動。於有句中無句。妙在體前。以無語中有語。迴途復妙。是以用而不動。寂而不凝。清風偃草而不搖。皓月普天而非照。蒼梧不棲於丹鳳。激潭豈墜於紅輪。獨而不孤。無根永固。雙明齊韻。事理俱融。是以高歌雪曲。和者還稀。布鼓臨軒。何人鳴擊。不達旨妙。難措幽微。儻或用而無功。寂而虛照。事理雙明。體用無滯。玄中之旨。其有斯焉。

大陽門下。日日三秋。明月堂前。時時九夏。森羅萬象。古佛家風。碧落青霄。道人活計。靈苗瑞草。野父愁雲。露地白牛。牧人懶放。龍吟枯骨。異響難聞。木馬嘶時。何人道聽。夜明簾外。古鏡徒耀。空王殿中。千光那照。靈源湛

水。尙棹孤舟。古佛道場。猶乘車子。無影樹下。永劫清涼。觸目荒林。論年放曠。舉足下足。鳥道無殊。坐臥經行。莫非玄路。向道莫去。歸來背父。夜半正明。天曉不露。先行不到。未後甚過。沒底船子。無漏堅固。碧潭水月。隱隱難沈。青山白雲。無根却住。峯巒秀異。轉不停機。靈木迢然。風無依倚。徒敲布鼓。誰是知音。空擊成聲。何人撫掌。胡笳曲子。不墮五音。韻出青霄。任君吹唱。

新豐吟

古路坦然誰措足。無人解唱還鄉曲。清風月下守株人。涼兔漸遙春草綠。天香襲兮絕芬馥。月色凝兮非照燭。行玄猶是涉崎嶇。體妙因茲背延促。殊不然兮何展縮。縱得然兮混泥玉。獬豸同欄辨者嗤。薰蕕共處須分都。長天月兮遍豁谷。不斷風兮偃松竹。我今到此得從容。吾師叱我相隨逐。新豐路兮峻仍巖。新豐洞兮湛然沃。登者登兮不動搖。遊者遊兮莫忽速。絕荆榛兮罷鉞斷。飲馨香兮味清肅。負重登臨脫屣迴。看他早是空擔簦。來駕肩兮履芳躅。至嚮心兮去凝自。亭堂雖有到人稀。林泉不長尋常木。道不鑄雕非曲頸。鄙人進步何瞻矚。工夫不到不方圓。言語不通非眷屬。事不然兮詎冥旭。我不然兮何斷續。慙慙爲報道中人。若戀玄關即拘束。

綱要頌三首

敲唱俱行

金鉞雙鎖備 叶路隱全該
寶印當空妙 重重錦縫開

金鎖玄路

交互明中暗 功齊轉覺難
力窮忘進退 金鎖網執執
不墮凡聖

事理俱不涉 回照絕幽微
背風無巧拙 電火燐難追

五位顯訣並逐位頌
功勳五位頌

聖主由來法帝堯 御人以禮曲龍腰
有時鬧市頭邊過 到處文明賀聖朝

淨洗濃粧爲阿誰 子規聲裡勸人歸
百花落盡啼無盡 更向亂峯深處啼

枯木花開劫外春 倒騎玉象趁麒麟
而今高隱千峯外 月皎風清好日辰

衆生諸佛不相侵 山自高兮水自深
萬別千差明底事 鷓鴣啼處百花新

頭角纔生已不堪 擬心求佛好羞慚
迢迢空劫無人識 肯向南詢五十三

真讚
徒觀紙與墨 不是山中人
不求名利不求榮 只麼隨緣度此生

三寸氣消誰是主 百年身後設虛名
衣裳破後重重補 糲食無時旋旋營

規誠
一個幻軀能幾日 爲他問事長無明
夫沙門釋子高上爲宗既絕攀緣宜從淡薄
割父母之恩愛捨君臣之禮儀剃髮染衣持

巾幘鉢履出塵之徑路登入聖之階梯潔白
如霜清淨若雪龍神欽敬鬼魅歸降專心用
意報佛深恩父母生身方露利益豈許結託
門徒追隨朋友事持筆硯馳騁文章區區名
利役役趨塵不思戒律破却威儀取一生之
容易爲萬劫之艱辛若學如斯徒稱釋子
辭北堂書

伏聞諸佛出世皆從父母而受身萬彙興生
盡假天地而覆載故非父母而不生無天地
而不長盡沾養育之恩俱受覆載之德嗟夫
一切含識萬象形儀皆屬無常未離生滅雖
則乳哺情至養育恩深若把世路供養終難
報答作血食侍養安得久長故孝經云雖日
用三牲之養猶不孝也相牽沈沒永入輪回
欲報罔極深恩莫若出家功德載生死之愛
河越煩惱之苦海報千生之父母答萬劫之
慈親三有四恩無不報矣故經云一子出
家九族生天良价捨今世之身命誓不還家
將永劫之根塵頓明般若伏惟父母心開喜
捨意莫攀緣學淨飯之國王効摩耶之聖后
他時異日佛會相逢此日今時且相離別良
非遽違甘旨蓋時不待人故云此身不向今
生度更向何時度此身伏冀尊懷莫相寄憶
頌二首

未了心源度數春 翻嗟浮世謾逡巡
幾人得道空門裏 獨我淹留在世塵
謹具尺書辭眷愛 愿明大法報慈親
不須洒淚頻相憶 譬似當初無我身
巖下白雲常作伴 峯前碧障以爲隣

免于世上名與利 永別人間愛與憎
祖意直教言下曉 玄微須透句中真
合門親戚要相見 直待當來證果因
後寄北堂書

良价自離甘旨杖錫南遊星霜已換於十秋
岐路俄經於萬里伏惟孺子收心塞道攝意
歸空休懷離別之情莫作倚門之望家中家
事但且隨時轉有轉多日增煩惱阿兄勤行
孝順須求水裏之魚小弟竭力奉承亦泣霜
中之笋夫人居世上修己行孝以合天心僧
有空門慕道參禪而報慈德今則千山萬水
杳隔二途一紙八行聊伸寸意

不求名利不求儒 愿樂空門捨俗徒
煩惱盡時愁火滅 恩情斷處愛河枯
六根戒定香風引 一念無生慧力扶
爲報北堂休悵望 譬如死了譬如無

附續回書
吾與汝夙有因緣始結母子恩愛情分自從
懷孕精神佛願生男兒胞胎月滿性命絲懸
得遂愿心如珠寶惜養穢不嫌於臭惡乳哺
不倦於辛動稍自成人遂令習學或暫違時

何勞勞至勤末生久棲巖
樹用功大草榻坐守冬夏
十數年心自安三秋霜雪
衣履無憂看三秋霜雪
苦名上首相不化爲持
極志比來臣相不化爲持
傷分帝化爲持不化爲持
布政威紅影日輪高低
前風冷暑炎時高低
舉奉五椅蘇遠近知
手持燈臺靜當那青
機內生九重深密復何
弊絲來顯妙傳稱奉一
地貴從他諸道自分權
輕合君臣隔黃閣懸
金爲汝方剛官屬懸
業止暗錢

●甲本五位並五位頌贊之 (五位)一● 本則既已出一異本上堂次示問語頌贊 甲本聖主前有問如何是向師曰得力須
忘體休權更不續十七字 (向)一● 甲本淨字前有問如何是本師曰只知朱紫貴身負本來人十七字 (奉)一● 甲本枯字前有問
如何是功師曰撒手端然坐白雲深處問十七字 (功)一● 甲本衆字前有問如何是共功師曰素粉難沈跡長安不久居十八字 (共
功)一● 甲本頭字前有問如何是功師曰混然無諱處此外更何求十八字 (功)一● 甲本眞蹟前有王子頌五首 萬生天然
眞蹟本非功 德合乾坤育勢隆 始末一則無雜種 分官六宅不他宗 上和下隨陰陽顯 共氣運枝器量同 欲識誕生王子父 鷓鴣啼處出銀
籠 朝生 苦學論情世不群 出來凡事已超倫 時成五字三冬雪 筆落分毫四海雲 萬卷機功彰聖代 一心忠孝轉明君 塵埃不是生知得 金

不歸。便作倚門之望。來書堅要出家。父亡母老。兄薄弟寒。吾何依賴。子有拋棄之意。嫌無捨子之心。一自汝住他方。日夜常洒悲淚。苦哉。今既誓不還鄉。即得從汝志。不敢望汝如王祥臥冰。丁蘭刻木。但如目蓮尊者度我。下脫沈淪。上登佛果。如其不然。幽謹有在。切宜體悉。

師昔在渤海。尋釋大藏。纂出大乘經要一卷。並激勵道俗。倡頌誡等。流布諸方。筠州洞山悟本禪師語錄終

洞山悟本禪師語錄之餘

屬者予遊于山陰。得書讀之。皆祖語也。間有予未嘗探者。雖片玉出昆岡。故附後。

日本沙門宜默玄契校勘

師問雲巖。擬寫和尚真得也無。巖云。幾得成。師曰。尋常寫真得七八。巖云。猶是失在。師曰。不失時如何。巖云。直得十成。師曰。古人道直得十成不似時如何。巖云。他無成數。雲巖共師鋤蕪地。巖就先德事。師問。此人什麼處去也。巖良久云。作麼作麼。師曰。太遲生也。師問雲巖。未有陰界時。還道得否。巖云。爾今還有否。

雲巖般柴次。乃于師面前拋下一束。師曰。重多少。巖云。盡大地人提不起。師曰。爭得到這裏。巖無語。

壽山解禪師行脚時。造師法席。師問曰。聞黎生緣何處。云和尚若實問。某甲即是箇中人。

師曰。爾父名什麼。云今日蒙和尚致此一問。直得忘前失後。

師勸僧曰。心法雙忘性。即真第幾座。僧云。第二座。師曰。因什麼不與他第一座。無對。有一人代云。非心非法。師曰。心法雙忘。即是非法。何更如是道。無對。師自代曰。具不得座。云衆曰。知有底人解入地獄。不知有底人門外走過。師問新羅僧。未過海時在什麼處。無對。自代曰。祇今過海。也在什麼處。

師曰。今時學者欲得學。直須體取佛向上人始得。如今學者只知有十方諸佛。且不知有十方諸佛出身處。空知有佛不得成佛。

師問僧。三人同行。一人解語。一人不解語。那箇一人是什麼。對云。此豈不是辨得主客也。師曰。是也。云如何是客。師曰。語與不語俱是客。又曰。如人解弄珠。不觸手不落地。即今往來底喚作什麼。即得。無對。師自代曰。不得不得。

師看上座來禮拜。師曰。來作什麼。云不爲和尚來。師曰。若禮尊者某甲則偏坐。僧微長老手把拄杖。一僧指云。這個拄杖出何處。微云。雪地出。師不肯。自代曰。如今出也有人辨得麼。

黃蘗從鹽官領三百衆到南泉。每爲三百人說法次。南泉便到說法處云。借此道場還許一問否。藥云。便請。泉問。定慧等學。明見佛性。此理如何。藥云。十二時中不依倚一物。泉云。莫是長老見處麼。藥云。不敢。泉云。將水錢即且置。草鞋錢教什麼人還。有僧舉似師。師曰。

責狀了喫棒

師問僧。爾名什麼。僧云。請和尚安名。師却稱良价。僧無對。雲居代曰。恁麼則無出頭處。又曰。恁麼則總被和尚占却也。

延慶端禪師有人問。蚯蚓斬爲兩段。兩頭俱動。佛性在阿那頭。慶展兩手。師別曰。即今問底在阿那頭。

師到田畔。有師僧插田。有一僧倒插。師問。闍黎因什麼倒插。對云。心中活在。師不言歸院。翌日衆僧普請出次。日先出。候問昨日倒插田僧出來。其僧未後出門。師問。闍黎昨日東園斫竹誰。其僧罔測云。不知。師曰。闍黎什麼處人。云鄧州人。師曰。老僧行脚時曾往過來。

僧問師云。承和尚說刮骨禪。請和尚四方八面刮。師曰。勿刮處。云和尚幸是好手。爲什麼刮不得。師曰。爾還聞道世醫拱手。問如何是善知識眼。師曰。紙撚無油。問十二時中將何奉獻。師曰。無物。問身命急切處如何。師曰。莫雜種。云將何奉獻。師曰。將虛空奉獻。云虛空與非空將來不相似。師曰。道相似也得。道不相似也得。云如何是相似。師曰。目前云如何是不相似。師曰。目前不是。問返本還源時如何。師曰。如一片雪。從天降下。若絲髮大。物掛著則不到地。問暫時不在如同死人如何。師曰。好埋却。又曰。臭也。又曰。命絕也。師法嗣其出史傳者二十七人。共有機語者十有九人。

傳法正宗記曰。大鑒之六世曰筠州洞山良价禪師。其所出法嗣凡二十六人。一曰雲

居道麋者勸發弘覺禪師。塔曰國寂洞山上足。一曰撫州本寂者勸
元證禪師。一曰洞山道全者第二世中洞山。一曰龍牙居
塔曰福圓。遺者一曰京兆休靜者勸發寶智大師。無爲之塔。住莊嚴寺。一曰京
兆觀子和尙者。一曰筠州普滿者。一曰台州
道幽者。一曰洞山師虔者號三世後洞山。號普林和尙。一曰洛
京道儒者。一曰越州乾峯和尙者。一曰吉州
禾山和尙者。一曰天童咸啓者先住蘇州寶華山。一曰
潭州寶蓋山和尙者。一曰益州通禪師者住北院勒
益證廣大師。一曰高安白水本仁者。一曰撫州疎山
光仁者。一曰澧州欽山文選者。一曰天童義
禪師者。一曰太原方禪師者。一曰新羅金藏
和尙者。一曰益州白禪師者。一曰潭州文殊
和尙者。一曰舒州白和尙者。一曰邵州西湖
和尙者。一曰青陽通玄和尙者。日本人瓦屋
能光禪師亦其一也。師本朝高僧傳曰。航海入唐。參洞山。价禪師。親承法印。
筠州洞山悟本大師語錄大尾

① 洞山悟本大師語錄序

從上宗乘爲物垂言。一如撻塗毒鼓。聞者皆喪。絕後乃重甦。無舌而解語。湖南正脈。青石灘。五傳迄乎新豐。一瀉千里。百谷朝宗。法性波瀾渺無涯涘。矧夫文章富贍。家法縝密。高懸寶鏡。善赴來機。自非入室神足。阿誰敢窺影鞭。門外遊人。逡巡退縮。歐峯奔逸絕塵。前玉步趨繼踵。以至二八賢哲。執轡並馳。駸駸乎其壯矣哉。其片言隻字。崑壁南金。雖多載陳編。未見有全錄。僉曰。祖庭闕典。莫

同心不泯歎。宜默禪人爲之慷慨髮指。纂錄
惟懋。采摭殆盡。乃釐作壹卷。昔者湛然澄禪
師得山林居士等。涉獵叢書。鈔錄玄沙語。味
際天浴日之海鹹於一滴。以慰禪者之渴心。
今也宜默徇其故事者乎。可謂勤矣。若夫一
家雲仍因標見月。得意忘言。箇箇臣奉君。人
人子就父。則洞水逆流。瀾漫乎四海。被其沾
丐者。孰敢不隨喜。因叙緒言。辨諸卷端
元文之戊午百鐘吉旦。住林泉沙門元趾稽
首拜題。

寶鏡流光。名重千古。分五位君臣。立偏正回互。空生滅影。見離微端。水晶盤走夜光之珠。瑠璃海產珊瑚之樹。弘宗一線。斷而復續。芙蓉丹靄。東谷南谷。靜慧妙悟。白雲獨步。法流海東。兒孫四布。

遠孫比丘永興焚香拜替

重集洞山悟本大師語要自序

吾大雄氏之於心印。淵淵浩浩。於戲大哉。在昔此教也。發機靈山。達乎少林。燈燈繼明。奕葉纓綫。以及乎我。然年世寢遠。其勢也不能無同異而已矣。最其昭昭莫若靈山。靈山以還莫若少林。少林以還莫若曹溪。曹溪一脈流爲兩派。涇流之大沛然其波瀾狂矣。方此時也。障而東之者。是乃出乎濟上洞上之二家。二家各有其所存者。師師幾語相與嚶其。

垂譚於千載之下。雖然其語縝密其機高尙。辟之郢中之歌。其曲彌高。其聲彌奇。所謂國中屬而和者。不過數人而已。所以如洞山語錄。其傳絕矣。其語雖存。浮沈春池。與礪相混。其故何也。杜撰之輩。妄以凡情改易古語也。最其甚者。如觀察使之語。皆改易。如果今正是我。我今不是渠之語。有更正是作不是者。或有改不是作正是者。是以不能其脈不斷絕者乎。又如也勝前朝斷舌才之句。易前作知。則其義不了者乎。是以雖居士無盡。未嘗無不解本據之間也。大凡類此。予以爲居今之世。志古之道。孟浪猶然。況後昆哉。於是焉溫尋古本。竊竊乎校讎同異。纂集成矣。人或謂予曰。祖佛言教。似生冤家。始有參學分。此是弗洞山大師語耶。曰唯然有之。曰奚爲非耶。予曰。將謂無祖佛。況亦言教哉。或問予言。芒乎無對。予曰。已乎已乎。苟有不者。此語之於編修。今也區區。其可再乎。是歲戊午仲春十五日。日本國沙門玄契。涉筆于歌浦瑞龍精舍。

書洞山語錄尾

龍之爲物。其非常耶。人能觀者寡矣。丹青以畫。告人以龍。人知其爲龍。不信者未之有。後觀真龍。告之以龍。人且怪焉。方今之世。孰不說法。囂囂其教。似則似。真則否。如彼畫龍然。非惟畫龍不興雲爲霖而已。間奪朱。幾爲

①以下序贊並跋等依甲本載之

病。於戲可憐。屬者有禪人宜默者。再編集洞山語要。來以告予。予慕香積首。看讀一過。謂之曰。近世支那禪師。瑞白。雪公。有言曰。洞山古刹我等祖基。傾頹已久。瓦礫不存。今幸孤漚上座住持。欲重新祖塔。我輩為洞山兒孫。烏可坐視乎。由是觀之。知重修業蔭於彼土。今也於子亦資始祖錄乎我國。宜矣。知所遵也。吾儕荷辱遠裔。安不喜躍。命工鐫梓。以廣其傳。俾參學者。知丹青外寔有神龍。雲行雨施。千古如此。請莫怪焉。

元文己未三月之八日。鷹峯源光主人覺城。更請詢和南拜讓。

女月十五日復書 宜默禪英

拙風采也。尙矣。未得接眉。以為歡耳。不圖辱領芳柬。并新編洞山祖師語錄一本。剪絨敬讀。書頭書尾。區區道情。足以見研覃於大法之審實焉。且如祖錄。乃具威儀。安之卓上。淨手焚薰。拜讀一過。其搜羅之無遺漏。蘊崇之有富贍也。何異納千金於孤囊。托萬珠於一盆哉。可謂盡美矣。更閱編次。見隨例於林氏素氏公據可嘉焉。向有印月坡者。拔語於諸書集洞山錄以多臆裁。不行于世。如是編者。點檢異同。辨揀改易。以歸至正的實。則何人不隨喜而信受乎。有功於祖門也大矣。今承投惠。銘感曷罄。茲贈分科安樂行品一卷。以表謝悃。餘期面晤。時維溽熱。好加保重。不宜空印瑞方鑒諒。

信士清左衛門者。丹州野野村人。姓菅原氏。

菅丞相之苗裔也。今也以其地氏。少卜居京師。陸沈市鄽。平昔歸依三寶。執弟子禮。法名慈滿。禪海其號也。昔者有女早世。婦亦沒。今門今茲邂逅。謂予曰。屬聞之。上人輯洞山大師語錄。是耶。非耶。曰。是。曰。敢請捐財。模印此錄。以廣其傳。俾新豐千古高調。殷其希聲於我國。願與聞此遺音者。鑿然耳休迷頭。所鳩勝事。為薦婦慈照。女智貞等之冥福者乎。予曰。可。門忻然從之。標出乎右。其法號也。

佛心。國師云。牆壁瓦礫是。僧云。牆壁瓦礫豈不是無情。國師云。是。僧云。還解說法否。國師云。常說。雖然說無間歇。僧云。某甲為甚麼不聞。國師云。汝自不聞。不可妨他聞者也。僧云。未審甚麼人得聞。國師云。諸聖得聞。僧云。和尚還聞否。國師云。我不聞。僧云。和尚既不聞。爭知無情解說法。國師云。賴我不聞。我若聞。即齊於諸聖。汝即不聞我說法也。僧云。恁麼則衆生無分去也。國師云。我為衆生說。不為諸聖說。僧云。衆生聞後如何。國師云。即非衆生。僧云。無情說法。據何典教。國師云。灼然言不該典。非君子之所談。汝豈不見。華嚴經云。刹說衆生說三世一切說。師舉了。瀝山云。我這裏亦有。祇是罕遇其人。師云。某甲未明。乞師指示。瀝山豎起拂子云。會麼。師云。不會。請和尚說。瀝山云。父母所生口。終不為子說。師云。還有與師同時慕道者否。瀝山云。此去禮陵攸縣。石室相連。有雲巖道人。若能撥草瞻風。必為子之所重。師云。未審此人如何。瀝山云。他會問老僧。學人欲奉師去時。如何。老僧對他道。直須絕滲漏始得。他道。還得不違師旨也無。老僧道。第一不得道。老僧在這裏。師遂辭瀝山。徑造雲巖。舉前因緣了。便問。無情說法。甚麼人得聞。雲巖云。無情得聞。師云。和尚聞否。雲巖云。我若聞。汝即不聞。吾說法也。師云。某甲為甚麼不聞。雲巖豎起拂子云。還聞麼。師云。不聞。雲巖云。我說汝尚不聞。豈況無情說法乎。師云。無情說法。該何典教。雲巖云。豈不見。彌陀經云。水

瑞州洞山良价禪師語錄

No. 1986 B

徑山沙門 語風圓信 編集
無地地主 郭凝之

師諱良价。會稽會氏子。幼歲。從師念般。若心經。至無眼耳鼻舌身意處。忽以手捫面。問師云。某甲有眼耳鼻舌等。何故經言無。其師駭然異之云。吾非汝師。即指往五洩山禮默禪師披剃。年二十一。詣嵩山具戒。游方首謁南泉。值馬祖諱晨修齋。南泉問衆云。來日設馬祖齋。未審馬祖還來否。衆皆無對。師出對云。待有伴即來。南泉云。此子雖後生。甚堪雕琢。師云。和尚莫壓良為賤。次參瀝山。問云。頃聞南陽忠國師有無情說法話。某甲未究其微。瀝山云。聞黎莫記得麼。師云。記得。瀝山云。汝試舉一遍看。師遂舉。僧問。如何是古

佛心。國師云。牆壁瓦礫是。僧云。牆壁瓦礫豈不是無情。國師云。是。僧云。還解說法否。國師云。常說。雖然說無間歇。僧云。某甲為甚麼不聞。國師云。汝自不聞。不可妨他聞者也。僧云。未審甚麼人得聞。國師云。諸聖得聞。僧云。和尚還聞否。國師云。我不聞。僧云。和尚既不聞。爭知無情解說法。國師云。賴我不聞。我若聞。即齊於諸聖。汝即不聞我說法也。僧云。恁麼則衆生無分去也。國師云。我為衆生說。不為諸聖說。僧云。衆生聞後如何。國師云。即非衆生。僧云。無情說法。據何典教。國師云。灼然言不該典。非君子之所談。汝豈不見。華嚴經云。刹說衆生說三世一切說。師舉了。瀝山云。我這裏亦有。祇是罕遇其人。師云。某甲未明。乞師指示。瀝山豎起拂子云。會麼。師云。不會。請和尚說。瀝山云。父母所生口。終不為子說。師云。還有與師同時慕道者否。瀝山云。此去禮陵攸縣。石室相連。有雲巖道人。若能撥草瞻風。必為子之所重。師云。未審此人如何。瀝山云。他會問老僧。學人欲奉師去時。如何。老僧對他道。直須絕滲漏始得。他道。還得不違師旨也無。老僧道。第一不得道。老僧在這裏。師遂辭瀝山。徑造雲巖。舉前因緣了。便問。無情說法。甚麼人得聞。雲巖云。無情得聞。師云。和尚聞否。雲巖云。我若聞。汝即不聞。吾說法也。師云。某甲為甚麼不聞。雲巖豎起拂子云。還聞麼。師云。不聞。雲巖云。我說汝尚不聞。豈況無情說法乎。師云。無情說法。該何典教。雲巖云。豈不見。彌陀經云。水

鳥樹林悉皆念佛念法。師於此有省。乃述偈云。也大奇也大奇。無情說法不思議。若將耳聽終難會。眼處聞聲方得知。師問雲巖。某甲有餘習未盡。雲巖云。汝曾作甚麼來。師云。聖諦亦不爲。雲巖云。還歡喜也未。師云。歡喜則不無。如糞掃堆頭。拾得一顆明珠。師問雲巖。擬欲相見時如何。雲巖云。問取通事舍人。師云。見問次。雲巖云。向汝道甚麼。雲巖作草鞋次。師近前云。乞師眼睛得麼。雲巖云。汝底與阿誰去也。師云。良价無。雲巖云。設有。汝向甚麼處著。師無語。雲巖云。乞眼睛底是眼否。師云。非眼。雲巖即喝出。師辭雲巖。雲巖云。甚麼處去。師云。雖離和尚。未卜所止。雲巖云。莫湖南去。師云。無。云。莫歸鄉去。師云。無。云。早晚却回。師云。待和尚有住處即來。云。自此一別。難得相見。師云。難得不相見。臨行又問。百年後。忽有人問還認得師真否。如何祇對。雲巖良久云。祇這是。師沈吟。雲巖云。价聞黎承當箇事。大須審細。師猶涉疑。後因過水踏影。大悟前旨。有偈云。切忌從他覓。迢迢與我疎。我今獨自往。處處得逢渠。渠今正是我。我今不是渠。應須恁麼會。方得契。如他日因供養雲巖真次。僧問。先師道祇這是。莫便是否。師云是。云。意旨如何。師云。當時幾錯會。先師意云。未審先師還知有也無。師云。若不知有。爭解恁麼道。若知有。爭肯恁麼道。長慶後云。既知有。爲甚麼恁麼道。又云。婆子方知父慈。師因雲巖諱日營齋。僧問。和尚於雲巖處。得何指示。師云。雖在彼中。不蒙指示。云。既不蒙指示。

又用設齋作甚麼。師云。爭敢違背他。云。和尚初見南泉。爲甚麼却與雲巖設齋。師云。我不重先師道德佛法。祇重他不爲我說破。云。和尚爲先師設齋。還肯先師也無。師云。半肯半不肯。云。爲甚麼不全肯。師云。若全肯。即孤負先師也。師自唐大中末於新豐山接誘學徒。厥後盛化豫章高安之洞山。權開五位。善接三根。大闢一音。廣弘萬品。橫抽寶劍。剪諸見之稠林。妙叶弘通。截萬端之穿鑿。又得曹山。深明的旨。妙唱嘉猷。道合君臣。偏正回互。由是。洞上玄風。播於天下。故諸方宗匠。咸共推尊之。曰洞曹宗。

雲巖示衆云。有箇人家兒子。問著無有。道不得底。師出問云。他屋裏。有多少典籍。雲巖云。一字也無。師云。爭得恁麼多知。雲巖云。日夜不曾眠。師云。問一段事。還得否。雲巖云。道得却不道。

院主遊石室回。雲巖問。汝去入到石室裏許。爲祇恁麼便回。院主無對。師代云。彼中已有人占了也。雲巖云。汝更去作甚麼。師云。不可人情斷絕去也。

雲巖問一尼云。汝爺在否。尼云。在。雲巖云。年多少。尼云。年八十。雲巖云。汝有箇爺。不年八十。汝還知否。尼云。莫是恁麼來者麼。雲巖云。猶是兒孫。師云。直是不與麼來者。亦是兒孫。

師參方到魯祖。禮拜起侍立。少頃而出。却再入來。魯祖云。祇恁麼。祇恁麼。所以如此。師云。大有人不肯。魯祖云。作麼取汝口辯。師便

禮拜。乃待奉數月。

僧問魯祖。如何是不言言。魯祖云。汝口在甚麼處。僧云。無口。魯祖云。將甚麼喫飯。僧無對。師代云。他不饑。喫甚麼飯。

師參南源。上法堂。南源云。已相見了也。師便下去。明日却上。問云。昨日已蒙和尚慈悲。不知甚麼處是與某甲已相見處。南源云。心無間斷。流入於性海。師云。幾合放過。師辭。南源云。多學佛法。廣作利益。師云。多學佛法。即不問。如何是廣作利益。南源云。一物莫違。

師到京兆。禮拜興平和尚。興平云。莫禮老朽。師云。禮非老朽。興平云。非老朽者。不受禮。師云。他亦不止。師却問。如何是古佛心。興平云。即汝心是。師云。雖然如此。猶是某甲疑處。興平云。若恁麼。即問取木人去。師云。某甲有一句子。不借諸聖口。興平云。汝試道看。師云。不是某甲。師辭。興平云。甚麼處去。師云。汭流無定止。興平云。法身汭流。報身汭流。師云。總不作此解。興平乃拈掌。保福展云。洞山自是一家。乃別云。覓得幾人。

師與密師伯參百巖。百巖問。甚處來。師云。湖南。百巖云。觀察使。姓甚麼。師云。不得姓。百巖云。名甚麼。師云。不得名。百巖云。還治事也無。師云。自有郎幕在。百巖云。還出入也無。師云。不出入。百巖云。豈不出入。師拂袖便出。百巖次早入堂。召二上座云。昨日老僧對闍黎。一轉語不相契。一夜不安。今請闍黎別下一轉語。若恁老僧意。便開粥相伴過夏。

師問雲居。汝名甚麼。雲居云。道膺。師云。向上更道。雲居云。向上即不名道膺。師云。與老僧祇對道吾的語一般。

雲居問。如何是祖師西來意。師云。問黎他後有把茅蓋頭。忽有人問。如何祇對。雲居云。道膺罪過。

師。一日謂雲居云。吾聞。思大和尚生倭國作王。是否。雲居云。若是思大。佛亦不作。師然之。

師問雲居。甚處去來。雲居云。踢山來。師云。那箇山堪住。雲居云。那箇山不堪住。師云。恁麼則國內總被閑黎占却。雲居云。不然。師云。恁麼則子得箇入路。雲居云。無路。師云。若無路。爭得與老僧相見。雲居云。若有路。即與和尚隔山去也。師乃云。此子。已後千人萬人把不住去在。

師因與雲居渡水次。師問。水深多少。雲居云。不濕。師云。龍人。雲居云。請師道。師云。不乾。五祖演云。二人恁麼說話。還有優劣也無。山僧今日因行。棒臂。爲爾諸人說破。過水一句不濕。山僧今日因行。過水一句不乾。無難說。甚貧寒。乾濕二途俱不涉。任他殺水與青山。

雲居一日作務。誤割殺蚯蚓。師云。這箇孽。雲居云。他不死。師云。二祖往鄴州又作麼生。雲居無對。

師問雲居。大闡提人。作五逆罪。孝養何在。雲居云。始成孝養。

師謂雲居云。昔南泉。問講彌勒下生經。僧云。彌勒甚麼時下生。僧云。現在天宮。當來下生。南泉云。天上無彌勒。地下無彌勒。雲居隨舉而問云。只如天上無彌勒。地下無彌勒。未審。

誰與安名。師被問。直得禪床震動。乃云。膺閣黎。吾在雲巖。曾問老人。直得火爐震動。今日被子一問。直得通身汗流。

後雲居結菴於三峯。經旬不赴堂。師問。子近日何不赴齋。雲居云。每日自有天神送食。師云。我將謂汝是箇人。猶作這箇見解在。汝晚間來。雲居晚至。師召膺菴主。雲居應諾。師云。不思善不思惡。是甚麼。雲居回菴寂然宴坐。天神自此竟尋不見。如是三日。乃絕。

師問雲居。作甚麼。雲居云。合轡。師云。用多少鹽。雲居云。旋入。師云。作何滋味。雲居云。得。

疎山到。值師早參。出問。未有之言。請師示誨。師云。不諾無人肯。疎山云。還可功也無。師云。爾即今還功得麼。疎山云。功不得。即無諱處。

一日師上堂云。欲知此事。直須如枯木生花。方與他合。疎山問。一切處不乖時如何。師云。閑黎。此是功勳邊事。幸有無功之功。子何不問。疎山云。無功之功。豈不是那邊人。師云。大有人笑子恁麼問。疎山云。恁麼則迢然去也。師云。迢然。非迢然。非不迢然。疎山云。如何是迢然。師云。喚作那邊人即不得。疎山云。如何是非迢然。師云。無辨處。

師問疎山。空劫無人家。是甚麼人住處。疎山云。不識。師云。人還有意旨也無。疎山云。和尚何不問他。師云。現問次。疎山云。是何意旨。師不對。

青林師虔參師。師問。近離甚處。青林云。武陵。師云。武陵法道。何似此間。青林云。胡地冬抽笋。師云。別甌炊香飯。供養此人。青林拂袖便出。師云。此子。向後走殺天下人在。永鼓山云。因甚別甌炊香飯。

青林一日辭師。師云。子向甚麼處去。青林云。金輪不隱的。遍界絕紅塵。師云。善自保任。青林珍重而出。師門送。謂青林云。恁麼去一句。作麼生道。青林云。步步踏紅塵。通身無影像。師良久。青林云。老和尚何不速道。師云。子得恁麼性急。青林云。某甲罪過。便禮辭而去。

龍牙問德山。學人仗鐮鋤劍。擬取師頭時如何。德山引頸近前云。因。龍牙云。頭落也。德山呵呵大笑。龍牙後到洞山。舉前話。師云。德山道甚麼。龍牙云。德山無語。師云。莫道無語。且將德山落底頭。呈似老僧看。龍牙方省。

便懺謝。後有舉德山。德山云。洞山不識好惡。道漢死來多少時。教得有甚用處。保爾展枯骨。龍牙只知進前。不知失步。翠岩芝云。龍牙當斷不斷。如今作麼生斷。東禪云。龍牙抱劍傷身。自招過咎。德山爲頭作主。幸好幾轉。忽被洞山指點。不覺尼巴露出。

龍牙問。如何是祖師西來意。師云。待洞水道流。即向汝道。龍牙始悟厥旨。

華嚴休靜問師。學人無箇理路。未免情識運爲。師云。汝還見有理路也無。華嚴云。見無理路。師云。甚處得情識來。華嚴云。學人實問。師云。恁麼則直須向萬里無寸草處去。華嚴云。萬里無寸草處。還許某甲去也無。師云。直須恁麼去。

華嚴搬柴次。師把住云。狹路相逢時如何。華嚴云。反側反側。師云。汝記吾言。向南住。有一千人。向北住。止三百而已。

欽山參師。師問甚處來。欽山云。大慈來。師

云。還見大慈麼。欽山云。見。師云。色前見

色後見。欽山云。非前後見。師默置。欽山乃

云。某甲離師太早。不盡師意。

欽山與巖頭雪峯坐次。師行茶來。欽山乃閉

目。師云。什麼處去來。欽山云。入定來。師云。

定本無門。從何而入。老宿代云。大有人與麼會。雪

云。與這兩箇。臨濟漢茶喫。

北院通到參。師上堂云。坐斷主人公。不落第

二見。通出衆云。須知有一人不合伴。師云。猶

是第二見。通便掀倒禪床。師云。老兄作麼生

通云。待某甲舌頭爛。即向和尚道。通後辭

師。擬入嶺。師云。善爲。飛猿嶺。好看。通良

久。師召通問。通應諾。師云。何不入嶺去。

通因有省。不入嶺。

道全問師。如何是出離之要。師云。關繫足下

烟生。全當下契悟。更不他遊。雲居進語云。終

不敢孤負和尚。足下烟生。師云。步步玄者。即

是功到。

師與泰首座。冬節喫菓子次。乃問。有一物。上

挂天。下挂地。黑似漆。常在動用中。動用中收

不得。且道。過在甚處。泰云。過在動用中

同安。師別。師喚侍者。擡退菓子。五祖戒別首座云。

云。不知。師喚侍者。擡退菓子。五祖戒別首座云。

云。不知。師喚侍者。擡退菓子。五祖戒別首座云。

云。不知。師喚侍者。擡退菓子。五祖戒別首座云。

云。不知。師喚侍者。擡退菓子。五祖戒別首座云。

云。不知。師喚侍者。擡退菓子。五祖戒別首座云。

云。不知。師喚侍者。擡退菓子。五祖戒別首座云。

云。不知。師喚侍者。擡退菓子。五祖戒別首座云。

唉。免見後人妄生卜度。淨慈昌云。洞山

雖然得菓卓去。要且寒寒首座口不得。

師見幽上座來。遽起向禪床後立。幽云。和尚

爲甚麼回避學人。師云。將謂閣黎不見老僧

師看稻次。見朗上座牽牛。師云。這箇牛。須

好看。恐傷人苗稼。朗云。若是好牛。應不傷人

苗稼。

僧問茶菓。如何是沙門行。茶菓云。行期不無。

有覺即乖。別有僧舉似師。師云。他何道。未

審是甚麼行。僧遂進此語。茶菓云。佛行佛行。

僧同舉似師。師云。幽州猶似可。最苦是新羅。

東師舉似師。此語還有疑訛也無。若有。且道。甚麼處不

得。若無。他又道。最苦是新羅。還檢點得出麼。他道。行

道無。有覺即乖。却令再問。是甚麼行。又

道佛行。那僧是會了問。不會了問。請看僧却問。如

何是沙門行。師云。頭長三尺。頸長三寸。師令

侍者。持此語問三聖然和尚。三聖於侍者手

上。掐一掐。侍者回舉似師。師肯之。

京兆米和尚。令僧問仰山云。今時還假悟也

無。仰山云。悟即不無。爭奈落在第二頭。又令

僧問師云。那箇究竟作麼生。師云。却須問他

始得。

陳尚書問。五十二位菩薩中。爲甚麼不見妙

覺。師云。尚書親見妙覺

官人問。有人修行否。師云。待公作男子。即修

行。

師示衆云。兄弟。秋初夏末。東去西去。直須向

萬里無寸草處去始得。良久云。祇如萬里無

寸草處。作麼生去。後有舉似石霜。石霜云。何

不道。出門便是草。師聞乃云。大唐國裏。能有

不爲住持之絆。不見道。雲在巖頭閣不徹。水流關底太忙

生。洞山果云。斬釘截鐵。當開向上玄關。語語言誠。且指

常人要路。且道。何作麼生會出門便是草。石霜云。這道

上封。這應舉。爾諸人不得動著。勤著三十棒。徑山泉云。師

子一滴乳。送

僧問。欲見和尚本來師。如何得見。師云。年牙

相似。即無阻矣。僧擬進語。師云。不隔前蹤。

別請一問。僧無對。師云。雲居代云。想麼則不見和尚本來

是年牙相似者。長慶云。師也。後座上座拈問長慶。如何

道。峻閣黎。又向這裏覓箇甚麼。

僧問。寒暑到來。如何回避。師云。何不向無寒

暑處去。云。如何是無寒暑處。師云。寒時寒殺

閻黎。熱時熱殺閻黎。投子同云。幾乎與麼去。疎那

寒處。僧堂裏去。雲居云。大小疎那。作這箇去就。山僧

即不然。如何是無寒暑處。三冬向暖火。九夏取涼風。寶

峰文云。大衆。若也會得。不妨神通遊戲。一切臨時。寒暑

不相干。若也不會。且向寒暑裏。經冬過夏。上封才云。洞

山一句。可謂至寶矣。正偏涉入。諸人如今向甚處過

避。無事上山行一轉。信問諸人會也。諸人如今向甚處過

避。無事上山行一轉。信問諸人會也。諸人如今向甚處過

避。無事上山行一轉。信問諸人會也。諸人如今向甚處過

避。無事上山行一轉。信問諸人會也。諸人如今向甚處過

避。無事上山行一轉。信問諸人會也。諸人如今向甚處過

避。無事上山行一轉。信問諸人會也。諸人如今向甚處過

避。無事上山行一轉。信問諸人會也。諸人如今向甚處過

避。無事上山行一轉。信問諸人會也。諸人如今向甚處過

避。無事上山行一轉。信問諸人會也。諸人如今向甚處過

避。無事上山行一轉。信問諸人會也。諸人如今向甚處過

避。無事上山行一轉。信問諸人會也。諸人如今向甚處過

避。無事上山行一轉。信問諸人會也。諸人如今向甚處過

過時如何。師云。老僧日前也向人家屋簷下過來。云。回互不回互。師云。不回互。云。教某甲向甚處去。師云。栗畚裏去。僧噓一聲云。珍重便坐脫。師以拄杖敲頭三下云。汝祇解與麼去。不解與麼來。附覺勤云。大凡行脚人。正要透脫這一件事。這僧既是大家提人。正要透脫這一件事。這僧既是大家提人。正要透脫這一件事。直至四山相逼。手脚忙亂。若不是洞山具大雄辯。放一綫道。與他平展。爭解怎麼去。所以古人道。處終之際。若一我頭兒凡情猶未盡。未免入鑊。鎗馬腹裏去。只如洞山道。我也向人家簷下過。栗畚裏去。鼎鼎四山。不礙四山。到這裏。須是桶底子脫始得。且道。洞山這作麼生。還會麼。金雞啄破琉璃殼。玉兔掀開碧海門。不點燈。有僧出問話。退後。師令侍者點燈。乃召適來問話僧出來。其僧近前。師云。將取三兩粉來。與這箇上座。其僧拂袖而退。自此省發。遂罄捨衣資設齋。得三年。後辭師。師云。善爲。時雪峯侍立。問云。祇如這僧辭去。幾時却來。師云。他祇知一去。不解再來。其僧歸堂。就衣鉢下坐化。雪峯上報師。師云。雖然如此。猶較老僧三生在。

師問僧。甚處來。云。三祖塔頭來。師云。既從祖師處來。又要見老僧作甚麼。云。祖師卽別學人與和尚不別。師云。老僧欲見闍黎本來師。還得否。云。亦須待和尚自出頭來始得。師云。老僧適來。暫時不在。

僧問。相逢不拈出。舉意便知有時如何。師乃合掌頂戴。

師問德山侍者。從何方來。云。德山來。師云。來作甚麼。云。孝順和尚。師云。世間甚麼物最孝順。侍者無對。

師上堂云。有一人。在千人萬人中。不背一人。不向一人。爾道。此人具何面目。雲居出云。某甲參堂去。

師有時云。體得佛向上事。方有些子語話分。
僧問。如何是語話。師云。語話時。闍黎不聞。
僧云。和尚還聞否。師云。不語話時卽聞。
僧問。如何是正問正答。師云。不從口裏道。僧
云。若有人問。師還答否。師云。也未會問。
僧問。如何是從門入者非寶。師云。便好休。
僧問。和尚出世幾人肯。師云。並無一人肯。僧
云。爲甚麼並無一人肯。師云。爲他箇箇氣宇
如王。

師問講維摩經云。不可以智知。不可以識識。喚作甚麼語。僧云。讀法身語。師云。喚作法身。早是讀也。

僧問。時時勤拂拭。爲甚麼不得他衣鉢。未審甚麼人合得。師云。不入門者。僧云。祇如不入門者。還得也無。師云。雖然如此。不得不與他。師又云。直道本來無一物。猶未合得他衣鉢。汝道甚麼人合得。這裏合下得一轉語。且

道下得甚麼話時有一僧下九十六轉語並不契末後一轉始愜師意師云闍黎何不早恁麼道別有一僧密聽祇不聞末後一轉遂

明益其僧。僧不肯說。如是三年相從。終不爲言。一日因疾。其僧云。某三年請舉前話。不蒙

悲。善取不得惡取去。遂持刀白云。若不爲
衆舉。卽殺上座去也。其僧悚然云。闍黎且待。

我爲爾舉。乃云。直饒將來。亦無處著。其僧禮謝。
雪竇顯云。他既不受是眼。將來必應是瞎。還見祖師
衣鉢麼。若于此入門。便乃兩手分付。非但大庾嶺頭。

一簣提不起。酸使合國人來。且款款將去。翠巖芝云。提不合得他衣鉢。却與古佛同參。且道。舜阿誰。天童覺云。長蘆則不然。直須將來。若不將來。爭知不受。將來底

合大道。靈隱嶽。舉奉巖語了云。到江吳地盡。隔岸越山多。

有菴主不安。凡見僧便云。相救相救。多下語不契。師乃去訪之。菴主亦云。相救師云。甚麼相救。菴主云。莫是藥山之孫雲巖嫡子麼。師云不敢。菴主合掌云。大家相送便還。化僧問。亡僧還化向甚麼處去。師云。火後一莖茆。師因普請次。巡察去。見一僧不赴普請。師問。爾何不去。僧云。某甲不安。師云。爾尋常健時。何曾去來。

僧問。師尋常。

道。師云。不逢一人。僧云。如何行。師云。直須足下無私去。僧云。祇如行鳥道。莫便是本來面目否。師云。閤黎因甚顛倒。僧云。甚麼處是。

學人顛倒。師云。若不顛倒。因甚麼却認奴作郎。僧云。如何是本來面目。師云。不行鳥道。

僧云。玄路鳥道展手。夾山云。實有此語否。僧云。實有。
夾山云。勸持千里劍。林下道人悲。浮山遠云。不因黃葉
落。焉知是一秋。

師謂衆云。知有佛向上人。方有話分。僧問。
如何是佛向上人。師云。非佛。保闕別云。佛非。
法眼別云。方便呼。

佛
師問僧甚處去來。僧云。製鞋來。師云。自解衣也。僧云。衣也。師云。也。豈旨哉。闍黎也。祇

僧云允卽不遠

師洗鉢次。見兩烏爭蝦蟇。有僧便問。這箇因甚。到恁麼處。而云。祇爲開梁。

僧問。如何是毘盧師法身主。師云。禾莖粟穀。曾聞三身之中。可耶。身下。應衆歎。師云。吾嘗

于此切僧後問曹山。先師道。吾常於此切。意作麼生。曹山云。要頭便斫去。又問雪峰。雲峰以拄拄。

五二四

學口打云。我亦曾到洞山來。永天宗云。一轉語。海晏河清。一轉語。風高月冷。一轉語。騎鶴上揚州。忽有舊相僧出來道。總不與麼。也許伊具一隻眼。妙喜云。慈覺真諦。也未夢見三箇老漢在。復云。何不向青霄上下一針。會下有老宿。去雲巖回。師問。汝去雲巖作甚麼。宿云。不會。師代云。堆堆地。

僧問。如何是青山白雲父。師云。不森森者是。僧云。如何是白雲青山兒。師云。不辯東西者是。僧云。如何是白雲終日倚。師云。去離不得。僧云。如何是青山總不知。師云。不顧視者是。

僧問。清河彼岸。是甚麼草。師云。是不萌之草。

師問僧。世間何物最苦。僧云。地獄最苦。師云。不然。在此衣線下。不明大事。是名最苦。

師問僧。名甚麼。僧云。某甲。師云。阿那箇是開黎主人公。僧云。見祇對次。師云。苦哉苦哉。今時人。例皆如此。祇認得驢前馬後底。將爲自己。佛法平沈。此之是也。資中主尚未分。如何辯得主中主。僧便問。如何是主中主。師云。開黎自道取。僧云。某甲道得。即是資中主得。不是資中主。如何是主中主。師云。慈麼道。即易相續也大難。遂示頌云。嗟見今時學道流。千千萬萬認門頭。恰似入京朝聖主。祇到潼關即便休。

師上堂云。道無心合人。人無心合道。欲識箇中意。一老一不老。後僧問曹山。如何是一老。曹山云。枯木。僧又問。如何是不老。曹山云。不扶持。僧云。如何是一不老。曹山云。不扶。三從六義。

舉五洩到石頭處云。一言相契即住。不契即去。石頭據坐。五洩便去。石頭隨後召云。開黎。開黎五洩回首。石頭云。從生至死。祇是這箇。回頭轉側作麼。五洩忽然契悟。乃却折拄杖。師云。當時不是五洩先師也。大難承當。然雖如是。猶涉途在。

僧辭大慈。大慈問。甚麼處去。僧云。江西去。大慈云。我勞汝一段事。得否。僧云。和尚有甚麼事。大慈云。將取老僧去得麼。僧云。更有過於和尚者。亦不能將去。大慈便休。後僧舉似師。師云。開黎爭合恁麼道。僧云。和尚作麼生。師云。得法。某甲提籃子。師又問其僧。大慈別有甚麼言句。僧云。有時示衆云。說得一丈。不如行取一尺。說得一尺。不如行取一寸。師云。我。恁麼道。僧云。和尚作麼生。師云。說取行不得底。行取說不得底。

藥山與雲巖遊山。腰間刀。雲巖問。甚麼物作聲。藥山抽刀。口作斫勢。師舉示衆云。看他藥山。橫身爲這箇事。今時人。欲明向上事。須體此意始得。

藥山夜參不點燈。藥山垂語云。我有一句子。待待牛生兒。即向爾道。有僧云。特牛生兒也。祇是和尙不道。藥山云。侍者把燈來。其僧抽身入衆。雲巖舉問師。作麼生。師云。這僧却會。祇是不肯禮拜。

舉藥山問僧。甚麼處來。云湖南來。藥山云。洞庭湖水滿也未。云未。藥山云。許多時雨水。爲甚麼未滿。僧無語。道吾云。滿也。雲巖云。湛湛地。師云。甚麼劫中。曾增減來。

藥山問僧。見說汝解算。是否。僧云。不敢。藥山云。汝試算老僧看。僧無對。雲巖舉問師。汝作麼生。師云。請和尚生月。

師作五位君臣頌云。正中偏。三更初夜月明前。莫怪相逢不相識。隱隱猶懷舊日嫌。偏中正。失曉老婆逢古鏡。分明覩面別無真。休更迷頭猶認影。正中來。無中有路隔塵埃。但能不觸當今諱。也勝前朝斷舌才。兼中至。兩刃交鋒不須避。好手猶如火裏蓮。宛然自有冲天志。兼中到。不落有無誰敢和。人人盡欲出常流。折合還歸炭裏坐。

師上堂云。向時作麼生。奉時作麼生。功時作麼生。共功時作麼生。功功時作麼生。僧問。如何是向。師云。喫飯時作麼生。云如何是奉。師云。背時作麼生。云如何是功。師云。放下饅頭時作麼生。云如何是共功。師云。不得色。云如何是功功。師云。不共。乃示頌云。聖主由來法帝堯。御人以禮曲龍腰。有時鬧市頭邊過。到處文明賀聖朝。淨洗濃粧爲阿誰。子規聲裏勸人歸。百花落盡啼無盡。更向亂峰深處啼。枯木花開劫外春。倒騎玉象趁麒麟。而今高隱千峰外。月皎風清好日辰。衆生諸佛不相侵。山自高兮水自深。萬別千差明底事。鷓鴣啼處百花新。頭角纔生已不堪。擬心求佛好羞慚。迢迢空劫無人識。肯向南詢五十三。

師因曹山辭。遂囑云。吾在雲巖先師處。親印寶鏡三昧。事窮的要。今付於汝。詞云。如是之法。佛祖密付。汝今得之。宜善保護。銀疉盈雪。明月藏鷺。類之弗齊。混則知處。意不在言。來機亦赴。動成窠臼。差落顧佇。背觸俱非。如大火聚。但形文彩。即屬染污。夜半正明。天曉不露。爲物作則。用拔諸苦。雖非有

師作五位君臣頌云。正中偏。三更初夜月明前。莫怪相逢不相識。隱隱猶懷舊日嫌。偏中正。失曉老婆逢古鏡。分明覩面別無真。休更迷頭猶認影。正中來。無中有路隔塵埃。但能不觸當今諱。也勝前朝斷舌才。兼中至。兩刃交鋒不須避。好手猶如火裏蓮。宛然自有冲天志。兼中到。不落有無誰敢和。人人盡欲出常流。折合還歸炭裏坐。

師上堂云。向時作麼生。奉時作麼生。功時作麼生。共功時作麼生。功功時作麼生。僧問。如何是向。師云。喫飯時作麼生。云如何是奉。師云。背時作麼生。云如何是功。師云。放下饅頭時作麼生。云如何是共功。師云。不得色。云如何是功功。師云。不共。乃示頌云。聖主由來法帝堯。御人以禮曲龍腰。有時鬧市頭邊過。到處文明賀聖朝。淨洗濃粧爲阿誰。子規聲裏勸人歸。百花落盡啼無盡。更向亂峰深處啼。枯木花開劫外春。倒騎玉象趁麒麟。而今高隱千峰外。月皎風清好日辰。衆生諸佛不相侵。山自高兮水自深。萬別千差明底事。鷓鴣啼處百花新。頭角纔生已不堪。擬心求佛好羞慚。迢迢空劫無人識。肯向南詢五十三。

師因曹山辭。遂囑云。吾在雲巖先師處。親印寶鏡三昧。事窮的要。今付於汝。詞云。如是之法。佛祖密付。汝今得之。宜善保護。銀疉盈雪。明月藏鷺。類之弗齊。混則知處。意不在言。來機亦赴。動成窠臼。差落顧佇。背觸俱非。如大火聚。但形文彩。即屬染污。夜半正明。天曉不露。爲物作則。用拔諸苦。雖非有

師作五位君臣頌云。正中偏。三更初夜月明前。莫怪相逢不相識。隱隱猶懷舊日嫌。偏中正。失曉老婆逢古鏡。分明覩面別無真。休更迷頭猶認影。正中來。無中有路隔塵埃。但能不觸當今諱。也勝前朝斷舌才。兼中至。兩刃交鋒不須避。好手猶如火裏蓮。宛然自有冲天志。兼中到。不落有無誰敢和。人人盡欲出常流。折合還歸炭裏坐。

師上堂云。向時作麼生。奉時作麼生。功時作麼生。共功時作麼生。功功時作麼生。僧問。如何是向。師云。喫飯時作麼生。云如何是奉。師云。背時作麼生。云如何是功。師云。放下饅頭時作麼生。云如何是共功。師云。不得色。云如何是功功。師云。不共。乃示頌云。聖主由來法帝堯。御人以禮曲龍腰。有時鬧市頭邊過。到處文明賀聖朝。淨洗濃粧爲阿誰。子規聲裏勸人歸。百花落盡啼無盡。更向亂峰深處啼。枯木花開劫外春。倒騎玉象趁麒麟。而今高隱千峰外。月皎風清好日辰。衆生諸佛不相侵。山自高兮水自深。萬別千差明底事。鷓鴣啼處百花新。頭角纔生已不堪。擬心求佛好羞慚。迢迢空劫無人識。肯向南詢五十三。

師因曹山辭。遂囑云。吾在雲巖先師處。親印寶鏡三昧。事窮的要。今付於汝。詞云。如是之法。佛祖密付。汝今得之。宜善保護。銀疉盈雪。明月藏鷺。類之弗齊。混則知處。意不在言。來機亦赴。動成窠臼。差落顧佇。背觸俱非。如大火聚。但形文彩。即屬染污。夜半正明。天曉不露。爲物作則。用拔諸苦。雖非有

師作五位君臣頌云。正中偏。三更初夜月明前。莫怪相逢不相識。隱隱猶懷舊日嫌。偏中正。失曉老婆逢古鏡。分明覩面別無真。休更迷頭猶認影。正中來。無中有路隔塵埃。但能不觸當今諱。也勝前朝斷舌才。兼中至。兩刃交鋒不須避。好手猶如火裏蓮。宛然自有冲天志。兼中到。不落有無誰敢和。人人盡欲出常流。折合還歸炭裏坐。

師上堂云。向時作麼生。奉時作麼生。功時作麼生。共功時作麼生。功功時作麼生。僧問。如何是向。師云。喫飯時作麼生。云如何是奉。師云。背時作麼生。云如何是功。師云。放下饅頭時作麼生。云如何是共功。師云。不得色。云如何是功功。師云。不共。乃示頌云。聖主由來法帝堯。御人以禮曲龍腰。有時鬧市頭邊過。到處文明賀聖朝。淨洗濃粧爲阿誰。子規聲裏勸人歸。百花落盡啼無盡。更向亂峰深處啼。枯木花開劫外春。倒騎玉象趁麒麟。而今高隱千峰外。月皎風清好日辰。衆生諸佛不相侵。山自高兮水自深。萬別千差明底事。鷓鴣啼處百花新。頭角纔生已不堪。擬心求佛好羞慚。迢迢空劫無人識。肯向南詢五十三。

師因曹山辭。遂囑云。吾在雲巖先師處。親印寶鏡三昧。事窮的要。今付於汝。詞云。如是之法。佛祖密付。汝今得之。宜善保護。銀疉盈雪。明月藏鷺。類之弗齊。混則知處。意不在言。來機亦赴。動成窠臼。差落顧佇。背觸俱非。如大火聚。但形文彩。即屬染污。夜半正明。天曉不露。爲物作則。用拔諸苦。雖非有

師作五位君臣頌云。正中偏。三更初夜月明前。莫怪相逢不相識。隱隱猶懷舊日嫌。偏中正。失曉老婆逢古鏡。分明覩面別無真。休更迷頭猶認影。正中來。無中有路隔塵埃。但能不觸當今諱。也勝前朝斷舌才。兼中至。兩刃交鋒不須避。好手猶如火裏蓮。宛然自有冲天志。兼中到。不落有無誰敢和。人人盡欲出常流。折合還歸炭裏坐。

師上堂云。向時作麼生。奉時作麼生。功時作麼生。共功時作麼生。功功時作麼生。僧問。如何是向。師云。喫飯時作麼生。云如何是奉。師云。背時作麼生。云如何是功。師云。放下饅頭時作麼生。云如何是共功。師云。不得色。云如何是功功。師云。不共。乃示頌云。聖主由來法帝堯。御人以禮曲龍腰。有時鬧市頭邊過。到處文明賀聖朝。淨洗濃粧爲阿誰。子規聲裏勸人歸。百花落盡啼無盡。更向亂峰深處啼。枯木花開劫外春。倒騎玉象趁麒麟。而今高隱千峰外。月皎風清好日辰。衆生諸佛不相侵。山自高兮水自深。萬別千差明底事。鷓鴣啼處百花新。頭角纔生已不堪。擬心求佛好羞慚。迢迢空劫無人識。肯向南詢五十三。

爲。不是無語。如臨寶鏡。形影相觀。汝不是渠。渠正是汝。如世嬰兒。五相完具。不去不來。不起不住。婆娑和和。有句無句。終不得物。語未正故。重離六爻。偏正回互。疊而爲三。變盡成五。如莖草味。如金剛杵。正中妙挾。敲唱雙舉。通宗通塗。挾帶挾路。錯然則吉。不可犯忤。天真而妙。不屬迷悟。因緣時節。寂然昭著。細入無間。大絕方所。毫忽之差。不應律呂。今有頓漸。緣立宗趣。宗趣分矣。即是規矩。宗通趣極。真常流注。外寂中搖。係胸伏鼠。先聖悲之。爲法檀度。隨其顛倒。以繩爲素。顛倒想滅。肯心自許。要合古轍。請觀前古。佛道垂成。十劫觀樹。如虎之缺。如馬之鼻。以有下劣。寶几珍御。以有驚異。狸奴白牯。以巧力。射中百步。箭鋒相直。巧力何預。木人方歌。石女起舞。非情識到。寧容思慮。臣奉於君。子順於父。不順非孝。不奉非輔。潛行密用。如愚若魯。但能相續。名主中主。師又云。末法時代。人多乾慧。若要辨驗真偽。有三種滲漏。一見滲漏。謂機不離位。墮在壽海。二情滲漏。謂滯在向背。見處偏枯。三語滲漏。謂究妙失宗。機昧終始。學者濁智流轉。不出此三種。子宜知之。又綱要偈三首。一敲唱俱行。偈云。金針雙鎖備。挾路隱全該。寶印當風妙。重重錦縫開。二金鎖玄路。偈云。交互明中暗。功齊轉覺難。力窮忘進退。金鎖網難執。三不墮凡聖。亦名理。偈云。事理俱不涉。回照絕幽微。背風無巧拙。電火燐難追。

師不安。令沙彌傳語雲居。乃囑云。他或問和尚安樂否。但道。雲巖路相次絕也。汝下此語。須遠立。恐他打汝。沙彌領旨去。傳語。聲未絕。早被雲居打一棒。沙彌無語。同安顯代云。云巖則居端云。上座且道。雲巖路絕不絕。崇壽禪云。古人打此一棒。意作麼生。

師將圓寂。謂衆云。吾有兩名在世。誰人爲吾除得。衆皆無對。時沙彌出云。請和尚法號。師云。吾兩名已謝。石霜云。無人得他肯。雲居云。若有人。無人得。山云。無。非吾先師。曹山云。從古至今。有出水之機。無人得。僧問。和尚遠和。還有不病者也無。師云。有。僧云。不病者。還看和尚否。師云。老僧看他。有分。僧云。未審和尚如何看他。師云。老僧看時。不見有病。師乃問僧。離此殼漏子。向甚處。與吾相見。僧無對。師示頌云。學者恒沙無一悟。過在尋他舌頭路。欲得忘形浪蹤跡。努力殷勤空裏步。乃命剃髮。溲身披衣。聲鐘辭衆。儼然坐化。時大衆號慟。移晷不止。師忽開目。謂衆云。出家人心不附物。是真修行。勞生惜死。哀悲何益。復令主事辦瘞瘡。衆猶慕戀不已。延七日。食具方備。師亦隨衆。齋畢乃云。僧家無事。大率臨行之際。勿須喧動。遂歸丈室。端坐長往。當咸通十年三月。壽六十三。臘四十二。證悟本禪師。塔曰慧覺。

No. 1987 A

曹山大師語錄序

本寂禪師之於洞山。蓋鴻瓶而已。自一去不

變異處。至住持大法之道。則大與餘者別矣。唯因真唱。使人至真證也。唯真也深玄粹粹。是以難卒見焉。世以爲平坦無活用雄略。嗚呼浮淺之人。胡知時世因真偽以致道之否。泰哉。實不知之。故有諛辭。夫師之語要在三。隱示修治分位。異類通凡聖。明道之生熟也。洞祖所言。道合人人合道。老不老事體妙者是也。苟知之不可瞞。只今唯瞞也多矣。元文之間。有與洞山錄并行焉。而此亦不便多衆之遮眼。庚辰之秋。吉祥之衆。納就手集錄焉。刊版欲與洞祖錄并行。而以反正時世妄語也。可謂好心。冀有好報。且來請引語。乃叙錄中至要。以冠其首。但因曹山意見其道範。足一發其意云爾。維時

寶曆十一年辛巳正月穀旦。印指月
盟香叙

撫州曹山元證禪師語錄

遠孫沙門慧印校訂

師諱本寂。泉州莆田黃氏子。少業儒。年十九往福州靈石出家。二十五登戒。尋謁洞山。山問。閣黎名甚麼。師曰。本寂。山曰。向上更道。師曰。不道。山曰。爲什麼不道。師曰。不名本寂。山深器之。自此入室。盤桓數載。乃辭去。山遂密授洞山宗旨。復問曰。子向甚處去。師曰。不變異處去。山曰。不變異處豈有去耶。師曰。去亦不變異。遂往曹谿禮祖塔回吉水。衆嚮

師名。乃請開法。師志慕六祖。遂名山爲曹。尋
值賊亂。乃之宜黃。有信士王若一。捨何王觀。
請師住持。師更何王爲荷玉。由是法席大興。
學者雲萃。洞山之宗。至師爲盛。

因有僧問五位君臣旨訣。師曰。正位卽空界。
本來無物。偏位卽色界。有萬象形。正中偏者。
背理就事。偏中正者。舍事入理。兼帶者。冥應
衆緣。不墮諸有。非染非淨。非正非偏。故曰虛
玄大道無著異宗。從上先德推此一位最妙
最玄。當詳審辨明。君爲正位。臣爲偏位。臣向
君是偏中正。君視臣是正中偏。君臣道合是
兼帶語。進云。如何是君。師曰。妙德尊寰宇。
高明朗大虛。云如何是臣。師曰。靈機弘聖道。
眞智利群生。云如何是君向君。師曰。不墮諸
異趣。凝情望聖容。云如何是君視臣。師曰。妙
容雖不動。光燭本無偏。云如何是君臣道合。
師曰。混然無內外。和融上下平。師又曰。以君
臣偏正言者。不欲犯中。故臣稱君不敢斥言
是也。此吾法宗要。乃作偈曰。學者先須識自
宗。莫將眞際雜頑空。妙明體盡知傷觸。力在
逢緣不借中。出語直教燒不著。潛行須與古
人同。無身有事超岐路。無事無身落始終。復
作五相。○偈曰。白衣須拜相。此事不爲奇。積
代簪纓者。休言落魄時。○偈曰。子時當正位。
明正在君臣。未離兜率界。烏雞雪上行。○偈
曰。焰裡寒氷結。楊華九月飛。泥牛吼水面。木
馬逐風嘶。○偈曰。王宮初降日。玉兔不能離。
未得無功旨。人天何太遲。○偈曰。混然藏理
事。皎兆卒難明。威音王未曉。彌勒豈惺惺。

師行脚時。問烏石觀禪師。如何是毘盧師法
身主。烏石曰。我若向爾道卽別有也。師舉似
洞山。山曰。好箇話頭。祇欠進語。何不問爲甚
麼不道。師却去進前語。烏石曰。若言我不道。
卽却却我口。若言我道。卽塞却我舌。師歸舉
似洞山。山曰。古佛。

雲門問。如何是沙門行。師曰。喫常住苗稼者
是。門云。便恁麼去時如何。師曰。爾還畜得
麼。門云。畜得。師曰。爾作麼生畜。門云。著衣
喫飯。有甚麼難。師曰。何不道披毛戴角。門便
禮拜。

師示衆曰。諸方盡把格則。何不與他道一轉
語。令他不疑去。雲門在衆出問。密密處爲甚
麼不知有。師曰。只爲密密所以不知有。門云。
此人如何親近。師曰。莫向密密處親近。門云。
不向密密處時如何。師曰。始解親近。門云。諸
諾。又問。不改易底人來。師還接不。師曰。曹
山無恁麼閑工夫。

因米和尚至。未相見。米遂坐却禪床。師更不
出。米便去。主事遂問。和尚禪床爲什麼被別
人坐却。師曰。去後却還來。米果回與師相
見。

智炬到參問云。古人提持那邊人。學人如何
體悉。師曰。退步就已萬不失一。炬於言下頓
忘玄解。

金峯志至。師問曰。作甚麼來。志曰。蓋屋來。
師曰。了也未。志云。這邊則了。師曰。那邊事
作麼生。志云。候下工日向和尚。師曰。如是如
是。

僧清銳問。某甲孤貧。請師拯濟。師曰。銳閣黎
近前來。銳近前。師曰。泉州白家三盞酒。喫後
猶道未沾唇。

鏡清問。心徑苦生時如何。師曰。難得道者。
清云。向甚麼處去也。師曰。只見苦生。不知向
甚麼處去。又問。清虛之理。畢竟無身時如何。
師曰。理卽如此。事作麼生。清云。如理如事。
師曰。謾曹山一人卽得。爭奈諸聖眼何。清云。
若無諸聖眼。爭豈得箇不恁麼。師曰。官不容
針。私通車馬。

師問德上座。菩薩在定。聞香象渡河。出甚麼
經。僧云。出涅槃經。師曰。定前開定後聞。僧
云。和尚流也。師曰。道也太殺道。始道得一
半。僧云。和尚如何。師曰。灘下接取。師又問。
佛眞法身。猶若虛空。應物現形。如水中月。作
麼生說應底道理。德曰。如驢驢井。師曰。道則
太殺道。只道得八成。德曰。和尚又如何。師
曰。如井觀驢。

紙衣道者來參。師問。莫是紙衣道者否。云不
敢。師曰。如何是紙衣下事。道者云。一裘總挂
體。萬法悉皆如。師曰。如何是紙衣下用。道者
近前。應諾便立脫。師曰。汝祇解恁麼去。何不
解恁麼來。道者忽開眼問云。一靈眞性。不假
胞胎時如何。師曰。未是妙。道者云。如何是
妙。師曰。不借借。道者珍重。便化。師示頌曰。

覺性圓明無相身。莫將知見妄疎親。念異便
於玄體昧。心差不與道爲隣。情分萬法沈前
境。識蘊多端喪本眞。如是句中全曉會。了然
無事昔時人。

●原本註曰。是君臣五相頌等。還可綱未抄。隨舊刻耳。●原本註曰。此話已出洞山錄中。

僧舉陸互大夫問南泉。姓甚麼。泉曰姓王。互云。王還有眷屬也無。泉曰。四臣不昧。互云。王居何位。泉曰。玉殿苦生。問師。玉殿苦生意旨如何。師曰。不居正位。僧云。八方來朝時如何。師曰。他不受禮。僧云。何用來朝。師曰。違則斬。僧云。這是臣分上。未審君意如何。師曰。樞密不得旨。僧云。恁麼則變理之功全歸臣相也。師曰。爾還知君意麼。僧云。外方不敢論量。師曰。如是如是。

僧問。學人通身是病。請師醫。師曰。不醫。僧云。爲甚麼不醫。師曰。教汝求生不得求死不得。

僧問。古人曰。吾有大病。非世所醫。未審是甚麼病。師曰。撥簇不得底病。僧云。一切衆生還有此病也無。師曰。人人盡有。僧云。和尚還有此病也無。師曰。此竟起處不得。僧云。一切衆生爲甚麼不病。師曰。一切衆生若病即非衆生。僧云。未審諸佛還有此病也無。師曰。有。僧云。既有爲甚麼不病。師曰。爲伊惺惺。

僧問。沙門豈不是具大慈悲底人。師曰。是。僧云。忽遇六賊來時如何。師曰。亦須具大慈悲。僧云。如何具大慈悲。師曰。一劍揮盡。僧云。盡後如何。師曰。始得和同。

僧問。眉與目還相識也無。師曰。不相識。僧云。爲甚麼不相識。師曰。爲同在一處。僧云。恁麼則不分也。師曰。眉且不是目。目且不是眉。僧云。如何是目。師曰。端的去。僧云。如何是眉。師曰。曹山却疑。僧云。和尚爲什麼却疑。師曰。若不疑即端的去也。

僧問。五位對賓時如何。師曰。汝即今問那箇位。僧云。某甲從偏位中來。請師向正位中接。師曰。不接。僧云。爲甚麼不接。師曰。恐落偏位中去。師却問僧。祇如不接是對賓是不對賓。僧云。早是對賓了也。師曰。如是如是。

僧問。萬法從何而生。師曰。從顛倒生。僧云。不顛倒時萬法何在。師曰。在。僧云。在甚麼處。師曰。顛倒作麼。

僧問。不萌之草爲甚麼能藏香象。師曰。闍黎幸是作家。又問曹山作麼。

僧問。三界擾擾六趣昏昏如何辨色。師曰。不辨色。僧云。爲甚麼不辨色。師曰。若辨色即昏也。

師聞鐘聲乃曰。阿哪阿哪。僧問。和尚作甚麼。師曰。打著我心。僧無對。

師問維那。甚處來。云牽豬槽去來。師曰。或到險處又作麼生牽。維那無對。

師一日入僧堂向火。有僧云。今日好寒。師曰。須知有不寒者。僧云。誰是不寒者。師笑火示之。僧云。莫道無人好。師拋下火。僧云。某甲到這裏却不曾。師曰。日照寒潭明更明。

僧問。不與萬法爲侶者是甚麼人。師曰。汝道洪州城裏如許多人甚麼處去。

僧問。如何是無刃劍。師曰。非淬鍊所成。僧云。用者如何。師曰。逢者皆喪。僧云。不逢者如何。師曰。亦須頭落。僧云。逢者皆喪則固是。不逢者爲甚麼頭落。師曰。不見道能盡一切。僧云。盡後如何。師曰。方知有此劍。

僧問。於相何真。師曰。即相即真。僧云。當何

顯示。師提起托子。

僧問。幻本何真。師曰。幻本元真。僧云。當幻何顯。師曰。即幻即顯。僧云。恁麼則始終不離于幻也。師曰。覺幻相不可得。

僧問。即心即佛即不問。如何是非心非佛。師曰。鬼角不用無。牛角不用有。

問如何是常在底人。師曰。恰遇曹山暫出云。如何是常不在底人。師曰。難得。

僧問。擬豈不是類。師曰。直是不擬亦是類。僧云。如何是異。師曰。莫不識痛痒。

人問。古人曰。人人盡有。弟子在塵蒙。還有也無。師曰。過手來。僧過手。乃點指曰。一二三四五足。

僧問。魯祖面壁用表何事。師以手掩耳。

僧問。承古有言。未有一人倒地不因地而起。如何是倒。師曰。肯即是。僧云。如何是起。師曰。起也。

僧問。子歸就父。爲甚麼父全不顧。師曰。理合如是。僧云。父子之恩何在。師曰。始成父子之恩。僧云。如何是父子之恩。師曰。刀斧斫不開。

問靈衣不挂時如何。師曰。曹山孝滿。云孝滿後如何。師曰。曹山。好顯酒。

問承教有言。大海不宿死屍。如何是海。師曰。包含萬有。僧云。爲什麼不宿死屍。師曰。絕氣者不著。僧云。既是包含萬有。爲甚麼絕氣者不著。師曰。萬有非其功。絕氣有其德。僧云。向上還有事也無。師曰。道有道無即得。爭奈龍王按劍何。

問具何知解善能對衆問難。師曰。不呈句。僧

僧問。覩何道伴。卽得常聞於未聞。師曰。同共一被蓋。僧云。此猶是和尙得聞。如何是常聞于未聞。師曰。不同于木石。僧云。何者在先。

領。乃問石霜。如何是枯木裏龍吟。石霜曰。猶帶喜在。僧云。如何是鶻鶻裏眼睛。石霜曰。猶帶識在。又不領。乃舉似師。師曰。石霜老聲聞。

簡甚麼。延云。始得撲不碎。師深肯之。僧舉。西園一日自燒洛次。僧問。何不使沙彌。西園撫掌三下。問師。師曰。一等是拍手撫掌。

就中西園奇怪。俱低一指頭禪。蓋爲承當處不諱當。僧却問師。西園撫掌豈不是奴兒婢子邊事。師曰。云向上更有事也無。師曰。有云如何是向上事。師叱曰。這奴兒婢子。南州帥南平鎮王雅聞師有道。盡禮致之。不赴。但書大梅偈曰。摧殘枯木倚寒林。幾度逢春不變心。權客見之猶不顧。鄙人何得苦追尋。附使贈之遂不赴。

師作四禁偈曰。莫行心處路。不挂本來衣。何須正恁麼。切忌未生時。

示學人偈曰。從緣薦得相應疾。就體消停得力遲。瞥起本來無處所。吾師暫說不思議。云來曰。僧家在此等衣線下。理須會通向上事。莫作等閒。若也承當處分明。即轉他諸聖向自己背後方得自由。若也轉不得。直饒學得十成。却須向他背後叉手。說甚麼大話。若轉得自己。則一切龜重境來。皆作得主宰。假如泥裏倒地。亦作得主宰。如有僧問藥山曰。三乘教中還有祖意也無。答曰。有。僧云。既有達磨又來作麼。藥山曰。只爲有所以來。豈非作得主宰轉得歸自己乎。如經云。大通智勝佛十劫坐道場。佛法不現前。不得成佛道。言劫者滯也。謂之十成亦云斷滯漏也。只是十道頭絕矣。不忘大果故。云守住耽著名爲取次承當不分貴賤。我常見叢林好論一般兩般。還能成立得事麼。此等但是說向去事露布。汝不見。南泉曰。饒汝十成猶較王老師一線道也。大難事到此。直須仔細始得明白自在。不論天堂地獄缺鬼畜生。但是一切處不

移易。元是舊時人。只是不行舊時路。若有忻心。還成滯著。若脫得揀甚麼。古德云。只恐不得輪迴。汝道作麼生。只如今人。說箇淨潔處。愛說向去事。此病最難治。若是世間龜重事却是輕。淨潔病爲重。只如佛味祖味。盡爲滯著。先師曰。擬心是犯戒。若也得味是破齋。且喚什麼作味。只是佛味祖味。纔有忻心便是犯戒。若也如今說破齋破戒。即今三羯磨時早破了也。若是龜重貪瞋癡難斷。却是輕。若也無爲無事淨潔。此乃重無以加也。祖師出世亦只爲這箇。亦不獨爲汝。今時莫作等閒。戴奴白牯修行却快。不是有禮有道。如汝種種馳求覓佛覓祖乃至菩提涅槃。幾時休歇成辦乎。皆是生滅心。所以不如戴奴白牯兀兀無知。不知佛不知祖乃至菩提涅槃及以善惡因果。但饒來喫草渴來飲水。若能恁麼不愁不成辦。不見道。計較不成。是以知有。乃能披毛戴角牽犁拽來。得此便宜始較些子。不見彌勒阿閼及諸妙喜等世界。被他向上人喚作無慚愧懈怠菩薩亦曰變易生死。尙恐是小懈怠。在本分事合作變生。大須仔細始得。人人有一坐具地。佛出世侵他不得。恁麼體會修行。莫趁快利。欲知此事。饒令成佛成祖去也。只這是便墮三塗地獄六道去也。只這是雖然沒用處。要且離他不得。須與他作主宰始得。若作得主宰。即是不變易。若作主宰不得。便是變易也。不見永嘉云。莽莽蕩蕩招殃禍。問如何是莽莽蕩蕩招殃禍。曰只這箇總是。云如何免得。曰知有即得。用免作

變。但是菩提涅槃煩惱無明等總是。不要免。乃至世間龜重之事。但知有便得。不要免。免即同變易去也。乃至成佛成祖菩提涅槃。此等殃禍爲不小。因甚麼如此。只爲變易。若不變易。直須觸處自由始得。

上堂僧問。如何是大開提人。師曰。不懼業。僧云。如何是無明人。師曰。始終不覺悟。僧云。此二人誰在前。師曰。無明者。僧云。闍提人爲什麼在後。師曰。向去者。僧云。恁麼則無明者不從今日去也。師曰。是。僧云。既不從今日去。無明從何處來。師曰。光處不敢入。僧云。豈不是不明不暗。師曰。是。僧云。正恁麼時如何。師曰。不受觸。師復曰。闍提有多種。一類者是殺父殺母。出佛身血。破和合僧。毀壞伽藍。此則定實報受種種苦。一類者亦所作如前。此則爲殺無明父貪愛母。不信有佛法僧可破。有伽藍可壞。計爲業心所得。故墮亦受種種虛妄果報如前。升降不同。一類者知有自己本來事。呼爲父母。不因外得。無修無證。非因非果。不因師受。不從證行所得。不起父見曰殺。不起母見曰害。即是一切本分事不敢不存。故曰殺害。纔有纖毫奉重得味。不成知有自己事也。故曰大開提。以此動發妙力。即是從上宗乘體會家事承當。要截玄道破諸迂曲。即如新豐老人所云示也。

忠國師暮喚侍者。侍者來立。國師低頭。侍者立多時出去。國師喚侍者。如是三度了。曰。將謂我孤負汝。汝却孤負我。百丈舉問趙州。國師三喚侍者意作麼生。州曰。如人暗裏書

一九八七 撫州曹山元證禪師語錄

五有既時 不計列數 不食及檢 如在任至

客家須臾出不待司角 司角貝不矢有故

①原本註曰劉當作札音軌據省按也云云 ②原本註曰自下師訪洞山古則既戰新登錄故不載于此 ③原本註曰頤廣輝傳本作頤 ④觀一

或有偏位中來者。是有語中無語。逐位揀曰。偏中來者則兼緣。如云卽今往來底喚作甚麼則得。洞山云不得不得。此例亦多。呼爲有語中無語。別揀曰。偏位中來者。語從四大聲色中來。不處所是非。故云緣中辨得是偏位中來也。又引偏位中來語例者。如云甚麼物恁麼來。亦云光境俱忘復是何物。亦云定慧等學明見佛性。此例亦多。喚作有語中無語。更有挾功極則。呼爲偏位中來。此難辨。須揀得出。別時揀曰。偏位來明偏位涉緣。緣性無體皆同正位。偏位中來者。就物明體。如云甚麼物恁麼來。亦云光境俱忘復是何物。此一例語寄功明位。余舊舉。又甚麼物恁麼來。此一例語雖緣中得。不同向去。又如定慧等學明見佛性。此一例語亦余初舉例語。又如光境俱忘。爲是教中之則。不同玄學。只要於他教則出宗門中玄學外事。祇如出息不依衆緣。入息不居羶界而住。此語全是功不同緣中認得。亦是余舊舉例。亦主家抽入正位云。有一人無出入息。令渠知有正位。又有借事正位中來者。此一答家須向偏位中明其物體。不得入正位明也。此一句要如。先師問新羅僧。未過海時在甚麼處。無對自代云。祇今過海也甚麼處。又如先師代僧徵長老出拄杖語云。如今出也有人辨得麼。此例雖緣中認得。不同向去。辨不得。恐後人收落功勳將爲向上事。

或有相兼帶來者。這裡不說有語無語。語裡直須正面而去。這裡不得不圓轉。事須圓轉。

然在途之語總是病。夫當人先須辨得語句正面而去。有語是恁麼來。無語是恁麼去。作家中不無言語。不涉有語無語。這箇喚作兼帶語。全無的也。他智上座隨遷化時向人道。雲巖不知有。我悔當時不向伊說。雖然如是。且不違於藥山蔡子。看他智上座合作麼生老婆也。南泉喚作異類中行。且密閑黎不知。逐位揀曰。相兼帶來者。爲語勢不偏不正不有不無。如全不全似虧不虧。唯得正面而去也。則的不立。的不立則至妙之言。境不圓常情之事也。如先師對文殊喫茶語云。借取這箇看得麼。亦如翠微云。每日睡甚麼。亦有功勳中兼帶。似向上事。臨時辨取。如落淨妙之處。則須知有事在。要去則去。要止則止。千萬圓轉不得莽鹵。如大無明底人爲全體。不同開提。開提則知有事却執。雖執却成孝養。執者不存祖佛及自己本分父母也。紅爛底人爲不歸全擔荷。不立至尊。大保任底人爲刺脚入泥裡。非小小護持。別揀曰。相兼帶來者。不落有語無語。如藥山帶刀語。此是兼帶語。臨時看語來勢。或當頭正面而去。或異中虛句此句若不妙會。則千里萬里也。又引相兼帶來語例。如文殊喫茶語兼這箇人甚麼處去也。雲巖云作麼作麼。又云卽今作麼生。此例甚多。別時揀曰。相兼帶不涉偏正二途。此一等等絕。妙旨難辨。呼爲兼帶。皆爲明這箇一段事。況復正位不同。學士揀曰。問祖師意。答待特牛生見則向汝說。揀云此是正位中來。此一例語切不得呼爲正位中

來。可云玄學路中間答。俱然也。別是一路。又不得呼爲相兼帶。爲顯明故。縱實主回互。亦祇得呼爲有病兼帶。又問玄旨。答如死人舌。又如問十二時中將何奉獻云無物。此二例語不得呼爲偏位中來。須各揀。若是玄旨一例語可同於祖師意也。又如十二時中將何奉獻答無物。此一例語可同於功勳也。此二例語並不得呼爲偏位及兼帶也。前已明破了。是借功明位。借位明功。同於此也。又獨脫物外。起衆聖前。云是正位却圓。其實屈正位也。此例是古人道過跡尚在。猶未得語中無語。此復呼爲非正位也。爲語中有語故。此可呼爲有病兼帶。爲語中有語故。不得呼爲相兼帶來。夫相帶來者。直須似文殊喫茶語。及先師答雲巖語。並安和尚法堂語。及藥山布衲洗佛語。於中最妙兼帶無過藥山答雲巖帶刀語。及百丈下堂。大衆欲散未散時。索云。是甚麼。藥山遙聞此語云。在此。便道暗頭兼帶。借功明物。借物明功。借過明功。借功明過。等來。若是藥山與新豐並前諸德所出。超過入正位。是玄談奇特句已。次到小小得力者。卽且抽入正位。此例吾常用也。吾緣住持多緒。不及子細。略明少分許。汝等諸人不須容易輕慢。若更有疑帶。旋當決了。直須厲力修行。令未來際不斷。此事不得慢洩。或值純付者。是奇器也。亦不可隱耳。

逐位顯並注別揀

正中偏 揀云。暗裡點頭
三更初夜月明前 揀云。黑白未交時辨取。

又云萌芽未生之時。又別揀云。只今是甚麼時。又云。此中無日月。不說前後去也。

莫怪相逢不相識。揀云。忘却也。又云。就也。又別揀云。甚麼劫中違背來。恁麼則拱手去。

隱隱猶懷舊日妍。揀云。此兩句一意終不相似。又云。圓也。則不自欺得。又別揀云。今日重甚麼。又云。恁麼。

偏中正。揀云。緣中會也。失曉老婆逢古鏡。揀云。露也。適來又記得。又別揀云。是甚麼模樣。又云。恁麼則別不呈色。

分月觀面別無真。揀云。即今會也。又云。只這箇便是也。又別揀云。失。又云。恁麼則未有真時較些子。

休更迷頭還認影。揀云。不是本來頭。又云。莫認影。即是。又別揀云。終不記得。又云。恁麼則改不得也。

正中來。揀云。過也。無中有路隔塵埃。揀云。無句中有句。又云。相隨來。又別揀云。從來事作麼生。又云。恁麼則不相借也。

但能不觸當今諱。揀云。傍這箇。又云。早是傍也。又云。恁麼則盡大地無第二人也。

也勝前朝斷舌才。揀云。非默。又云。更切於這箇。又別揀云。終不切齒。又云。恁麼叮嚀不得者。

偏中至。揀云。有句中來。兩刃交鋒不相避。揀云。主客不相觸。又云。彼彼不傷也。箭箭相挂。脈脈不斷。又別揀云。

不相敵者。又云。恁麼則却不相管。好手猶如火裡蓮。揀云。壞不得。又云。誰是得便者。又別揀云。弱於阿誰。又云。恁麼則終不作第二人也。

宛然自有衝天氣。揀云。不從人得。又云。恁麼則不借也。又別揀云。非本有。又云。恁麼則已亦不存。又云。非已有。

兼中到。揀云。妙狹。不落有無誰敢和。揀云。不當頭。又云。他是作家。又別揀云。正好。商量。恁麼作商量道將來。云問。

人人盡欲出常流。揀云。皆欲出類。又云。有甚麼出頭處。又別揀云。動則死。又云。恁麼則隨處快活也。

折合還。歸炭裡坐。揀云。即可知。也將知合作麼生。又別揀云。謾他不得。又云。恁麼則賴得某甲。

五位旨訣。正中來者。太過也。全身獨露萬法根源。無咎無譽。偏中至者。中乎也。隨物不礙。木舟中虛。虛通自在。正中偏者。異也。虛空破片。處處圓通。根塵寂爾。偏中正者。兌也。水月鏡像。本無生滅。豈有蹤跡。兼中到者。重離也。正不必虛。偏不必實。無背無向。又曰。心機浪絕。色空俱忘。正。到頭無諱。會無變動。正。更無覆藏。全體露現。偏。是曰正中偏。山是山。水是水。無人安名字。無物堪比倫。是曰偏中正。淨裸裸赤洒洒。面目堂堂。盡天盡地。獨尊無二。是曰正中來。宛如寶中天子。不借禹湯堯舜令。眼見耳聞。終不借他力。耳之不入聲中。聲之不塞耳根。裏頭才轉身。塵中未帶名。是曰偏中至。不是心。不是境。不是事。不是理。從來離名狀。天真忘性相。是曰兼中到。

三種墮。師曰。凡情聖見。是金銷玄路。直須回互。夫取正命食者。須具三種墮。水牯牛。不受食。不斷聲色。只墮去。是甚麼人分上事。揀曰。欲知則是入異類中。不認沙門邊事。所以古人權借水牯牛為異類。祇是事上異類。非言語中異類。須看取四。

時稠布衲問。水牯牛是甚麼墮。曰。披毛戴角。是沙門墮。不受食是甚麼墮。曰。是尊貴墮。不斷聲色是甚麼墮。曰。是隨類墮。師又曰。若是言語中異類。則是往來言語盡是類。所以南泉道。智不到處。切忌道著。道著則頭角生。喚作如如。早是變也。直須向異中行。如今須向異中道取異中事。夫語中無語。始得若是南泉病時。有人問。和尚百年後向甚麼處去。泉曰。我向山下檀越家作一頭水牯牛去。某甲擬隨和尚去。還得麼。泉曰。若隨我含一莖草來。揀曰。這箇是沙門轉身語。所以道。汝擬近銜一莖草來親近渠。是呼為無漏始堪供養渠。

又曰。隨類墮者。祇今於一切聲色物物上。轉身去不墮階級。喚作隨類墮。又曰。尊貴墮者。法身法性是尊貴邊事。亦須轉却。是尊貴墮。祇如露地白牛。是法身極。則亦須轉却。免他坐一色無辨處。竝。法身是稱斷供養邊事。欲須

坐一色無辨處。竝。法身是稱斷供養邊事。欲須

坐一色無辨處。竝。法身是稱斷供養邊事。欲須

坐一色無辨處。竝。法身是稱斷供養邊事。欲須

坐一色無辨處。竝。法身是稱斷供養邊事。欲須

坐一色無辨處。竝。法身是稱斷供養邊事。欲須

坐一色無辨處。竝。法身是稱斷供養邊事。欲須

坐一色無辨處。竝。法身是稱斷供養邊事。欲須

坐一色無辨處。竝。法身是稱斷供養邊事。欲須

坐一色無辨處。竝。法身是稱斷供養邊事。欲須

坐一色無辨處。竝。法身是稱斷供養邊事。欲須

坐一色無辨處。竝。法身是稱斷供養邊事。欲須

坐一色無辨處。竝。法身是稱斷供養邊事。欲須

坐一色無辨處。竝。法身是稱斷供養邊事。欲須

坐一色無辨處。竝。法身是稱斷供養邊事。欲須

坐一色無辨處。竝。法身是稱斷供養邊事。欲須

坐一色無辨處。竝。法身是稱斷供養邊事。欲須

坐一色無辨處。竝。法身是稱斷供養邊事。欲須

坐一色無辨處。竝。法身是稱斷供養邊事。欲須

供養。須得此食。所以無味之味。亦曰。無漏是堪供養。並餘觸汚之食。非無漏解脫之食也。有人問百丈。以何爲食。曰。無漏爲食。雲巖曰。莫將以味爲供養。道吾曰。知有保任處。盡是供養。

又曰。不受食尊貴墮者。食者是本分事。知有不取。故曰尊貴墮。披毛戴角沙門墮者。不執沙門邊事及諸。聖報位也。須有異類顯示不斷聲色。隨類墮者。爲初心知有自己本分事。迴光之時。擯出色聲香味觸法。得專證。則成功動後。却不執六塵。墮而不昧。任之無礙。故曰。外道六師是汝之師。彼師所墮汝亦隨墮。乃可取食。食者則是正命食也。亦本分事也。祇是就六根門頭見聞覺知。不被他染汚。呼爲墮。不同向前怕。他本分事尙不取。況其餘。故云。子細子細。揀曰。作水牯牛是什麼墮。代曰。不處正位。不揀其身。始喚作沙門墮。不斷聲色是什麼墮。代曰。凡情得盡。聖量亦忘。聲色塵中不應更斷。乃可取食。是爲隨類墮。不受食是什麼墮。代曰。了達正因。不存勝解。故云尊貴墮也。又曰。沙門墮者。亦不無其行。亦不無其聞。雖有其聞。常無其聞。雖有其行。常無其行。此事切須知時節莫東西。

問如何是隨類墮。曰。不斷聲色。又不失香味。如何是彼師。曰。六處。如何是彼師所墮。曰。田舍。老翁入聚落。眼耳鼻舌俱失却。如何是汝亦隨墮。曰。存箇什麼。曰。不得動著。又不離聲色。又溪山曰。我百年後作一頭水牯牛。左脇上書溪山僧某甲一行字。汝道當見之時。

喚作甚麼。無對。後曹山代曰。喚作水牯牛。問未審此水牯牛還解耕稼否。曰。灼然。是什麼類。曰。披毛戴角者。四時食何水草。曰。不入口者。如何是水牯牛。曰。不證聖。如何是銜一莖草。曰。毛羽根似去。是超聖是超類。曰。是超聖。問如何是水牯牛。曰。冥冥驢驘。如何是含一莖草來。曰。古人道了也。毛羽相似去。向玉向自道取答古人語又曰。一草者祇是明得不變異也。又曰。祖佛不知有。狸奴白牯却知有。爲什麼狸奴白牯却知有。曰。祇是百無所解。祇如祖佛爲什麼不知有。曰。祖爲執印佛爲相似。祇如狸奴白牯。知有箇甚麼。曰。祇知有狸奴白牯。如何是狸奴白牯。知有底事。曰。不從。西來來。不從三十二相得。如何是祖。曰。上有。如何是佛。曰。相似去。

四種異類

一者往來異類。謂如今一切聲色言語階級地位捨父逃逝。盡皆却向上祖。父得爲異類。又天堂地獄餓鬼畜生修羅等皆是異類。二者菩薩同異類。謂失明自己。然後却入生死異類中攝他。已證涅槃之果。不捨生死之類。自利利他。願一切衆生悉皆成佛。我從末後成佛。所以大權菩薩若不先化衆生。已事無由得成辦。故南泉曰。先過那邊知有。却來這邊行李。又曰。菩薩具六度萬行。教云。若有一衆生未度者。吾終不成正覺。誓願無邊。衆生無邊。如是。行持故名菩薩同異類。下云同中異類是同三者沙門異類。後云披毛戴角謂先知有本分事了。喪盡今時一切凡聖因果德行。始得就體一

般。名爲獨立底人。亦名沙門稱斷事。始得表裡情忘三世事盡。得無遺漏。得名佛邊事。亦云一指天地。亦云具大沙門。轉却沙門稱斷邊事。不入諸勝報位。始得名爲沙門行。亦云沙門轉身。亦云披毛戴角。亦喚作水牯牛。怎麼時節始得入異類。亦云色類邊事。所以古人道頭長三尺頸短。吉祥宗祖手澤中不云長一寸。祇是這箇道理不得別會。

四者宗門中異類。謂如南泉曰。智不到處切忌道著。道著則頭角生。喚作如如。早是變也。直須向異類中行。道取異類中事。洞山曰。此事直須妙會。事在其妙。體在妙處。曹山自道。此事直須虛一位全無的也。親面兼帶始得若是。作家語不偏不正不有不無。呼爲異類中處。此事直須作家橫身。逢木著木。逢竹著竹。須謹觸犯。囑囑囑囑。僧問。自下問答取上四異類。如何是異。余曰。我若向汝道。驢年得異。所以有人問南泉和尙。百年後向什麼處去。泉曰。山下檀越家。作一頭水牯牛去。云某甲隨和尙去得否。彼此文別泉曰。爾若隨我。含一莖草來。余曰。此水牯牛不同沙門水牯牛。直須子細始得不迷時候。問如何是往來異類。余曰。未知有自己。又曰。一切言語聲色是非。總是往來異類。如何是善同中異類。余曰。不擇其身。如何是披毛戴角。沙門異類。余曰。不立觸淨。又非時答也。觸即觸。遇淨即淨。如何是宗門中異類。余曰。要頭則頭。研將去。僧舉似。洞山大師因僧問沙門行。大師曰。頭

●聖二勝● ●他二也● ●〔故云子細子細〕● ●〔老〕● ●又二余● ●西東二東西● ●謂二者● ●原本註曰皆字諸本作背古老口訣當作● ●父二又● ●〔我〕● ●行持二聲類● ●勝二聖● ●曹山二余● ●〔類〕● ●慶二否● ●〔和尚〕● ●原本註曰三墮中此有我尚字● ●余二師● ●研二研●

長三尺頸短二寸。此意如何新古兩本無有別異。余曰：勝句妙句。喚什麼作勝句妙句。余曰：勝句妙句有三種。一者世尊出世。四十九年施設方便。十二分教。百千三昧妙門。門門穿。究竟盡是勝句妙句。此是出世邊說。二者從凡入聖。洞達自己。與佛無異。得無遺漏。始得通身。始喚作一塵一念十方婆伽梵。一路涅槃門。到恁麼時節。不處正位。不擇其身。却入異類中。披毛戴角無異念。故云：一切物類比況不得。諸佛諸祖計校不成。所以古人道沙門。語不得。將尺寸語與人。故喚作勝句妙句。此是色類邊語。三者一切所有底物比不得。始呼為勝句妙句。所以古人道千般比不得。萬物況不成。智者不能知。上根亦不識。亦云：本來無相似。故勝句妙句。勝句妙句者。天上人間測度不得底事。故古人云喚作超始終句。借此為語類邊說行至下。稠布納問。如何是色類。

余曰：披毛戴角。如何是語類。曰：曹山只有一雙眉。如何是水牯牛。曰：驢驢驢驢。此意如何。曰：不知有天地。
●稠又舉。上座問雲居。洞山古佛有言。自少養得一箇兒子。頭長三尺頸短二寸。直至如今不奈何。如何是。自少養得底兒子。居曰：日給難忘。如何是頭長三尺。曰：不奈何。如何是頸短二寸。曰：至今還奈何得否。問一本本作後。如何是日給難忘。余曰：常在則是。如何是常在。曰：不違背則是。如何是不奈何。曰：到恁麼時甚麼人奈何得。至今還奈何得否。此意如何。曰：三世諸佛不奈何。一本此。如何

是頭長三尺頸短二寸。曰：不是從來底事。如何是從來底事。曰：喚作甚麼。

問沙門行箇什麼。曰：畜生行。如何是畜生行。曰：披毛戴角。如何是。披毛戴角沙門行。曰：物物不間斷。不問斷底事如何。曰：始得行。如何是披毛戴角底人。曰：不懼業。為甚麼到恁麼地。曰：若不懼業。甚麼處不到。

問從凡入聖則不問。從聖入凡時如何。曰：水牯牛。如何是水牯牛。曰：驢驢驢驢。此意如何。曰：但念水草餘無所知。成得箇甚麼邊事。曰：祇是逢草喫草。逢水飲水。師又曰：這箇語有力。欲知有力。此人不執沙門邊事。亦不入諸聖報位。便是入異類。此異類是披毛戴角。喚作沙門行。亦喚作沙門行李處。亦喚作頭長三尺頸短二寸。欲知此意到沙門行時。不欲將尺寸分親疎。不得說張三李四。又頭長三尺者。只得從小至大今日功成。得到恁麼時。喚作勝句妙句。頸短二寸者。是不坐沙門位。亦不處諸聖報位。故為頸短二寸。恁麼時不得說著稱與不稱。所以道不將尺寸來向這裡思量也。雖然如此。猶是類邊事。須知有異類中事。不見道。智不到處不得說著。說著即頭角生。喚作如如。如是變也。須向異類中行。喚作虛一位。喚作觀面兼帶。全無的也。也問如何是類。曰：披毛戴角。如何是異。曰：作麼作麼。如何是行。曰：要頭則斬將去。只如異類成得箇什麼邊事。曰：此事有二種異類。一者沙門異類。二者事上異類。事上異類者。狸奴白牯是也。沙門異類者。觸處得自由。始得不

變易。不同那箇。先師問余。甚麼處去。曰：不變易處去。又曰：此不變易事有二種。一者人盡有本分事。二者知有底人。不捨一切聲色是非。於一切物物上不滯。呼為一切處不易。亦喚作披毛戴角。亦喚作入泥入水。亦喚作行李底漢。問如何是入泥入水。曰：不變易轉身也。否。曰：不轉身。此人屋裡事如何。曰：諸聖測不得。為甚麼測不得。曰：是伊不同諸聖。此猶是類邊事。還有向上事否。曰：有。如何是向上事。曰：向汝道。則恐落類邊去。

三然燈前後正三
師曰：謂然燈前有二種。一未知有。同於類血之乳。二知有。猶如意未萌時得本物。此名然燈前。一種知有。往來言語聲色是非。亦不屬正照用。亦不得記。同類血之乳。是漏失邊事。此名然燈後。直是三際事盡。表裏情忘。得無間斷。此始得名正然燈。乃云得記。
撫州曹山元證禪師語錄終

No. 1987 B
曹洞語錄序

荆山之璞。非逢明世與和氏。則空藏荆石之中。燦然連城之美。豈得顯乎哉。玉質不之。明世與和氏。實難相逢而已。新豐荷玉之語。錄初先是往。盛行于世。魚目混珠。純金在沙。宜默上座。傷其弊深矣。就郭氏五宗錄。鑒群籍之中。取其精。舍其龜。錄終成矣。余與上座。

●究二穴 ● (邊) 十語 ● [本來] 一 ● (問) 十如 ● [稠又舉] 一 ● 洞山古佛 二 先師 一 ● [得] 一 ● [直至如今不奈何] 一 ● [自少] 一 ● [位] 一 ● [也] 一 ● 又二師 一 ● [又曰] 一 ● ● 寬保元年刊大谷大學藏本

方外之交甚厚。俾寄余讀之。余曰。上座也。其豐玉之和氏乎。雖有和氏。復非達明世。則何以能至於斯哉。於戲懿哉。吾大東文明之徵。至於有今日之美。孔門之徒。豈何敢不美其美。喜其喜乎哉。新豐之錄。影梓已成。荷玉之錄。今亦成。不佞書其所以美而喜。俾大方之人。知上座之正法眼也。

元文庚申八月望
郡山柳澤里恭公美書于綠竹書室南窓

曹山語錄序

古人有言曰。意不在言。又曰。得意忘言。意者旨也。言者標也。旨乎不易得之。標乎不難得之。所以假易得之標。得難得之旨。苟得其旨。忘標可也。若失其旨。標其安用。故古人為唯執其標者。謂之葛藤也。又謂之敲門瓦子也。雲州禪者契宜默。得荷玉大師語於郭正中。之五宗錄。又得慧霞廣暉晦然等所著陳編。校讎同異。辨驗真偽。題曰曹山語錄。附向者所刊洞山語錄。以廣其傳。大哉志于。其自魄始。然予未嘗知之。果其得意者乎。抑又執言者乎。將以為敲門瓦子者乎。請質之禪者是歲。寬保辛酉之春。鷹峯源光主人請詢和南拜稽首。謹焉。

那箇靈。流布雲仍辨端倪。

林泉沙門元趾和南拜題

重集曹山元證大師語錄自序

語錄者何。荷玉大師元證之所說也。其所說也。存乎古。存乎今。自其存乎今者。而校其存乎古者。則古者可也。今者未可也。若其取之。抑取古而可乎。將取今而可乎。寧並取今古而可乎。嗚呼。何取何舍。不如校讎今古而取其可也。大凡稱大師語錄而行于世者。率屬譌謬。如夫作上堂示徒者。或如四禁頌加助辭。以作上堂曰者。其所譌謬。可以知矣。洞曹語錄之於支那。郭黎眉所輯錄也。是亦今而古則未也。雖然非全璧。光潤亦非燕石之屬也。於是。不佞。拔出荷玉之教於五宗錄中。取其所取。舍其所舍。或陳編以補其闕。語錄成矣。於戲古人垂教後世。負其志者。為之前焉。微垂其教。居後之世。負其志者。安得前焉。不佞所以欲撫撫古人之機語。校正古今之真偽。廣傳其教而齊靈也。敢請居後之世。負其志者。為之前焉。為之入焉。為之體焉。若其如此。可謂吾與祖師。同乘一龜泛泛乎游泳於深池之中矣。豈不愉快乎。

元文五年庚申之冬大日本國沙門宜默玄契和南拜謹

撫州曹山本寂禪師語錄卷上

無地地主人郭凝之編集

師諱本寂。泉州莆田黃氏子。少業儒。年十九。往福州靈石出家。二十五登戒。尋謁洞山。洞山問。聞黎名甚變。師曰。本寂。山曰。向上更道。師曰。不道。山曰。為什變不道。師曰。不名本寂。洞山深器之。僧寶傳。師名本寂。此自入室。盤桓數載。乃辭去。洞山遂密授洞上宗旨。復問云。子向甚變處去。師云。不變異處去。洞山云。不變異處。豈有去耶。師曰。去亦不變異。遂往曹谿。禮祖塔。回吉水。衆禪師名。乃請開法。師志慕六祖。遂名山為曹。尋值賊亂。乃之宜黃。有信士王若一。捨何王觀。請師住持。師更何王。為荷玉。由是法席大興。學者雲萃。洞山之宗。至師為盛。師示衆曰。凡情聖見。是金鎖玄路。直須回互。夫取正命食者。須具三種墮。一者披毛戴角。二者不斷聲色。三者不受食。時稠布衲問。曰。披毛戴角。是甚變墮。師曰。是。類墮。云不斷聲色。是甚變墮。師曰。是。隨墮。云不受食。是甚變墮。師曰。是。尊貴墮。師因僧問。五位君臣旨訣。師曰。正位即空界。本來無物。偏位即色界。有萬象形。正中偏者。背理就事。偏中正者。舍事入理。兼帶者。冥應衆緣。不墮諸有。非染非淨。非正非偏。故曰虛玄大道。無著真宗。從上先德。推此一位。最妙最玄。當詳審辯明。君為正位。臣為偏位。臣向

●〔語錄卷上〕一● ●〔無地…集〕十字一● ●〔洞〕十山● ●〔向上…道〕十五字二●〔那箇靈〕三字● ●時十〔有〕● ●〔曰〕一● ●原本註曰類體古本作沙門體 ●原本註曰隱體古本作隱體 ●隱之下原本註曰五宗錄雖載此三種語非全文且傳會後人語故取問答餘刪于此 ●隱十〔乃云食者即〕是本分事知有不取故曰尊貴墮若執初心知有自己及聖位故曰類墮若初心知有自事則光之時墮却色聲香味觸法得事識即成功動後却不執六塵等事隨分而昧任之則墮所以外道六師是故之師彼師所墮汝亦隨墮乃可取食食者即是正命食也亦是就六根門頭見聞覺知就是不被他染污將為墮且不是同向前均能本分事何不取豈況其餘事耶師凡言墮語語混不得類不齊凡言初心者所謂悟了阿耨耨耳●百七十字●

君是偏中正。君視臣。是正中偏。君臣道合。是兼帶語。僧問。如何是君。師曰。妙德尊寰宇。高明朗太虛。云如何是臣。師曰。靈機弘聖道。真智利群生。云如何是君向君。師曰。不墮諸異趣。凝情望聖容。云如何是君視臣。師曰。妙容雖不動。光燭本無偏。云如何是君臣道合。師曰。混然無內外。和融上下平。師又曰。以君臣偏正言者。不欲犯中。故臣稱君。不敢斥言。是也。此吾法宗要。乃作偈曰。學者先須識自宗。莫將真際雜頑空。妙明體盡知傷觸。力在逢緣不借中。出語直教燒不著。潛行須與古人同。無身有事超岐路。無事無身落始終。復作五相。○偈曰。白衣須拜相。此事不為奇。積代簪纓者。休言落鼻時。○偈曰。子時當正位。明正在君臣。未離兜率界。烏雞雪上行。○偈曰。焰裏寒氷結。楊花九月飛。泥牛吼水面。木馬逐風嘶。○偈曰。王宮初降日。玉兔不能離。未得無功旨。人天何太遲。○偈曰。渾然藏理事。朕兆卒離明。威音王未曉。彌勒豈惺惺。

師行脚時。問烏石觀禪師。如何是毘盧師。法身主。烏石曰。我若向爾道。即別有也。師舉似洞山。洞山曰。好箇話頭。祇欠進語。何不問為甚麼不道。師却去。進前語。烏石曰。若言我不道。即癡却我口。若言我道。即塞却我舌。師歸舉似洞山。洞山深肯之。

雲門問。如何是沙門行。師曰。喫常住苗稼者是。雲門云。便恁麼去時如何。師曰。爾還畜得麼。雲門云。畜得。師曰。爾作麼生畜。雲門云。

著衣喫飯。有甚麼難。師曰。何不道披毛戴角。雲門便禮拜。

師示衆曰。諸方盡把格則。何不與他這一轉語。令他不疑去。雲門在衆。出問。密密處。為甚麼不知有。師曰。只為密密。所以不知有。密密處。雲門云。此人如何親近。師曰。莫向密密處親近。雲門云。不向密密處時如何。師曰。始解親近。雲門云。諸諾。更著黑漆心。

雲門問。不改易底人來。師還接否。師曰。曹山無恁麼閑工夫。

師因米和尚至。未相見。米遂坐却禪床。師更不出。米便去。主事遂問和尚禪床。為什麼被別人坐却。師曰。去後却還來。米果回。與師相見。

智炬到參。問師云。古人提持那邊人。學人如何體悉。師曰。退步就己。萬不失一。炬於言下。頓忘玄解。

師問金峯志曰。作甚麼來。金峯云。蓋屋來。師曰。了也未。金峯云。這邊則了。師曰。那邊事作麼生。金峯云。候下工日白和尚。師曰。如是如是。

僧清稅問。某甲孤貧。請師賑濟。師曰。稅閣黎。近前來。稅近前。師曰。泉州白家。三盞酒喫。後猶道未沾唇。是與他酒喫。

鏡清問。清虛之理。畢竟無身時如何。師曰。理即如此。事作麼生。鏡清云。如理如事。師曰。謾曹山一人。即得。爭奈諸聖眼何。鏡清云。若無諸聖眼。爭鑑得箇不恁麼。師曰。官不容針。私通車馬。清玉本無礙。要會麼。不難。妙手。終成廢器。

師問德上座。菩薩在定。聞香象渡河。出甚麼經。僧云。出涅槃經。師曰。定前聞。定後聞。僧云。和尚流也。師曰。道也太殺道。始道得一半。僧云。和尚如何。師曰。灘下接取。

紙衣道者來參。師問。莫是紙衣道者否。云不敢。師曰。如何是紙衣下事。道者云。一裘纔挂體。萬法悉皆如。師曰。如何是紙衣下用。道者近前應諾。便立脫。師曰。汝祇解恁麼去。何不解恁麼來。道者忽開眼問云。一靈真性。不假胞胎時如何。師曰。未是妙。道者云。如何是妙。師曰。不借借。道者珍重便化。師示頌曰。覺性圓明無相身。莫將知見妄疎親。念異便於玄體味。心差不與道為隣。情分萬法沈前境。識鑒多端喪本真。如是句中全曉會。了然無事昔時人。

僧舉陸巨大夫問南泉。姓甚麼。南泉曰。姓王。巨云。王還有眷屬也無。南泉曰。四臣不昧。巨云。王居何位。南泉曰。玉殿苦生。問師。玉殿苦生意旨如何。師曰。不居正位。僧云。八方來朝時如何。師曰。他不受禮。僧云。何用來朝。師曰。達則斬。僧云。達是臣分上。未審君意如何。師曰。樞密不得旨。僧云。恁麼則變理之功。全歸臣相也。師曰。爾還知君意麼。僧云。外方不敢論量。師曰。如是如是。

僧問。學人通身是病。請師醫。師曰。不醫。僧云。為甚麼不醫。師曰。教汝求生不得。求死不得。

僧問師。古人曰。吾有大病。非世所醫。未審是甚麼病。師曰。撲撲不得底病。僧云。一切來。

師問。如何是沙門行。師曰。喫常住苗稼者是。雲門云。便恁麼去時如何。師曰。爾還畜得麼。雲門云。畜得。師曰。爾作麼生畜。雲門云。

○此大甲本有
○始一紙○
○後二三○
○三盞酒一酒三盞○
○泉州一清原○
○近前來稅近前二稅應諾○
○曰二召○
○附二乞○
師問德上座云。佛真法身。猶若虛空。應物現形。如水月中。作麼生說箇應底道理。上座云。如龜鏡非師。云道則太殺道。祇道得八成。上座云。和尚又如何。師云。如井底龜六十四字。

生。還有此病也無。師曰。人人盡有。僧云。和尚還有此病也無。師曰。正覺起處不得。僧云。一切衆生。爲甚麼不病。師曰。一切衆生若病。即非衆生。僧云。未審諸佛還有此病也無。師曰。有。僧云。既有。爲甚麼不病。師曰。爲伊惺惺。

僧問。沙門豈不是具大慈悲底人。師曰。是。僧云。忽遇六賊來時如何。師曰。亦須具大慈悲。僧云。如何具大慈悲。師曰。一劍揮盡。僧云。盡後如何。師曰。始得和同。

僧問。師。眉與目。還相識也無。師曰。不相識。僧云。爲甚麼不相識。師曰。爲同在一處。僧云。恁麼則不分去也。師曰。眉且不是目。目且不是眉。僧云。如何是目。師曰。端端去。僧云。如何是眉。師曰。曹山却疑。僧云。和尚爲甚麼却疑。師云。若不疑。即端的去也。

僧問。五位對賓時如何。師曰。汝即今問那箇位。僧云。某甲從偏位中來。請師向正位中接。師曰。不接。僧云。爲甚麼不接。師曰。恐落偏位中去。師却問僧。祇如不接。是對賓。是不對賓。僧云。早是對賓了也。師曰。如是如是。

僧問。萬法從何而生。師曰。從顛倒生。僧云。不顛倒時。萬法何在。師曰。在。僧云。在甚麼處。師曰。顛倒作麼。

僧問。不萌之草。爲甚麼能藏香象。師云。閑寮幸是作家。又問曹山作麼。

僧問。三界擾擾。六趣昏昏。如何辨色。師曰。不辨色。僧云。爲甚麼不辨色。師曰。若辨色即昏也。

師聞鐘聲。乃曰。阿哪阿哪。僧問。和尚作甚麼。師曰。打著我心。僧無對。五祖戒云。作賊人心虛。師問維那。甚麼處來。云。牽醋槽去來。師曰。或到險處。又作麼生牽。維那無對。雲居代云。正好著始得。

師。一日入僧堂向火。有僧云。今日好寒。師曰。須知有不寒者。僧云。誰是不寒者。師焚火示之。僧云。莫道無人好。師拋下火。僧云。某甲到這裏却不曾。師曰。日照寒潭明更明。僧問。不與萬法爲侶者。是甚麼人。師曰。汝道。洪州城裏如許多人。甚麼處去。

僧問。如何是無刃劍。師曰。非淬鍊所成。僧云。用者如何。師曰。逢者皆喪。僧云。不逢者如何。師曰。亦須頭落。僧云。逢者皆喪則固是不逢者爲甚麼頭落。師曰。不見道能盡一切。僧云。盡後如何。師曰。方知有此劍。

僧問。於相何真。師曰。即相即真。僧云。當何顯示。師。提起。托子。

僧問。幻本何真。師曰。幻本元真。法眼別云。幻本不真。幻即顯。幻即無當。僧云。恁麼則始終不離于幻也。師曰。覓幻相不可得。僧問。即心即佛即不問。如何是非心非佛。師曰。兔角不用無。牛角不用有。

問。如何是常在底人。師曰。恰遇曹山暫出。云。如何是常不在底人。師曰。難得。

僧問。擬豈不是類。師曰。直是不擬亦是類。僧云。如何是異。師曰。莫不識痛。痒。

人問。古人曰。人人盡有。弟子在塵。蒙。還有也無。師曰。過手來。乃點指曰。一二三四五。

六足

僧問。魯祖面壁。用表何事。師以手掩耳。僧問。承古有言。未有一人倒地。不因地而起。如何是倒地。師曰。肯卽是。僧云。如何是起。師曰。起也。

僧問。子歸就父。爲甚麼父全不顧。師云。理合如是。僧云。父子之恩何在。師曰。始成父子之恩。僧云。如何是父子之恩。師曰。刀斧斫不開。靈衣不挂時如何。師曰。曹山孝滿。云。孝滿後如何。師曰。曹山好顛酒。

問。承教有言。大海不宿死屍。如何是大海。師曰。包含萬有。有僧云。爲甚麼不宿死屍。師曰。絕氣者不著。師曰。萬有非其功。絕氣者有其德。僧云。向上還有事也無。師曰。道有道理無。得。爭奈龍王按劍何。

問。具何知解。善能對衆問難。師曰。不呈句。僧云。問難箇甚麼。師曰。刀斧斫不入。僧云。恁麼問難。還有不肯者也無。師曰。有。僧云。是箇什麼人。師曰。曹山。

僧問。世間甚麼物最貴。師曰。死貓兒頭最貴。僧云。爲甚麼死貓兒頭最貴。師曰。無人著價。僧問。無言如何顯。師曰。莫向這裏顯。僧云。向甚麼處顯。師曰。昨夜床頭失却三文錢。僧問。日未出時如何。師曰。曹山也曾恁麼來。

僧云。出後如何。師曰。猶較曹山半月程。師問僧。作甚麼。僧云。掃地。師曰。佛前掃。佛後掃。僧云。前後一時掃。師曰。與曹山過鞞鞋。

來。五祖戒。代僧語云。和尚是何心行。僧問。抱璞投師。請師雕琢。師曰。不雕琢。僧

①[師]一② ③[日且不是眉]一④ ⑤問二⑥ ⑦提二⑧ ⑨托二⑩ ⑪痒十(好)⑫ ⑬人問古人曰二僧問⑭ ⑮蒙還有也無二中師
還有否⑯ ⑰乃點指二其僧過手師點⑱ ⑲問承教有言二僧問教中道⑳ ㉑有十(者)㉒ ㉓云十(既是包含萬有)㉔ ㉕氣十(息)
㉖* ㉗著十(僧云既是包含萬有爲甚麼絕氣息者不著)㉘ ㉙氣十(息者)㉚ ㉛(信)十問㉜ ㉝[對衆]一㉞ ㉟也無二㊱ ㊲什
麼人二誰㊳ ㊴[向]一

云。爲甚麼不雕琢。師曰。須知曹山好手。僧問。如何是曹山眷屬。師曰。白髮連頭戴。頂上一枝花。

僧問。古德道。盡大地惟有此人。未審是甚麼人。師曰。不可有第二月也。僧云。如何是第二月。師曰。也要老兄定當。僧云。作麼生是第一月。師曰。險。

僧問。學人十二時中。如何保任。師曰。如經蠱毒之鄉。水不得沾著一滴。

僧問。如何是法身主。師曰。謂秦無人。僧云。這箇莫便是否。師曰。斬。

僧問。親何道伴。卽得常聞於未聞。師曰。同共一被蓋。僧云。此猶是和尙得聞。如何是常聞于未聞。師曰。不同于木石。僧云。何者在先。何者在後。師曰。不見道。常聞于未聞。

僧問。國內按劍者是誰。師曰。曹山。法燈即云。汝不是恁麼。
人僧云。擬殺何人。師曰。但有。一切總殺。僧

云。忽逢^⑤本父母。又作麼生。師曰。揀甚麼。僧云。爭奈自己何。師曰。誰奈我何。僧云。何不

自殺。師曰。無下手處。
僧問。家貧遭劫時如何。師曰。不能盡底去。僧

云。爲甚麼不能盡底去。師曰。賊是家親。問。一牛飲水。五馬不嘶。時如何。師曰。曹山解。

忘口。^①又別曰。曹山孝滿。僧問。常在生死海中沈沒者。是甚麼人。師曰。

有異中異。僧云。如何是異中異。師曰。不墮諸
山色。

僧舉藥山問僧年多少云七十二山云是七十二麼云是山便打此意如何師曰前箭猶似可後箭射人深僧云如何免得此棒師曰王勅既行諸侯避道

僧問香嚴。如何是道。香嚴曰。枯木裏龍吟。僧云。如何是道中人。香嚴曰。鶻鶻裏眼睛。僧不領。乃問石霜。如何是枯木裏龍吟。石霜曰。猶帶喜在。僧云。如何是鶻鶻裏眼睛。石霜曰。猶

帶識在。又不領。乃舉似師。師曰。石霜老聲聞作這箇見解。因示頌曰。枯木龍吟眞見道。

獨體無識眼初明。喜識盡時消息盡。當人那
辨濁中清。僧遂又問師。如何是枯木裏龍吟。
師曰。血脈不斷。云。如何是獨體裏眼睛。師
曰。乾不盡。云。未審還有得聞者麼。師曰。盡。

大地人未有一人不聞。*云。未審枯木裏龍吟。是何章句。師曰。不知是何章句。聞者皆

師。讀杜順傳大士所作法身偈乃曰。我意不欲與廢道。門弟子請別作之。旣作偈又註釋。

之。其詞曰。渠本不是我非我。渠本不是我非渠。渠
無我即死取汝。我無渠即余不別。渠如我是佛且要。
不是我渠。渠即二俱不立。不食空王若遇御飯。佛須吐却。
佛傳書不通。我說橫身爲信唱。君看背上毛不與。
信
爾相

似乍如謠白雪猶謂是白雪猶恐是巴歌無註此句
僧問。朗月當空時如何。師曰。猶是階下漢。僧
云。請師接上階。師曰。月落後來相見。趙州語錄同此今並

師垂語曰。有一人。向萬丈崖頭。騰身直下。此是甚麼人。衆無對。道延出云。不存。師曰。不存箇甚麼。延云。始得撲不粉碎。師深肯之。僧舉。西園一日自燒浴次。僧問。何不使沙彌。

西園撫掌三下。問師。師曰。一等是拍手撫掌。就中西園奇怪。俱低一指頭禪。蓋爲承當處。不諦當僧却問師。西園撫掌。豈不是奴兒婢子邊事。師曰是。云向上更有事也無。師曰有。

云如何是向上事。師叱曰。這奴兒婢子。南州帥南平鍾王。雅聞師有道。盡禮致之。不赴。但書偈付使者曰。摧殘枯木倚寒林。幾度逢春不變心。樵客見之猶不採。郢人何事苦

搜尋續氏譜不起。或寫大梅山居頌。答之師作四禁偈曰莫行心處路。不挂本來衣。何須正恁麼。切忌未生時。示學人偈曰從緣薦得相應疾。就體消停得。

向自己背後，方得自由。若也轉不得，直饒學得十成，却須向他背後又手說甚麼大話。若轉得自己，則一切重重境來，皆作得主宰。假如泥裏倒地，亦作得主宰。如有僧問藥山曰：三乘教中，還有祖意也無？答曰：有。僧云：既有，達磨又來作麼？藥山曰：只爲有所以來，豈非作得主宰轉得自己乎？如經云：大通智勝佛，十劫坐道場，佛法不現前，不得成佛道。言劫者，滯也。謂之十成，亦云斷滯漏也。只是十道頭絕矣。不忘大果，故云守住耽著名爲取次承當。不分貴賤，我常見叢林，好論一般兩般，還能成立得事麼？此等但是說向去事路布。汝不見，南泉曰：饒汝十成，猶較王老師一線道。也大難事到此，直須仔細始得明白自在。不論天堂地獄，餓鬼畜生，但是一切處不移易，元是舊時人，只是不行舊時路。若有忻心，還成滯著。若脫得，揀甚麼？古德云：只恐不得輪迴，汝道作麼生？只如今人，說箇淨潔處，愛說向去事。此病最難治。若是世間龜重事却是輕，淨潔病爲重。只如佛味祖味，盡爲滯著。先師曰：擬心是犯戒，若也得味是破齋，且喚什麼作味？只是佛味祖味，纔有忻心，便是犯戒。若也如今說破齋破戒，即今三羯磨時，早破了也。若是龜重貪嗔癡，雖難斷却是輕。若也無爲無事淨潔，此乃重無以加也。祖師出世，亦只爲這箇，亦不獨爲汝。今時莫作等閑，驚奴白帖修行却快，不是有禪有道。如汝種種馳求，覓佛覓祖，乃至菩提涅槃，幾時休歇成辦乎？皆是生滅心，所以不如驚奴

白帖。兀兀無知，不知佛不知祖，乃至菩提涅槃，及以善惡因果，但饑來喫草，渴來飲水。若能恁麼，不愁不成辦，不見道：計較不成，是以知有。乃能披毛戴角，牽犁拽來，得此便宜。比較些子，不見彌勒阿闍及諸妙喜等世界，被他向上人，喚作無慚愧懈怠菩薩。亦曰變易生死，尙恐是小懈怠，在本分事，合作變生。大須仔細始得。人人有一坐具地，佛出世，他不得，恁麼體會修行，莫趁快利，欲知此事，饒令成佛成祖去，也只這是。便墮三塗地獄六道去。也只這是。雖然沒用處，要且離他不得。須與他作主宰始得。若作得主宰，即是不變易。若作主宰不得，便是變易也。不見永嘉云：莽莽蕩蕩招殃禍。問：如何是莽莽蕩蕩招殃禍？曰：只這箇總是。問云：如何免得？曰：知有即得用，免作麼？但是菩提涅槃煩惱無明等，總是不免。乃至世間龜重之事，但知有便得。不要免。免即同變易去也。乃至成佛成祖，菩提涅槃，此等殃禍爲不小。因甚麼如此？只爲變易。若不變易，直須觸處自由始得。師於天復辛酉夏夜，問知事曰：今日是幾何日月？對云：六月十五。師曰：曹山平生行脚到處，祇管九十日爲一夏，明日辰時，吾行脚去。及時焚香，宴坐而化。閱世六十二，臘三十七。葬全身於山之西阿，諡元證禪師。塔曰：福圓。

撫州曹山本寂禪師語錄卷下

日本沙門玄契編次

上堂僧問：如何是大闢提人？師曰：不懼業。僧云：如何是無明人？師曰：始終不覺悟。僧云：此二人誰在前？師曰：無明者，僧云：闢提人爲什麼在後？師曰：向去者，僧云：恁麼則無明者不從今日去也。師曰：是。僧云：既不從今日去，無明從何處來？師曰：光處不敢入。僧云：豈不是不明不暗？師曰：是。僧云：正恁麼時如何？師曰：不受觸。師復曰：闢提有多種。一類者，是殺父殺母，出佛身血，破和合僧，毀壞伽藍，此則定實報受種種苦。一類者，亦所作如前，此則爲殺無明父貪愛母，不信有佛法，僧可破有伽藍可壞，計爲業心所得。故墮亦受種種虛忘果報。如前升降不同。一類者，知有自己本來事，呼爲父母，不因外得，無修無證，非因非果。不因師受，不從證行所得。不起父見曰殺，不起母見曰害。即是一切本分事，不取不存，故曰殺害。纔有纖毫奉重，得味不成，知有自己事也。故曰大闢提。以此動撥妙力，即是從上宗乘體會家事承當。要截玄道破諸迂曲。即如新豐老人所玄示也。

忠國師壽喚侍者。侍者來立。國師低頭。侍者立多時出去。國師喚侍者。如是三度了。曰：將謂我辜負汝。汝却辜負我。百丈舉問趙州。國師三喚侍者，意作麼生。州曰：如人暗裏書字，字雖不成，文彩已彰。又後有人舉問師。國師

或有偏位中來者。是有語中無語。偏位中來者。則兼緣。如曰。即今底呼作什麼。即得。無對。先師自代曰。不得不得。此例亦多。喚爲有語中無語也。語從四大聲色中來。不立此處所是非。故曰緣中辨得是偏位中來也。引語例者。如曰什麼物恁麼來。亦曰光機俱忘復是何物。亦曰定慧等學。明見佛性。此例亦多。喚作有語中無語。偏位中來者。就緣物明體。如曰什麼物恁麼來。又光境俱忘。復是何物。此一例語哥認功明位。亦是余舊舉例。什麼物恁麼來。此一何。此一例語亦余初舉例語。又如光境俱忘。爲是教中之則。不同玄學。只要於他教則出宗門中。玄學外事也。稱如出息不依業緣。入息不居鎖界而住。此語全是功不同緣中認得。亦是于舊舉例。主家插入正位。云有一人無出偏位中來。此難辨。須檢得出。如學士揀僧問先師。如何是玄旨。師曰。如死人舌。又問。十二時中將何奉獻。曰無物。曰是偏位中來。此二例語不得呼爲偏位中來。須各操。若是玄旨。此一例語。可同於功勳也。此二例語并不得呼爲偏位及兼帶也。前已明破了。是借功明位。借位明功。同於此也。

或有相兼帶來者。這裏不說有語無語。這裏直須正面而去。這裏不得不圓轉。事須圓轉相兼帶來者。爲語勢不偏不正。不存不無。如全不全。似虧不虧。唯得正面而去也。去則不立。不立的則至妙之旨。然不圓轉情之事。如先師代父殊喫茶語。曰。借茶還債看不得麼。亦如靈巖曰。每日吃什麼。然在途之語。總是病。夫當人先須辨得語句。正面而去。有語是恁麼來。無語是恁麼去。作家中不無言語。不涉有語無語。這一個喚作兼帶語。兼帶語全無的也。

相兼帶來者。不落有語無語。如藥山帶刀。

註釋洞山五位頌

正中偏時裏三更初夜月明前黑白未交時辦歟只
今是什麼時此中無莫怪相逢不相識忘却也就
劫中逢背來怎麼隱隱猶懷舊日嫌此兩句一意
又怎麼則不自欺得
偏中正嫌中失曉老婆逢古鏡露也適來又記得
麼則別分明即今會也靚面更無真只是者便是也
較些色不是本來頭爭奈迷頭還認影又怎麼則
得也是又終不記得又怎麼則

四象中至有句
相拒厥賊不斷不相反
者又怎麼則却不相當
則終於阿誰。又怎麼
不借也非本二人也。
麼則己亦不存非已有
彙中到妙不落有無誰敢和正不當頭他是作家
商量道挾人人盡欲出四時流皆欲出類又什麼作
將來云問人盡欲出四時流皆欲出類又什麼作
麼則隨處折合還歸裏坐一也。又可則死。又怎
又怎麼則顯得是某甲此位中事體就正位爲主若是不正位
中兼無官說亦無對賓底道理若是對賓個位極則處
呼爲對賓也。若是兼帶帶總是臨時索喚不同。或時對
中所明更有不呼爲正位中語無論中有話廣如偏正位
人須是明眼底人始得。不受指東劉西

三等之墮

失沙門取食。有三等墮。作水牯牛。是沙門墮。不受食是尊貴墮。不斷聲色是隨類墮。只墮去是甚麼人分上事。欲知則是入異類中。不認沙門邊事。所以古人權借水牯牛爲

異類。祇是事上異類。非言語中異類。

若是言語中異類。則是往來言語盡是類。所以南泉道。智不到處切忌道著。道著則頭角生。喚作如如。早是變也。直須向異類中行。如今須向異中道取異中事。夫語中無語始得。若是南泉病時有人問。和尚百年後向甚麼處去。泉曰。我向山下檀。越家。作一頭水牯牛去。云某甲擬隨和尚去。還得麼。泉曰。若隨我。含一莖草來。這個是沙門轉身語。所以道。汝擬近。含一莖草來。親近氣。是呼爲無

漏始堪
掛鉢氣

又曰。隨類墮者。祇今於一切聲色物物上。轉身去不隨階級。喚作隨類墮。又曰。尊貴墮者。法身法性是尊貴邊事。亦須轉却。是尊貴墮。祇如露地白牛。是法身極則。亦須轉却。免他坐一色無辨處。並是稱斷供養邊事。欲須供養。須得此食。所以無味之味。亦曰無漏。是堪供養。並餘觸汚之食。非無漏解脫之食也。有人問百丈。以何為食。曰。無漏為食。雲巖曰。莫將以味為供養。道吾曰。知有保任處。盡是供養。

夫取正命食者。須具三種墮。時有僧問。被毛戴角是甚麼墮。不斷聲色是甚麼墮。不受食是甚麼墮。余曰。被毛戴角是沙門墮。不斷聲色是隨類墮。不受食是尊貴墮。不受食尊貴墮者。是本分事。知有不取。故曰尊貴墮。被毛戴角沙門墮者。不執沙門邊事及諸聖報位也。不斷聲色隨類墮者。為初心知有自己本分事。回光時。擯出諸色聲香味觸法。得寧謐則成功後不執六塵。墮而不昧。任之無礙。故曰。外道六師是汝師。彼師所墮。汝亦隨墮。可以食。食者則是正命食也。亦本事也。祇是就六根門頭見聞覺知。不被染汚。呼為墮。不同向前怕也。本分事猶不取。況其餘沙門墮。有水牯牛。是甚麼墮。代曰。不處正位。不據其身。始喚作沙門墮。不斷聲色是甚麼墮。代曰。凡情得盡。聖量亦忘。聲色塵中不慮更斷。乃可取食。是為隨類墮。又曰。彼師所墮。汝亦隨墮。乃可取食。沙門墮者。亦不無其行。亦不無其行。其中此等切須知時節。莫東西問如何是彼師所墮。曰。田舍翁入聚落。眼耳鼻舌身意俱失却。云如何是隨類墮。曰。不斷聲色。又曰。不失香味。云如何是彼師。曰。六

處云如何是汝亦隨墮。曰。存云存個甚麼。曰不得動著。又不離聲色。問不受食甚麼墮。曰。了達正因。不存勝解。故曰尊貴墮也。

又蕩山曰。我百年後。作一頭水牯牛。左脇上書蕩山僧某甲一行字。汝道。當見之時。喚作甚麼。無對。後師代曰。喚作水牯牛。

問未審此水牯牛。還解耕稼否。曰。灼然。云是甚麼類。曰。被毛戴角者。云四時食何水草。曰。不入口者。云如何是水牯牛。曰。不證聖。云如何是含一莖草。曰。毛羽相似去。

問是超聖。是超類。曰。是超聖。

問如何是水牯牛。曰。冥冥朦朦。云如何是含一莖草來。曰。古人道了。也。毛羽相似去。又曰。一草者。祇是明得不變異也。

余曰。祖佛不知有。狸奴白牯却知有。云為何什麼狸奴白牯却知有。曰。祇是百無所解。云。祇如祖佛。為甚麼不知有。曰。祖為執印。佛為相似。云。祇如狸奴白牯。知有個甚麼。曰。祇知有狸奴白牯。云如何是狸奴白牯。知有底事。曰。不從東西來。不從三十二相。

問如何是祖。曰。上有。云如何是佛。曰。相似去。四種異類。

一者往來異類者。如今一切聲色言語階級地位拾。父逃逝。盡皆却向上祖。又得為異類。又天堂地獄餓鬼畜生修羅等。皆是異類。

二者菩薩同異類者。先明自己然後却入生死異類中攝他。已證涅槃之果。不捨生死類。自利利他。願一切衆生皆成佛。從末後成佛。

所以大權菩薩若不先化衆生。已事無由得成辦。故南泉曰。先過那邊知有。却來這邊行。李。菩薩具六度萬行。教云。若有一衆生未度者。吾終不成正覺。誓願無邊。衆生無邊。如是行持。故名菩薩同異類。三者沙門異類者。先知有本分事了。喪盡今時一切凡聖因果功行。始得就體一般。名為獨立底人。亦名沙門稱斷事。始得表裏情忘三世事盡。得無遺漏。得名佛邊事。亦云一手指天地。亦云具大沙門。轉却沙門欄斷邊事。不入諸聖報位。始得名為沙門行。亦云沙門轉身。亦云披毛戴角。亦喚作水牯牛。恁麼時節始得入異類。亦云色類邊事。所以古人道。頭長三尺頭長二寸。祇是這個道理。不得別會。四者宗門中異類者。如南泉曰。智不到處。切忌道著。道著則頭角生。喚作如如。早是變也。直須向異類中行。道取異類中事。洞山曰。此事直須虛一位。在其妙。體在妙處。余自道。此事直須虛一位。全無的也。觀面兼帶始得若是。作家語不偏不正。不有不無。呼為異類中虛此事。直須作家橫身。逢木著木。逢竹著竹。須護觸犯。觸

囑囑。有人問余。如何是異。曰。我若向汝道。年年得異。曰。山下種蓮。家作一頭水牯牛去。云某甲隨和尚去得否。泉曰。爾若隨我。含一莖草來。余曰。此水牯牛。不問沙門。水牯牛。直須子細。始得。不迷時候。

問如何是往來異類。余曰。未知有自己。又曰。一切言語聲色是非總是往來異類。云如何是同中異類。余曰。不擇其身。云如何是被毛戴角。余曰。不立觸淨。又非時答觸。即觸遇淨。即淨。云如何是宗門中異類。余曰。要頭則折。

將去。謂山先師因問沙門行。先師答曰。頭長三尺。頸長二寸。又問。此意如何。余曰。勝句妙句。何云。喚什麼作勝句妙句。余曰。勝句妙句有三種。一者諸佛出世四十九年。施設方便。十二分教。百千三昧。妙門。諸佛出世。盡是勝句妙句。此是出世。二。者從凡入聖。一。念十方。變幻。一路。徑。無。礙。時。節。不。處。正。位。不。擇。其。身。却。入。異。類。中。被。毛。戴。角。無。異。念。故。云。一。切。物。類。比。況。不。得。諸。佛。諸。祖。計。較。不。成。所以。古人。道。沙。門。語。不。得。將。尺。寸。語。與。人。故。喚。作。勝。句。妙。句。此。是。色。類。邊。語。三。者。一。切。所。有。底。物。比。不。得。故。呼。為。勝。句。妙。句。所以。古人。道。千。般。比。不。得。萬。物。況。不。得。智。者。不。能。知。上。根。亦。不。識。亦。曰。本。來。無。相。似。故。勝。句。妙。句。勝。句。妙。句。者。天。上。人。間。兩。度。不。得。底。事。故。古人。曰。喚。作。超。始。終。句。此。為。語。類。邊。說。行。稠。布。柄。問。如。何。是。色。類。余。曰。被。毛。戴。角。云。如。何。是。云。語。類。余。曰。曹。山。只。有。一。雙。眉。又。問。如。何。是。水。牯。牛。余。曰。朦。朦。瞳。瞳。云。此。意。如。何。余。曰。不。知。有。天。地。稠。又。舉。上。座。問。雲。居。先。師。有。言。自。少。養。一。箇。兒。子。頭。長。三。尺。頸。長。二。寸。如。何。是。自。少。養。得。底。兒。子。居。曰。日。給。難。忘。云。如。何。是。頭。長。三。尺。居。曰。不。奈。何。云。如。何。是。頸。長。二。寸。居。曰。至。今。還。奈。何。得。否。云。如。何。是。日。給。難。忘。居。曰。常。在。則。是。云。如。何。是。常。在。居。曰。不。違。背。則。是。云。如。何。是。不。奈。何。居。曰。到。恁。麼。時。甚。麼。人。奈。何。得。云。至。今。還。奈。何。此。意。如。何。居。曰。三。世。諸。佛。不。奈。何。問。余。如。何。是。頭。長。三。尺。頸。長。二。寸。余。曰。不。是。從。來。底。事。云。如。何。是。從。來。底。事。余。曰。喚。作。甚。麼。問。沙。門。行。箇。甚。麼。行。余。曰。畜。生。行。云。如。何。是。畜。生。行。余。曰。被。毛。戴。角。云。如。何。是。沙。門。余。曰。物。物。不。問。斷。云。不。問。斷。底。事。如。何。余。曰。始。得。行。云。如。何。是。被。毛。戴。角。底。人。余。曰。不。懼。業。云。為。甚。麼。到。恁。麼。地。余。曰。若。不。懼。業。甚。麼。處。不。到。問。從。凡。入。聖。則。不。問。從。聖。人。凡。時。如。何。余。曰。水。牯。牛。云。如。何。是。水。牯。牛。余。曰。朦。朦。瞳。瞳。云。此。意。如。

何。余曰。但念水草。餘無所知。云。成得箇甚麼邊事。余曰。祇是箇逢草喫草。逢水飲水。又曰。語有力。欲知有力。此人不執沙門邊事。亦不入諸聖位。便是入異類。是異類。是披毛戴角。喚作沙門行。亦喚作沙門行。李處。亦喚作頭長三尺。頸長二寸。欲知此意。到沙門行時。不得將尺寸分親疎。不得說強三李四。又頭長三尺者。只得從小至大。今日功成。得到恁麼時。喚作勝句妙句。頭長二寸者。是不坐沙門位。亦不處諸聖位。故為頭長二寸。恁麼時。不得說得與不得。所以。不將尺寸來向這裏思量。雖然如此。猶是類邊事。須知有異類中事。不見道。智不到處。不得說者。說者即頭角生。喚作如。如是。是。也。須向異類中行。喚作虛一位。喚作顯面兼帶的全無的也。

云如何是類。余曰。被毛戴角。云如何是異。余曰。作麼作麼。云如何是行。余曰。要頭則祈將去。云。只如異類。成得箇甚麼邊事。余曰。此事有二種。一。者沙門異類。二。者事上異類。事上異類者。奴白牯是也。沙門異類者。觸處得自由。始得不變易。不同那箇先師問余。甚麼處去。余曰。不難易處去。此不變易事有二種。一。者人盡有本分事。二。者知有底人。不捨一切。要色是非。於一切物物上。不滑。呼為一切處不易。亦喚作披毛戴角。亦喚作入泥入水。亦喚作行李底漢。

云如何是入泥入水。師曰。不變易。云轉身也。否。余曰。不轉身。云此人屋裏事如何。余曰。諸聖測不得。云為甚麼測不得。余曰。是伊不同諸聖。云此猶是類邊事。還有向上事否。余曰。有。云如何是向上事。余曰。向汝道。則恐落類邊去。

八要玄機

回互。不回互。宛轉。傍參。樞機。密用。正按。傍提。

五位旨訣

正中來者太過也。全身獨露。萬法根源。無咎無譽。偏中至者中乎也。隨物不礙。木舟中虛。虛通自在。正中偏者異也。虛空破片。處處圓通。根塵寂爾。偏中正者兌也。水月鏡像。本無生滅。豈有蹤跡。兼中到者重離也。正不必虛。偏不必實。無背無向。又曰。心機淚。色空忘。更無覆藏。全體露現。是曰正中偏。山是山。水是水。無人安名。無物比倫。是曰偏中正。淨裸裸。赤洒洒。面目堂堂。盡天盡地。獨尊無二。是曰正中來。宛如實中天子。不借禹湯堯舜令。眼見耳聞。終不借他力。耳之不入聲中。聲之不塞耳根。裏頭才轉身。塵中未帶名。是曰兼中至。不是心。不是境。不是事。不是理。從來離名狀。天真忘性相。是曰兼中到。

曹山本寂禪師語錄終

慈湛居士字禪海。丹州野野村人也。姓菅原氏。假字清左衛門。原名廣次。少卜居京師。嚮往鷹峯覺城和尚。執弟子禮。曩者請予刊洞山語錄。既卒其業。今也刊曹山語錄。附乎曩者所刊。以為壹映。廣布法寶。所鳩功利。以薦婦與女。又預修自冥福者乎。婦也者慈照禪尼者。女也者智貞善女者。將其芳名標出乎右。又記其事。而傳居士再為於不朽矣。

寬保元年辛酉春

雲州沙門宣默玄契謹識

雲門匡真禪師廣錄。卷上并序

No. 1983

祖燈相繼數百年間。出類邁倫。超今越古。

●[編又學] 1-1 ●長二短 1 ●●德富猪一郎氏藏五山版。●萬曆四十三年刊增上寺報恩藏本古尊宿語錄之內。●宮內省圖書寮藏五山版。●寬永十七年刊大谷大學藏本。明本此序在於雲門山光泰禪院匡真大師行錄之前。cf. P. 575c6 ●[卷上并] 1-8

盡妙盡神。道盛行於天下者數人而已。雲門大宗師特爲之最。擒縱舒卷縱橫變化。放開江海。魚龍得游泳之方。把斷乾坤。鬼神無行走之路。草木亦當稽首。土石爲之發光。其傳於世者。對機室錄垂代勸。行錄歲久或有差舛。今參考刊正一新鑰板。以永流播。益使本分鉗鎚金聲而玉振。崢嶸世界瓦解而冰銷。必若列派分宗。不免將錯就錯。論功紀德。已是埋沒前賢。畫樣起模。適足糊塗後學。若是頂門有眼。甚處與雲門相見。

熙寧丙辰三月二十五日
權發遣兩浙轉運副使公事蘇舜序

●門人明識大師賜紫守堅集
對機三百二十則

師上堂良久云。夫唱道之機。固難諧剖。若也一言相契。猶是多途。況復一刀。有何所益。然且教乘之中。各有殊分。律爲戒學。經爲定學。論爲慧學。三藏五乘。五時八教。各有所歸。然一乘圓頓也大難明。直下明得。與衲僧天地懸殊。若向衲僧門下。句裏呈機。徒勞佇思。門庭敲磬。千差萬別。擬欲進步向前過在。尋他舌頭。布路。從上來事。合作麼生。向者裏道圓道頓得麼。者邊那邊得麼。莫錯會好。莫見與麼道。便向不圓不頓處卜度。者裏也。須是箇人始得。莫將依師語相似語。則度語。到處呈中將爲自己見解。莫錯會。祇如今有什麼

事。對衆決擇看。時有州主何公。禮拜問曰。弟子請益。師云。目前無異草。有官問。佛法如水。中月。是不。師云。清波無透路。進云。和尚從何得。師云。再問復何來。進云。正與麼時如何。師云。重疊關山路。有官問。千子圍繞。何者爲的。師云。化下住持已奉來問。問今日開筵。將何指教。師云。來風深辨。進云。莫祇者便是。師云。錯。問從上古德以心傳心。今日請師將何施設。師云。有問有答。進云。與麼則不虛施設也。師云。不問不答。問凡有言句。皆是錯。如何是不錯。師云。當風一句起自何來。進云。莫祇者便是也。無。師云。莫錯。問如何是啐啄之機。師云。響。進云。還應也無。師云。且緩。問如何是學人的事。師云。痛領一問。問如何是教外別傳一句。師云。對衆問將來。師云。莫道今日瞞諸人好。抑不得已。向諸人前作一場狼藉。忽被明眼人見。成一場笑具。如今避不得也。且問汝諸人。從來有什麼事。欠少什麼。向汝道無事。已是相埋沒也。須到者箇田地始得。亦莫趁口亂問。自己心裏黑漫漫地。明朝後日大有事在。爾若根思遲迴。且向古人建化門。庭。東觀西觀。看是什麼道理。爾欲得會麼。都緣是汝自家無量劫來妄想濃厚。一期聞人說著。便生疑心。問佛問法。問向上問向下。求覓解會。轉沒交涉。擬心即差。況復有言莫是不擬心是麼。更有什麼事。珍重。

問如何是雲門一曲。師云。臘月二十五。進云。唱者如何。師云。且緩緩。問如何是祖師西來意。師云。日裏看山。問如何是和尙家風。師云。久雨不晴。進云。如何是久雨不晴。師云。曬。問如何是不帶。師云。天台普請。南嶽遊山。問如何是向上一路。師云。九九八十一。問如何是學人自己。師云。遊山玩水。進云。如何是和尙自己。師云。賴遇維那不在。問如何是教主。師云。太無禮生。問如何是一代時教。師云。對一說。問如何是正法眼。師云。普。問如何是端坐念實相。師云。河裏失錢。河裏攆。問如何是沙門行。師云。會不得。進云。爲什麼會不得。師云。祇守會不得。問如何是尋常之用。師云。且那裏葛藤去。問如何是教意。師云。爾看什麼經。僧云。般若經。師云。一切智智清淨。還夢見未。僧云。一切智智清淨且置。如何是教意。師云。心不負人。面無慚色。放爾三十棒。問如何報得四恩三有去。師云。抱頭哭蒼天。問如何是正法眼。師云。粥飯氣。問如何是三昧。師云。到老僧一問。還我一句來。問如何是諸佛出身處。師云。東山水上行。問乞師指箇入路。師云。喫粥喫飯。師云。我事不獲已。向爾諸人道。直下無事。早是相埋沒也。更欲踢步向前尋言逐句求覓解會。千差萬別。廣設問難。贏得一場口滑。去道轉遠。有什麼歇時。祇此箇事。若在言語上。三乘十二分教。豈是無言語。因什麼道教外別傳。若從學解機智。祇如十地聖人說法。如雲如雨。猶被詞責見性。如隔羅縠。以此故知。一切有心天地懸殊。雖然如此。若是得底人。道火不能燒口。終日說事。未嘗挂著唇齒。未曾道著一

●門字前行明本有雲門區真禪師廣錄上九字甲本有雲門區真禪師廣錄卷上十字 ●[三百二十則]一 ●刀刀二切切 ●布路二路 ●則二調調 ●者二道 ●庭二頓 ●師十(示衆) ●[也]一 ●此二是一 ●不能二何會

字。終日著衣喫飯。未曾觸著一粒米。挂一縷絲。雖然如此。猶是門庭之說。須是實得與麼始得。若約衲僧門下句裏呈機。徒勞佇思。直饒一句下承當得。猶是睡漢。時有僧問。如何是一句。師云。舉。問如何是說時默。師云。清機歷掌。進云。如何是默時說。師云。噯。進云。不默不說時如何。師將棒。趁問如何是雲門劍。師云。祖。問如何是諸佛出身處。師云。更請一問。問如何是露地白牛。師云。觀機無改路。進云。放著什麼處。師云。再舉不逾塵。問如何是塵塵三昧。師云。桶裏水鉢裏飯。問如何是一如體玄。師云。欠爾一問。問如何是玄中的。師云。壁。進云。如何即是。師云。速退速退。妨他別人問。問如何是非思量處。師云。識情難測。問鑿壁偷光時如何。師云。恰。問一言道盡時如何。師云。裂破。進云。和尚作麼生下手拈。師云。拈取糞箕掃帚來。問如何舉唱即得不負來機。師云。道什麼。進云。還可來意也無。師云。且緩緩。師云。三乘十二分教橫說豎說。天下老和尚縱橫十字說。與我拈針鋒許說底道理。將來看。與麼道早是死馬醫。雖然如此。且有幾箇到此境界。不敢望爾言中有響句裏藏鋒。瞬目千差風恬浪靜。伏惟和尚。問如何是透法身句。師云。北斗裏藏身。問如何是本來宗。師云。不問不答。問如何是三界唯心萬法唯識。師云。我今日不答話。進云。爲什麼不答話。師云。驢年會麼。問如何是吹毛劍。師云。略。又云。問如何是內外光。師云。向什麼處問。學云。如何明達。師云。忽然

有人問爾。作麼生道。進云。明達後如何。師云。明。即且置。還我達來。問如何是切念一句。師云。吃。問如何是本來心。師云。舉起分明。問如何是稍僧孔竅。師云。放過一著。進云。請師道。師云。對牛彈琴。問如何是大乘修行。師云。一棒在手。問如何是一切智智清淨。師云。僧堂入佛殿。問如何是不挂唇吻一句。師云。合取狗口。問如何是海印三昧。師云。爾但禮拜。問著待我東行西行。問如何轉動即得不落階級。師云。南斗七北斗八。

上堂云。諸兄弟盡是諸方參尋知識。決擇生死。到處豈無老宿垂慈方便之詞。還有透不得底句。變出來舉看。待老漢與汝大家商量。有麼有麼。時有僧出擬伸問次。師云。去。去。西天路迢迢十萬餘。便下座。問如何是當今施設。師云。道即不難。變從何來。問如何是不睡底眼。師云。不省。問如何是不犯之令。師云。那箇師僧還見麼。問如何是大人相。師云。拳。問如何是學人。切念處。師云。爾怕我不知。問如何是佛法大意。師云。一佛二菩薩。問如何是雪嶺泥牛吼。師云。山河走。進云。如何是雲門木馬嘶。師云。天地黑。問如何是兄弟添十字。師云。我共汝說葛藤。問如何是和尙爲人一句。師云。心不負人面無慚色。速禮三拜。問如何是天然之事。師云。跣步向前作什麼。問如何是教意。師云。吃。嚼舌頭更將一問來。問如何是七縱八橫。師云。放汝一著。上堂云。舉一則語。教汝直下承當。早是撒屎著爾頭上也。直饒拈一毛頭。盡大地一時明

得。也是剜肉作瘡。雖然如此。也須是實到者箇田地始得。若未且不得掠。虛却須退步向自己。根脚下推尋看。是什麼道理。實無絲髮許與汝作解會。與汝作疑惑。況汝等且各各當人。有一段事。大用現前。更不煩汝一毫頭氣力。便與祖佛無別。自是汝諸人信根淺薄。惡業濃厚。突然起得如許多頭角。擔鉢囊千鄉萬里受屈作麼。且汝諸人有什麼不足處。大丈夫漢阿誰無分。獨自承當。尙猶不著便。不可受人欺瞞。取人處分。纔見老和尚開口便好。把特石驀口塞。便似屎上青蠅相似。聞哩將去。三箇五箇聚頭商量。苦屈兄弟。古人一期爲汝諸人不奈何。所以垂一言半句通爾入路。知是般事。拈放一邊。自著些子筋骨。豈不是有少許相親處。快與快與。時不待人出息不保入息。更有什麼身心閑別處用。切須在意珍重。

上堂良久云。觸目不會道。運足焉知路。僧問。如何是觸目菩提。師云。與我拈却佛殿。問。如設是最初一句。師云。九九八十一。僧便禮拜。師云。近前來。僧便近前。師便打。問如何是實學底事。師云。大好消息。進云。畢竟是誰家之子。師云。臘月二十五。問承教有言。一切智智清淨時如何。師便睡之。進云。古人方便又作麼生。師云。來來截却汝脚跟。換却汝腳膝。鉢盂裏拈却匙筋。拈却將鼻孔來。進云。甚處有許多般。師云。者掠虛漢。便打。問如何是禪。師云。是。進云。如何是道。師云。得。問如何是一切法皆是佛法。師云。三家村裏老婆登衡從

路。會麼？學云不會。師云：非但汝不會，大有
人不會在。問：學人簇簇地商量箇什麼？師云：
大衆久立。

上堂云。盡乾坤一時將來著爾眼睫上。爾諸人聞與麼道。不敢望汝出來性。燥。把老僧打一擲。且緩緩子細看。是有是無。是箇。什麼道理。直饒爾向這裏明得。若遇衲僧門下。好。槌脚折。若是箇人。聞。說道什麼處有老宿出世。便好幕面唾汚我耳目。汝若不是箇手脚。纔聞人舉便承當得。早落第二機也。汝不看他德山和尚。纔見僧入門。拽拄杖便趁。睦州和尚見僧。入門來便云。現成公案。放爾三十棒。自餘之輩合作麼生。若是一般掠虛漢。食人膿唾。記得一堆一擔搗攪。到處馳騁。驢唇馬背。誇我解問十轉五轉話。饒爾。朝問至夜答。到夜論劫。還夢見麼。什麼處是與人著力處。似這般底。有人屈衲僧齋也。道得飯喫。堪什麼共語處。他日閻羅王面前。不取爾口解說。諸兄弟。若是得底人。他家依衆道日。若未得。切莫掠虛。不得容易過時。大須子細。古人大有葛藤相爲處。祇如雪峰和尚道。盡大地是爾。夾山和尚道。百草頭上薦取老僧。鬧市裏識取天子。洛浦和尚云。一塵纔起。大地全收。一毛頭師子。全身總是爾。把取彌覆思量看。日久歲深。自然有箇入路。此箇事無爾替代處。莫非各在當人分上。老和尚出世。祇爲爾作箇證明。爾若有箇入路。少許來由。亦昧汝不得。若實未得。方便撥爾。即不可。兄弟。一等是闖破草鞋行脚。拋却師長父母。

直須著些子眼睛始得。若未有箇入頭處，遇著本色咬猪狗手脚，不惜性命入泥入水相爲，有可咬嚼，眨上眉毛高挂鉢囊，十年二十年辦取徹頭。莫愁不成辦，直是今生未得，來生亦不_田失人身。向此門中亦乃省力。不虛辜負平生，亦不辜負施主師長父母。直須在意，莫空過時。遊州獵縣，橫擔拄杖，一千里四二千里走。這邊經冬，那邊過夏，好山好水，搵取性多齋供，易得衣鉢，苦屈苦屈。圖他一斗米，失却半年糧。如此行脚，有什麼利益？信心檀越一把菜一粒米，作麼生消得。直須自看，無人替代。時不待人。一日眼光落地，前頭將何抵擬。莫一_田似落湯螃蟹手脚忙亂，無爾掠虛說大話處。莫將等閑空過時光。一失人身萬劫不復，不是小事。莫據目前，俗子尙_田猶道朝聞道夕死可矣。況我沙門合履踐何事。大須努力，珍重。

問如何是諸佛出身處。師云。佛前裝香佛後合掌。問十二時中。如何得不被諸境惑去。師云。三門頭合掌。問四面森森。如何是靈樹。師云。風鳴雨息。進云。如何是靈樹枝條。師云。曬眼皮草。問如何是觸目菩提。師云。拈却露柱。學云。露柱豈干他事。師云。驢年會麼。問醍醐上味爲什麼釀成毒藥。師云。壑。問如何是活。師云。心不負人。學云。如何是殺。師云。三日後不得唱衣。學云。不殺不活時如何。師以拄杖趁出。問學人與麼來。請師實說。師云。知。問金剛爲什麼倒地。師云。不著力。問殺父殺母佛前懺悔。殺佛殺祖向什麼處懺悔。

師云驚。問不起一念還有過也無。師云須彌山。問如何是和尙家風。師云有讀書人來報問學人有疑請師不責。從上宗乘事作麼生。師云三拜不虛。問生死到來如何排遣。師云在什麼處。問如來唯一說無二說。如何是如來說。師云那箇師僧何不問。問閻中如何辨主。師云務原是什麼人坐。問學人實問。請師實答。師云爾作麼生辨。進云正當與麼時如何。師云的問從上古德以何爲的。師云看取舌頭。

上堂云。諸和尚子。莫妄想。天是天地。是地。山是山水。是水。僧是僧俗。是俗。良久云。與我拈案山來看。便有僧問。學人見山。是山。見水是水。時如何。師云。三門爲什麼。從這裏過。進云。與麼。則不妄想去也。師云。還我話頭來。上堂良久云。還有人道得麼。道得底出來。衆無語。師拈拄杖云。適來是箇小屎坑。如今是箇大屎坑。下座。問萬法歸一。一卽不問。如何是萬法。師云。爾來這裏說。葛藤瞞我。問聖僧爲什麼。被大蟲咬。師云。與天下人作甚麼樣。問十二時中。如何用心。卽得不負於上來。師云。省力。進云。省力事如何。師云。省取前話。問萬機不到處。如何知有。師云。該得麼。進云。日用事如何。師云。一箭到新羅。大漢國裏說。葛藤。問學人擬伸一問。還許也無。師云。佛不奪衆生所願。問如何舉唱。卽得不負來機。師云。痛領一問。問千聖功圓。冥然時如何擊鉢。師云。句裏明人。問三界中何物勝於佛。師云。通爾一問。問摘葉尋枝。卽不問。如何是直截。

進云作麼生。師云。作麼生。問凡有言說皆是葛藤。如何是不葛藤。師云。大有人見汝問。問急急相投。請師指教。師云。作麼生道。進云。不會請師道。師云作麼。

上堂云。大衆汝等還有鄆州針麼。若有試將來看。有麼衆衆無對。師云。若無散披衣裳去也。便下座。

上堂大衆集定。乃以拄杖指云。乾坤大地微塵諸佛。總在裏許。爭佛法覺勝負。還有人諫得麼。若無人諫得。待老僧與汝諫看。時有僧云。請和尚諫。師云。這野狐精。問盡大地人來。師如何接。師云。提綱有路。進云。莫祇這便是指示不。師云。合取狗口。問時中不明。如何得不落緣塵去。師云。閉門哭蒼天。問十二時中如何體悉。師云。不難辨。進云。還有學人入頭處也無。師云。細看前話。問靈山一會迦葉親聞。未審開箇什麼句。師云。不避來鋒。速道速道。進云。是什麼句。師云。掣電之機。徒勞。停思。問千聖不傳古今不歷。如何是和尙接人一句。師云。觸忤老兄得麼。進云。如何是接人一句。師云。作麼。問有何還要令學人心息。師云。放爾三十棒。問目前坦然時如何。師云。海水在汝頭上。進云。還著得也無。師云。向這裏脫空妄語。問施主設齋。將何報答。師云。量才補職。進云。不會。師云。不會即喫飯。問如何是向上事。師云。截却汝肚腸。換却匙筋。拈將鉢盂來看。僧無對。師云。這掠虛漢。問如何是佛法大意。師云。來鋒有路。問如何是學人轉身處。師云。利。問一口吞盡時如何。

師云。我在汝肚裏。進云。和尚爲什麼在學人肚裏。師云。還我話頭來。

上堂良久云。祇這箇帶累殺人。便下座。

上堂云。道即道了也。時有僧。出禮拜欲伸問次。師拈拄杖便打云。識什麼好惡。這一般打野樵漢。總似這箇僧。爭消得施主信施。惡業衆生總在這裏。覓什麼乾屎橛咬。以拄杖一時趁下。問牛頭未見四祖時如何。師云。家家觀世音。進云。見後如何。師云。火裏鷄鵝吞大蟲。問如何是禪。師云。拈却一字得麼。問。浮桑柯畔日輪未出時如何。師云。知。問背楚投吳時如何。師云。面南看北斗。問六國未寧時如何。師云。千里何明。進云。爭奈不明何。師云。賴遇適來道了。問如何是本源。師云。受什人麼。供養。問如何是直截一路。師云。主山後。進云。謝師指示。師云。合取皮袋。問曹溪的旨。請師垂示。師云。三十年後。問密室玄宮時如何。師云。倒。進云。宮中事作麼生。師云。重問萬機吐不出時如何。師云。大衆不匿。進云。猶是學人疑處在。師云。語覆前機去。問要急相應。唯言不二時如何。師云。對衆舉。大衆可不知。進云。如何承當。師云。驢年。問一生積惡不知善。一生積善者不知惡。此意如何。師云。燭。問遠遠投師。師意如何。師云。七九六十三。進云。學人近離衡州。師喝云。是爾草鞋跟斷。僧云。珍重。師喝云。靜處薩婆訶。問如何是學人自己。師云。一佛。二菩薩。

上堂云。汝等諸人。傍家行脚皆是河南海北來。各各盡有生緣所在。還自知得麼。試出來

舉看。老漢與汝證明。有麼有麼。汝若不知。老漢瞞汝去也。汝欲得識麼。生緣若在向北。北有趙州和尚五臺文殊總在這裏。生緣若在向南。南有雪峯臥龍西院鼓山。總在這裏。汝欲得識麼。向這裏識取。若不見莫掠虛。見麼見麼。若不見。且看老漢騎佛殿出去也。珍重。問六國未寧時如何。師云。雲擎雨色。問上無攀仰下無已躬時如何。師云。藏身一句作麼生道。僧便禮拜。師云。放過一著。置將一問來。僧無語。師云。這死蝦蟆。問如何是色。卽是空。師云。拄杖敲汝鼻孔。問如何是和尙非時爲人一句。師云。早朝牽犁晚間拽把。問三乘五性卽不問。如何是衲僧門下事。師云。日勢稍晚。速禮三拜。問久值爲什麼不識。師云。測問如何是心。師云。心。進云。不會。師云。不會進云。究竟如何。師云。靜處東行西行。問三界唯心萬法唯識時如何。師云。舌根裏藏身。進云。藏身後如何。師云。蘇騰蘇騰。問如何是途中受用。師云。七九六十三。進云。如何是世諦流布。師云。江西湖南新羅渤海。問密室不通風時如何。師云。響露鳴風。進云。如何是密室中人。師云。再陳難辨。問直與麼來時如何。師云。照從何立。進云。不去不來時如何。師云。前語道什麼。問進向無門時如何。師云。三千八百。

上堂云。放爾橫說豎說。從朝至暮無人塞爾口。不放爾說。又作麼生。

上堂大衆集。良久。拈拄杖云。看看。北齊丹越人見汝般柴不易。在中庭裏相撲供養。

一八九八

一八九八

一八九八

教。一時向汝眼睫上會取去。饒汝便向這裏
一時明得。亦是不著便漢。無端跳入屎坑。可
中於我衲僧門下過打脚折。時有三僧。一時
出禮拜。師云。一狀領過。問如何得速超三界
去。師云。如何得速超三界去。進云。是。師云。
是即休。問終日忙忙時如何。師云。觀機無著
路。進云。作麼生。師云。說不得。問一擺淨盡
時如何。師云。爭奈老僧何。進云。此是和尙分
上。師云。這掠虛漢。問如何是道。師云。透出一
字。進云。透出後如何。師云。千里同風。問
古人道知有極則事。如何是極則事。師云。爭
奈在老僧手裏何。進云。某甲問極則事。師便
棒云。昨昨。正當撥破便道請益。這般底到處
但知亂統近前來。我問爾尋常在長連床上。
商量向上。向下超佛越祖。爾道水牯牛。還有
超佛越祖。底道理麼。僧云。適來已有人問了
也。師云。這箇是長連床上學得底。不要有便
言。有無便言無。僧云。若有更披毛戴角作麼。
師云。將知爾祇是學語之流。又云。來來。我
更問爾諸人。橫擔拄杖道。我參禪學道。便覓
箇超佛越祖底道理。我且問爾。十二時中行
住坐臥。屙屎送尿。至於茹坑裏蟲子。市肆賣
買羊肉案頭。還有超佛越祖底道理麼。道得
底出來。若無莫妨我東行西行。便下座。師見
僧入來便云。无解水消僧云。學人有何麼過。
師云。七棒對十三。問如何是西來意。師云。長
連床上有粥有飯。問承古有言。道無橫徑立
者皆危。如何是道。師云。普請看。問如何是三
乘教外一句。師云。闍黎一問。老僧勃跳三千

里。進云。謝師指示。師云。住住。爾道老僧話作
麼生。無對。師云。三十年後來。與汝三十棒。
問大眾雲集合談何事。師云。諱呼訝汝屋裏
老爺。問曹溪一句。蓋國知聞。未審雲門一句
什麼人得聞。師云。闍黎不聞。進云。學人親近
得不。師云。子細細細看。
上堂云。如來明星現時成道。有僧問。如何是
明星現時成道。師云。近前來。近前來。僧近前。
師以拄杖打趁。
上堂有僧出禮拜云。請師答話。師召大眾。大
衆舉頭。師便下座。
上堂良久有僧出禮拜。師云。太遲生。僧應
答。師云。這漆桶。
上堂云。有解問話者。置將一問來。僧出禮拜
云。請師鑒。師云。拋釣釣鯢鯨。釣得箇蝦蟆。
僧云。和尚莫錯。師云。朝走三千暮走八百作
麼生。無語。師便打。
上堂僧問。如何是本源。師拈起拄杖云。若是
提起即向上去也。僧又問。如何是本源。師云。
南瞻部洲。北鬱單越。問普賢爲什麼騎象。文
殊爲什麼騎獅子。師云。我也無象也無獅子。
且騎佛殿出三門去也。問如何是教意。師云。
山河大地。又云。正好辨猶是曲說教意。若約
提綱即未。問一切智通無障礙時如何。師
云。掃地潑水。相公來問。隨流認得性時如何。
師云。東堂月朗西堂閣。問如何是三乘教外
別傳底事。師云。爾若不問我即不答。爾若問
我即朝到西天暮歸唐土。僧云。乞師指示。師
云。一不成二不是。問如何是祖師西來意。師

云。青天白日竊語作麼。問如何是佛法大意。
師云。日裏麒麟看北斗。問學人到這裏。爲什
麼。道不得。師云。野狐窠裏坐。問不落古今是
何曲調。師拽拄杖便下座。問如何是佛法大
意。師云。面南看北斗。問古人斬蛇意旨如何。
師便打。問如何是和尙家風。師云。闍黎受戒
太早。問如何是實中主。師云。騎一問。進云。
如何是主中主。師云。又手著。進云。實主相去
多少。師云。如眼如目。進云。合談何事。師云。
三九二十七。問自到和尚法席不會。乞師指
示。師云。截却爾頭得麼。問乞師指示。令學人
頓息昏迷。師云。襄州米作麼價。問二尊相見
時如何。師云。不是偶然。
上堂云。天帝釋與釋迦老子在中庭裏。相爭
佛法甚鬧。便下座。問如何是曹溪的的意。師
云。老僧愛瞋不愛喜。進云。爲什麼如此。師
云。路逢劍客須呈劍。不是詩人不獻詩。問二
尊相見共談何事。師云。不決即道。問人天交
接其意如何。師云。對衆呈機。
上堂云。和尚子且須明取納僧鼻孔。且作麼
生是納僧鼻孔。乃云。摩訶般若波羅蜜。今日
大普請。便下座。問如何是西來意。師云。山河
大地。進云。向上更有事也無。師云。有。進云。
如何是向上事。師云。釋迦老子在西天。文殊
菩薩居東土。問父母俱喪時如何。師云。俱喪
且置。那箇是爾父母。僧云。苦痛深。師云。酌
然。酌然。問如何是大施主。師云。對機不辨。
問徹底冥蒙底人來。師如何拯濟。師云。兩重
公案一狀領過。問說教當爲何人。師云。近前

●一時出二出一時● ●底一的● ●(僧)十無● ●蓋二問● ●(僧)十無●

來高聲問。僧近前問。師便打。問和尚年多少。師云。七九六十八。進云。爲什麼七九六十八。師云。我爲爾減却五年。

上堂云。和尚子直饒爾道有什麼事。猶是頭上安頭。雪上加霜。棺木裏脫眼。炙。盤上更著艾燭。這箇是一場狼藉不少也。爾合作麼生。各自覺箇託生處好。莫空遊州獵縣。祇欲得捏爾閑言語。待老和尚口動。便問禪問道。向上向下。如何若何。大卷抄將去。壓向皮袋裏。卜度到處火爐邊。三箇五箇聚頭舉口。喃喃地便道。這箇是公才語。這箇是就處打出語。這箇是事上道底語。這箇是體語。體

汝屋裏老爺老嫗。噯却飯了。祇管說夢便道。我會佛法了也。將知與麼行脚。驢年得休歇麼。更有一般底。纔聞說箇休歇處。便向陰界裏閉目合眼。老鼠孔裏作活計。黑山下坐。鬼趣裏體當便道。我得箇入路也。還夢見麼。這一般底打殺箇。有什麼罪過。喚作打

底。不遇作家。至竟祇是箇掠虛漢。爾若實有箇見處。拈將來。看。共汝商量莫空過。不識好惡。謾認詞地聚頭說甚麼。莫教老僧見。捉來勘。不相當槌折腰。莫言不道。汝皮下還有血麼。到處自欲受屈作麼。這滅胡種。盡

是野狐群隊。總在這裏作麼。以拄杖一時趁下。問十方薄伽梵。一路涅槃門。如何是一路涅槃門。師云。我道不得。進云。和尚爲什麼道不得。師云。是爾舉話即得。問如何是法說。師云。大衆久立速禮三。拜。如何是隨意說。師云。晨時有粥齋時有飯。如何是隨意說。師云。

三德六味施佛及僧。如何是方便說。師云。是汝鼻孔重三斤半。如何是大悲說。師云。歸依佛法僧。問生死根源即不問。如何是日前三昧。師云。吃嚙舌頭三千里。進云。今日得遇和尚也。師云。放爾三十棒。問乞師指示。師云。上大人丘乙巳。進云。學人不會。師云。化三千七千士。問不離三德六味。還有佛法也無。師云。祇怕爾不問。進云。請師道。師云。三德六味施佛及僧。

上堂云。眼睫橫亘十方。眉毛上透乾坤下透黃泉。須彌山塞却汝咽喉。還有會處麼。若會得。拽取占波國。共新羅國鬪額。

上堂云。江西即說君臣父子。湖南即說他不與麼。我此間即不如此。良久云。汝還見麼。上堂云。去去遞相鈍置。有什麼了時。却問衆云。我與麼道。還有過麼。問如何是祖師西來意。師云。一不得問。進云。喏。師咄云。話也不領。問今日供養羅漢。羅漢還來也無。師云。汝若不問。我即不道。進云。請師道。師云。三門頭合掌。佛殿裏裝香。問如何是衲僧本分事。師云。南有雪峯北有趙州。進云。請和尚不繁辭。師云。不得失却問。學云。喏。師便打。問承古有言。會即事同一家。不會即離牙辭齒。如何得事同一家。師云。亂走作麼。

上堂云。從上來且是箇什麼事。如今抑不得已。且向汝諸人道。盡大地有什麼物。與汝爲對爲緣。若有針鋒。與汝爲隔爲礙。與我拈將來。喚什麼作佛作祖。喚什麼作山河大地日月星辰。將什麼爲四大五蘊。我與麼道。喚作

三家村裏老婆說話。忽然遇著本色行脚漢。問與麼道。把脚拽向階下。有什麼罪過。雖然如此。據箇什麼道理便與麼。莫趁口快向這裏亂道。須是箇漢始得。忽然被老漢脚跟下尋著。勿去處打脚折。有什麼罪過。既與麼。如今還有問宗乘中話麼。待老漢答一轉了。東行西行。有僧擬問次。師以拄杖劈口打。便下座。問師子頭時如何。師云。噯呻且置。試啼吼看。僧應。喏。師云。這箇是老鼠啼。

上堂云。我有一句話。不敢望爾會。還有人舉得麼。良久云。將謂胡鬚赤。更有赤鬚胡。便下座。

上堂云。不得已且作死馬醫。向汝道。是箇什麼。是東是西是南是北。是有是無是見是聞。是向上是向下。是與麼是不與麼。這箇喚作三家村裏老婆說話。是爾有幾箇到此境界。相當即相當。不相當靜處薩婆訶。便下座。

上堂云。諸方老和尚道。須知有聲色外一段事。似這箇語話。誑謔人家男女。三間法堂裏獨自妄想。未曾夢見我本師宗旨在。作麼生消得他信施。臘月三十日。箇箇須償他始得。任汝勃跳去。是爾諸人各自努力。珍重。問目前無一法。還免得生死不。師云。爾驢年未免得在。問如何是道。師云。去。進云。學人不會。乞師道。師云。閻梨公驗分明。何在重判。問維摩一默還同說也無。師云。痛領一問。進云。與麼則同說也。師云。適來道什麼。問如何是清淨法身。師云。花藥欄進云。便與麼會時如何。師云。金毛師子。

上堂云。不得已且作死馬醫。向汝道。是箇什麼。是東是西是南是北。是有是無是見是聞。是向上是向下。是與麼是不與麼。這箇喚作三家村裏老婆說話。是爾有幾箇到此境界。相當即相當。不相當靜處薩婆訶。便下座。

上堂云。諸方老和尚道。須知有聲色外一段事。似這箇語話。誑謔人家男女。三間法堂裏獨自妄想。未曾夢見我本師宗旨在。作麼生消得他信施。臘月三十日。箇箇須償他始得。任汝勃跳去。是爾諸人各自努力。珍重。問目前無一法。還免得生死不。師云。爾驢年未免得在。問如何是道。師云。去。進云。學人不會。乞師道。師云。閻梨公驗分明。何在重判。問維摩一默還同說也無。師云。痛領一問。進云。與麼則同說也。師云。適來道什麼。問如何是清淨法身。師云。花藥欄進云。便與麼會時如何。師云。金毛師子。

上堂云。不得已且作死馬醫。向汝道。是箇什麼。是東是西是南是北。是有是無是見是聞。是向上是向下。是與麼是不與麼。這箇喚作三家村裏老婆說話。是爾有幾箇到此境界。相當即相當。不相當靜處薩婆訶。便下座。

上堂云。諸方老和尚道。須知有聲色外一段事。似這箇語話。誑謔人家男女。三間法堂裏獨自妄想。未曾夢見我本師宗旨在。作麼生消得他信施。臘月三十日。箇箇須償他始得。任汝勃跳去。是爾諸人各自努力。珍重。問目前無一法。還免得生死不。師云。爾驢年未免得在。問如何是道。師云。去。進云。學人不會。乞師道。師云。閻梨公驗分明。何在重判。問維摩一默還同說也無。師云。痛領一問。進云。與麼則同說也。師云。適來道什麼。問如何是清淨法身。師云。花藥欄進云。便與麼會時如何。師云。金毛師子。

上堂云。不得已且作死馬醫。向汝道。是箇什麼。是東是西是南是北。是有是無是見是聞。是向上是向下。是與麼是不與麼。這箇喚作三家村裏老婆說話。是爾有幾箇到此境界。相當即相當。不相當靜處薩婆訶。便下座。

上堂云。不得已且作死馬醫。向汝道。是箇什麼。是東是西是南是北。是有是無是見是聞。是向上是向下。是與麼是不與麼。這箇喚作三家村裏老婆說話。是爾有幾箇到此境界。相當即相當。不相當靜處薩婆訶。便下座。

上堂因聞鐘鳴。乃云。世界與塵廣闊。爲什麼鐘聲披七條

上堂云。不可雪上加霜去也。珍重。便下座

上堂云。諸方老禿奴。曲木禪床上座地。求名求利。問佛答佛。問祖答祖。屎尿送尿也。三家村裏老婆傳口令相似。識箇什麼好惡。總似這般底。水也難消

上堂云。人人自有光明在。看時不見暗昏昏。便下座。師入京在受春殿。聖上問。如何是禪。師云。皇帝有勅臣僧對。師在文德殿赴齋。有鞠常侍問。靈樹果子熟也未。師云。什麼年中得信道生

上堂云。爾諸人無端走來。這裏覓什麼。老僧祇解喫飲屎尿。別解作什麼。爾諸方行脚參禪問道。我且問。爾諸方參得底事作麼生。試舉看。又云。中間諱汝屋裏老爺得麼。向老漢驢驢後。覓得些子啼睡嚼。將爲自己便道。我解禪解道。饒爾念得一大藏教。擬作麼生去。古人不得已。見爾亂走。向汝道苦提提提。是埋沒爾。是釘鐵緊却爾。又見爾不會。向汝道。非苦提提。知是般事。早是不苦便也。又更覓他注解這般底。滅胡種族。從上來總似這般。何處到今日。我向前行脚時。有一般人與我注解。他是不惡心。被我一日覷見。是一場笑具。是我三五年不死。這般滅胡種底一斧打折脚。如今諸方大有出世紐担。爾何不去彼中。在這裏覓什麼乾屎橛。師便下地。以拄杖一時打趁下去。問如何是萬法一決。師云。莫教失却問。問死中得活時如何。師云。朝

行三千夜行八百。問大衆雲集合談何事。師云。今日放下令行去也。僧禮拜。師便打問。如何是學人自己。師云。怕我不知。問如何是透法身句。師云。海晏河清。道士問。視聽無聲無形老君說了也。雲門一句請師指示。師云。迢然西天路。士無語。師擬下座。士云。再請師舉揚宗旨。師云。道得底出來。衆無對。師云。與麼則辜負請主去也。便下座

上堂。大衆集定。師乃拈起拄杖云。不得已且向這裏會取。看看三門在露柱上。便下座

十二時歌

夜半子愚夫說相似。鷄鳴丑癡人捧龜首。平旦寅曉何人。日出卯韓情枯骨咬。食

時辰歷歷明機是誤真。禺中已去來南北子。日南午認向途中苦。日昃未夏逢說寒氣。晡時申張三李四會言真。日入酉恒機何得守。黃昏戌看見時光誰受屈。人定亥直得分明沈苦海

偈頌

雲門聲剔白雲低。水急遊魚不敢棲。入戶已知來見解。何勞更舉轅中泥

藥病相治學路醫

扶。離摸壁小兒戲。幽谷不語誰人測。管解師承孰不知

康氏圓形滯不明。魔深虛裏擊寒冰。風羽展時超碧漢。晉鋒八博擬何憑

是機是對對機迷。關機。塵遠遠機棲。夕日日中誰有挂。因底底事隔情迷

太陽澄目極玄微。誰人說道我渠非。句中有路人皆響。觀面難遺第一機

草藏依山人事稀。松下相逢話道奇。鋒前一句超調御。擬問如何歷劫違

翫古松高雲不齊。鴻鵠鶴抱幾年棲。割殺同時殊有異。羽張騰漢碧霄低

萬象森羅極細微。素話當人却道非。相逢相見呵呵笑。願佇停機復是誰

話盡途中事。言多何省機。貴人言是妙。上士見知虧

大道何曾討。無端入荒草。卷來復卷去。不覺虛生老

上不見天下不見地。塞却咽喉何處出氣。笑我者多晒我者少

喪時光藤林荒。圖人意滯肌庭。舉不顧即差互。擬思量何劫悟

咄咄咄力。口希。禪子訝中眉垂。抽願頌。靈嘆

雲門匡真禪師廣錄卷。上

住福州鼓山圓覺宗演校勘

雲門匡真禪師廣錄。卷中

門人明識大師賜紫守堅集

室中語要一百八十五則

垂示代語二百九十則

室中語要

師示衆云。盡十方世界乾坤大地。以拄杖一畫百難碎。三乘十二分教達磨西來。放過即不可。若不放過。不消一喝

師示衆云。西天二十八祖唐土六祖天下老和尚。總在拄杖頭上。直饒會得。個個分明。祇在半途。若不放過。盡是野狐精。

師一日云。古來老宿皆爲慈悲之故。有落草之談。隨語識人。若是出草之談。即不與麼。若與麼。便有重話會語。不見仰山和尚問僧。近離甚處。僧云。廬山。仰山云。曾遊五老峯麼。僧云。不曾遊。仰山云。閑梨不曾遊山。師云。此語皆爲慈悲之故。有落草之談。

師有時云。若言即心即佛。權且認奴作郎。生死涅槃。恰似斬頭覓活。若說佛說祖。佛意祖意。大似將木棉子換却爾眼。睛相似。

舉古云。聞聲悟道。見色明心。師云。作麼生是聞聲悟道。見色明心。乃云。觀世音菩薩將錢來買餛飩。放下手云。元來祇是餛飩頭。

師有時云。燈籠是爾自己。把鉢盂噓飯飯。不是爾自己。有僧便問。飯是自己時如何。師云。者野狐精。三家村裏漢。復云。來來不。是爾道飯是自己。僧云。是。師云。驢年夢見。三家村裏漢。

師有時云。真空不壞有。真空不異色。僧便問。作麼生是真空。師云。還聞鐘聲麼。僧云。此是鐘聲。師云。驢年夢見麼。

舉疎山和尚問僧。什麼處來。僧云。嶺中來。山云。曾到雪峯麼。僧云。曾到。山云。我已前到時。是事不足。如今作麼生。僧云。如今足也。山云。粥足飯足。無語。師云。粥足飯足。

舉半上座參雪峯。峯問乃集衆。半到法堂上。顧視雪峯。便下看知事。明日却上禮拜云。某

甲昨日觸忤和尚。峯云。知是般事便休。時有僧問師。作麼生是觸忤和尚處。師便打。

舉僧問資福。古人拈槌豎拂。意旨如何。福云。古人與麼那。僧云。拈槌豎拂。又作麼生。福便喝出。師云。古人是什麼眼目。僧云。和尚作麼生。師云。驢年會麼。僧無對。師復召僧來。僧近前。師以拂子搯口打。

舉三平頌云。即此見聞非見聞。師云。喚什麼作見聞。無餘聲色。可呈君。師云。有什麼口頭聲色。箇中若了全無事。師云。有什麼事。體用無妨。分不分。師云。語是體。體是語。復拈起拄杖云。拄杖是體。燈籠是用。是分不分。不見道。一切智智清淨。

舉一宿覺云。幻化空身即法身。師拈起拄杖云。盡大地不是法身。

舉僧問趙州。某甲乍入叢林。乞師指示。州云。喫粥了也未。僧云。喫粥了也。州云。洗鉢盂去。師云。且道有指示無指示。若道有指示。向他道什麼。若道無指示。者僧何得悟去。

舉僧問雪峯。乞師指示。峯云。是什麼。其僧於言下大悟。師云。雪峯向伊道什麼。

師有時云。平地上死人無數。過得荆棘林。是好手。僧云。與麼則堂中第一座有長處也。師云。蘇瞻蘇瞻。

舉無情說法。忽聞鐘聲云。釋迦老子說法也。葛拈起拄杖問僧。者箇是什麼。僧云。拄杖子。師云。驢年夢見。

惟師有時云。大用現前不存軌則。僧便問。如何是大用現前。師乃拈拄杖高聲唱云。釋迦老子來也。

師有時以拄杖打火鑪一下。大眾眼目定動。師乃云。火鑪初跳上三十三天。見麼。見麼。衆無語。師云。無智人前莫說打爾頭破百裂。

師有時云。看看法身變作燈籠。超佛越祖之談。從爾脚跟下過也。僧云。脚跟下認得時如何。師云。鈍置殺我。僧云。與麼則過然不在者裏也。師云。十萬八千。

舉鑿山語云。光境俱忘。復是何物。師云。直饒與麼道。猶在半途。未是透脫一路。僧便問。如何是透脫一路。師云。天台華頂趙州石橋。

舉仰山云。如來禪。即許師兄會。僧便問。如何是如來禪。師云。上大人。又拈起扇子云。我喚作扇子。爾喚作什麼。僧無語。師云。扇子上說法。燈籠裏藏身。作麼生。僧却問。如何是和尙禪。師叱云。元來祇在者裏。

舉雪峯喚僧近前來。僧近前。峯云去。師舉了問僧。爾作麼生。道得又手句。爾若道得又手句。即見雪峯。

舉三祖云。一心不生。萬法無咎。師云。祇者裏悟了。乃拈起拄杖云。乾坤大地有什麼過。

舉一宿覺云。一切數句非數句。與吾靈覺何交涉。師云。行住坐臥。不是靈覺。喚什麼作數句。

衆眼目定動。乃拈拄杖趁散云。將謂靈利者漆桶

舉僧問乾峯。十方薄伽梵。一路涅槃門。未審路頭在什麼處。峯以拄杖劃云。在者裏。師拈起扇子云。扇子勃跳上三十三天。築著帝釋鼻孔。東海鯉魚打一棒。兩似盆傾相似。會麼

師有時云。諸方拈拄杖。豈拂云會麼。但云莫壓良爲賤。却云是。待伊擬議便打

舉教云。心生種種法生。心滅種種法滅。乃拈起拄杖云。重多少。僧云半斤。師云。驢年夢見

舉夾山語云。百草頭上薦取老僧。師合掌云。不審不審。又以拄杖指露柱云。夾山變作露柱也。看看

舉仰山問僧。近離甚處。僧云向南。山拈起拄杖云。彼中還說者箇麼。僧云不說。山云。不說者箇。還說那箇麼。僧云不說。山召大德參堂去。其僧便去。山復召其僧。僧應。昭山云。近前來。僧近前。山便打。師云。仰山若無後語。爭識得人

舉雪峯喚僧近前來。僧近前。峯云。甚處去。僧云。普請去。峯云。此是隨語識人

舉參同契云。回互不回互。師云。作麼生是不回互。乃以手指板頭云。者箇是板頭。作麼生是回互。師云。喚什麼作板頭

舉見聞覺知無障礙。聲香味觸常三昧。師云。一切處不是三昧。行時不是三昧。有處云。聲香味觸體在一邊。聲香味觸在一邊。見解偏

枯

舉夾山坐次。洞山到來。云作麼生。夾山云。祇與麼。師代洞山云。不放過又作麼生。代夾山便喝。師又拈夾山云。祇與麼。元來祇在蝦蟇窟裏。又云。祇與麼。也難得

舉祖師偈云。法法本來法。師云。行住坐臥不是本來法。一切處不是本來法。祇如山河大地與爾朝夕著衣喫飯。有什麼過。又云。法本法無法。師拈起拄杖云。不是本無法

舉傳大士頌云。空手把鋤頭。步行騎水牛。師云。是爾從向北騎。一頭水牯牛到這裏。乃拈起拄杖云。不見道。千頭萬頭到這裏。但識取一頭

舉寶公云。如我身空諸法空。千品萬類悉皆同。師云。爾立不見立。行不見行。四大五蘊不可得。何處見有山河大地來。是爾每日把鉢盂。噉飯喫什麼作飯。何處更有一粒米來

舉一切聲是佛聲。一切色是佛色。師拈起拂子云。是什麼。若道是拂子。三家村裏老婆禪也不會

舉南方禪客問國師。此間佛法如何。國師云。身心一如。身外無餘。師云。山河大地何處有也

師有時云。要識祖師麼。以拄杖指云。祖師在爾頭上勃跳。要識祖師眼睛麼。在爾腳跟下。又云。這箇是祭鬼神茶飯。然雖如此。鬼神也無厭足

師有時云。若說菩提涅槃真如解脫。是燒楓香供養爾。若說佛說祖。是燒黃熟香供養爾

若說超佛越祖之談。是燒瓶香供養爾。歸依佛法僧下去

師一日拈起拄杖。舉教云。凡夫實謂之有。二乘析謂之無。緣覺謂之幻有。菩薩當體即空。乃云。衲僧見拄杖。但喚作拄杖。行但行坐但坐。總不得動著

舉夾山語云。百草頭上薦取老僧。鬧市裏識取天子。又云。一塵纔起。大地全收

舉雪峯云。三世諸佛向火焰上轉大法輪。師云。火焰爲三世諸佛說法。三世諸佛立地聽

師因喫茶了。拈起盞子云。三世諸佛聽法了。盞從盞子底下去也。見麼見麼。若不。且向多年曆日裏會取

舉舉山語云。光非照境。境亦非存。光境俱忘。復是何物。師云。盡大地是光。喚什麼作自己。爾若識得光去。境亦不可得。有什麼屎光境。光境既不可得。復是何物。又云。此是古人慈悲之故。重話會語。者裏個儻分明去。放過即不可。若不放過。復舉手云。蘇盧蘇盧

舉傳大士云。禪河隨浪靜。定水逐波清。師拈拄杖指燈籠云。還見麼。若言見。是破凡夫。若言不見。有一隻眼在。爾作麼生會。良久復拈拄杖云。盡大地不是浪。師有時拈拄杖打床一下云。一切聲是佛聲。一切色是佛色。爾把鉢盂噉飯時。有箇鉢盂見。行時有箇行見。坐時有箇坐。見者般底作與麼去。就把棒一時趁散。師有時拈起拂子云。者裏得箇入處去。捏怪也。日本國裏說禪。三十三天有箇人

出來喚云。吓吓。特庫兒。擔枷過狀。

舉古人道。一處不通兩處失功。兩處不通觸途成滯。師拈起拄杖云。山河大地三世諸佛盡在拄杖頭上。有甚滯礙。如今明也暗向什麼處去。祇者明便是暗。一切衆生祇被色空明暗隔礙。便見有生滅之法。

舉一宿覺云。六般神用空不空。一顆圓光色非色。師拈起拂子云。者箇是圓光。是色非色。喚什麼作色。與我拈將來看。

舉夾山云。百草頭上薦取老僧。鬧市裏識取天子。師云。蝦蟆入爾耳。桑裏毒蛇穿爾眼睛中。且向葛藤處會取。

舉十方薄伽梵一路涅槃門。師云。爾若不識。大食國裏人。在爾眼睫裏賣香藥。舉般若經云。無二無二分。無別無斷故。師乃指露柱云。與般若經相去多少。

舉經云。經書呪術一切文字語言。皆與實相不相違背。師拈拄杖云。者箇是什麼。若道是拄杖入地獄。不是拄杖是什麼。

師一日拈拂子擲一下云。日月星辰撲落地。上見麼。良久起身云。近後突著爾眼睛。舉十方薄伽梵一路涅槃門。師云。者箇是屋上頭是天。手裏是拄杖。作麼生是涅槃門。

師有時云。彈指聲欸揚眉瞬目拈槌擊拂。或即圓相。盡是撩鉤搭索。佛法兩字未曾道著。道著即撒屎撒尿。

舉瓦官參德山。瓦官爲侍者。同入山斫木。德山將一椀水與瓦官。官接得便喫却。山云。會麼。官云。不會。山又將一椀水與瓦官。官接得

又喫却。山云。會麼。官云。不會。山云。何不成。礙取那不會底。官云。不會。又成礙箇什麼。山云。

子大似箇鐵橛。瓦官住院後。雪峯去訪茶話次。峯云。當時在德山會裏。斫木因緣作麼生。官云。先師當時肯我。峯云。和尚離先師太早。其時面前有一椀水。峯云。將水來。官便過與雪峯。峯接得便潑却。師代云。莫壓良爲賤。因齋次將餅餅一咬云。咬著帝釋鼻孔。帝釋害痛。復以拄杖指云。在爾諸人腳跟下。變作釋迦老子。見麼。見麼。閻羅王聞說。呵呵大笑云。者箇師僧相當去。不奈爾何。若不相當。總在我手裏。

師有時以拄杖打床一下云。爾若是箇漢。忽然者裏開聲悟了。一切山河大地日月星辰有什麼過。

舉洛浦云。一座纔起大地全收。師云。鳥窠拈布毛。便有人悟去。

因喫茶次。舉一宿覺云。三身四智體中圓。八解六通心地印。師云。喫茶時不是心地印。乃拈拄杖云。且向者裏會取。

舉僧問雪峯。如何是觸目菩提。峯云。好箇露柱。有處云。還見露柱麼。師拈起拄杖云。有底體上會事。見露柱祇喚作露柱。有處道。不見有露柱。見解偏枯。見露柱但喚作露柱。見拄杖但喚作拄杖。有什麼過。

舉僧問靈雲。佛未出世時如何。靈雲豎起拂子。僧云。出世後如何。雲亦豎拂子。師云。前頭却實。後底打不著。又云。不說不出。何處有一問時節。祇如雪峯。夏末於僧堂前坐。衆

纔集。峯拈起拄杖云。者箇爲中下根人。便有僧問。忽遇上上人來時如何。峯拈起拄杖。師云。我不似雪峯打破狼藉。僧便問。未審和尚如何。師便打。

舉僧問玄沙。如何是學人自己。沙云。是爾自己。師云。沒量大人被語脈裏轉却。有僧問。如何是學人自己。師云。忽然路上有人。喚納僧齋。爾也隨例得飯喫。

師因齋次。拈起餅云。我祇供養江西兩浙人。不供養向北人。僧云。爲什麼祇供養江西兩浙人。不供養向北人。師云。天寒日短。兩人共一椀。

舉國師云。南方佛法半生半滅。此間身心一如身外無餘。師云。喚什麼作身心一如。又云。汝等要識國師底。麼。自代云。不可辜負國師去也。

舉肅宗帝請國師看戲。國師云。有什麼身心看戲。帝再請。國師云。幸自好戲。師云。龍頭蛇尾。

舉國師三喚侍者。侍者三應。國師云。將謂吾辜負爾。謂知爾辜負吾。師云。作麼生是吾辜負爾處。爾若會得。也是無端。又云。作麼生是侍者辜負國師處。師云。粉骨碎身未報得。

舉藥山問僧。什麼處來。僧云。湖南來。山云。洞庭湖水滿也未。僧云。未滿。山云。許多時雨水爲什麼未滿。雲巖代云。湛湛地。洞山代云。什麼劫中曾欠少。師云。祇在這裏。

舉雪峯云。飯籬邊坐。餓死人。臨河渴死漢。玄

●(廣)一●

沙云。飯籩裏坐餓死漢。水裏沒頭浸渴死漢。師云。通身是飯。通身是水。

舉僧問資福。古人拈槌豎拂。意旨如何。福云。

噯。師云。雪上加霜。

舉僧問資。福如何。是一塵入正受。福作入定勢。僧云。如何是諸塵三昧起。福云。爾問阿誰。師云。這阿師話墮也不知。又云。前頭早是葛藤。又道。爾問阿誰。

舉茶莫上堂云。爾諸人莫向虛空裏釘橛。時有靈虛上座。出衆云。虛空是橛。茶莫便打。虛云。和尚莫錯打某甲。莫便歸方丈。師云。屎上加尖。僧云。和尚適來與麼道。那。師云。槌鐘謝響。得箇蝦蟇出來。

舉僧問投子。密巖意旨如何。子云。須是與麼人始得。趙州云。何不與他本分草料。師問僧。作麼生是本分草料。僧擬議。師便打。

舉古云。寂寂空形影。師展兩手云。山河大地何處得也。又云。一切智通無障礙。師云。拄杖走到西天。却歸新羅國裏。乃敲床云。這箇是爾鼻孔。

舉僧問夾山。如何是道。山云。太陽澄目萬里不挂片雲。師云。不喚作一句。不喚作法身。是什麼。

僧問。如何是學人自己。師云。老僧入泥入水。僧云。某甲粉骨碎身去也。師喝云。大海水在爾頭上。速道速道。僧無語。師代云。也和和尚恐某甲不實。

師有時云。直得乾坤大地無纖毫過患。猶是轉句。不見一色。始是半提。直得如此。更須知。

有全提時節。

師有時云。泡幻同無礙。一切處不是幻。一切處不是無礙。

師有時云。橫說豎說。菩提涅槃。真如佛性。總是向下商量。直得拈槌豎拂時節。亦是橫說。豎說。對前頭猶較些子。僧問。請師向上道。師云。大眾久立。速禮三拜。

舉崇壽問僧。還見燈籠麼。僧無語。師代云。推倒燈籠。

舉趙州問僧。什麼處去。僧云。摘茶去。師云。閉口。

舉法身說法。青青翠竹。盡是法身。未是提綱。拈殺時節。

舉有爲無三世。無爲有三世。有爲是斷滅法。何處得三世。無爲有三世。不是守寂處法。

舉實學是葛藤。言句。拈槌豎拂時節。於實學猶在半途。

舉三種人。一人因說得悟。二人因喚得悟。第三人見舉便回去。爾道。便回去。意作麼生。復云。也好與三十棒。

舉法身喫飯。早是剗肉作瘡。將謂含有與麼說話。

舉僧問雲居。湛然時如何。居云。不流。師云。不流說什麼。湛然又云。此是截鐵之言。

舉藥病相治。盡大地是藥。那箇是爾自己。師云。遇錢即貴。僧云。乞師指示。師拍手一下拈起拄杖云。接取拄杖子。僧接得。拗作兩截。師云。直饒與麼。也好與三十棒。

舉翠巖夏末上堂云。我一夏已來與師僧說話。看翠巖眉毛在麼。保福云。作賊人心虛。長慶云。生也。師云。爾有時云。不敢望爾有逆水之波。且。有順水之意也難得。乃舉。良遂初參麻谷。谷見來。便去鋤草。良遂到鋤草處。谷都不顧。便歸方丈。閉却門。良遂連三日去敲門。至第三日。纔敲門。麻谷問阿誰。良遂云。和尚莫瞞良遂。若不來禮拜和尙。泊被經論賺過一生。師云。便有逆水之波。如今得入是順水之意。亦喚作雙放時節。又云。麻谷問阿誰。良遂道。莫瞞良遂。不是識破麻谷相見時節。若不來禮拜和尙。泊被經論賺過一生。亦知有賺人處。自後良遂歸京。辭皇帝及左右街大師大德。再三相留。茶筵次。良遂云。諸人知處良遂總知。良遂知處諸人不知。師云。作麼生是良遂知處。

舉心經云。無眼耳鼻舌身意。師云。爲爾有箇眼見。所以言無不可。如今見時。不可說無也。然雖如此。見一切有什麼過。一切不可得。有什麼聲香味觸法。

舉光明寂照遍河沙。問僧。豈不是張拙秀才語。僧云。是。師云。話墮也。

舉僧辭石霜。霜問。船去陸去。僧云。遇船即船。遇陸即陸。霜云。我道半途稍難。僧無語。師代云。三十年後此話大行。又云。臨行一句永劫不忘。

舉生法師云。敲空作響。擊木無聲。師以拄杖空中敲云。阿耶耶。又敲板頭云。作聲麼。僧云。作聲。師云。這俗漢。又敲板頭云。喚什麼作聲。

話。看翠巖眉毛在麼。保福云。作賊人心虛。長慶云。生也。師云。爾有時云。不敢望爾有逆水之波。且。有順水之意也難得。乃舉。良遂初參麻谷。谷見來。便去鋤草。良遂到鋤草處。谷都不顧。便歸方丈。閉却門。良遂連三日去敲門。至第三日。纔敲門。麻谷問阿誰。良遂云。和尚莫瞞良遂。若不來禮拜和尙。泊被經論賺過一生。師云。便有逆水之波。如今得入是順水之意。亦喚作雙放時節。又云。麻谷問阿誰。良遂道。莫瞞良遂。不是識破麻谷相見時節。若不來禮拜和尙。泊被經論賺過一生。亦知有賺人處。自後良遂歸京。辭皇帝及左右街大師大德。再三相留。茶筵次。良遂云。諸人知處良遂總知。良遂知處諸人不知。師云。作麼生是良遂知處。

舉心經云。無眼耳鼻舌身意。師云。爲爾有箇眼見。所以言無不可。如今見時。不可說無也。然雖如此。見一切有什麼過。一切不可得。有什麼聲香味觸法。

舉光明寂照遍河沙。問僧。豈不是張拙秀才語。僧云。是。師云。話墮也。

舉僧辭石霜。霜問。船去陸去。僧云。遇船即船。遇陸即陸。霜云。我道半途稍難。僧無語。師代云。三十年後此話大行。又云。臨行一句永劫不忘。

舉生法師云。敲空作響。擊木無聲。師以拄杖空中敲云。阿耶耶。又敲板頭云。作聲麼。僧云。作聲。師云。這俗漢。又敲板頭云。喚什麼作聲。

舉翠巖夏末上堂云。我一夏已來與師僧說話。看翠巖眉毛在麼。保福云。作賊人心虛。長慶云。生也。師云。爾有時云。不敢望爾有逆水之波。且。有順水之意也難得。乃舉。良遂初參麻谷。谷見來。便去鋤草。良遂到鋤草處。谷都不顧。便歸方丈。閉却門。良遂連三日去敲門。至第三日。纔敲門。麻谷問阿誰。良遂云。和尚莫瞞良遂。若不來禮拜和尙。泊被經論賺過一生。師云。便有逆水之波。如今得入是順水之意。亦喚作雙放時節。又云。麻谷問阿誰。良遂道。莫瞞良遂。不是識破麻谷相見時節。若不來禮拜和尙。泊被經論賺過一生。亦知有賺人處。自後良遂歸京。辭皇帝及左右街大師大德。再三相留。茶筵次。良遂云。諸人知處良遂總知。良遂知處諸人不知。師云。作麼生是良遂知處。

舉心經云。無眼耳鼻舌身意。師云。爲爾有箇眼見。所以言無不可。如今見時。不可說無也。然雖如此。見一切有什麼過。一切不可得。有什麼聲香味觸法。

舉光明寂照遍河沙。問僧。豈不是張拙秀才語。僧云。是。師云。話墮也。

舉僧辭石霜。霜問。船去陸去。僧云。遇船即船。遇陸即陸。霜云。我道半途稍難。僧無語。師代云。三十年後此話大行。又云。臨行一句永劫不忘。

舉生法師云。敲空作響。擊木無聲。師以拄杖空中敲云。阿耶耶。又敲板頭云。作聲麼。僧云。作聲。師云。這俗漢。又敲板頭云。喚什麼作聲。

舉翠巖夏末上堂云。我一夏已來與師僧說話。看翠巖眉毛在麼。保福云。作賊人心虛。長慶云。生也。師云。爾有時云。不敢望爾有逆水之波。且。有順水之意也難得。乃舉。良遂初參麻谷。谷見來。便去鋤草。良遂到鋤草處。谷都不顧。便歸方丈。閉却門。良遂連三日去敲門。至第三日。纔敲門。麻谷問阿誰。良遂云。和尚莫瞞良遂。若不來禮拜和尙。泊被經論賺過一生。師云。便有逆水之波。如今得入是順水之意。亦喚作雙放時節。又云。麻谷問阿誰。良遂道。莫瞞良遂。不是識破麻谷相見時節。若不來禮拜和尙。泊被經論賺過一生。亦知有賺人處。自後良遂歸京。辭皇帝及左右街大師大德。再三相留。茶筵次。良遂云。諸人知處良遂總知。良遂知處諸人不知。師云。作麼生是良遂知處。

舉心經云。無眼耳鼻舌身意。師云。爲爾有箇眼見。所以言無不可。如今見時。不可說無也。然雖如此。見一切有什麼過。一切不可得。有什麼聲香味觸法。

舉光明寂照遍河沙。問僧。豈不是張拙秀才語。僧云。是。師云。話墮也。

舉僧辭石霜。霜問。船去陸去。僧云。遇船即船。遇陸即陸。霜云。我道半途稍難。僧無語。師代云。三十年後此話大行。又云。臨行一句永劫不忘。

舉僧問石霜。教中還有祖師意麼。霜云。有僧云。如何是教中祖師意。霜云。莫向卷中求。師代云。不得辜負老僧。却向屎坑裏坐地作什麼。

舉石霜云。須知有教外別傳一句。僧問。如何是教外別傳一句。霜云。非句。師云。非句。始是句。

舉洞山云。須知有佛向上事。僧問。如何是佛向上事。山云。非佛。師云。名不得。狀不得。所以言非。

舉洞山云。塵中不染丈夫兒。師云。拄杖但喚作拄杖。一切但喚作一切。

舉法身清淨。一切聲色盡是。廉纖語話。不涉廉纖。作麼生是清淨。又云。作麼生是法身。師云。六不收。又云。三十三天二十八宿。

舉古云。如我身空諸法空。千品萬類悉皆同。師云。身不可得。一切諸法豈是有也。所以古人道。無情有佛性。又云。無情不喚作法身說法。

師有時云。光不透脫有兩般病。一切處不明。面前有物。是一。又透得一切法空。隱隱地似有箇物相似。亦是光不透脫。又法身亦有兩般病。得到法身。爲法執不忘。已見猶存。坐在法身邊。是一。直饒透得法身去。放過即不可。子細點檢來。有什麼氣息。亦是病。

舉僧問國師。如何是本身虛舍那。國師云。與老僧過淨瓶來。僧取淨瓶至。國師云。却安舊處著。僧送安舊處。又來問。如何是本身虛舍那。國師云。古佛過去久矣。師云。無蹤跡。

舉僧問灌溪。久嚮灌溪。到來祇見箇漚麻池。溪云。爾祇見漚麻池。且不識灌溪。僧云。如何是灌溪。溪云。劈箭急。師云。何不與第一機。祇對。

舉韋監軍見帳子畫牛抵樹。問僧。牛抵樹。樹抵牛。無對。師代云。歸依佛法僧。

舉老宿問僧。聞說雪峯有毯子話。是不。僧云。不見說著。宿云。聞說有。僧云。祇是師僧亂舉。宿云。不亂舉。底事作麼生。無對。師代云。某中新到未曾參堂。

舉佛問外道。汝義以何爲宗。師代外道云。者老和尚我識得爾也。外道云。以一切不受爲宗。代佛云。放過一著。佛云。汝以一切不受爲宗。耶。代外道云。者瞿曇莫教失却問。

舉雪峯云。盡大地是爾將謂別更有。師云。不見楞嚴經云。衆生顛倒迷已逐物。若能轉物。卽同如來。

舉教云。諸法寂滅相不可以言宣。師云。見定如今說話。何處有說不說。不見道。去不到。去不到來。

舉一切真如含一切。師云。喚什麼作山河大地。又云。是諸法空相。不生不滅不垢不淨。師或拈拄杖示衆云。拄杖子化爲龍。吞却乾坤了也。山河大地甚處得來。

師或畫圓相云。還有人出得麼。舉教云。是法住法位。世間相常住。師云。釋迦老子甚處去也。

舉僧問投子。如何是此經。子云。維摩法華。又問。塵中不染丈夫兒時如何。子云。不著。師云。

不喚作法身。不喚作第一義。亦爲說法亦爲說真空。

師因齋次。拈起匙筋云。我不供養南僧。祇供養北僧。時有僧問。爲什麼不供養南僧。師云。我要鉤置伊。僧云。爲什麼祇供養北僧。師云。一箭兩垛。有僧拈問。祇如前意作麼生。師云。好卽同榮。

師或時以拄杖打露柱一下云。三乘十二分教說得著麼。自云。說不著。復云。咄。者野狐精。僧問。祇如師意作麼生。師云。張公喫酒李公醉。

舉古云。有驚人之句。僧問。如何是驚人之句。師云。響。

舉國師云。語漸也返常合道。論頓也不留蹤跡。師云。拈槌擊拂。彈指時節。皆檢點來。也未。是無蹤跡。

師有時拈拄杖云。乾坤大地殺活總在這裏。僧便問。如何是殺。師云。七顛八倒。僧云。如何是活。師云。要作飯頭。僧云。不殺不活時如何。師便起云。摩訶般若波羅蜜。

師有時云。遇人卽途中受用。乃拈起拄杖云。拄杖不是途。說話不是途。

舉法身喫飯。幻化空身卽法身。師云。乾坤大地何處有也。物物不可得。以空囑空。若約點檢來。將謂含有與麼說話。

舉應化非真佛。亦非說法者。師曰。應化之身說卽是法身說。亦喚作觀體全真。以法身喫法身。又云。飯不是法身。拄杖不是法身。師有時云。宗門七縱八橫。殺活臨時。僧便問。

如何是殺師云。冬去春來。僧云。冬去春來時如何。師云。橫擔拄杖。東西南北一任打野。示衆云。任爾橫說豎說。未是宗門苗裔。若據宗門苗裔。是甚熟碗。三乘十二分教說夢。達磨西來說夢。若有老宿開堂爲人說法。將利刀殺却百千萬箇。有什麼過。又云。將謂合有與麼說話。底道理。

師一日云。拈槌豎拂。彈指揚眉。一問一答。並不當向上宗乘。僧便問。如何是向上宗乘。師云。地下閻浮。大家總道得。祇如鬧市裏坐朝時。猪肉案頭。茄坑裏蟲子。還有超佛越祖之談麼。僧云。有底不肯。師云。有底不肯。不可商量時。便有商量時。便無也。若約那箇語話。體上會事。直言未到。見解偏枯。師有時云。我尋常道。一切聲是佛聲。一切色是佛色。盡大地是法身。柱作箇佛法中見。如今見拄杖。但喚作拄杖。見屋但喚作屋。師有時云。作而無用。用而無用。乃拈起拄杖云。不是用而無用。喚什麼作拄杖。

舉丹霞云。百骸俱潰散。一物鎮長靈。師云。拄杖不可不靈也。喚什麼作百骸。甚處得來。舉一切賢聖。皆以無爲法。而有差別。師云。拄杖不是無爲法。一切不是無爲法。舉誌公云。鷄鳴丑。一顆圓光明已久。師云。腦後卽不問爾。三千里外道。將一句來。舉陸州喚僧。趙州喫茶。入水之義。雪峯輓毯。歸宗拽石。經頭以字。國師水碗。羅漢書字。諸佛出身處。東山水上行。總是向上時節。云衆云。直得觸目無滯。達得名身。句句一切。

法空。山河大地是名。名亦不可得。喚作三昧。性海俱備。猶是無風匝匝之波。直得忘知於覺。覺卽佛性矣。喚作無事人。更須知有向上。一竅在。

師有時云。一切處無不是說法。打鐘打鼓時。不可不是。若與麼一切處亦不是有。一切處亦不是無。又云。不可說時卽有。不說時便無也。若約提唱卽未。在。爲人門中卽得。

舉生死涅槃合成一塊。乃拈起扇子云。是什麼不是合成一塊。得與麼不靈利。直饒與麼。也是鬼窟裏作活計。

舉僧問南泉。牛頭未見四祖時。爲什麼百鳥銜花獻。泉云。步步踢佛階梯。僧云。見後爲什麼不銜花獻。泉云。直饒不來。猶較王老師一線道。師云。南泉祇解步步登高。不解從空放下。僧云。如何是步步登高。師云。香積世界。僧云。如何是從空放下。師云。填溝塞壑。

師有時云。若問佛法兩字。東西南北七縱八橫。朝到西天暮歸唐土。雖然如此。向後不得錯舉。

舉祖師偈云。心隨萬境轉。轉處實能幽。僧問。如何是轉處實能幽。師云。吃嚙舌頭。老僧倒走三千里。又問。如何是隨流認得性。師云。饅頭餛飩子。摩訶般若波羅蜜。

舉玄沙與章監軍茶話次。軍云。占波國人話。話稍難辨。何況五天梵語。還有人辨得麼。玄沙提起托子云。識得這箇卽辨得。師云。玄沙何用繁辭。又云。適來道什麼。又云。有什麼難辨。

舉古人云。以空名召空色。師云。拄杖不是空名。召得不是空色。喚什麼作拄杖。不是空名。

因南泉示衆云。自小養一頭水牯牛。擬向溪東放。不免食他國王水草。擬向溪西放。不免食他國王水草。不如隨處納些些。他總不見。復有僧舉似師。師云。南泉水牯牛。隨處納些些。爾道在牛內納牛外納。直饒爾向這裏說得納處分明。我更問爾。索牛在後長慶云。爾道古人前頭爲人。後頭爲人。

舉王大王向雪峯道。擬蓋一所佛殿。去如何。峯云。大王何不蓋取一所空王殿。大王云。請師樣子。峯展兩手。師云。一舉四十九。

舉報慈讚龍牙偈云。日出連山。月圓當戶。不是無身。不欲全露。有僧問。請師全露。龍牙撥開帳子云。還見麼。僧云。不見。牙云。將眼來。後報慈聞舉云。龍牙祇道得一半。師令僧舉。我與爾道。其僧便舉。師云。我不妨與爾道。

師有時云。諸方盡向繩墨裏脫出。我者裏卽不然。僧問。未審和尚如何。師云。草鞋三十文買。

舉攬真成立。色相宛然。一切法不遷。僧便問。作麼生是不遷。師云。還見燈籠麼。僧云。見。師云。靜處薩婆訶。

示衆云。爾等諸人。每日上來下去。問訊卽不無。若過水時。將什麼過。有久住僧對云。步。師深喜之。舉僧辭大隨。隨問。什麼處去。僧云。越巂禮拜普賢去。隨拈起拂子云。文殊普賢。總在者裏。

其僧畫一圓相。據向背後。却展兩手。隨云。侍者將一貼茶來與者僧。師舉了云。我即不與。舉。有僧云。和尚又如何。師云。西天斬頭截臂。者裏自領出去。

舉黃檗一日舉手作捏勢云。天下老和尚。總在者裏。我若放一線道。從汝七縱八橫。若不放過不消一捏。僧問。放一線道時如何。舉云。七縱八橫。又問。不放過不消一捏時如何。舉云。普復有僧問師。如何是七縱八橫。師云。念老僧年老。僧云。如何是普。師云。天光迴照。僧云。如何是天光迴照。師云。鶻鶻少人知。師有時云。一顆圓光明已久。還有人問。舉。僧便問。如何是一顆圓光明已久。師云。西天斬頭截臂。又云。除却須彌山。拈却佛殿脊。師一日披袈裟云。我抖擻法身也。總無對。師云。汝問我。僧便問。和尚抖擻法身意旨如何。師云。我也知爾親舉玄沙示衆云。諸方老宿盡道接物利生。忽遇三種病人來。作麼生接。患盲者拈槌。患瘡者教伊說。又說不得。且作麼生接。若接此人不得。佛法無靈驗。有僧請益師。師云。爾禮拜著。僧禮拜起。師以拄杖便捏。僧退後。師云。爾不是患盲。復喚近前。僧近前。師云。爾不是患瘡。乃豎起拄杖云。還會麼。僧云。不會。師云。爾不是患瘡。其僧於此有省。

舉古云。一言纔舉大地全收。師云。且道。是什麼言。自云。春鳥啼時西嶺上。遂令僧。爾問我。僧便問。是什麼言。師云。噫。

舉馬大師云。一切語言是提婆宗。以此箇為主。師云。好語祇是無人問。僧便問。如何是提婆宗。師云。西天九十六種。爾是最下種。

舉肇法師云。諸法不異者。不可續。龜鶴夷嶽。盈壑。然後爲無異者哉。師云。長者天然長短者天然短。又云。是法住法位。世間相常住。乃拈起拄杖云。拄杖不是常住法。

舉古云。一念劫收一切智。師拈起拄杖云。乾坤大地總在上頭。若透得去。拄杖也不見有直饒與麼。也是不著便。舉須菩提說法。帝釋雨華。尊者問曰。此華從天得耶。帝曰。弗也。從地得耶。帝曰。弗也。從人得耶。帝曰。弗也。從何得耶。帝釋舉手。尊者云。如是如是。師云。帝釋舉手處作麼生。與爾四大五蘊釋迦老子同別。

舉世尊初生下。一手指天。一手指地。周行七步。目顧四方云。天上天下唯我獨尊。師云。我當時若見。一棒打殺與狗子喫。貴圖天下太平。

舉禾山示衆云。有作家戰將。舉出來。時有僧出云。未審彼中還有也無。師云。格。

舉僧問雪峯。佛未出世時如何。峯橫案拄杖而坐。師云。常。

舉德山問維那。有幾人新到那。云。八人。山云。喚典座來。一時生按過。師拈云。更說什麼生按過。

舉雪峯勘僧。什麼處去。僧云。識得即知去處。峯云。爾是了事人。亂走作什麼。僧云。莫塗汚人好。峯云。我即塗汚爾。古人吹布毛作麼生。

舉雲巖問趙州。如何是妙峯頂。州云。不答爾者話。僧云。爲什麼不答。州云。我若答落在平。

舉崇壽見僧做餠餅次。隔窓問云。爾還見我麼。僧云。不見。壽云。還我餠餅錢來。無語。師代云。和尚禮拜餅餅好。

舉僧問趙州。如何是妙峯頂。州云。不答爾者話。僧云。爲什麼不答。州云。我若答落在平。

舉僧問趙州。如何是妙峯頂。州云。不答爾者話。僧云。爲什麼不答。州云。我若答落在平。

地。師代云。俱抵和尚。舉長慶見僧來云。何得無禮。師代云。某甲罪過。又云。甲辰乙巳。

舉長慶問秀才云。佛教云。衆生日用而不知。儒書亦云。日用而不知。不知箇什麼。秀才云。不知大道。師云。酌然不知。

舉僧問睦州。靈山還有蛇不。州云。者蚯蚓。師代云。白骨連山。

舉長慶拈拄杖云。識得這箇。一生參學事畢。師云。識得這箇爲什麼。不住。

舉雲巖掃地次。道吾云。何得太區區。生巖云。須知有不區區者。吾云。與麼則第二月也。巖豎起掃帚云。這箇是第幾月。吾拂袖出去。師云。奴見婢殷勤。

舉仰山問俗官云。官居何位。官云。推官。山乃豎起拂子云。還推得這箇麼。官無語。師代云。久嚮和尚。

舉僧到翠巖。值巖不在。乃下看主事。主事云。參見和尚也。未僧云。主事却指狗子云。要見和尚。但禮拜者狗子。僧無語。後翠巖歸聞此語云。作麼生道。免得與麼無語。師代云。欲觀其師先觀弟子。

舉座主就華嚴講。請翠巖齋。巖云。山僧有箇問。座主若道得即齋。巖便拈起餅云。巖具法身麼。主云。具法身。巖云。與麼則喫法身也。主無語。本講座主代云。有什麼過。巖不肯。東使云。啗啗。師代云。特謝和尚降重空筵。

舉雪峯示衆云。世界闊一丈。古鏡闊一丈。世界闊一尺。古鏡闊一尺。玄沙指面前火爐云。

火爐闊多少。峯云。似古鏡闊沙云。這老漢脚跟未點地在。後東使拈問僧。爲復古鏡致火爐與麼大。火爐致古鏡與麼大。西院云。與麼問人也未可在。師云。餽飯泥茶鐘。

舉僧問雲居。山河大地從何而有。居云。從妄想有。僧云。與某甲想出一錢金得麼。居便休去。僧不肯。師聞得云。已是葛藤。不能折合。得待伊道想出一錢金得麼。拈拄杖便打。

舉閩中章監軍尋常見僧云。某甲待官滿出。江西湖南置一問。問殺江西湖南老宿。僧云。監軍作麼生問。軍云。不勞手脚。僧無語。師代云。話墮也。又云。伏惟尚饗。舉王太傅問北院云。古人道。普現色身遍行三昧。佛法爲什麼不到北俱盧洲。院云。祇爲遍行所以不到。師云。如法置一問來。

舉王太尉入佛殿指鉢盂問僧。這箇是什麼鉢。僧云。藥師鉢。尉云。祇聞有降龍鉢。僧云。待有龍即降。尉云。忽遇擊雲擾浪來。又作麼生。僧云。他亦不顧。尉云。話墮也。玄沙云。盡爾神力走。向什麼處去。保福云。歸依佛法僧。百丈作覆鉢勢。師云。他日天生莫辜負老僧。

舉地藏問崇壽。爾久後將什麼利濟於人。壽云。無不利濟。藏云。無一法得利濟。師云。直饒與麼也好喫棒。又云。當時但喚近前來。已後教伊無鵲啄處。

舉泉州王太傅問僧。上座住甚處。僧云。半月山。傅云。忽遇月頭月尾。又作麼生。僧無語。師代云。將謂與麼。更有與麼。

舉龍牙尋常道。雲居師兄得第二句。我得第一句。西院云。祇如龍牙與麼道。還扶得也無。師云。須禮拜雲居始得。西院云。傍觀者哂。

舉崇壽問僧。還見燈籠麼。僧云。見。壽云。兩箇師代云。三頭兩面。又云。七箇八箇。

垂示代語
師因不安云。打草鞋行脚去。無對。師云。汝問我。與汝道。僧便問。和尚什麼處去。師云。四維上下對機設教去。代前語云。和尚宜喫薑附湯。

上堂云。劉久雨不晴。代云。一箭兩梁。或云。遇賤即貴。遇明即暗。代云。一起一倒。一日云。咬齒一句作麼生道。代云。合。或云。初秋夏末實情三十棒。代云。某甲如是。問僧。新羅國與大唐國是。同是別。代云。僧堂佛殿。廚庫三門。

上堂云。教意提不起。過在什麼處。代云。爲爾蝦蟇活。

上堂云。爾道古佛與露柱相交。是第幾機。無對。師云。汝問我。與汝道。僧便問。師云。一條條三十文。代前語云。南山起雲北山下雨。僧又問。作麼生。是一條條三十文。師云。打與。一日云。商量舉覺。箇什麼。代云。鹽貴米賤。或云。佛法兩字拈却。成得箇什麼。代云。死蝦蟇。或云。佛法不用學。燈籠露柱欺爾去。作麼生得不欺爾去。代云。趙州南石橋北。一日云。古人面壁閉却門。還透得這裏麼。代云。這裏是什麼乾屎橛。又云。一。或云。般柴來去。行住坐臥。四威儀中。還出得釋迦老子鼻孔麼。代云。和尚也是量才補職。師或舉手云。古佛爲什。

●第二帶●

●第二帶●

●第二帶●

●第二帶●

●第二帶●

●第二帶●

麼不到這裏代云。不可降尊就卑。因僧設報慈和尚齋。師問僧。汝道報慈和尚有幾身代云。今日齋飯如法。問僧般柴來去。普賢菩薩在什麼處。代云。般柴早是辛苦。

上堂大衆集定云。是大過患子細點檢。代云。不用別人問。世間是什麼人罪最重。代云。平出一日云。古人道。一句合頭語。萬劫繫驢。作麼生明得免此過。代云。趙州石橋嘉州大像。或云。虛空還有長短也。無代云。這箇師僧得與麼肥。這箇師僧得與麼瘦。一日云。常徒之見過在什麼處。代云。泊作過中會。

上堂大衆集定云。有理不伸。死而不弔。有理能伸。罕遇奇人。置將一間來。代云。過。師有時問僧。作麼生。代云。少喫。或云。是爾諸人繞天。下行脚。不知有祖師意。露柱却知有祖師意。爾作麼生明得露柱。知有祖師意。代云。九九八十一。

示衆云。一舉不再說。作麼生是一舉。又云。爾若不相當。且覓箇入頭路。微塵諸佛盡在爾舌頭上。三藏聖教在爾腳跟下。不如悟去好。還有人悟得麼。出來道看。代云。養子之緣。代前語云。長安雖樂。

上堂大衆集定云。風不來樹不動。便下座。代云。樹折船沈。或云。第一句作麼生道。若道不得。作麼生得心息。代云。和尚莫要草鞋拄杖。一日云。從上古人作麼生辨人。代云。城地因君置。師因摘茶云。摘茶辛苦。置將一間來。無對。又云。爾若道不得。且念上大人。更不相當。且順朱。代云。功不浪施。代前語云。勞而

無功。或云。今日二十七。拈向什麼處。代云。壁上挂。問僧。三乘十二分教。什麼人承當得。代云。沙彌童子。一日云。汝作麼生辨得無礙法。代云。閑家具。或云。還有句內藏身麼。代云。領。一日云。京華還有棟梁也。無代云。家家觀世音。或云。不相當。且順朱識取好。代云。因學人置得。

示衆云。割即難七九六十三。作麼生道。代云。不可總無人去也。又云。泊合向後道。師或云。日裏來往日裏辨人。忽然中夜教取箇物來。未曾到處作麼生取。代云。瞞却多少人。示衆云。看看佛殿入僧堂裏去也。代云。羅浮打鼓韶州舞。

上堂拈起拄杖云。看看。三千大千世界一時搖動。便下座。代云。拽。一日云。作麼生是雙明一句。代云。一箭兩梁。或云。作麼生是不瞞人底句。代云。莫道這箇是瞞人底。一日云。泥水不分。過在什麼處。代云。昨日莫徠人設齋。或云。日裏來往總識爾。作麼生是影身一句。代云。其中亦見日頭從東邊上。一日云。盡力作麼生道。代云。五箇餚餅三椀茶。或云。作麼生是平伸。問。代云。便擲傍僧。一日云。空不異色。作麼生道。代云。圓頭甚要。或云。作麼生是不沈底底句。代云。現。

上堂大衆集師良久云。久雨不晴。代云。一槌兩當。蓋覆將來。一日云。教中有言。謗斯經故獲罪如是。拈却當門齒將經來。代云。不空罽索。或云。爾多年在叢林裏。乃舉手便放下云。向後不得與麼。代云。若與麼便成辜負和尚。

一日云。昨日有一句語。不敢望爾會。還有人舉得麼。代云。驀。又云。走殺多少人。上堂大衆集定云。總上來也。各自東行西行。便下座。代云。不少。或云。古人一言悟道。觸緣見性。拈起作麼生商量。代云。雲居鼓上藍鍾。一日云。日裏來往上下下。一問一答。任汝當荷。夾差一間來。作麼生當荷。代云。謂言侵早起。更有夜行人。又云。一起一倒。又云。生在冀州。

上堂云。乾坤側日月星辰一時黑。作麼生道。代云。好事不如無。師因說事了起立。以拄杖擊禪床一下云。適來如許多葛藤。眨向什麼處去。靈利底即見。不靈利底著於熱瞞。代云。雪上加霜。

示衆云。日月傍照三天下。正照四天下。我與爾注破了也。一句道將來。代云。東弗于代西瞿耶尼。或云。佛法不用道著。世間什麼物最貴。代云。莫道這箇是賤底。又云。乾屎橛。一日云。今日十五入夏也。寒山子作麼生代云。和尚問寒山。學人對拾得。或云。爾諸人傍家行脚。還識西天二十八祖麼。代云。坐底坐臥底臥。又云。少喫因齋次。指白磁器云。這箇知有超佛越祖之談。代云。五九四十五。又云。和尚自喫飯。一日云。是爾傍家行脚。作麼生是不落賓主底句。道將來。代云。便出去。或云。是爾師僧在江西湖南所在過夏。衣鉢分付什麼人了來。代云。不是瞞却一人來。又云。不作大人相。一日云。非貴賤據什麼。代云。蝦跳不出斗。

示衆云。日月傍照三天下。正照四天下。我與爾注破了也。一句道將來。代云。東弗于代西瞿耶尼。或云。佛法不用道著。世間什麼物最貴。代云。莫道這箇是賤底。又云。乾屎橛。一日云。今日十五入夏也。寒山子作麼生代云。和尚問寒山。學人對拾得。或云。爾諸人傍家行脚。還識西天二十八祖麼。代云。坐底坐臥底臥。又云。少喫因齋次。指白磁器云。這箇知有超佛越祖之談。代云。五九四十五。又云。和尚自喫飯。一日云。是爾傍家行脚。作麼生是不落賓主底句。道將來。代云。便出去。或云。是爾師僧在江西湖南所在過夏。衣鉢分付什麼人了來。代云。不是瞞却一人來。又云。不作大人相。一日云。非貴賤據什麼。代云。蝦跳不出斗。

示衆云。日月傍照三天下。正照四天下。我與爾注破了也。一句道將來。代云。東弗于代西瞿耶尼。或云。佛法不用道著。世間什麼物最貴。代云。莫道這箇是賤底。又云。乾屎橛。一日云。今日十五入夏也。寒山子作麼生代云。和尚問寒山。學人對拾得。或云。爾諸人傍家行脚。還識西天二十八祖麼。代云。坐底坐臥底臥。又云。少喫因齋次。指白磁器云。這箇知有超佛越祖之談。代云。五九四十五。又云。和尚自喫飯。一日云。是爾傍家行脚。作麼生是不落賓主底句。道將來。代云。便出去。或云。是爾師僧在江西湖南所在過夏。衣鉢分付什麼人了來。代云。不是瞞却一人來。又云。不作大人相。一日云。非貴賤據什麼。代云。蝦跳不出斗。

示衆云。日月傍照三天下。正照四天下。我與爾注破了也。一句道將來。代云。東弗于代西瞿耶尼。或云。佛法不用道著。世間什麼物最貴。代云。莫道這箇是賤底。又云。乾屎橛。一日云。今日十五入夏也。寒山子作麼生代云。和尚問寒山。學人對拾得。或云。爾諸人傍家行脚。還識西天二十八祖麼。代云。坐底坐臥底臥。又云。少喫因齋次。指白磁器云。這箇知有超佛越祖之談。代云。五九四十五。又云。和尚自喫飯。一日云。是爾傍家行脚。作麼生是不落賓主底句。道將來。代云。便出去。或云。是爾師僧在江西湖南所在過夏。衣鉢分付什麼人了來。代云。不是瞞却一人來。又云。不作大人相。一日云。非貴賤據什麼。代云。蝦跳不出斗。

示衆云。日月傍照三天下。正照四天下。我與爾注破了也。一句道將來。代云。東弗于代西瞿耶尼。或云。佛法不用道著。世間什麼物最貴。代云。莫道這箇是賤底。又云。乾屎橛。一日云。今日十五入夏也。寒山子作麼生代云。和尚問寒山。學人對拾得。或云。爾諸人傍家行脚。還識西天二十八祖麼。代云。坐底坐臥底臥。又云。少喫因齋次。指白磁器云。這箇知有超佛越祖之談。代云。五九四十五。又云。和尚自喫飯。一日云。是爾傍家行脚。作麼生是不落賓主底句。道將來。代云。便出去。或云。是爾師僧在江西湖南所在過夏。衣鉢分付什麼人了來。代云。不是瞞却一人來。又云。不作大人相。一日云。非貴賤據什麼。代云。蝦跳不出斗。

示衆云。日月傍照三天下。正照四天下。我與爾注破了也。一句道將來。代云。東弗于代西瞿耶尼。或云。佛法不用道著。世間什麼物最貴。代云。莫道這箇是賤底。又云。乾屎橛。一日云。今日十五入夏也。寒山子作麼生代云。和尚問寒山。學人對拾得。或云。爾諸人傍家行脚。還識西天二十八祖麼。代云。坐底坐臥底臥。又云。少喫因齋次。指白磁器云。這箇知有超佛越祖之談。代云。五九四十五。又云。和尚自喫飯。一日云。是爾傍家行脚。作麼生是不落賓主底句。道將來。代云。便出去。或云。是爾師僧在江西湖南所在過夏。衣鉢分付什麼人了來。代云。不是瞞却一人來。又云。不作大人相。一日云。非貴賤據什麼。代云。蝦跳不出斗。

示衆云看看殺了也。便作倒勢云。會麼。若不。且向拄杖頭上會取。代云。龍頭蛇尾。龍尾蛇頭。又代作倒勢。一日云。我每日共爾葛藤。不能到夜。如今在這裏置將一問來。代云。祇恐和尚不答。或云。作麼生是脚跟下一句。代云。有麼。師或問僧。爾爲什麼帶累我。代云。某甲帶累和尚。或云。作麼生出得這裏。代云。朝遊羅浮暮歸檀特。一日云。明已底人。還見有已麼。代云。把將來。又代展兩手。或云。作麼生是處舌一句。代云。和尚祇待某甲道。一日云。爾師僧繞天下行脚。見老和尚開口。便上來東聽西聽。何不向洗鉢盂處置將一問來。代云。也和和尚爲物之故。因見火頭公。爾辛苦我賞爾。這箇拄杖子吞却。祖師也。無對。代云。功不浪施。又云。禍不單行。師因披衲衣云。古人道。披衣蓋乾坤。乃拈起衲衣抖擻云。北斗一時黑。作麼生。代云。也和和尚出身早。又云。不道與麼去。或云。佛法還有變易也。無代云。鉢盂鞋履挂杖針。箇。一日云。佛法拈却我不問爾。還有識世諦法麼。代云。某甲若道有。被和尚領過。或云。摩訶顯正。過在什麼處。代云。有什麼過。

示衆云。天中函蓋乾坤。目機鋒兩。不涉春綠。作麼生承當。代云。一鐵破三關。師或云。南來北往飛禽走獸。爲什麼却有異。代云。辨却多少人。或云。爾諸人。擔鉢囊行脚。不知有佛法。佛殿上啗吻。却知有佛法。代云。佛殿裏裝香。三門外合掌。師或以拄杖一割云。微塵諸佛盡在這裏。還辨得麼。代云。日出東方夜

落西。一日云。作麼生是扣門一句。代云。打。或云。迷本底人。觸途俱滯。悟本底人。爲什麼有四大見。代云。益州附子。建州薑。師或云。爾諸方愛答話。還有透不得底句麼。代云。來。或云。達磨西來。爲什麼難得兒孫。代云。放。師因說事了起立云。爾諸人。忽然今夜總悟去。早起將刀截却我頭。我說了也。乃拈衲衣抖擻云。作麼生。代云。學人不得辜負和尚。或云。口祇堪喫飯。爾道古人拈槌。豈拂揚眉動目。作麼生。辨代云。箇山笠子。江西別。又云。龍頭蛇尾。或云。佛法中菩提涅槃。真如解脫。並爲增語。汝道世諦。以何爲增語。代云。鬧市裏一箇兩箇。又云。菩提涅槃。師或云。古人道。觸目是道。拈却菩提。阿那箇是道。無對。師云。蒼天蒼天。代前語云。是什麼心行。或云。見即不可。子細看。代云。長安雖樂。

示衆云。十五日已前不問爾。十五日已後道將一句來。代云。日日是好日。

上堂良久云。鈍置殺人。便下座。代云。不獨。因看誌公頌問僧。半夜子心。住無生即生死。古人意作麼生。代云。不可總作野狐精見解也。或云。古人道。人人盡有光明在。看時不見。暗昏昏。作麼生是光明。代云。厨庫三門。又云。好事不如無。一日云。佛法大殺有。祇是舌頭短。代云。長也。又云。大斧斫了手。摩訶師齊大問僧。應是從前叢林學得底。言語總拈却。爾道我飯作麼生滋味。代云。菜裏少鹽醋。或云。是爾諸人行脚。須知有隔身句。作麼生是隔身句。代云。初三十一。或云。大智非明。真空

絕跡。還有人明得這箇道理麼。若有人明得。出來道看。代云。捏。問僧。常徒底人。過在什麼處。爾與我拈出來。代云。不可平地生堆阜。又云。和尚佛法。身心何在。或云。一言纔舉。千差同轍。是什麼言。代云。如是我聞。又云。要道有什麼難。因見狗子。乃打一下云。爾爲什麼咬這露柱。代但以脚趂狗子便去。舉華嚴經云。金色光明雲。青色光明雲。爾道我尋常還有這箇時節麼。代云。亦不得屈著和尚。因開法堂門云。作麼生是入門一句。有僧云。睹。師云。漆桶。無對。代云。掩面出去。代後語云。道著。一日衆集定云。莫錯認一著。便下座。代云。謝和尚重重相爲。或云。是爾諸人行脚。須知有入頭路。還有人道得麼。出來道看。代云。也不得辜負和尚。

示衆云。中有一寶。祇在形山。拈燈籠向佛殿裏。將三門來燈籠上。作麼生。代云。逐物意移。又云。雷起雲興。一日云。宗門作麼生舉令。代云。昨。師或云。阿耶耶。新羅國裏打鐵。火星燒著我指頭。自代云。非但指頭。師或云。從上祖師三世諸佛說法。山河大地草木。爲什麼不省去。代云。新到行人。事。又云。和尚京中喫。麪多。師或云。萬法紮紮。三世諸佛天下老和尚。一時出頭。過在什麼處。代云。著什麼來由。一日云。忽然有一箇老宿。把弓刀按劍。入地獄如箭射。還有人會得這箇時節麼。代云。鑰匙在和尚手裏。或云。古人道。難得不錯怪人句。作麼生是不錯怪人句。代云。爭塞得人口。一日云。眼睫橫亘十方。眉毛上透乾

坤下透黃泉。須彌塞却爾咽喉。還有人會得麼。若有人會得。拽取占波共新羅闍額。代云。晒。或云。古人道。聲香味觸常三昧。我與爾葛藤。乃拈拄杖云。這箇拄杖子是三昧。爾若識得拄杖子。即識得天下老宿。又云。爾若識得拄杖子。未夢見天下老宿。腳跟下一莖毛。代云。和尚不使別人。一日云。一箭兩樁作麼生。代云。長安雖樂。或云。日謝樹無影。這箇是佛殿。那箇是無影。代云。泊分南北。一日云。作麼生道得不落第二問。代云。洪州鞋履。一日拈起拄杖云。解脫深坑勃跳。代云。出。或云。一語明得不要分外。代云。將謂是天地。師或云。塵無自性。攪真成立。作麼生是成立底事。代云。五尺拄杖三尺竹。一日云。說即天地懸殊。不說即眼睫裏藏身。眉毛上勃跳。代云。三三。或云。古人道。一語無二語。作麼生是一語。代云。早朝粥齋後茶。師或拈起拄杖云。是爾諸人作麼生辨雲門。雲門作麼生辨爾諸人。代云。平。問僧。佛法還有青黃赤白也無。代云。東方甲乙木。西方庚辛金。一日云。作麼生是塵中辨主。代云。道州去江華不遠。師或云。有一人問著。口似木樨。有一人問著。口似懸河。爾道。二人過在甚處。代云。有過即拈出。示衆云。叢林言語即不要。作麼生是宗門自己。代但展兩手。或云。迷身一句作麼生道。代云。何處有也。或云。目前不溺作麼生道。代云。下不舉上。

示衆云。江西即說君臣父子。湖南即說他不與麼。我此間總不如是。爾還識壁麼。代云。何

異。一日云。作麼生是不續再問。代云。秋風過去春風至。因齋時聞鼓聲。師云。釋迦老子叫喚也。時有僧問。未審釋迦老子叫喚作麼。師云。爾與麼驢年夢見麼。代云。今日喫飯甚是遲。或云。我今年老七十八也。所作事難也。良久問僧。爾道淨瓶年多少。無對。代云。甲子會。一日云。靈利底人難得。作麼生是靈利底人。代云。不妨。或云。問一答十。問十答百。底人。從什麼處來。代云。西京來。一日云。會佛法底人。共什麼人語話。代云。行者。問僧云。三藏聖教天下老和尚言語。總拈却蝦蟆口裏。道將一句來。代云。昨日新雷起。師舉。古人道。讀經千遍紙上見經。不識忽然國師問爾作麼生。又云。忽然國師拈起作麼生。代前語云。噫。代後語云。朝看華嚴夜讀般若。或云。凡有請問。不得離於祇對。作麼生道。代云。路逢劍客須呈劍。一日云。作麼生是一句通褒貶。代云。雖是善因而招惡果。或云。行住座臥著衣喫飯是法身。那箇是爾四大。代云。和尚今年年尊。一日云。爾若辨我我辨爾是尋常。更有一條作麼生辨。代云。識。或云。節角語須是箇人始得。作麼生是節角語。代云。摩斯吒落水。一日云。繞天下行脚辨人底人。爾道具什麼眼。代云。聽水。

上堂云。遇人即鼻孔。遠天。便下座。代云。識好惡。師或云。鬧市裏道將一句來。代便唱聲云。人家莫點燈火。

上堂云。爲衆竭力。禍出私問。代云。衆禍已除。或云。照盡一句作麼生道。代云。某甲不欲

開蝦蟆口。師在餠餅寮喫茶云。不向汝道罪過。無對。復云。第一須忌火。便起去。代云。大衆不得辜負和尚。師或云。佛法大殺有。祇是灸瘡痛。代云。灸瘡痛猶可。一日云。臨坑不損人。代云。也是。又云。某甲識好惡。或云。古人道。舉即易作麼生。代云。以貌取人。一日云。驀點是什麼時節。代云。不可道是蝦蟆蛤。或云。不是雲門罪過。便起去。代云。事不孤起。師或云。已事若明。始消他供養。作麼生是爾明底事。又云。舉一明三萬里崖州。代云。一切由和尚。代前語云。飽。師或拈起拄杖問僧。這箇汝不得道著。作麼生是納僧孔竅。無對。又云。爾若道不得。向鼻孔裏道將一句來。代云。新羅火鐵鄆州針。又云。足上不足。因僧來參。師拈起袈裟云。爾若道得。落我袈裟纏繞裏。爾若道不得。又在鬼窟裏座。作麼生。代云。某甲無氣力。或云。不明已底人過在什麼處。代云。大人不合如此。一日云。放下一句無不盡。代云。養子之緣。或云。不用指東劃西。什麼人會佛法。代云。三家村裏老翁婆。一日云。爾若衣鉢下坐。縛殺爾。爾若走上來。走殺爾。作麼生是不停之句。代云。速。或云。新羅國裏置將一問來。代云。便請。一日云。萬法從甚處起。代云。糞堆頭。師或云。第一句作麼生道。爾若明得。陝府鐵牛吞却乾坤。代云。謝和尚重重相爲。一日云。作麼生是問中具眼。代云。瞞。

示衆云。舉一不得舉二。爾若舉二。放爾舉三。代云。開。師或云。天堂地獄鐵湯鑊炭蓋却爾

頭。三世諸佛總在爾腳跟下。三十年後鼻孔

遠天。代云。不可更作野狐精見解也。一日云。五音六律是有是無。代云。不可蝦蟆窟裏作活計。師或云。一句該通五千餘首。蘇瞻薩訶。代云。三門頭打鼓。佛殿裏行香。師或云。如今半夏也。敲磬處道將一句來。師復云。蜜但哩孤密但哩智。又云。蜜但哩孤密但哩智作麼生。代云。囉嘛。又云。囉。一日云。三十年後會去在。代云。點兒落節。或云。頭上霹靂即不問爾。脚下龍過道將一句來。代云。朝起雲夜降雨。師問僧。德山便棒。爾道學人還有長處也。無代云。無端。一日云。一切智智清淨中。還有生滅麼。代云。夜叉說半偈。或云。若知去處。什麼劫中無祖佛。代云。發

示衆云。作麼生是不露鋒骨句。代云。今時人

須是明明向道始得。師乃有頌。不露鋒骨句。未語先分付。進步口喃喃。知君大罔措。或云。

十方國土中。唯有一乘法。爾道自己在一乘法裏一乘法外。代云入。又云是。一日云。紐半

破三針。筒。鼻孔裏道將一句來。代云。海裏使風山上船。或云。折半列三針。筒。鼻孔在

什麼處。與我箇箇拈出來看。代云。上中下。或云。分疆列土作麼生。道。代云。文殊自文殊。解

脫自解脫。師或云。納僧須得巴鼻。即識得天下人。作麼生是納僧巴鼻。代云。德山棒

示衆云。淺聞即深悟。深聞即不悟。代云。迷達磨。或云。納僧須識古人眼。作麼生是古人

眼。代云。蝦蟆跳上天。一日云。處處道將一句來。代云。鬧市裏天子。百草頭上老僧。或云。暗

道將一句來。代云。藏頭露尾。一日云。將南作

北。將北作南。作麼生。道。代云。由阿誰。或云。未打板已前。道將一句來。代云。著什麼來。由

一日云。以有爲有。作麼生免得去。代云。忠。師或云。解患非患。明得了。作麼生是眼。代云。晝

見日。夜見星。一日云。明暗爲什麼不相管。代云。難爲怪笑。或云。過在什麼處。得與麼難。

代云。辨。一日云。渺漫不分。是什麼人分上事。代云。不可作沙彌行者見解也。師或拈起拄

杖云。莫道老和尚瞞爾。貴之與賤縱橫十字。一時這裏會得了。莫辜負老僧。代云。百鳥爲

子屈。又云。抑與之與。師或云。見麼。自云。見。又云。見什麼。代云。花。師舉古人云。至道無難

唯嫌揀擇。這箇是僧堂。這箇是佛殿。那箇是不揀擇。代云。何必如此。師或云。全抽半抽作

麼生。道。復云。作麼生是半抽。代云。跳出死蝦蟆。又云。作麼生是全抽。代云。案山雷主山

雨。師或云。爾自鈍置。第一不得錯舉。代云。事不孤起。一日云。識得道得出來道看。話端

道什麼。代云。識罪。或云。作麼生是不再問底句。代云。今年春氣早。夜來陽鳥啼。又云。佛

殿裏裝香。三門前合掌。一日云。入夏來十一日也。還得入頭麼。作麼生。道。代云。來日十

二。師因喫茶拈起茶盞云。一口吞盡。作麼生。代云。茶又喫却

示衆云。西天二十八祖。唐土六祖。天下老和尚。總出頭來。過在什麼處。又云。爾在此間三

冬兩夏。忽然出外。有人問雲門老和尚道什麼。爾向他道什麼。代云。裏面睡這野狐精。代

前語云。他不是頭。或云。古人道。從門入者非

寶。作麼生是門。代云。道得也無用處。因聞鼓

聲云。鼓聲咬破七條。又指僧云。抱取貓兒來。代云。不用別人。師問僧。行脚事即不問汝。三

十二相八十種好道將一句來。還有人道得麼。代云。恒薩阿竭二千年。師或云。不問汝。叢

林言教。這箇是天。這箇是地。以手指身云。這箇是我。又指露柱云。這箇是露柱。那箇是佛

法。代云。也大難。師在僧堂中喫茶。拈起托子云。蒸餅饅頭一任汝喫。爾道這箇是什麼。代

云。乾狗屎。又云。茶又喫了也。師或云。爾還識德山麼。莫道我壓良爲賤。代云。也和和尚

因某甲置得。師問齋鼓聲云。爾道鼓因什麼置得。代云。因皮置得。師問齋鼓聲云。爾還識

得老婆禪麼。代云。鼓聲喚喚飯去。一日云。古人道。巧拙具生殺。作麼生是生殺。代云。正上

不足。正不有餘。上堂。大衆集已。師云。大衆齋去。却問僧。爾

道我教伊去。還有過也無。代云。也不是和尚特地如此。師行次。以拄杖打露柱一下云。新

羅天子。勃跳上梵天。代云。無端。師或云。世諦不要道。佛法道將一句來。代云。父子之情

一日云。通明底人什麼物與麼來。代云。莫教屈著人。又云。釋迦老子須彌山。或云。古人

道。朝朝抱佛眠。起時還共起。爾道見解朦朧底人作麼生。代云。未到。問僧云。眼中無色識

識中無色。眼色眼二俱無。何能令見色。去却古人道將一句來。代云。把將饅頭蒸餅來。又云。雪上更加霜。又云。有什麼。師或云。幡竿

頭倒卓是第幾機代云打一。日云。學佛法底人如恒河沙。百草頭上道將一句來。代云俱。師因出門云。古人道。從門入者非寶。汝道從門出者作麼生。代云。一師入堂齋次。指聖僧供鉢。問僧云。爾若喫盡。又在解脫深坑裏。爾若喫不盡。又不喫。作麼生。代云。大眾喫飯次。

上堂云。劃斷即不可。復云。爾若不會。三十年後莫道不見老僧。代云。和尚恐人埋沒。代前語云。今日上堂大眾著便。師或以拄杖打露柱。一下云。爾作麼生。不說禪。復云。埋沒人。男女無對。自云。擔枷過狀。自代前語云。爭怪得別人。師或云。湖裏魚變成龍。即不問。爾作麼生。是針眼魚。代云。點。師問打槌聲云。妙喜世界百雜碎。擊鉢孟向湖南城裏喫粥。代云。浴後喫。一日云。什麼語中無世諦。什麼語中無地獄。代云。天晴日出。雨下雷興。或云。平常心是道。爾平常道將一句來。代云。五箇餅餅三箇餤。一日云。一句辨邪正。忽有人問。作麼生。是辨邪正底句。爾作麼生。道。代云。西天與此土不同。或云。今日已前不要。今日已後不要。正當今日道將一句來。代云。正好。師或云。病遇因即瘥。爾道遇什麼因。道得底道看。代云。尙。或云。鉢盂匙筋與露柱相去多少。代云。分開好。又云。尋常得此便。一日云。當鋒一句作麼生。道。代云。領。或云。作麼生。是辨慈風。一句。代云。識取好。一日云。迷身一句作麼生。道。代云。昨日雷聲起。今朝陽鳥啼。師或云。不用勃跳。道將一句來。代云。死蛤。跛也。

無用處。一日云。作麼生。是提婆宗。代云。西天令嚴此土還較。或云。汝道何物具四德。代云。死貓兒。又云。把不具底來。一日云。荆棘不彫。擇道將一句來。代云。拈放一邊。或云。有一切見底人。是什麼人。代云。三家村裏納稅漢。一日云。不占田地。道將一句來。代云。總屬和尚。或云。倒道將一句來看。代云。詞薩。一日云。息節一句作麼生。道。代云。知時好。師或云。天下亂走。將什麼過水。代云。且曬著。師或時拈拄杖作射勢云。官家進器械來也。看看。代云。和尚不得放過。又云。僧堂前。師或云。一夜展脚睡天明。道將一句來。代云。何不快起。或云。作麼生。是赤脫一句。代云。也大無端。一日云。以有爲有。此人過在什麼處。代云。苦。或云。還有不識祖師底人麼。代云。仁義道中。又云。不患。一日云。識過無過。不識過過。也不知。代云。熱。或云。曹溪路上。還有俗談也無。代云。二事一時。一日云。佛法外置將一問來。代云。一箇便多。或云。既知來處。什麼劫中無祖師。代云。某甲今年不著便。或云。寸草不生。不學禪。不學道。代云。是什麼閑。或云。還有吞不盡句麼。代云。蛇。師行次。以拄杖打露柱。一下云。什麼處來。自云。西天來。復云。來這裏作什麼。自云。說佛法。乃喝云。欺我唐土人。又以拄杖打一下。便行。却拈問僧。汝道我意作麼生。僧便問。祇如師意作麼生。代云。不用行主。又云。師子咬人。復問僧。祇如當機。合下得什麼語。代云。發。又云。百歲老兒作歌舞。一日云。摹割一句作麼生。道。代云。因一事長一。

智。或云。大藏教將什麼辨。代云。點。一日云。佛殿爲什麼不見僧堂。代云。痛。或云。衲僧鼻孔。卽不問汝。泥裏洗土塊。道將一句來。代但彈指。又云。衲僧鼻孔。又作麼生。道。代云。翫山翫水。師或問僧。作麼生。是不寂句。無對。師云。汝問我。與汝道。僧便問。作麼生。是不寂句。師云。哪。代前語云。不可向鬼窟裏作活計。又云。作麼生。是哪。代云。會此意。又云。文殊五字。或云。作麼生。是入鄉隨俗底句。代云。君子可八。一日云。作麼生。是提綱一句。代云。雪峯南趙州北。一日云。靈苗不動根。過在什麼處。代云。誤却多少人。或云。一顆圓光明已久。作麼生。是一顆圓光。代云。謝和尚重重相爲。師或云。作麼生。是對明一句。代云。露。師或云。非色非聲。體上明得。是第幾機。代云。不可向野狐窟裏作活計。一日云。布幔。天網打龍。布絲網。撈蝦。攪蝦。爾道。螺蚌落在什麼處。代云。具眼。師因卸却七條語。僧云。汝道來生莫不會佛法。變。僧無語。代云。和尚幸是大人。又云。某甲不敢道。復云。爲什麼不敢道。又云。自有和尚在。師歲夜問僧。餅。是羅漢藥石。還將得餅。餅。餤子來麼。無對。代云。今日東風起。師或云。爾若不相當。且向古人建化門中道將一句來。若道不得。向異處道將一句來。作麼生。道。代云。前來猶是可。一日云。遠卽照近。卽明。作麼生。道。代云。入水始見長人。又云。更不要也。師或拈拄杖云。且向這裏會。也有利益。也無利益。總不會。識。預佛性。體。何真如。代云。正上不足。正下有餘。一日云。萬法從什。

○雲門匡真禪師廣錄卷中
住福州鼓山圓覺宗演校勘

山。借我二百錢爲什麼不還。無對。代云。今日小出大遇。又云。今日不著便。問僧。心法雙忘。是第幾座。僧云。第二座。師云。作麼生是第一座。僧云。不敢虧於和尚。師不肯。代云。韶州糴米。問僧。什麼處來。僧云。摘茶來。師云。人摘茶。茶摘人。無對。代云。和尚道了。某甲不可更道。師問僧。爾是修造那。云是。師云。盡

十字一(明) 李二哩(明)

雲門匡真禪師廣錄^⑤卷下

門人明識大師賜紫守堅集

勘辨一百六十五則

遊方語錄三十一則

遺表

遺訓

勘辨

師見新到云。雪峯和尚道。開却路。達磨來也。我問爾作麼生。僧云。築著和尚鼻孔。師云。地神惡發。把須彌山。一擲。敦跳上梵天。拶破帝釋鼻孔。爾爲什麼向日本國裏藏身。僧云。和尚莫瞞人好。師云。築著老僧鼻孔。又作麼生。無對。師云。將知爾祇是學語之流。代無語處云。和尚祇恐某甲不實。又云。遲遲。李。問新到。爾是甚麼人。僧云。新羅人。師云。將什麼過海。僧云。草賊大敗。師云。爾爲什麼。在我手裏。僧云。恰是。師云。敦跳。無對。代前語云。常得此便。又云。一任敦跳。問新到。爾在南岳。

領話。師便打。代云。且喜。代前語云。和尚休得也未。僧辭師。師云。爾辭去那。云是。師云。前頭江難過。僧去。一切臨時。師云。蘇盧薩訶。代前語云。臨行不可無禮去也。代後語云。太龜心。又云。近日世界不好。師問僧。甚處過夏。僧云。和尚合知。師云。我即知。僧云。且道某甲甚處過夏。師云。老鼠孔裏出頭。無對。代云道著。代前語云。便出去。僧辭師。師云。莫教敗闕。僧云。和尚有什麼事但問。師云。草賊大敗。無對。代云敗也。代前語云。不少。因普請般來了坐次云。近日不唧噥。祇擔得一斗

①裏二里②③ ②般二撒④⑤* ③千二十④ ④[雲]

米不如快脫去。僧云和尚脫向甚處去。師云
喂。僧擬再問。師云釘釘了。代云。然。代前
語云。今日般米困。又云。尚近。師問僧。還有燈
籠麼。僧云。不可更見也。師云。糊。懸。繫。露。柱。
代云。深領和尚佛法深心。代前語云。好事不
如無。問僧。近離甚處。僧云。查渡。師云。踢破
多少草鞋。無對。代云。可惜草鞋。又云。不虛
踢破草鞋。師見飯頭云。汝是飯頭麼。云是。師
云。顯裏有幾米。米裏有幾顆。無對。代云。某
甲瞻星望月。又云。福利門中不得不作。師因
齋次問僧。爾是甚處人。云。淮南人。又問一僧。
爾是甚處人。云。京兆人。師拈起蒸餅云。我也
無可到爾淮南人。也無可到爾京兆人。二僧
無對。師遂拈蒸餅轉轉云。我惜爾作麼生。又
無對。代云。不是和尚惜。代前語云。普同供
養。又云。且留供養和尚。問僧。看什麼經。云
已有人問了。師云。爾爲什麼在我脚下。僧云
恰是。師云。伏惟尚饗。代云。蒼天蒼天。又云。
將謂韶州無。問僧。看什麼經。云。般若燈論。師
云。西天金剛座上。甚人說佛法。僧云。和尚合
知。師云。爾夢見麼。無語。代云。不獨某甲。代
前語云。跳出死蝦蟆。又云。將謂西天無。又云。
墮。因齋次問僧。喫得幾箇餅。僧云。喫得四
箇。師云。爾爲什麼鼻孔裏祇有一莖毛。無對。
師云。脫空妄語。代前語云。直須慎初。又須護
末。因齋次問僧。羹受飯裏。飯受羹裏。過在什
麼處。道得別有商量。無對。代云。好羹好飯。
又云。不可道和尚蝦蟆裏。因僧辭師。師下
座把僧手云。著幾錢。無對。師云。爾問我。僧

便問師云。都不直半分錢。代云。有什麼信物
送路將來。又云。臨行。因見龍藏字問僧。龍藏
出得箇什麼。無對。師云。爾問。我與爾道。僧
便問。師云。出箇死蝦蟆。代云。屎臭氣。又云。
饅頭蒸餅。因般米次。師以拄杖打僧一下云。
這箇師僧不去般米是不。僧云。般米入倉了
也。師云。般米入倉了且置。阿誰喫飯。僧便出
去。師云。脫空妄語。漢。又拈問僧。作麼生免得
不被主家道得脫空妄語。代云。爲什麼壓良
爲賤。又云。因一事長一智。代是不處云。和尚
著甚來由。師在僧堂前問僧。這箇鐘子是什
麼物作。無對。師云。爾問我。僧便問。師云。納
僧作代。但打鐘一下云。摩訶般若波羅蜜。又
云。衆僧堂前。師問修造僧。甚處來。僧云。山
上斫木來。師云。還祈得合盤麼。僧云。和尚放
某甲過。師云。放爾過。作麼生道。僧便禮
拜。師便打。代云。某甲也。潛。又云。可惜成
功不毀。又云。祈。問僧。甚處來。僧云。般柴來。
師云。維那打鼓不般柴作麼生。無對。代云。錯
領。又云。可惜般柴工夫。又云。和尚位處當人
某甲參學。又云。纔施少許功勞。師問僧。甚處
來。云。山下。師云。有幾人。僧云。四人。師豎
起拄杖云。總在者裏。無對。代云。抑已而已。
又云。誤却多少人。問僧。喫得幾箇餅。云
三箇。師拈起餅云。這箇是第幾箇。無對。
師云。爾問我。僧便問。師云。不出。代云。欺敵
者亡。問僧。甚處來。僧云。湖南來。師云。夏在
甚處。僧云。湖南。師云。開通寺在甚處。僧云
不會。師云。參堂去。無對。代云。喏。代初語云。

和尚遠問學人近對。又云。纔始新到。師齋次
問僧。爾道鉢盂裏多少飯。無對。代云。野。又
云。飽便休。又云。一杓兩杓。師見僧齋次問。
鉢盂匙箸拈向一邊。把將餽飽來。無對。代云。
好羹好飯。又云。休。問僧。看什麼經。僧拈起
經。師云。鬼窟裏出頭。僧云。和尚見箇什麼。
師云。賊物見在。無對。代云。仁義道中不合如
此。問僧看什麼經。僧云。般若經。師云。經中
道。一切智智清淨是。僧云。是。師云。爾眼爲
什麼穿過石榴樹。僧云。古人何在。師云。古人
卽知是爾不知。無對。代云。大有人不識。師
問僧。甚處來。云。嶺中來。師云。夏在甚處。僧
云。招慶。師云。招慶有何言句。僧近前應。師
云。一不成二不是。無對。師云。然。然。代云。祇
守是師因齋次。拈起餽飽謂僧云。擬分一半
與爾。又却不分。僧云。爲什麼不分。師云。爲
爾打野狸。代云。將食與人也不惡。又云。謝和
尚供養。又云。和尚無端作麼。師因喫茶次云。
茶作麼生滋味。僧云。請和尚鑒。師云。鉢盂無
底尋常事。面上無鼻笑殺人。無對。師云。趁隊
囉飯漢。代云。祇守是。又代以茶便潑。又云。
且待某甲點一碗茶。師問僧。甚處過夏。僧云。
和尚合知。師云。我卽知。僧云。且道某甲甚處
過夏。師云。不消一箇。代云。更不消也。問僧。
看什麼經。僧應。師云。因。什失却。僧云。某
甲甚處失却。師云。自領出去。代云。同路。又云。
和尚大人不合自作。問僧。完。餽餅角子卽不
要。爾半截底把將來。僧應。師云。這箇是完
餽底把將來。代云。齋與不齋當來無礙。又云。

棧越所修福。師問新到。什麼處來。僧云。郴州。師云。夏在甚處。僧云。荆南分金。師云。分得多少。僧展兩手。師云。這箇是瓦礫。僧云。和尚莫別有麼。師云。乾屎橛一任咬。代云。若不言。爭得玉轉。問僧。看什麼經。僧云。瑜伽論。師云。爲甚義。僧云。什麼處義。師云。自領出去。代云。悔不先下手。問僧。曾講百法論是不。僧云。是。師云。爲什麼脫空妄語。代云。事不孤起。又云。著。因爲亡僧唱衣次。問僧。如今唱衣亡僧。還向這裏麼。代云。勞煩大衆不能等候。打遍槌去也。問僧。甚處來。僧云。般柴來。師云。般得多少。轉一宿覺。僧云。二十轉。師云。爾爲什麼打落常門齒。無對。師便打云。學語之流。代云。也知和尚佛法身心。又代前語云。般柴早是辛苦。問僧。看什麼經。其僧却指傍僧云。和尚問何不祇對。師云。露柱爲什麼倒退三千里。僧云。豈干他事。師云。學語之流。代云。消合不識勢。又代珍重便出。又云。著者非一。師在西京時。問僧。爾是甚處人。僧云。于闐國人。師云。還到西天麼。僧云。到。師拈起拄杖云。聖電之機。不問爾。還到這裏麼。僧云。不會。師呵呵大笑。代云。深領和尚降尊就卑。又云。將謂此土無。又云。動。問新到甚處來。僧云。南嶽來。師云。觀音爲什麼入洞庭湖裏去。僧云。某甲初心不會。師云。參堂去。代云。暗。又云。惑著多少人來。又云。和尚問觀音。某甲對彌勒。師齊次問僧。半夜般柴。即不同爾。齊時將什麼喫飯。僧拈起鉢盂。師以拄杖打落。僧無語。代云。引。又云。兩片皮。又云。

匙箸鉢盂手巾單子。因喫茶次。問僧。爾是柴頭不。僧云。是。師云。更勸一甌茶。代云。辛苦受盡。又云。功不浪施。又云。和尚念某甲辛苦。問僧。爾是圖頭不。僧云。是。師云。蘿蔔爲什麼不生根。無對。代云。雨水多。又云。不解悅豫使人。問僧。爾是甚人。僧云。知客。師云。客來將何祇待。僧云。隨家豐儉。師云。這箇是瓦椀竹箸。客來將何祇待。僧云。謝和尚慈悲。師云。蝦跳不出斗。無對。師云。爾問我。僧便問。將何祇待。師便打。代初問處。便打。又云。一盤飯兩椀茶。又云。食觀天上月。師問僧。爾是甚處出家。僧云。趙州孫。師云。師翁是甚處人。代云。喫飯老和尚。師因見水磨題梁云。永爲不朽。後即破損。師問僧。既是永爲不朽。爲什麼却被水推。無對。代云。不因一事難長一智。又云。堯舜之君。猶藉於化。師問僧。不惹泥水作麼生道。代云。南山打鼓北山舞。因齊次問僧。者裏還有超佛越祖之談麼。僧云。有。師云。什麼處去也。無對。代云。新羅國裏。又云。和尚恐某甲不實。代前語云。喫飯時不合與麼道。師問柴頭。爾爲什麼挫折大梁鋸。僧云。無。師云。無即休。代云。彼此。又云。平地。又云。也知和尚爲頭首辛苦。師問僧。什麼處來。僧云。南嶽來。師云。我此間不曾與人葛藤。近前來。僧乃近前。師云。去。代云。念學人遠來。又云。今日無彩。因僧在師前立。以拄杖打一下。其僧迴首。師展手云。把錢來。無對。代云。若不轉頭。爭知後事。又云。但暮面睡。因入厨問菜頭云。鍋裏多少茄子。無對。師云。爾問我。

與爾道。僧便問。師云。消不得。代云。一桶。又代後語云。是因普請師三門下問僧。因作什麼面目。僧云。和尚合知。師云。我即不知。僧却問。因作什麼面目。師拈拄杖云。遇長即長。遇短即短。僧云。未審因與麼道。和尚與麼道。師云。我也知爾親。無對。代云。爭知。又代前語云。老少黃白。師問飯頭。佛是千百億化身。爾每日作飯。一杓幾箇釋迦老子。無對。代云。一僧一升米。又云。今日齋飯較細。問僧。甚處來。僧云。南華塔頭來。師云。祖師有什麼言句。僧云。有道爾一不成二不是。代云。和尚。太殺教令。問磨頭。人打羅羅打人。無對。代云。近來喫。麪多。又云。客來須看賊來須打。問僧。什麼處來。僧云。南華塔頭來。師云。還見祖師麼。僧云。用見作什麼。師云。爾又去那裏作什麼。僧云。有什麼過。師云。既去無過。見有什麼過。無對。代云。若不如是。爭知慈悲。問僧。甚處來。僧云。赴齋來。師云。將錢來。僧云。和尚欠少箇什麼。師云。爾又欠少箇什麼。僧云。不欠少。師云。不欠少。又赴齋作什麼。無對。代云。何妨。又云。趁境。問僧。爾是向北人。僧云。是。師以一擲。無對。師云。爾問我。僧却問。和尚甚處人。師又以一擲。無對。代前問處打一擲。又代後云。仁義道中。有僧粥後來見師。師云。喫粥了也未。僧云。了也。師云。咬著露柱麼。僧云。咬著。師云。看硬著爾。無對。代云。也知和尚恐人不實。又云。硬阿誰。師因開門。有僧便入。師驚胸擒住云。有什麼事。僧

●太二大● ●新二題● ●什一故●

云。有什麼事。師以一擲。無對。代云。退已進於人。爲存賓主禮。代擲住處云。暮面睡這野狐精。又代云。因學人置得。師指露柱。問東京僧。爾鄉中還有這箇麼。僧云有。師云。喚作什麼。僧云。喚作露柱。師云。三家村裏老翁也解與麼道。無對。代云。本色。師見僧來。乃舉起拳作打勢。僧近前作受勢。師與一擲。無對。代云。便出去。又云。一彩兩賽。又代云。行因招禍。又云。謝重重相爲。問僧甚處來。僧云。大普請般柴來。師云。小普請爲什麼不到。無對。代云。依前又是大普請。又云。辛苦受盡。問新到。甚處來。僧云。不敢。師云。放爾三十棒。無對。代云。某甲也潛麼。又云。可惜許七間法堂。問僧甚處來。云。荆南來。師云。夏在什麼處。僧云。分金。師云。有事相借問得麼。僧云。便請師云。鶴子過新羅。僧無對。代云。是。於借問處代云。鶴子過新羅。師在僧內喫茶。問設茶僧云。什麼處安排。僧指板頭云。在這裏。師云。爾更設一堂茶始得。無對。代云。近日錢難得。又云。小財不去大財不來。又云。上間下板頭。問僧甚處來。僧云。郴州。師云。夏在什麼處。僧云。西禪。師云。說什麼法。僧展兩手垂兩邊。師便打。僧云。某甲話在。師却展兩手。無對。師打趁出。代云。便出去。問僧。甚處來。僧云。南華禮塔來。師云。莫脫空。僧云。實去來。師云。五戒不持。無對。代云。彼此不出。因齋次問僧。孟裏幾餅餅裏幾孟。僧拈起餅。師云。問著箇老婆。無對。代云。不消。又於問處云。大衆喫飯次。師因普請入柴寮云。老底不

用去。還有老底麼。僧云有。師云。在什麼處。僧乃推出一僧。師云。這箇猶是後生。無對。代云。若與麼。却著請去始得。師因喫茶了云。什麼人接盞子。有僧便接。師云。村裏老翁拜冬至。無對。代云。祇爲行仁義。却招禍及身。有僧來參。師問。曾聽講來麼。僧云。是。師云。見說有唯識論是不。僧云。是。師云。非非想天說箇什麼。僧云。不會。師云。且念文書。代云。禪師愛斯座主。又云。昨昨。又云。維摩頭法華尾。有僧辭師。師云。甚處去。僧云。湖南去。師云。前頭津鋪難過。僧云。某甲有隨身公驗。師云。這箇是念上大人。無對。代云。小小村鎮不足可言。又云。和尚太殺。代前語云。便珍重出去。師問新到云。把將公驗來。僧云。有人問了也。師云。由是念上大人。僧云。莫錯。師云。草賊大敗。無對。代前語云。且存仁義。代後語云。天似村鎮頭。又云。久嚮。問僧。一切聲是佛聲。一切色是佛色。拈却了也。與我道。僧云。拈却了也。師云。與麼說。驢年會麼。無對。代云。君子一言。代初語云。狂。又云。不存少許佛法身心。問僧甚處來。僧云。摘茶來。師云。摘得幾箇達磨。代云。新茶宜少喫。又云。因摘春茶不廢功力。因僧辭師。師云。甚處去。僧云。虔上去。師云。打野糲漢。代云。珍重。又云。臨行。因囉婆問僧。囉了也未。僧云。了也。師云。饅頭從爾橫咬堅咬。不離這裏道將一句來。代云。新麥。麪少喫。又云。三事蒸作餠餅糖餅。問僧。看什麼經。云。顯揚聖教論。師云。適來一問爲什麼照不著。僧云。什麼處照不著。師云。夢

見顯揚聖教論。代云。若不如是。爭見當人。又云。照不著。師問看經僧。表首是什麼字。僧拈起經。師云。我也有。僧云。和尚既有。爲什麼却問。師云。爭奈與麼何。僧云。有什麼過。師云。自尿不覺臭。代云。今日方知。又云。德山拄杖紫胡狗。又云。和尚此間大殺靈利。鼓山有小師。久在崇壽。却歸嶺中到保福處相看。福知來却入帳子內。衲衣蓋頭坐。僧云。和尚出汗那。不對。有僧舉似師。師云。見成公案不能折合。代云。鈍置殺人。又云。草賊大敗。師問僧。看什麼經。僧云。呪。師云。與麼語話未有主在。僧云。和尚莫錯。師云。自領出去。代云。便出去。問僧。我有箇不露鋒骨底句。作麼生有。長老云。收。師云。與麼道得一半。代云。深領和尚慈悲。又云。句囉。又云。泊不別處。因修藏問僧。作麼生是藏。僧應諾。師云。這箇是藏脚。還我藏來。無對。代云。爭得不修藏。又云。玉。問新到。甚處過夏。云。雲蓋。師云。多少人。僧云。七十人。師云。爾爲什麼不在數。代云。新到分上未受與麼。又云。恐久住。問僧。甚處來。僧云。郴州。師云。爾爲什麼失脚。代云。魯般門下弄大斧。又云。客是主人相。師問僧。甚處來。云。查渡。師云。爾爲什麼蓋不著。僧云。和尚莫塗糊某甲。師云。餓跳不出斗。代云。新到便蒙和尚重重嚴飾。又云。見面。問僧。古人道。無邊刹境。自他不隔於毫端。新羅日本與這裏作麼生。僧云。不別。師云。入地獄。代云。不可作地獄見解。又云。爭得玉歸。問僧。爾不得鈍置我。僧云。和尚因什麼到與麼地。

師云：我鈍置爾猶可。爾鈍置我更殺代云：事不孤起。又云：和尚也大無端。又云：某甲其處不下馬。問僧：爾諸人行脚道我知有。與我拈三千大千世界來。眼睫上著。僧云：暗。師云：錢塘爲什麼去。國三千里。僧云：豈干他事。師云：者掠虛漢。代云：和尚倚勢欺人。又云：常得此便。問僧：甚處來。僧云：南華橋頭來。師云：還見祖師麼。僧云：南華橋折。師云：南嶽石橋又作麼生。無對。師云：學語之流。代云：便出去。又云上。問僧：甚處來。僧云：涅槃堂裏來。師云：亡僧還喫飯麼。僧云：不喫。師云：活人還喫飯麼。無對。代云：一杓兩杓。又云：欠他一箇餅。餅也不得。又云：也能祇對。師問僧：講律來是麼。僧云：是。師云：律鈔中說：大小乘無分別。作麼生。是無分別無對。代云：靈樹置將一句來。師問僧：法身還喫飯麼。僧云：諸方老宿不肯。法身無形無相。作麼生喫。師云：與麼道。夢見法身麼。僧云：有不肯處。作麼生。師云：自不知。乃云：法身喫飯。又代云：將謂有衲僧孔竅。猶是潑屎潑尿。復云：*。酌然百千人中未有一人到此境界。自云：和尚作麼生。代云：咄。這有頭無尾漢。師問僧：三藏聖教古今老和尚。過箇什麼。僧云：高也著。低也著。師云：爾與麼不得。代云：得與麼。狼藉生。因鑄鐘歸山齋了。請師打鐘。師打了。大眾打。師問僧：打鐘圖。什麼。僧云：喚和尚喫飯。師不肯。代云：譬如閑。又云：息苦停酸。師入京朝覲歸至大橋。山門煎茶迎師。師喫茶果次。僧侍立。師語三參。隨僧云：是。爾京中無可喫。乃拈一。椽

果子與一僧。其僧接得便去。又語一僧云：我不與爾。爾無對。師云：那裏也有也。其僧又無對。別有僧出云：某甲今日也隨和尚來。請一分得麼。師云：喚。僧云：某甲罪過觸忤和尚。師云：我不能睡。得爾無對。代前語云：也知果子少兩人共一。椽。又云：未到山便蒙和尚管顧。代後語云：某甲更是。師歸山受大衆參了。乃云：我離山得六十七日。問僧：六十七日事作麼生。衆無對。代云：和尚京中歸無信物。又云：和尚京中喫。夥多。因數僧來參。師問：作什麼來。云：般柴來。師云：歸向北去。不得辜負老僧。無對。復云：來來三愚共成一智。作麼生。代云：一畝地。代前語云：不因一事不長一智。因齋次云：今日喫飯不得遷化去也。排比唱衣。無對。復云：爾問我。僧便問：將什麼唱。師云：驢年摸著麼。又云：我與爾三家村裏葛藤。更問。僧又問：師擎起椀云：這箇是定州椀子。一唱三十文。代前語云：錢是足陌。因齋次問僧：爾道人喫飯飯喫人。無對。師云：爾問我。與爾道。僧乃問：師云：謝爾答話。代前語云：不因喫飯難得此言。因僧隨師出三門。師問：古人道：大用現前不存軌則。作麼生是不存軌則。無對。復云：爾問我。與爾道。僧便問：師引聲云：釋迦老子來也。僧又無對。師遂行數步。以拄杖打松樹一下云：嘎嘎。會麼。僧云：不會。師云：爾與麼。驢年會麼。代前語云：多華樹。嘲無半子。代後語云：由是。師因見僧量米。乃問：籬裏多少達磨。無對。師云：爾問我。僧便問：師云：斗量不盡。代云：因一事長一智。

又代趨却米籬便行。因圍頭請師喫茶。師云：爾若煎茶。我有箇報答。爾處。無對。師云：汝問我。與汝道。圍頭云：請師報答。師云：多著水少著米。代云：得入一牛還入一馬。又云：金字茶六百錢。一斤。師因齋次。拈起蒸餅云：我這箇祇供養向北人。是爾諸人總不得。時有僧問：某甲爲什麼不得。師云：鈍置殺人。代云：某甲猶可。代前語云：兩彩一賽。問僧：古人道：直須一句下悟去。作麼生。僧云：直須一句下悟去。師云：爾爲什麼鼻孔裏祇對我。僧云：某甲什麼處是鼻孔裏祇對我。師云：夢見。代云：某甲慎初。和尚護末。又云：南柯。又云：少喫又云：戒文一切總不犯。師問侍者：客來將什麼接。侍者無對。代云：和尚要拄杖。即道：因歲日在堂中點茶。師問僧：設羅漢齋得生天福。爾得飯喫。無對。師云：爾問我。與爾道。僧便問：爲什麼與麼道。師云：先來不著便。如今著屎潑。代前語云：非唯施主某甲也。蒙。因聞鼓聲。問僧：打鼓爲什麼人。無語。師云：爾問我。僧便問：師云：打鼓爲三軍不爲爾。代云：柴不辦。師坐次。有僧非時上來。師云：作什麼。僧云：請益。師云：爾有什麼疑。僧云：某甲曾問和尚。一宿覺般柴。柴般一宿覺。師乃敲椅子三下云：爾作麼生會。僧云：一切臨時。師乃揎拳云：我共爾相撲。一交得麼。無對。次日其僧再上植師漱盥次。師乃將水椀過與僧云：送去厨下著。其僧送去了却來。師見來乃從後門出去。其僧云：比來請益却得一口椀。問僧：作麼生是打靜一句。僧云：誰敢出頭。師云：爾問

◎這二道◎ ◎三二二◎ ◎樣一椽◎ ◎斤一尺◎

我。僧便問。師以拄杖劃地一下。問僧。將什麼轉大藏教。僧云。莫越於此。師云。拈却菩提。換却涅槃。又作麼生。僧云。今日七明。日八。師云。依稀似佛。非箇如僧。因僧請喫湯次。師云。作麼生。無對。師云。備問我。僧便問。師以湯滴云。一滴落地。萬神俱醉。會麼。僧云。不會。師云。不會。即禮拜著。因見僧商量次。師打床一下。僧默然。師云。作麼生。是打靜一句。僧云。出頭即搭。師云。三十年後。不得錯舉。因供養羅漢問僧。今夜供養羅漢。備道羅漢還來也。無。無對。師云。備問我。與備道。僧便問。師云。換水添香。僧云。與麼。即來也。師云。有什麼。饅頭。饅頭。速下來。師拈拄杖問僧。這箇是什麼。僧云。拄杖子。師云。入地獄。師見僧乃召來。僧便來。師云。蒼天蒼天。僧無語。師云。蒼天本是。備哭。為什麼却我哭。因入菜園。見糞堆上。牌子問僧。道什麼。僧無對。師云。備問我。僧便問。師云。恐人無信。問修造庵主云。佛殿。折了也。忽然施主來。將何瞻敬。庵主合掌。師云。奴見婢殷勤。因聞蚊子叫問僧。蚊子吞却祖師也。僧云。非蚊子吞祖師。祖師亦吞蚊子。師不肯。乃云。備問我。僧便問。師云。何怪。香林云。為渠有分。師問僧。近離甚處。僧云。查渡。師云。夏在甚處。僧云。湖南報慈。師云。甚時離彼。僧云。去年八月。師云。放個三頓棒。僧至來日。却上問訊云。昨日蒙和尚放三頓棒。不知過在什麼處。師云。飯袋子。江西湖南。便消麼。僧於言下大悟。遂云。某甲自今已後。向無人煙處。卓箇草庵。不畜一粒米。不種

一莖菜。接待十方往來知識。與他出却釘去。却楔除却。臘脂帽子。脫却。龜息布衫。教伊灑灑地作箇衲僧。豈不俊哉。師云。飯袋子身如椰子。大開與麼大口。問僧。佛法還有長短也。無。僧云。這簾子長五尺。師云。這箇是簾子。那箇是佛法。僧云。喚什麼作簾子。師云。脫空妄語。漢因一日齋晚。僧看廚庫而立。師見。乃打一棒。僧回首。師云。文殊普賢。香積世界。去也。問僧。看什麼經。僧云。般若經。師云。作麼生。是清淨。僧云。共和和尚商量了。師云。臘年夢見。又云。來來。更共備葛藤。蚊蠅裏藏身。東海。裏魚。勃跳上三十三天。作麼生。僧云。和尚與麼道。即得。師云。這虛頭漢。問僧。看什麼經。僧云。般若經。師云。作麼生。是清淨。僧云。什麼處。不清淨。師云。繩床入枇杷樹裏去也。見麼。僧云。和尚莫瞞人。師云。瞞人且置。備道我作麼生。無對。師云。這掠虛漢。師因見僧在殿角立次。乃拍手一下云。佛殿露柱走入。厨庫去也。僧迴首看。師云。見備不會。却來祇候佛殿。因僧侍立次。師云。不問有言。不問無言。備作麼生。道。僧無語。師云。備問我。僧便問。師喚小師某甲。小師應諾。師云。備又得箇師弟也。師問僧。今日般柴。那。僧云。是。師云。古人道。不見一法是。備眼睛。乃於般柴處。拋下一片柴云。一大藏教。祇說這箇。師於普請處。謂衆云。今日因。有解問話底。置將一問來。若不問。向後鼻孔。遶天。莫道我瞞備。師問僧。轉金剛經。那。云。是。師云。一切法。即非一切法。是名一切法。乃拈扇子云。喚作扇子。是名拈

也。在什麼處。從朝至暮。顛倒妄想。作麼。因喫茶次。問僧。色香味觸。具四塵。備道茶具。幾塵。僧無語。師云。不得辜負我。師因見僧看經。乃云。看經。須具看經眼。燈籠露柱。一大藏教。無欠少。拈起拄杖云。一大藏教。總在拄杖頭上。何處見有一點來。展開去也。如是我聞。十方國土。廓周沙界。師問僧。從苗辨地。因語。識人。作麼生。僧云。不錯。師云。不敢。因僧設齋。師云。備是甚處人。僧云。某處人。師云。報典座。與阿師設齋。師因喫茶次。問僧。曹溪路上。還有俗談也。無。僧云。請和尙喫茶。師云。靜處。薩婆訶。師問僧。餠餅。是什麼人做。僧拈起餠餅。師云。這箇且放一邊。長連床上。學得來。餅餅。是甚人做。僧云。和尚莫瞞某甲好。師云。這虛頭漢。師行次。一僧隨後行。師堅起拳云。如許多。大栗子。喫得幾箇。僧云。和尚莫錯。師云。是。備錯。僧云。莫壓良為賤。師云。靜處。薩婆訶。師問直歲。今日作甚來。歲云。刈。師云。師云。刈得幾箇。祖師。歲云。三百箇。師云。朝行三千。暮行八百。東家杓柄長。西家杓柄短。作麼生。歲無語。師以拄杖打趁。因僧齋歸。師問齋主。有什麼供養。僧堅起拳。師云。我這裏問備。即麼麼。僧堂前有人問備。作麼生。道。僧云。一切。臨時。師云。學語之流。師問僧。備作什麼。僧云。涅槃頭。師云。還有不病者麼。僧云。不會。師云。麼麼。不會。不麼麼。不會。僧無語。師云。汝問我。僧便問。作麼生。是不病者。師指傍僧。有南雄僧。上白氈一段。師云。汝道我向什麼處著。僧無語。師代云。拄杖頭上。師却問傍

僧。備在南雄時識此僧。備云。識。師云。喚去茶堂內喫茶。師問僧。不占田地句。作麼生道。僧云。不會。師云。不會且作韶州客。師問僧。喚得幾箇餅。僧云。忘却。師云。喚了忘却。未喚忘却。僧云。忘却說什麼。喚與未喚。師云。是。備忘却甚處得來。師問僧。備從向北來。還曾遊臺。僧云。是。師云。關西湖南還曾見長嘴鳥說禪麼。僧云。不見。師拈起拄杖。以口作吹勢引聲云。禪。師問僧。甚處過夏。僧云。和尚實問。師云。作賊人心虛。舉臨濟三句語問塔主。祇如塔中和尚。得第幾句。主無語。師云。備問我。主便問。師云。不快。師云。主云。作麼生是不快。師云。一不成。二不是。師一日從方丈出。有僧過拄杖與師。師接得。却過與僧。僧無語。師云。我今日著便。僧云。和尚爲什麼著便。師云。我拾得口喫飯。師問僧。甚處來。僧云。崇壽來。師云。崇壽有何言句。僧云。崇壽指橙子謂衆云。識得橙子。周匝有餘。師云。我即不與麼。僧云。和尚又如何。師云。識得橙子。天地懸殊。師問堂中首座云。備道乾坤大地與汝自己同別。首座云。同。師云。一切物命。蟬蟻子與備自己同別。首座云。同。師云。備爲什麼干戈相待。因在醋窠內。指云。這一壺醋。得與麼滿。那一壺醋。得與麼淺。僧云。人貧智短。馬瘦毛長。師大笑而出。問座主。講什麼經。主云。涅槃經。師云。涅槃具四德。是不。主云。是。師拈起碗子云。這箇具幾德。主云。一德也無。師云。古人因甚與麼道。主云。古人與麼道如何。師敲碗子云。會麼。主云。不

會。師云。且講經著。因齋次有僧侍立。師云。備還飽也未。僧無語。師拈拄杖云。拄杖却飽。

遊方遺錄

師初參睦州蹤禪師。州見師來。便閉却門。師乃扣門。州云。誰。師云。某甲。州云。作什麼。師云。已事未明。乞師指示。州開門。一見便閉却門。如是連三日去扣門。至第三日。州始開門。師乃入。州便擒住云。道道。師擬議。州托開云。秦時轆轤鑽。師從此悟入。師到雪峯莊。見一僧。師問。上座今日上山去。那僧云。是。師云。寄一則因緣問堂頭和尚。祇是不得道。是別人語。僧云。得。師云。上座到山中。見和尚上堂衆集。便出握腕立地云。這老漢。項上鐵枷何不脫却。其僧一依師教。雪峯見這僧與麼道。便下座。攔胸把住其僧云。速道。速道。僧無對。雪峯托開云。不是。汝語。僧云。是某甲語。雪峯云。侍者將繩棒來。僧云。不是某語。是莊上一浙中上座教某甲來道。雪峯云。大衆去莊上迎取五百人善知識來。師次日上山。雪峯纔見便云。因什麼得到與麼地。師乃低頭從茲契合。師在雪峯時。有僧問雪峯。如何是觸目不會道。運足焉知路。峯云。蒼天蒼天。僧不明。遂問師。蒼天意旨如何。師云。三斤麻。一匹布。僧云。不會。師云。更奉三尺竹。後雪峯聞喜云。我常疑箇布衲。師行脚時見一座主。舉在天台國清寺齋時。雪峯拈鉢孟問某。道得。即與爾鉢孟。某云。此是化佛邊事。峯云。備作座主奴也未得。某云。不會。峯云。備

問我。與備道。某始禮拜。峯便。踢倒。某得七年方見。師云。是備得七年方見。主云。是。師云。更與七年始得。師在浙中。蘊和尚會裏。一日因喫茶。次舉。蘊和尚垂語云。見聞覺知是法。法離見聞覺知。作麼生。有傍僧云。見定如今目前一切見聞覺知是法。法亦不可得。師拍手一下。蘊乃舉頭。師云。猶欠一著在。蘊云。我到這裏却不會。師到共相。共相問。什麼處來。師云。雪嶺來。相云。要急言句。舉一則來。師云。前日典座來。和尚何不問他。相云。典座且置。師云。箭過新羅。師在嶺中時。問臥龍和尚。明己底人。還見有己麼。龍云。不見。有己始明得。已。又問。長連床上學得底。是第幾機。龍云。第二機。師云。作麼生是第一機。龍云。緊。僧草鞋。師在嶺中時。有僧問。如何是法身上事。師云。向上與備道。即不難。汝喚什麼作法身。僧云。請和尚鑒。師云。鑒。即且置。作麼生說法身。僧云。與麼與麼。師云。此是長連床上學得底。我且問備。法身還解喫飯麼。僧無語。後有僧舉似梁家庵主。主云。雲門直得入泥入水。資福云。欠一粒也不得。剩一粒也不得。師在雪峯。與長慶西院商量。雪峯上堂云。盡大地撮來。如粟米粒大。拋向面前。漆桶不會打鼓。普請看。西院問師。雪峯與麼道。還有出頭不得處麼。師云。有。院云。作麼生是出頭不得處。師云。不可總作野狐精見解也。又云。狼藉不少。又云。七曜麗天。又云。南閭浮提北鬱單越。師一日與長慶舉趙州無實主話。雪峯當時與一闍作麼生。師云。某甲不

與慶慶云。備作麼生。師云。石橋在向北。師與長慶舉石。接三平話。師云。作麼生。道免得石。盡喚作半箇聖人。慶云。若不還價。爭辨真偽。師云。入水見長人。師到洞巖。巖問。作什麼來。師云。親近來。巖云。亂走作什麼。師云。暫時不在。巖云。知過即得。師云。和尚亂走作什麼。師到疎山。疎山問。得力處。道將一句來。師云。請和尚高聲問。山便高聲問。師云。和尚早朝喫粥麼。山云。作麼生。不喫粥。師云。亂叫喚作麼。又因疎山示衆云。老僧咸通年已前。會得法身邊事。咸通年已後。會得法身向上事。師問。承聞和尚咸通年已前。會得法身邊事。咸通年已後。會得法身向上事。是不。山云是。師云。如何是法身邊事。山云。枯椿。師云。如何是法身向上事。山云。非枯椿。師云。還許學人說道理也無。山云。許爾說。師云。枯椿豈不是明法身邊事。非枯椿豈不是明法身向上事。山云是。師云。法身還該一切不。山云。作麼生。不該。師指淨瓶云。法身還該這箇麼。山云。閑。梨莫向淨瓶邊會。師便禮拜。師到曹山。山示衆云。諸方盡把格則。何不與他道一轉語。教伊莫疑去。師便問。密密處爲什麼。不知有。山云。祇爲密密。所以不知有。師云。此人作麼生。親近。山云。不向密密處。師云。不向密密處。還得親近也無。山云。始得親近。師應喏喏。師問曹山。如何是沙門行。山云。喫常住苗稼者。師云。便與慶去時如何。山云。備還者得麼。師云。學人畜得。山云。備作麼生者。師云。著衣喫飯。有什麼難。山云。何不

道披毛戴角。師便禮拜。因瑫長老舉菩薩手中執赤轡。問師。作麼生。師云。備是無禮漢。瑫云。作麼生。無禮。師云。是備外道奴也。作不得。師到天童。童云。備還定當得麼。師云。和尚道什麼。童云。不會。即目前包裹。師云。會。即目前包裹。因見信州鵝湖上堂云。莫道未了底人。長時浮逼逼地。設使了得底人。明得知有去處。尚乃浮逼逼地。師下來舉此語。問首座。適來和尚示衆云。未了底人。浮逼逼地。了得底人。浮逼逼地。意作麼生。首座云。浮逼逼地。師云。首座在此久住。頭白齒黃。作這箇語話。首座云。未審。上座又作麼生。師云。要道。即得見。即便見。若不見。莫亂道。首座云。祇如堂頭道。浮逼逼地。又作麼生。師云。頭上著枷。脚下著杻。座云。與慶則無佛法也。師云。此是文殊普賢大人境界。師行脚時。有官人問。還有定乾坤底句麼。師云。蘇隱蘇隱。悉哩薩訶。師到江州。有陳和尚請師齋。相見便問。儒書中。即不問。三乘十二分教。自有座主。作麼生。是衲僧行脚事。師云。僧問幾人來。書云。即今同上座。師云。即今且置。作麼生。是教意。書云。黃卷赤軸。師云。這箇是文字語。言。作麼生。是教意。書云。口欲談而辭喪。心欲緣而慮忘。師云。口欲談而辭喪。爲對有言。心欲緣而慮忘。爲對妄想。作麼生。是教意。尚書無語。師云。見說尚書看。法華經是不。書云是。師云。經中道。一切治生產業。皆與實相不相違背。口道。非非想。天有幾人。退位。書無語。師云。尚書且莫草草。十經五論

師僧。拋却却。特入叢林。十年二十年。尚不奈何。尚書又爭得會。尚書禮拜云。某甲罪過。師到歸宗。僧問。大衆雲集。合談何事。宗云。兩兩三三。僧云。不會。宗云。三三兩兩。師却問其僧。歸宗意旨如何。僧云。全體與慶來。師云。上座會到潭州龍牙麼。僧云。會到來。師云。打野樵漢。師因乾峯上堂云。法身有三種病。二種光。須是一一透得。更須知有照用。臨時向上一竅在。峯乃良久。師便出問。庵內人爲什麼。不見庵外事。峯呵呵大笑。師云。猶是學人疑處在。峯云。子是什麼心行。師云。也要和尚相委。峯云。直須與慶始解穩坐地。師應喏喏。乾峯示衆云。舉一不得。舉二。放過一著。落在第二。師。出衆云。昨日有人從天台來。却往徑山去。峯云。與座來。目不得普請。便下座。師問乾峯。請師答話。峯云。到老僧也未。師云。與慶則學人在遲也。峯云。與慶那與慶那。師云。將謂猴白更有猴黑。師到灌溪。時有僧舉灌溪語云。十方無壁落。四面亦無門。淨裸裸。赤灑灑。沒可把。問師。作麼生。師云。與慶道。即易也。大難出。僧云。上座不肯。和尚與慶道。那。師云。備適來與慶舉。那僧云是。師云。備適年夢見灌溪麼。僧云。某甲話在。師云。我問。備十方無壁落。四面亦無門。淨裸裸。赤灑灑。沒可把。備道。大梵天王與帝釋商量。箇什麼事。僧云。豈干他事。師喝云。遂隊喫飯。漢。陳和尚問雲居供養主云。雲居高低於弟子。主無語。尚書問師。師云。尚書莫教話墮。師在嶺中時。問一老宿。一切時中。如何

辨明老宿云。喚什麼作一切時中。師云。釋迦老子道了也。彌勒猶自不知。又見一老宿上堂云。若是商量舉覺。如當門利劍相似。一句下須有殺活始得。師出衆云。和尚上堂多時。大衆歸堂。老宿云。道什麼。師云。日月易流。師在嶺中順維那處起。彼時問。古人豎起拂子放下拂子。意旨如何。維那云。拂前見拂後見。師云。如是如是。又云。是諸伊是不諾伊。又云。可知禮也。師問洛浦勘僧云。近離甚處。僧云。荆南。浦云。有一人與麼去。還逢麼。僧云。不逢。浦云。爲什麼不逢。僧云。若逢即頭粉碎。浦云。閣梨三寸甚密。師後於江西見其僧。乃問云。還有此語不。僧云有。師云。洛浦倒退三千里。師在靈樹知聖大師會中爲首座。時僧問知聖。如何是祖師西來意。聖云。老僧無語。却問僧。忽然上碑合著得什麼語。時有數僧下語皆不契。聖云。汝去請首座來。泊師至。聖乃舉前話問師。師云。也不難。聖云。著得什麼語。師云。有人問如何是祖師西來意。但云師知聖深肯。

大師遺表

伏聞有限色身。詎免榮枯之數。無形實相。孰云遷變之期。既風燈炬焰難留。在水月空華何適。罔避典彝之咎。將陳委蛇之詞。臣中謝伏念。臣跡本寒微生。從草莽爰自營亂。切慕空門。潔誠誓屏於他緣。銳志唯探於內典。其或忘餐待問。立雪求知。因風霜於十七年間。涉南北於數千里外。始見心猿罷跳。意馬休馳。身限韶石之雲。頭變楚山之雪。以至

榮達景運。屢沐天波。詰道談空。誓答乾坤之德。開蒙發滯。星馳雲水之徒。獲揚利益之因。迺自聖明之澤。加以聯叨鳳詔。累對龍庭。繼奉頒宣。重疊慶賜。撫躬惕息。殞命何酬。不謂臣駕馬年衰。難勝奢渥。遽禁淪於疲瘵。唯待盡於朝昏。星漢程遙。遐阿而纔瞻北極。波濤去遠。迴眸而已逐東流。伏願鳳曆長春。扇皇風於拂石之劫。龍圖永固。齊壽考於芥子之城。臣限餘景。無時微躬將謝。不獲奔辭丹闕。祝別彤庭。臣無任瞻天戀聖。激切屏營之至。謹奉表以聞。

遺誠

夫先德順化。未有不留遺誠。至若世尊。將般涅槃。亦遺教勅。吾雖無先聖人之德。既忝育衆一方。殆盡不可默而無示。吾自居靈樹。及徙當山。凡三十餘載。每以祖道寅夕激勵。汝等或有言句布在耳目。具眼者知。切須保任。吾今已衰。邁大數將絕。剎那遷易。頃息待盡。然淪溺生死。幾經如是。非獨于今矣。吾自住持已來。甚煩汝等輔贊之勞。但自知愧耳。吾滅後置吾於方丈中。上或賜塔額。祇懸於方丈。勿別營作。不得哭泣。孝服廣備祭祀等。是吾切意。蓋出家者。本務超越。毋得同俗。其住持等事。皆仍舊貫。接諸來者。無失常則。諸徒弟等。仰從長行訓誨。凡係山門莊業什物等。並盡充本院支用。勿互移屬他寺。教有明旨。東西廊物。尚不應以互用。汝當知矣。或能遵行吾誠。則可使佛法流通。天神攝衛。不負四恩有益於世。或違此者。非吾眷屬。勉旃勉旃。大期將迫。臨行略示遺誠。努力努力。好住。還會麼。若不。佛有明教。依而行之。雲門山光泰禪院匡真大師行錄。

集賢殿雷岳錄

師諱文偃。姓張氏。世爲蘇州嘉興人。憲晉王問東曹參軍。輸十三代孫也。師夙負靈姿。爲物應世。故纔自碧巖。志尙率已厭俗。遂依空王寺志澄律師。出家爲弟子。以其故實生知慧辯天縱。凡誦諸典。無煩再閱。澄深器美之。及長落髮。具於毘陵境。後還澄左右侍講數年。曠窮四分旨。既尼嚴淨悟器淵發。乃辭澄謁睦州道蹤禪師。蹤黃檗之裔也。知道不偶世。引己自處。潛居古伽藍。雖揖世高躋。而爲世所慕。凡應接來者。機辯峭捷。無容佇思。師初往參。三扣其戶。蹤纔啓關。師擬入。蹤托之云。秦時轆轤。因是釋然朗悟。既而謬參數載。深入淵。到蹤知其神器充廓。覺轅可任。因語之曰。吾非汝師。今雪峯義存禪師。可往參承之。無復留此。師依旨入嶺。造雪峯。溫研積稔。道與存契。遂密以宗印付師。由是回稟存焉。師參罷出嶺。遍謁諸方。數窮殊軌。鋒辯險絕。世所盛聞。後抵靈樹。知聖禪師道場。知聖夙已憶其來。忽鳴鼓告衆。請住接首座。時師果至。先是知聖住靈樹凡數十年。堂虛首席。衆屢請命上座。知聖不許。嘗曰。首座纔遊方矣。及師至。始命首座焉。泊知聖將示滅。欲師踵其席。乃潛書秘函中。謂門弟子曰。吾滅後。上或幸此。請以遺上。果會駕幸山。知聖預測上至。乃升堂。加趺而終。及帝至已

滅矣。帝詢師遺示。門人出函奉之。上啓函得書。云人天眼目堂中上座。帝乃勅刺史何希範。具禮命師。以襲法會。上於是欽美之。累召至闕。每所顧問。酬答響應。帝愈揖服。遂賜紫袍師名。後徙居雲門山。鼎革廢址大新棟宇。師自衡羅祖域凡二紀有半。風流四表大弘法化。禪徒湊集。登門入室者。莫可勝紀。今白雲山實性大師。乃其甲也。師以乾和七年己酉四月十日順寂。夙具表以辭帝。兼述遺誠。然後加趺而逝。尋奉勅賜塔額。以師遺旨令置金軀於方丈中。或上賜塔額。祇懸於方丈。勿別營作。門人乃依教。瘞師於丈室。以爲塔焉。師先付法于弟子實性。俾紹覺場。僉議爲實性已傳道育徒。乃革命在會門人法球。以繼師席。嗚呼世導云滅矣。猶植冥行者。何所從適哉。岳幸參目師之餘化。知師所爲之大略。敢不書之以貽方來。時己酉歲孟夏月二十有五日。雷岳錄。

請疏

弟子韶州防禦使。兼防遏指揮使。權知軍州事。銀青光祿大夫。檢校兵部尚書。御史大夫上柱國何希範。泊闕郡官僚等。請靈樹禪院第一座偃和尚。恭爲皇帝陛下開堂說法。上資聖壽者。竊以。伽跋西來。克興大乘之教。達磨東至。乃傳心印之宗。然法炬以燭幽。運慈舟而濟溺。伏惟和尚。慧珠奮彩。心鏡發輝。性海深沈。不可以識識。言泉玄奧。不可以智知。能造一相之門。迥出六塵之境。靈樹禪院者。復古靈蹤。最上勝概。自知聖大師順世。密授

付囑之詞。皇帝巡狩。榮加寵光之命。足可以爲祇園柱礎。梵苑梯航。繙徒虔心以歸依。仕庶精誠而信仰。希範明權使命。謬治名藩。幸逢法匠之風。請踞方丈之室。願以廣濟爲益。無將自利。處懷少狷。蔡之徒。佇集如雲之衆。俯從所請。即具奏聞。

師歸寂後十七載。感夢於雄武軍節度推官阮紹莊。紹莊夢師以拂子招曰。與吾奇語。秀華宮使特進李托。奏請開塔。吾久蔽塔中。宜令暫出。時托奉使韶陽。修營諸寺。因得紹莊之語。乃以所夢聞上。尋奉勅令韶州刺史梁延鄂。同托請雲門山開塔。果見馬容如昔。鬚髮猶生。遂具表聞奉。復奉勅令托迎真身赴闕。留內庭供養逾月。乃送還塔。仍改寺爲大覺。諡大慈雲匡真弘明禪師。

雲門匡真禪師廣錄卷下

頌雲門三句語并餘頌

門人住德山圓明大師緣密述

函蓋乾坤

乾坤并萬象。地獄及天堂。物物皆真現。頭頭總不傷。

截斷衆流

堆山積岳來。一一盡塵埃。更擬論玄妙。冰消瓦解摧。

隨波逐浪

辯口利舌問。高低總不虧。還如應病藥。診候在臨時。

三句外別置一。頌

當人如舉唱。三句豈能該。有問如何事。南岳與天台。

褒貶句

金屑眼中翳。衣珠法上塵。已靈猶不重。佛祖爲何人。

辨親疎

黑豆未生前。商量已成顯。更尋言語會。特地隔西天。

辨邪正

罔象談真旨。都緣未辨明。守他山鬼窟。不免是精靈。

通賓主

自遠趨風問。分明向道休。再三如不曉。消得箇非遙。

擡薦商量

相見不揚眉。君東我亦西。紅霞穿碧海。白日繞須彌。

提綱商量

若欲正提綱。直須大地荒。欲來衝雪刃。不免露鋒鋦。

據實商量

睡來合眼飯來餐。起坐終。諸勿兩般。同道盡知言不惑。十方刹土目前觀。

委曲商量

得用由來處處通。臨機施設認家風。揚眉瞬目同一眼。豎拂敲床爲耳聾。

住福州鼓山圓覺宗演校勘。板在福州鼓山王澄刊。

①(集賢殿)十卷②(錄二卷)③(蔡二條)④(明本此下有住福州鼓山圓覺宗演校勘十一字)⑤(雲下)十一字⑥(明本此頌雲門三句語并餘頌八首在於遊方遺錄之前。P. 573. b 段註)⑦(頌二問)⑧(諸二須)⑨(住福勤)十一字⑩(板在刊)九字⑪

潭州瀛山靈祐禪師語錄

徑山沙門語風圓信
無地地主人郭凝之 編集

師諱靈祐。福州長谿趙氏子。年十五出家。依本郡建善寺法常律師剃髮。於杭州龍興寺。究大小乘教。二十三遊江西參百丈。百丈一見。許之入室。遂居參學之首。侍立次。百丈問誰。師云某甲。百丈云汝撥爐中有火否。師撥之云無火。百丈躬起深撥得少火。舉以示之云汝道無這箇聲。師由是發悟禮謝。陳其所解。百丈云此乃暫時岐路耳。經云欲識佛性義。當觀時節因緣。時節既至。如迷忽悟。如忘忽憶。方省已物不從他得。故祖師云悟了同未悟。無心亦無法。祇是無慮妄。凡聖等心。本來心法元自備足。汝今既爾。善自護持。次日同百丈入山作務。百丈云將得火來麼。師云將得來。百丈云在甚處。師乃拈一枝柴吹兩吹。度與百丈。百丈云如蟲禦木。徑山百丈若無後語。時師作典座。司馬頭陀。舉野狐話問師。作麼生。師以手掀門扇三下。司馬云太龜生。師云佛法說甚麼龜細。一日司馬自湖南來。謂百丈云頃在湖南。尋得一山名大瀛。是一千五百人善知識所居之處。百丈云老僧住得否。司馬云非和尚所居。百丈云何也。司馬云和尚是骨人。彼是肉山。設居徒不盈千。百丈云吾衆中。莫有人住得否。司馬

云待歷觀之時。華林覺爲第一座。百丈令侍者請至。問云此人如何。司馬請贊歎一聲行數步。司馬云不可。百丈又令喚師。師時爲典座。司馬一見。乃云此正是瀛山主人也。百丈是夜召師入室。囑云吾化緣在此。瀛山勝境。汝當居之。嗣續吾宗。廣度後學。華林聞之云某甲忝居上首。典座何得住持。百丈云若能對衆下得一語出格。當與住持。即指淨瓶問云不得喚作淨瓶。汝喚作甚麼。華林云不可喚作木楔也。百丈乃問師。師倒淨瓶。便出去。百丈笑云第一座。輸却山子也。師遂往焉。是山峭絕。竟無人煙。猿猴爲伍。橡栗充食。經于五七載。絕無來者。師自念言我本住持。爲利益於人。既絕往還。自善何濟。即捨菴而欲他往。行至山口。見蛇虎狼豹交橫在路。師云汝等諸獸不用攔吾行路。吾若於此山有緣。汝等各各自散去。吾若無緣。汝等不用動。吾從路過。一任汝喫。言訖。蟲虎四散而去。師乃回菴。未及一載。安上座。即無安也同數僧從百丈來。輔佐於師。安云某甲與和尚作典座。待僧至五百衆。乃解務。自後山下居民稍稍知之。率衆共營梵宇。連師李景讓奏號同慶寺。相國裴公休嘗咨玄奧。錄是天下禪學輻輳焉。有得法上首仰山寂禪師。故世稱瀛仰宗。

上堂。夫道入之心。質直無偽。無背無面。無詐妄心。一切時中。視聽尋常。更無委曲。亦不閉眼塞耳。但情不附物。即得從上諸聖。祇說濁邊過患。若無如許多惡覺情見想習之事。譬如秋水澄淨。清淨無爲。濤汙無礙。喚他作道人。亦名無事人。時有僧問。頓悟之人。更有修否。師云若真悟得本。他自知時。修與不修。是兩頭語。如今初心。雖從緣得。一念頓悟。自理猶有。無始曠劫習氣。未能頓淨。須教渠淨除現業流識。即是修也。不可別有法教渠修行趣向。從聞入理。聞理深妙。心自圓明。不居惑地。縱有百千妙義。抑揚當時。此乃得坐披衣。自解作活計始得。以要言之。則實際理地。不受一塵。萬行門中。不捨一法。若也單刀直入。則凡聖情盡。體露真常。理事不二。即如如佛。

鄂隱峯。到瀛山。便入堂。於上板頭。解放衣鉢。師聞師叔到。先具威儀。下堂內相看。隱峯見來。便作臥勢。師便歸方丈。隱峯乃去。少間。師問侍者。師叔在否。云已去。師云去時有甚慶語。云無語。師云莫道無語。其聲如雷。

雲巖到瀛山。師問。承聞長老在藥山。弄師子。是否。雲巖云是。師云長弄有置時。雲巖云要弄即弄。要置即置。師云置時。師子在甚處。雲巖云置也。置也。法昌禪云。好一場師子。只出脚地金毛。直教瀛山藏身無路。是有頭無尾。我當時若見。出脚地金毛。直教瀛山藏身無路。

師問雲巖。菩提以何爲座。雲巖云以無爲爲座。雲巖却問師。師云以諸法空爲座。又問道吾作麼生。道吾云坐也。聽伊坐。臥也。聽伊臥。有一人不坐不臥。速道速道。師休去。

師問雲巖。聞汝久在藥山。是否。雲巖云是。師云如何是藥山大人相。雲巖云涅槃後有。

師見。子須喫痛棒始得。仰山云。卽今事作麼生。師云。合取兩片皮。仰山云。此恩難報。師云。非子不才。適老僧年邁。仰山云。今日親見百丈師翁來。師云。子向甚麼處見。仰山云。不見見。祇是無別。師云。始終作家。

仰山香巖侍立次。師云。過去未來現在。佛佛道同。人人得箇解脫路。仰山云。如何是人人解脫路。師回顧香巖云。寂子惜問。何不答伊。香巖云。若道過去未來現在。某甲却有個祇對處。師云。子作麼生祇對香巖珍重便出。師却問仰山云。智閑怎麼祇對。還契寂子也無。仰山云。不契。師云。子又作麼生。仰山亦珍重出去。師呵呵大笑云。如水乳合。

尙何得如此。師起云。我適來得一夢。爾試爲我原看。仰山取一盆水。與師洗面。少頃。香嚴亦來問訊。師云。我適來得一夢。寂子爲我原了。汝更與我原看。香嚴乃點一椀茶來。師云。二子見解。過於鶩子。蔣山勸云。夢中說夢。深許鶩山。妙用神通。須還二子。傳茶度水。羅古幾今。年老心孤。鶩兒情子。向僧門下。一人在門外。一人在門裏。更有一人。還界不曾識。佛眼觀不見。南堂靜云。撥草瞻風。孤峰獨宿。鼓無絃琴。唱無生曲。瀟湘香嚴。鼎之三足。臨機不費纖毫力。任運分身千百億。

某甲不會。不欲祇對。師云。却是老僧會。仰山云。不知用多少鹽水。師云。汝既不會。我亦不答。晚間。師却問仰山。今日因緣。子作麼生。主特仰山云。待問即答。師云。現問次。仰山云。耳背眼昏。見聞不曉。師云。凡有問答。出子此語不得。仰山禮謝。師云。寂子今日忘前失後。不是小小。

師謂仰山云。汝須獨自回光返照。別人不知汝解處。汝試將實解。獻老僧看。仰山云。若教某甲自看。到這裏無圓位。亦無一物。一解得獻和尚。師云。無圓位處。原是汝作解處。未離心境在。仰山云。既無圓位。何處有法。把何物作境。師云。適來是汝作與麼解。是否。仰山云。是。師云。若麼麼。是具足心境法。未脫我所心在。元來有解。爭道無解。獻我。許汝信位。人位隱在。

師因見仰山來。遂以五指搭地畫一畫。仰山以手於項下畫一畫。復拈自己耳。抖擻三五四。師休去。

師。一日見香嚴。仰山作餅次。師云。當時百丈先師。親得這箇道理。仰山與香嚴。相顧視云。甚麼人答得此話。師云。有一人答得。仰山云。是阿誰。師指水牯牛云。道道。仰山取一束草來。香嚴取一桶水來。放牛前。牛纔喫。師云。與麼與麼。不與麼不與麼。二人俱作禮。師云。或時明。或時暗。

見取不見取底。師云。細如毫末。冷似雪霜。第二度云。聲色外誰求相見。師云。祇滯聲聞。方外榻。第三度云。如兩鏡相照。於中無像。師云。此語正也。仰山却問。和尚於百丈師翁處。作麼生呈語。師云。我於百丈先師處。呈語云。如百千明鏡鑒像。光影相照。塵塵刹刹。各不相借。仰山於是禮拜。

師。一日問香嚴。我聞。汝在百丈先師處。問一答十。問十答百。此是汝聰明靈利。意解識想。生死根本。父母未生時。試道一句看。香嚴被問。直得茫然。歸寮將平日看過底文字。從頭要尋一句酬對。竟不能得。乃自嘆云。畫餅不可充饑。屢乞師說破。師云。我若說似汝。汝已後罵我去。我說底是我底。終不于汝事。香嚴遂將平昔所看文字燒却云。此生不學佛法也。且作箇長行粥飯僧。免役心神。乃辭師。直過南陽觀。忠國師遺跡。遂憩止焉。一日。艾除草木。偶拋瓦礫。擊竹作聲。忽然省悟。遽歸沐浴焚香。遙禮師云。和尚大慈。恩逾父母。當時若為我說破。何有今日之事。乃有頌云。一聲忘所知。更不假修時。動容揚古路。不墮悄然機。處處無蹤跡。聲色外威儀。諸方達道者。咸言上上機。師聞得。謂仰山云。此子徹也。仰山云。此是心機意識。著述得成。待某甲親自勘過。仰山後見香嚴云。和尚讚歎師弟發明大事。爾試說看。香嚴舉前頌。仰山云。此是夙習記持而成。若有正悟。則更說看。香嚴又成頌云。去年貧未是貧。今年貧始是貧。去年貧猶有卓錫之地。今年貧錫也無。仰山云。如來禪。許師弟會。祖師禪。未夢見在。香嚴復有頌云。我有一機。瞬目視伊。若人不會。別喚沙彌。仰山乃報師云。且喜。閑師弟。會祖師禪也。云。且道。如來禪與祖師禪。是分不分。長是使云。一時坐却。雲居錫徵云。衆中商量。如來禪淺。祖師禪深。只如香嚴。當時何不問如何是祖師禪。若置此。問。何處有也。那覺云。武帝求仙不得仙。王喬處坐却昇天。揚山語云。香嚴可謂上無片瓦。下無草繩。雖無赤腳。亦可。若不是仰山。幾平放過這漢。何故。不得靈力。渴如松柏。極山泉云。揚山晚年。好則無。教得一箇肉傀儡。直是可愛。且作麼生。是可愛處。而面相看手脚動。學知語話。是他人。

師上堂云。汝等諸人。祇得大機。不得大用。時九峯在衆。便抽身出去。師召之。九峯更不回顧。師云。此子。堪爲法器。一日辭師云。某甲。辭遠和尚。千里之外。不離左右。師勸容云。善爲。靈雲。初在潞山。因見桃花悟道。有偈云。三十年來尋劍客。幾回落葉又抽枝。自從一見桃華後。直至如今更不疑。師覽偈。詰其所悟。與之符契。師云。從緣悟達。永無退失。善自護持。

上林參師。師云。大德作甚麼來。上林云。介胄全具。師云。盡卸了來。與大德相見。上林云。卸了也。師咄云。賊尚未打。卸作甚麼。上林無對。仰山代云。請和尚屏却左右。師以手揖云。啐。上林。後參永泰。方論其旨。疎山到參。值師示衆云。行脚高士。直須向聲色裏睡眠。聲色裏坐臥始得。疎山問。如何是不落聲色句。師堅起拂子。疎山云。此是落聲色句。師放下拂子。歸方丈。疎山不契。便辭香嚴。香嚴云。何不住。疎山云。某甲與和尚無。

緣。香嚴云。有何因緣。試舉看。疎山遂舉前話。香嚴云。某甲有箇語。疎山云。道甚麼。香嚴云。言發非聲。色前不物。疎山云。元來此中有人。遂囑香嚴云。向後有住處。某甲却來相見。乃去。師問香嚴云。問聲色話底。矮閣黎在麼。香嚴云。已去也。師云。試舉看。香嚴舉前話。師云。他道甚麼。香嚴云。深肯某甲。師失笑云。我將謂這矮子有長處。元來祇在這裏。此子向去。若有箇住處。近山無柴燒。近水無水喫。

師因資國來參。乃指月示之。資國以手撥三下。師云。不道汝不見。祇是見處太龜。

師在法堂坐。庫頭盤木魚。火頭擲却火杓。拊掌大笑。師云。衆中也有恁麼人。遂喚來問。爾作麼生。火頭云。某甲不喫粥肚饑。所以歡喜。師乃點頭。後鏡清云。將知山裏無人。

師因泥壁次。李軍容來。具公裳。直至師背後。端笏而立。師回首見。便側泥盤。作接泥勢。李便轉笏。作進泥勢。師便拋下泥盤。同歸方丈。

師因陸侍御入僧堂。乃問。如許多師僧。爲復是喫粥飯僧。爲復是參禪僧。師云。亦不是喫粥飯僧。亦不是參禪僧。侍御云。在此作甚麼。師云。侍御自問他看。

師一日見劉鐵磨來。師云。老牛牛汝來也。劉云。來日臺山大會齋。和尚還去麼。師乃放身作臥勢。劉便出去。得云。衆中道。故身便是。是不知。落山老漢。平生一條脊梁。不向。被劉鐵磨一推。倒直至今。起不得。要扶起。落山。前大衆下一轉語。

衆無語。師以拄杖一時趕散。

師一日喚院主。院主便來。師云。我喚院主。汝來作甚麼。院主無對。曹山代云。也知。又令侍者喚首座。首座便至。師云。我喚首座。汝來作甚麼。首座亦無對。曹山代云。若令侍者喚。恐上堂。僧出云。請和尚爲衆說法。師云。我爲汝得微困也。僧禮拜。後人舉似雪峰。雪峰云。古人得透。透古人事處。玄沙云。大小落山。被那僧一問。直得百鍊碎。雪峰。

有僧來禮拜。師作起勢。僧云。請和尚不用起。師云。老僧未曾坐。僧云。某甲未曾禮。師云。何故無禮。僧無對。同安代云。和尚不怪。

僧問。不作落山一頂笠。無絲得到莫徭村。如何是落山一頂笠。師喚云。近前來。僧近前。師與一踏。

師問僧。甚處來。僧云。西京來。師云。還得西京主人公書來麼。僧云。不敢妄通消息。師云。作家師僧。天然猶在。僧云。殘羹剩飯。誰人喫之。師云。獨有閑黎不喫。僧作嘔吐勢。師云。扶出這病僧著。僧便出去。

僧問。如何是道。師云。無心是道。僧云。某甲不會。師云。會取不會底好。僧云。如何是不會底。師云。祇汝是。不是別人。復云。今時人。但直下體取不會底。正是汝心。正是汝佛。若向外得一知一解。將爲禪道。且沒交涉。名運糞入。不名運糞出。汚汝心田。所以道不是道。

有僧參衛國。問。何方來。僧云。河南來。衛國云。黃河清也未。僧無對。師代云。小小狐兒。要過但過。用疑作甚麼。

師示衆云。汝等諸人。各呈所悟看。時有志和上座。出作禮。師云。不思善不思惡。正與麼時。還我志和上座本來面目。志和云。正與麼時。是某甲放身命處。師云。子莫落空。志和云。某甲若見有空可落。何曾是放身命處。師云。到這裏。何不問去。志和云。某甲到這裏。亦不見有和尙可問。師云。汝福薄。扶吾宗不起。

師。因見仰山與北菴主。上問訊。時有官客喫茶次。師乃指示官人云。同參古佛來。菴主云。百年後。覺箇人舉這話也難得。師云。即今作麼生。菴主云。結舌有分。答即不得。師云。官人見在。自己也道不得。菴主云。仰山不甘此對。師云。作箇菴主也難得。

師。一日呈起如意。復畫此○相云。有人道得。便得此如意。道道。時有僧云。此如意。本不是和尚底。師云。得而無用。又有僧云。設與某甲。亦無著處。

師因僧問。從上諸聖。直至如今。和尚意旨如何。師云。目前是甚麼物。僧云。莫祇這便是麼。師云。阿那箇。僧云。適來祇對底。師云。爾擬那箇去。莫生事。將山勉云。問頭太喚。答處太除。二俱不了。

僧問。如何是百丈真。師下禪床叉手立。云。如何是和尙真。師却坐。

師上堂云。老僧百年後。向山下作一頭水牯牛。左脇下書五字云。落山僧某甲。當恁麼時。喚作落山僧。又是水牯牛。喚作水牯牛。又是落山僧。畢竟喚作甚麼。即得。仰山出禮拜而退。後唐云。師無異。黃蘗代作一圓相。拓起芭蕉。請代作此相。品之。又云。問道者方知。南塔涌云。一。

瀝山示衆云。一切衆生。皆無佛性。鹽官示衆云。一切衆生。皆有佛性。鹽官有二僧往探問。既到瀝山。聞瀝山舉揚。莫測其涯。若生輕慢。因一日與師言話次。乃勸云。師兄須是勤學。佛法不得容易。師乃作此○相。以手拓呈了。

師。夏末問訊瀉山次。瀉山云。子一夏不見上來。在下面作何所務。師云。某甲在下面鋤得一片畚下。得一籬種。瀉山云。子今夏不虛過。師却問。未審和尚一夏之中作何所務。瀉山云。日中一食。夜後一寢。師云。和尚今夏亦不

子聲色。老僧東西。師云。一月千江。體不分水。瀑山云。應須與麼始得。師云。如金與金終無異色。豈有異名。瀑山云。作麼生是無異名。底道理。師云。瓶盤釵鈎。券孟盆。瀑山云。寂子說禪。如師子吼。驚散狐狼野干之屬。

師一日侍溪山。忽聞鳥鳴。溪山云。伊說事却徑。師云。不可向別人道。溪山云。何故恁麼道。師云。爲伊說太直。溪山云。多少法門。寂子一時推下。師云。推下事作麼生。溪山敲禪床三下。

師住王莽山。因歸省親。溪山問。子既稱善知識。爭辨得諸方來者。知有不知有。有師承無師承。是義學是玄學。子試說看。師云。慧寂有驗處。但見僧來。便堅起拂子問伊。諸方還說這箇不說。又云。這箇且置。諸方老宿意作麼生。溪山歎云。此是從上宗門中牙爪。溪山又問大地衆生。業識茫茫。無本可據。子作麼生知他有之與無。師云。慧寂有驗處。時有一僧。從面前過。師召云。闍黎。僧回首。師云。和尚。這個便是業識茫茫。無本可據。溪山云。此是師子一滴乳。迷散六斛驢乳。師問雙峯。師弟近日見處如何。云。據某見處。實無一法可當情。師云。汝解猶在境。云。某祇如此。師兄又如何。師云。汝豈不知。無一法可當情者。溪山聞云。寂子一句。疑殺天下人。玄覺云。經道。實無有法。然燈佛與我授記。他道。實無一法可當情。爲甚麼道解猶在境。且道。利害在甚處。

一日雨下。天性上座謂師云。好雨。師云。好在甚處。天性無語。師云。某甲却道得。天性云。好在甚處。師指雨。天性又無語。師云。何得大智而默。

一日。第一座舉起拂子云。若人作得道理。卽與之。師云。某甲作得道理。還得否。座云。但作得道理便得。師乃掣將拂子去。雲居禪云。其處。是仰山。

龐居士問久需仰山到來爲甚。寂却覆。師堅起拂子。居士云。恰是。師云。是仰是覆。居士乃打露柱云。雖然無人也。要露柱證明。師擲拂子云。若到諸方。一任舉似。慧寂云。大小小小。直得手忙脚亂。只如居士。打露柱一。又作麼生。說在海水盡。露出珊瑚枝。

三聖到參。師問。汝名甚。三聖云。慧寂。師云。慧寂是我名。三聖云。我名慧然。師大笑而已。有官人訪師。師問官居何位。云。推官。師堅起拂子云。還推得這箇麼。官人無對。師令衆下語。皆不契。時三聖不安在。涅槃堂內將息。師令侍者去請下語。三聖云。但道。和尚今日有事。師又令侍者問。未審有甚事。三聖云。再犯不容。

南塔光涌禪師。北遊謁臨濟。復歸侍師。師云。汝來作甚。南塔云。禮觀和尚。師云。還見和尚麼。南塔云。見。師云。和尚何似。南塔云。某甲見和尚。亦不似佛。師云。若不似佛。似箇甚。南塔云。若有所似。與驢何別。師大驚云。凡聖兩忘。情盡體露。吾以此驗人二十年。無決了者。子保任之。師每謂人云。此子。肉身佛也。

霍山到參。師閉目坐。霍山乃翹起右足云。如是如是。西天二十八祖。亦如是。中華六祖亦如是。和尚亦如是。景通亦如是。師起來。打四藤條。霍山因此自稱集雲峯下四藤條天下大禪師。

赤千行者聞鐘聲。乃問。有耳打鐘。無耳打鐘。師云。汝但問莫愁我答不得。行者云。早箇問了也。師喝云。去。劉侍御問。了心之旨。可得聞乎。師云。若要了心。無心可了。無了之心。是名真了。

陸希聲相公。欲謁師。先作此○相封呈。師開封。於相下面書云。不思而知。落第二頭。思而知之。落第三首。遂封回。公見卽入山。師乃門迎。公纔入門。便問。三門俱開。從何門入。師云。從信門入。公至法堂。又問。不出魔界。便入佛界時如何。師以拂子倒點三下。公便設禮。

又問。和尚還持戒否。師云。不持戒。云。還坐禪否。師云。不坐禪。公良久。師云。會麼。云。不會。師云。聽老僧一頌。滔滔不持戒。兀兀不坐禪。齋茶三兩碗。意在饅頭邊。師却問。承聞相公看經得悟。是否。云。弟子因看涅槃經。有云。不斷煩惱。而入涅槃。得箇安樂處。師堅起拂子云。祇如這箇作麼生入。云。入之一字。也不消得。師云。入之一字。不爲相公。公便起去。法燈云。上座且道。入之一字。爲甚麼人。又云。相公且莫煩惱。雪竇云。於仰山。師弟處別云。拂子到某甲手裏也。又別後語云。我將謂是箇俗漢。

師。因章甫就溪山請一伽陀。溪山云。觀面相呈。猶是鈍漢。豈況形於紙墨。章乃就師請師於紙上。畫一圓相。註云。思而知之。落第二頭。不思而知。落第三首。

師爲沙彌時。和安通。一日召師。將床子來。師將到。和安云。却送本處著。師從之。和安召慧寂。寂師應諾。和安云。床子那邊是甚麼物。師云。枕子。和安云。枕子這邊是甚麼物。師云。無物。和安復召慧寂。寂師應諾。和安云。是甚麼。師爲沙彌時。有僧問石霜。如何是祖師西來。

意。石霜云：如人在千尺井中，不假寸繩出得。此人即答汝西來意。僧云：近日湖南暢和尚出世，亦爲人東語西話。石霜喚沙彌，拽出這死屍著，師後問耽源，如何出得井中人。耽源云：咄，癡漢，誰在井中。師住問溪山，溪山召慧寂，師應諾。溪山云：出也。師住後常舉前話，謂衆云：我在耽源處得名，溪山處得地。師作沙彌時，念經聲高，乳源和尚咄云：這沙彌念經恰似哭。師云：慧寂祇恁麼，未審和尚如何。乳源乃顧視師云：若恁麼與哭，何異乳源便休。

師參東寺，東寺問：汝是甚處人。師云：廣南人。東寺云：我聞廣南有鎮海明珠，是否。師云：是。東寺云：此珠如何。師云：黑月即隱，白日即現。東寺云：還將得來也無。師云：將得來。東寺云：何不呈似老僧。師又手近前云：昨到溪山，亦被索此珠，直得無言可對，無理可伸。東寺云：真師子兒，善能哮吼。師云：東寺只索格，師禮拜了，却入客位，具威儀再上人事。東寺見乃云：已相見了也。師云：恁麼相見，莫不當否。東寺歸方丈，閉却門。師歸舉似溪山，溪山云：寂子，是甚變心行。師云：若不恁麼，爭識得伊。保福云：仰山大概教子，上繼牛，承天宗，也未能得與東寺相見在。師問東寺云：借一路過那邊還得否。東寺云：大凡沙門，不可祇一路也。別更有變。師良久，東寺却問：借一路過那邊還得否。師云：大凡沙門，不可祇一路也。別更有變。東寺云：祇有此。師云：大唐天子，決定姓金。

師在中邑謝戒。中邑拍口，作和和聲。師從西過東，中邑又拍口，作和和聲。師從東過西，中邑又拍口，作和和聲。師當中而立，然後謝戒。中邑云：其變處得此三昧。師云：於曹谿印子上脫來。中邑云：汝道曹谿用此三昧，接甚麼人。師云：接一宿覺。師云：和尚甚處得此三昧。中邑云：我於馬大師處得此三昧。師云：我與汝說箇譬喻，如一室有六窓，內有一獼猴，外有獼猴，從東邊喚，獼猴應，如是六窓俱喚，俱應。師禮謝，起云：適蒙和尚譬喻，無不了知。更有一事，祇如內獼猴睡著，外獼猴欲與相見，又且如何。中邑下繩床，執師手作舞云：猩猩與汝相見了。譬如蠅蠅，在蚊子眼睫上作窠。向十字街頭叫云：土曠人稀，相逢者少。雲居錫云：當時若不得仰山這一句，何處有中邑也。崇壽云：還有人定得此道理麼。若定不得，只是箇弄精魂。佛性在甚麼處。玄覺云：若不是仰山，爭得見中邑。且道：甚麼處。是仰山得見中邑。師參巖頭，巖頭舉起拂子，師展坐具，巖頭拈拂子置背後，師將坐具搭肩上，而出。巖頭云：我不肯汝放，祇肯汝收。

師與長沙說月次。師云：人人盡有這箇，祇是用不得。長沙云：恰是倩汝用。師云：爾作麼生用。長沙劈胸與一踏。師云：因直下似箇大蟲，長慶云：前波此作家，後波此不作家。乃別云：邪法難扶。保福云：好一箇月，只是用力太多，被他踏破。却成兩箇。人人盡道：平大蟲奇特，須知仰山有陷虎之機。德山密代云：更與一路。雲居錫云：李陵雖好手，爭免陷虎身。經山云：被一輪，寒光萬里。雲利者，紫陌隨風，聞者，忠言逆耳，休不休。已不已。小釋道，有陷虎之機。老大蟲却無牙，當時一路，豈造次。雖然倒地，非倒。衆中還有細細得二老出者麼。良久云：設有，也是掉棒打月。

師參古堤和尚。古堤云：去，汝無佛性。師又手近前三步應諾。古堤笑云：子，甚變處得此三昧來。師云：我從耽源處得名，溪山處得地，古堤云：莫是溪山的子麼。師云：世諦即不無，佛法即不敢。師却問：和尚從甚處得此三昧。古堤云：我從章敬處得此三昧。師嘆云：不可思議。來者難爲湊泊。

師到虔州處微。處微問云：汝名甚變。師云：慧寂。處微云：那箇是慧。那箇是寂。師云：祇在目前。處微云：猶有前後在。師云：前後且置。和尚見箇甚變。處微云：喫茶去。

師後開法王莽山。問僧：近離甚處。僧云：廬山。師云：曾到五老峯麼。僧云：不曾到。師云：開黎不曾遊山。雲門云：此語，皆爲蔽礙之故。有落草之義。只知捉月，不覺水深。忽若雲門，當時謹慎，未審，後人若爲話會。然水母無目，求食須假於蝦。黃龍云：雲門仰山，只有受壁之心，且無割城之計。殊不知，被這僧一時領過。黃龍云：今日更作死馬醫。拈拂子度與僧。僧接，便打。爲山語云：仰山可謂光前絕後。雲門雖然提綱宗，錯認天下稱僧。爭奈無風起浪，諸人盡道這僧，細從廬山來。黃龍云：仰山已是失却鼻孔。雲門更下註脚。有什麼救急處。我即不然。近離甚處。云：廬山會到五老峯麼。云：不曾到。只向道：別處吹香。供養此人。

上堂。汝等諸人，各自回光返照。莫記吾言，汝無始劫來，背明投暗。妄想根深，卒難頓拔。所以假設方便，奪汝龜識。如將黃葉止啼，有甚變。是處亦如人將百種貨物與金寶，作一鋪貨賣。祇擬輕重來機，所以道：石頭是眞金鋪。我這裏是雜貨鋪。有人來覓鼠糞，我亦拈與他來覓眞金。我亦拈與他。時有僧問：鼠糞即不要，請和尚眞金。師云：嚼鐵擬開口，臘年亦不會。僧無對。師云：索喚則有交易，不索喚則

無。我若說禪宗。身邊要一人相伴亦無。豈況有五百七百衆耶。我若東說西說。則爭頭向前采拾。如將空拳誑小兒。都無實處。我今分明向汝說。聖邊事。且莫將心湊泊。但向自己性海。如實而修。不要三明六通。何以故。此是聖末邊事。如今且要識心達本。但得其本。不惹其末。他時後日。自具去在。若未得本。縱將情學他。亦不得。汝豈不見。潞山和尚云。凡聖情盡。體露真常。事理不二。即如如佛。僧問。如何是祖師意。師以手於空作此。相示之。僧無語。

師謂第一座云。不思善。不思惡。正恁麼時。作麼生。座云。正恁麼時。是某甲放身命處。師云。何不問老僧。座云。正恁麼時。不見有和尚。師云。扶我教不起。

師問僧甚處來。僧云。幽州。師云。我恰要箇幽州信。來作麼。僧云。某甲來時。無端從市中過。踏折他橋梁。師便休。侯寧勇云。放。

師見僧來。堅起拂子。僧便喝。師云。喝即不無。且道。老僧過在甚處。僧云。和尚不合將境示人。師便打。

有梵師。從空而至。師云。近離甚處。云。西天。師云。幾時離彼。云。今早。師云。何太遲生。云。遊山散水。師云。神通遊戲則不無。闍黎佛法。須還老僧始得。云。特來東土禮文殊。却遇小釋迦。遂出梵書貝多葉與師。作禮。乘空而去。

自此號小釋迦。東林總云。若方商會。如麻似粟。盡道前絕後。若不是仰山。也難爲。來無蹤去無迹。真是光眼胡兒。騰空而來。騰空而去。一生只在虛空裏作活計。有什麼光緒。總後大小仰山。被他將兩句語。爲頭。了也。當時集衆下。自有正令。何不施行。大衆且道。作麼生。

是正令也。黃蘗新云。大小仰山。被這僧熱。更出貝多梵書。拈一上。如今更有。乘空而至。雲從門下。喚來洗脚。勸導。可憐。仰山放過。當時若是實家。便與擔住。須教那僧。當面。無處。竟狀。起出。泥佛法不當人。情。既經羅漢。請。已。已。已。爲什麼不歸家。穩坐。只管。山。板水。明。勤。云。張。夫。之。牛。乘。人。之。食。是。從。上。爪。牙。這。羅。漢。具。許多。神通。妙。用。到。仰。山。面。前。直。得。目。擊。口。味。何。故。有。九。章。羅。漢。馬。無。千。里。追。追。風。大。驚。云。大。衆。仰。山。只。知。前。趨。應。不。知。身。體。網。羅。者。偶。爾。成。文。頗。有。稱。僧。氣。息。若。人。會。得。許。爾。倒。持。虎。

師住東平時。潞山令僧。送青并鏡與師。師上堂。提起示衆云。且道。是潞山鏡。東平鏡。若道是東平鏡。又是潞山送來。若道是潞山鏡。又在東平手裏。道得則留取。道不得則撲破去也。衆無語。師遂撲破。便下座。五祖滅云。更請打破。

僧參次。便問。和尚還識字否。師云。隨分。僧以手畫此○相拓呈。師以衣袖拂之。僧又作此○相拓呈。師以兩手作背拋勢。僧以目視之。師低頭。僧邊師一匝。師便打。僧遂出去。

師坐次。有僧來作禮。師不顧。其僧乃問。師識字否。師云。隨分。師乃右旋一匝云。是甚麼字。師於地上書十字。酬之。僧又左旋一匝云。是甚麼字。師改十字作卐字。僧畫此○相。以兩手拓。如修羅掌日月勢。云。是甚麼字。師乃畫此○相相對之。僧乃作妻至德勢。師云。如是如是。此是諸佛之所護念。汝亦如是。吾亦如是。善自護持。其僧禮謝。騰空而去。時有一道者見。經五日後。遂問師。師云。汝還見否。道者云。某甲見出門騰空而去。師云。此是西天羅漢。故來探吾道者云。某雖觀種種三昧。不辨其理。師云。吾以義爲汝解釋。此是八種三

昧。是覺海變爲義海。體則同然。此義。合有因有果。即時異時。總別不離。隱身三昧也。

師因一梵僧來參。師於地上。畫半月相。僧近前。添作圓相。似脚抹却。師展兩手。僧拂袖便出。

師問僧。近離甚處。云。南方。師舉拄杖云。彼中老宿。還說這箇麼。云。不說。師云。既不說這箇。還說那箇否。云。不說。師召大德。僧應諾。師云。參堂去。僧便出。師復召云。大德。僧回首。師云。近前來。僧近前。師以拄杖頭上點一下云。去。雲門云。仰山若無後語。爭識得人。

師一日在法堂上坐。見一僧從外來。便問訊了。向東邊叉手立。以目視師。師乃垂下左足。僧却過西邊叉手立。師垂下右足。僧向中間叉手立。師收雙足。僧禮拜。師云。老僧自住此。未曾打著一人。拈拄杖便打。僧便騰空而去。

師指雪師子問衆。有過得此色者麼。衆無對。師云。當時便好與推倒。雪雲。雲門云。當時便好與推倒。不解扶起。師臥次。僧問云。法身還解說法也無。師云。我說不得。別有一人說得。云。說得底人。在甚麼處。師推出枕子。潞山問云。寂子用劍刃上事。經山云。潞山。正是。佛兒不覺。仰山。推出枕子。已是。偏。更。著。箇。名。字。喚。作。劍。刃。上。事。說。他。學。語。之。流。便。恁。麼。承。虛。接。應。流。通。將。去。妙。善。難。則。情。水。難。難。要。且。無。曲。即。今。某。有。佛。不。肯。底。出。來。我。要。問。爾。推。出。枕。子。還。當。得。法。身。說。法。也。無。天。童。舉。云。若。是。劍。刃。上。事。寂。子。何。會。用。他。有。箇。僧。出。來。問。法。身。還。解。說。法。也。無。向。他。道。我。說。不。得。別。有。一。人。說。得。又。問。說。得。底。人。在。甚。處。只。向。他。道。三。生。六。十。劫。雲。隱。云。仰。山。從。前。一。條。香。案。硬。如。鐵。被。這。僧。連。拶。便。乃。四。旁。擲。地。爲。山。一。期。忍。後。不。禁。不。知。失。却。一。隻。眼。忽。有。僧。問。治。父。法。身。還。解。說。法。也。無。便。與。彌。脚。一。路。踏。倒。教。伊。起。來。作。箇。還。說。落。底。漢。不。見。道。解。因。戲。月。教。生。角。衆。被。雲。舉。入。牙。

師閉目坐次。有僧潛來身邊立。師開目。於地上作此相。顧視其僧。僧無語。

師携拄杖行次。僧問。和尚手中是甚麼。師便拈向背後云。見麼。僧無對。

師問一僧。汝會甚麼。云。會下。師提起拂子云。這箇。六十四卦中。阿那卦收。僧無對。師自代云。適來是雷天大壯。如今變爲地火明夷。

問僧名甚麼。云。靈通。師云。便請入燈籠。云。早箇入了也。法眼別云。喚其隨作燈籠。

問古人道。見色便見心。禪床是色。請和尚離却色。指學人心。師云。那箇是禪床。指出來看。僧無對。玄覺云。忽然被伊却指禪床。作麼生對伊。有僧云。却請和尚道。玄覺代。拈拳三下。

問。如何是毘盧師。師乃叱之。僧云。如何是和尙師。師云。莫無禮。

師共一僧語。旁有僧云。語底是文殊。默底是維摩。師云。不語不默底。莫是汝否。僧默然。

師云。何不現神通。云。不辭現神通。祇恐和尚收作教。師云。豈汝來處。未有教外底眼。

問。天堂地獄。相去幾何。師將拄杖畫地一畫。

師住觀音時。出榜云。看經次。不得問事。有僧來問訊。見師看經。旁立而待。師卷却經問。

會麼。云。某甲不看經。爭得會。師云。汝已後會去在。其僧到巖頭。巖頭問。甚處來。云。江西觀音來。巖頭云。和尚有何言句。僧舉前話。

巖頭云。這箇老師。我將謂被故紙埋却。元來猶在。

僧恩鄰問。禪宗頓悟。畢竟入門的意如何。師云。此意極難。若是祖宗門下。上根上智。一聞

千悟。得大總持。其有根微智劣。若不安禪靜慮。到這裏總須茫然。云。除此一路。別更有入處否。師云。有。云。如何即是。師云。汝是甚麼人。云。幽州人。師云。汝還思彼處否。云。常思。

師云。能思者是心。所思者是境。彼處樓臺林苑人馬駢闐。汝反思底。還有許多般也無。云。某甲到這裏總不見有。師云。汝解猶在心。信位即得。人位未。云。除却這箇。別更有意也。

無。師云。別有別無。即不堪也。云。到這裏。作麼生即是。師云。據汝所解。祇得一玄。得坐披衣。向後自看。師禮謝之。

僧問。大耳三藏。第三度爲甚麼不見國師。師云。前兩度是涉境心。後入自受用三昧。所以不見。

瀑山問師。百丈再參馬祖因緣。此二尊宿意旨如何。師云。此是顯大機大用。瀑山云。馬祖出八十四人善知識。幾人得大機。幾人得大用。師云。百丈得大機。黃檗得大用。餘者盡是唱導之師。瀑山云。如是如是。

瀑山。舉百丈野狐話問師。師云。黃檗常用此機。瀑山云。汝道。天生得從人得。師云。亦是稟受師承。亦是自性宗通。瀑山云。如是如是。

瀑山。舉百丈問黃檗。甚處去來。黃檗云。大雄山下。採箇子來。百丈云。還見大蟲麼。黃檗便作虎聲。百丈拈斧作斫勢。黃檗遂與百丈一擲。百丈吟吟而笑。師隨堂謂衆云。大雄山下。有一大蟲。汝等諸人也須好看。百丈老漢。今日親遭一口。問師。作麼生。師云。和尚

怎生。瀑山云。百丈當時便合一斧斫殺。因甚麼到如此。師云。不然。瀑山云。子又作麼生。師云。百丈只解騎虎頭。不解把虎尾。瀑山云。子有嶮崖之句。

瀑山舉南泉問黃檗。定慧等學。明見佛性。此理如何。黃檗云。十二時中。不依倚一物。南泉云。莫便是長老見處麼。黃檗云。不敢。南泉云。漿水錢且置。草鞋錢教誰還。黃檗休去。問師云。莫是黃檗搆他。南泉不得。師云。不然。須知黃檗有陷虎之機。瀑山云。子見處。得與麼長。

黃檗在南泉爲首座。一日捧鉢。向南泉位中坐。南泉入堂見乃問。長老。甚年中行道。黃檗云。咸亨王已前。南泉云。猶是王老師兒孫下去。黃檗便過第二位坐。南泉便休。瀑山云。欺敵者亡。師云。不然。須知黃檗有陷虎之機。瀑山云。子見處。得與麼長。

瀑山舉黃檗示衆云。汝等諸人。盡是囉酒糟漢。與麼行脚何處有今日。還知大唐國裏無禪師。麼時有僧云。只如諸方匡徒領衆。又作麼生。黃檗云。不道無禪。只是無師。問師。作麼生。師云。鷲王擇乳。素非鷄類。瀑山云。此實難辯。僧問師云。鷲王擇乳。素非鷄類。瀑山云。此實難辯。如具確證中者。技不取。

瀑山上座。因到百丈。百丈云。閣黎有事相借問得麼。瀑云。幸自非言何須諮議。百丈云。收得安南。又憂塞北。瀑擊開胸云。與麼不與麼。百丈云。要且難搆。要且難搆。瀑云。知即得。知即得。師云。若有人知此二人落處。不妨奇特。若辯不得。大似日中迷霧。

瀑山。舉百丈問黃檗。甚處去來。黃檗云。大雄山下。採箇子來。百丈云。還見大蟲麼。黃檗便作虎聲。百丈拈斧作斫勢。黃檗遂與百丈一擲。百丈吟吟而笑。師隨堂謂衆云。大雄山下。有一大蟲。汝等諸人也須好看。百丈老漢。今日親遭一口。問師。作麼生。師云。和尚

瀑山。舉百丈問黃檗。甚處去來。黃檗云。大雄山下。採箇子來。百丈云。還見大蟲麼。黃檗便作虎聲。百丈拈斧作斫勢。黃檗遂與百丈一擲。百丈吟吟而笑。師隨堂謂衆云。大雄山下。有一大蟲。汝等諸人也須好看。百丈老漢。今日親遭一口。問師。作麼生。師云。和尚

舉五峯問僧。其變處來。僧云。莊上來。五峯云。汝還見牛麼。僧云。見。五峯云。見左角見右角。僧無語。五峯代云。見無左右。師別云。還辨左右麼。

有一行者。隨法師入佛殿。行者向佛而睡。法師云。行者少去。就何以睡佛。行者云。將無佛處來。與某甲睡。法師無對。溪山云。仁者却不仁者。不仁者却仁者。師代法師云。但睡行者。又云。行者若有語。即向伊道。還我無行者處來。

師接機利物。為宗門標準。再還東平。將順寂數僧侍立。師以偈示之云。一二三子。平日復仰視。兩口一無舌。即是吾宗旨。至日午。陞座辭衆。復說偈云。年滿七十七。無常在今日。日輪正當午。兩手攀屈膝。言訖。以兩手抱膝而終。閱明年。南塔涌禪師。還靈骨歸仰山。塔於集雲峯下。諡智通禪師妙光之塔。

No. 1991

●金陵清涼院文益禪師語錄

徑山沙門語風圓信 編集
無地地主人郭凝之

師諱文益。餘杭魯氏子。七歲。依新定智通院全偉禪師落髮。弱齡。稟具於越州開元寺。屬律匠希覺師。盛化於明州鄞山育王寺。師往預聽習。究其微旨。復傍探儒典。遊文雅之場。覺師目為我門之游夏也。師以玄機一發。難

務俱捐。振錫南邁。抵福州參長慶。不大發明。後同紹修法進三人欲出嶺。過地藏院。阻雪。少憩附爐次。地藏問。此行何之。師云。行脚去。地藏云。作麼生是行脚事。師云。不知。地藏云。不知最親切。又同三人舉發論。至天地與我同根處。地藏云。山河大地。與上座自已。是同是別。師云。別。地藏堅起兩指。師云。同。地藏又堅起兩指。便起去。雪霽辭去。地藏門送之。問云。上座尋常說三界唯心。萬法唯識。乃指庭下片石云。且道。此石在心內。在心外。

師云。在心內。地藏云。行脚人。著甚麼來。由安片石在心頭。師窘無以對。即放包依席下。求決擇。近一月餘。日見見解說道理。地藏語之云。佛法不恁麼。師云。某甲詞窮理絕也。地藏云。若論佛法。一切見成。師於言下大悟。因議留止。進師等。以江表叢林欲期歷覽。命師同往。至臨川。州牧請住崇壽院。

開堂。日中坐茶筵未起。時僧正白師云。四衆已圍繞。和尚法座了也。師云。衆人却參真善知識。少頃陞堂。僧問。大眾雲集。請師舉唱。師云。大眾久立。乃云。衆人既盡在此。山僧不可無言。與大眾舉一古人方便。珍重。便下座。子方上座。自長慶來。師舉長慶後和尚偈問云。作麼生是萬象之中獨露身。子方舉拂子。師云。恁麼會又爭得。云和尚尊意如何。師云。喚什麼作萬象。云古人不撥萬象。師云。萬象之中獨露身。說甚麼撥不撥。子方豁然悟解。述偈投誠。自是諸方會下。有存知解者。翕然而至。始則行行如也。師微以激發。皆漸而服膺。海參之衆。常不減千計。

上堂。大眾立久。乃云。祇恁麼便散去。還有佛法道理也無。試說看。若無。又來這裏作麼。若有。大市裏人叢處亦有。何須到這裏。諸人各曾看還源觀百門義海華嚴論涅槃經諸多策子。阿那箇教中。有這箇時節。若有。試舉看。莫是恁麼經裏。有恁麼語。是此時節麼。有甚麼交涉。所以道。微言滯於心首。常為緣慮之場。實際居於目前。翻為多相之境。又作麼生得翻去。若也翻去。又作麼生得正去。還會麼。莫祇恁麼念策子。有甚麼用處。僧問。如何披露。即得與道相應。師云。汝幾時披露。即與道不相應。問。六處不知音時如何。師云。汝家眷屬一羣子。師又云。作麼生會。莫道恁麼來問。便是不得汝道。六處不知音。眼處不知音。耳處不知音。若也根本是有。爭解無得。古人道。離聲色著聲色。離名字著名字。所以無想天修得。經八萬大劫。一朝退墮。諸事儼然。蓋為不知根本真實。次第修行。三生六十劫。四生一百劫。如是直到三祇果滿。他古人猶道。不如一念緣起無生。超彼三乘權學等見。又道。彈指圓成八萬門。剎那滅却三祇劫。也須體究。若如此用多少氣力。

僧問。指即不問。如何是月。師云。阿那箇。是汝不問底指。又僧問。月即不問。如何是指。師云。月。云學人問指。和尚為甚麼對月。師云。為汝問指。江南國主。重師之道。迎住報恩禪院。署淨慧禪師。僧問。鐘洪幾聲。大眾雲臻。請師如是

師云大衆會何似汝會

問如何是古佛家風師云其處處看不足

問十二時中如何行履即得與道相應師

云取捨之心成巧僞

問古人傳衣當記何人師云汝其處見古

人傳衣問十方賢聖皆入此宗如何是此宗

師云十方賢聖皆入

問如何是佛向上人師云方便呼爲佛

問如何是學人一卷經師云題目甚分明

問聲色兩字甚麼人透得師却謂衆云諸上

座且道這箇僧還透得也未若會此僧問處

透聲色也不難

問求佛知見何路最徑師云無過此

問瑞草不凋時如何師云謾語

問大衆雲集請師頓決疑網師云寮舍內

商量茶堂內商量

問雲開見日時如何師云謾語真箇

問如何是沙門所重處師云若有纖毫所重

即不名沙門

問千百億化身於中如何是清淨法身師云

總是

問簇簇上來師意如何師云是眼不是眼

問全身是義請師一決師云汝義自破

問如何是古佛心師云流出慈悲喜捨

問百年暗室一燈能破如何是一燈師云

論甚麼百年

問如何是正真之道師云一願也教汝行二

願也教汝行

問如何是一真之地師云地則無一真云

如何卓立師云轉無交涉

問如何是古佛師云即今也無嫌疑

問十二時中如何行履師云步步踢著

問古鏡未開如何顯照師云何必再三

問如何是諸佛玄旨師云是汝也有

問承教有言從無住本立一切法如何是無

住本師云形與未質名起未名

問亡僧衣衆人唱祖師衣甚麼人唱師云汝

唱得亡僧甚麼衣

問蕩子還鄉時如何師云將甚麼奉獻云

無有一物師云日給作麼生

師後住清涼上堂云出家人但隨時及節便

得寒即寒熱即熱欲知佛性義當觀時節因

緣古今方便不少不見石頭和尚因看肇

論云會萬物爲己者其唯聖人乎他家便道

聖人無已應所不已有一片言語喚作參同

契末上云竺土大仙心無過此語也中間也

祇隨時說話上座今欲會萬物爲己去蓋

爲大地無一法可見他又囑云光陰莫虛度

適來向上座道但隨時及節便得若也移時

失候即是虛度光陰於非色中作色解上座

於非色中作色解即是移時失候且道色作

非色解還當不當上座若甚麼會便是沒交

涉正是癡狂兩頭走有甚麼用處上座但

守分隨時過好珍重

僧問如何是清涼家風師云汝到別處但道

到清涼來

問如何得諸法無常去師云甚麼法當著

上座云爭奈日夕何師云閑言語

問觀身如幻化觀內亦復然時如何師云還

得甚麼也無

僧問國師喚侍者意作麼生師云且去別時

來

問要急相應唯言不二如何是不二之言師

云更添些子得麼

問如何是法身師云這箇是應身

問如何是第一義師云我向爾道是第二義

師問修山主毫釐有差天地懸隔兄作麼生

會修云毫釐有差天地懸隔師云怎麼會

又爭得修云和尚如何師云毫釐有差天

地懸隔修便禮拜東禪齊云山主怎麼懸隔爲甚

怎麼懸隔便得去且道懸隔在其處若看得透道上有

來由五顯戒云法眼辨弄便打保壽身云修山主

當時也好向法眼道與會又爭得修山主云法眼與

修山主來離去細細密密提起地獄門風可謂滿目

何故毫釐有差天地懸隔其處得道消息來

因僧來參次師以手指簾尋有二僧齊去捲

簾師云一得一失東禪齊云上座作麼生會有

亦有道指者即會不指而去者即失怎麼會還可不

可既不可怎麼會且問上座阿那箇得阿那箇失

黃龍清云法眼如鏡在手殺活臨時二僧既齊捲簾

且道那箇得那箇失還會麼世尊但將公道斷人心

心離與

雲門問僧甚麼處來云江西來雲門

云江西一隊老宿窺語住也未僧無對後

僧問師不知雲門意作麼生師云大小雲

門被這僧勘破

無語

師令僧取土添蓬盆僧取土到師云橋東

取橋西取云橋東取師云是真實是虛妄

問僧甚麼處來云報恩來師云衆僧還安否

云安。師云。喫茶去。

師問僧。甚處來。云。泗州。禮拜大聖來。師云。今年大聖出塔否。僧云。出。師却問傍僧云。汝道。伊到泗州不到。

浮山遠云。這僧到泗州。只是見大聖。不曾識法眼。東禪云。這僧見泗州。見也。見大聖。識法眼。只是自討頭不見。

師問寶資長老。古人道。山河無隔礙。光明處

處透。且作麼生是處處透底光明。寶資云。東

畔打鐵聲。

師指竹問僧。還見麼。僧云。見。師云。竹來眼

裏。眼到竹邊。僧云。總不恁麼。師笑云。死急

作麼。法燈別云。當時但勢眼向師。師

有俗士獻畫障子。師看了。問云。汝是手巧心

巧。云。心巧。那云。那箇是爾心。士無對。師云。某

甲今日却

僧問。如何是第二月。師云。森羅萬象。云。如

何是第一月。師云。萬象森羅。

上堂。盡十方世界皎皎地。無一絲頭。若有一

絲頭。即是一絲頭。法燈云。若有一絲

師指菟子云。識得橙子。周匝有餘。雲門云。識

地。應云。雲山。理能伏約。雲悟云。雲如。天

道。未審。是明他語。點他語。是復是。徑山果云。識得菟

子。好料。須洗脚。是

師因患脚。僧問訊次。師云。非人來時不能動。

及至人來動不得。且道。佛法中下得什麼語。

僧云。和尚且喜得較。師不肯。自別云。和尚今

日似減。

僧問。如何是塵劫來事。師云。盡在于今。

生法師云。敲空作響。擊木無聲。師忽聞齋魚

聲。謂侍者云。還聞麼。適來若聞。如今不聞。

如今若聞。適來不聞。會麼。

因開井。被沙塞却泉眼。師云。泉眼不通被沙

礙。道眼不通。被甚麼礙。僧無對。師自代云。

被眼礙。

師見僧搬土次。乃以一塊土。放僧擔上云。吾

助汝。僧云。謝和尚慈悲。師不肯。一僧別云。

和尚是甚麼心行。師便休去。

上堂云。諸上座。時寒。何用上來。且道。上來

好。不上來好。或有上座道。不上來却好。什麼

處不是。更用上來作什麼。更有上座道。是伊

也不得一向。又須到和尚處始得。諸上座且

道。這兩箇人。於佛法中。還有進趣也未。上座

實是不得。並無少許進趣。古人喚作無孔鐵

椎。生盲生聾。無異若更有上座出來道。彼二

人總不得。為什麼如此。為伊執著。所以不得。

諸上座。總似恁麼行脚。總似恁麼商量。且圖

什麼。為復只要弄唇。為復別有所圖。恐伊

執著。且執著什麼。為復執著理。執著事。執著

色。執著空。若是理。理且作麼生執。若是事。

事且作麼生執。著色著空亦然。山僧所以尋

常向諸上座道。十方諸佛。十方善知識。時常

垂手。諸上座。時常接手。十方諸佛垂手時。有

也什麼處。是諸上座時常接手處。還有會處

會取好。若未會得。莫道總是都來圓取。諸上

座。傍家行脚。也須審諦著些精彩。莫只藉少

智慧。過却時光。

師謂小兒子云。因子識得爾爺。爾爺名甚麼。

兒無對。法燈代云。但師却問僧。若是孝順之子。

合下得。一轉語。且道。合下得甚麼語。僧無對。

師代云。他是孝順之子。

師。問諸百法論僧云。百法。是體用雙陳。明

門。是能所兼舉。座主是能。法座是所。作麼生

說兼舉。有老宿代云。某甲喚作箇法座。師云。云云。不

得

師。一日與李王論道罷。同觀牡丹花。王命作

偈。師即賦云。擁護對芳叢。由來趣不同。髮從

今日白。花是去年紅。豔冶隨朝露。馨香逐晚

風。何須待零落。然後始知空。王頓悟其意。

師示衆云。這裏聚集少時。為上座僧堂裏。這

裏聚集少時。為上上三門頭。這裏聚集少時。

為上座寮舍裏。為復說上座過。別有道理。會

下有數尊宿對。一人道。諸佛出世。也有這箇

方便。一人云。今日離章義。一人云。爾道伊為

什麼處。一人云。點燈等上座來多時也。一人

云。什麼處聚集來。

師謂門弟子云。趙州云。莫費力也。大好言語。

何不仍舊去。世間法有門。佛法豈無門。自是

不仍舊。故諸佛諸祖。祇於仍舊中得。如初夜

鐘。不見有絲毫異。得與麼恰好。開時無一聲

子鬧。何以故。為及時節。無心云死。且不能

死。止於一切。祇為不仍舊。忽然非次開時。諸

人盡驚愕道。鐘子怪鳴也。且如今日道孟夏

漸熱。即不可。方隔一日。能校多少。向五月一

日。道便成賺。須知校絲髮不得於方便中。向

上座道。不是時。蓋為賺。所以不仍舊。寶公

云。暫時自肯不追尋。歷劫何曾異今日。還會

麼。今日只是塵劫。但著衣喫飯。行住坐臥。晨

參暮請。一切仍舊。便為無事人也。

師又云。見道為本。明道為功。便能得大智慧。

力若未得如此。三界可愛底事。直教去盡纔有。纔還應未可。祇如汝輩睡時。不瞋便喜。此是三界昏亂。習熟境界。不惺惺便昏亂。蓋緣汝輩難亂所致。古人謂之來幻。金卽是其如。觀何。若觀得徹骨徹髓。是汝輩力。脫未能如是觀察。他什麼樓臺殿閣。諸聖未必長把却汝手。汝未必依而行之。古今如此也。師有頌云。理極忘情謂。如何有喻齊。到頭霜夜月。任運落前谿。果熟猿兼重。山長似路迷。舉頭殘照在。元是住居西。

頌三界唯心云。三界唯心。萬法唯識。唯識唯心。眼聲耳色。色不到耳。聲何觸眼。眼色耳聲。萬法成辦。萬法匪緣。豈觀如幻。山河大地。誰堅誰變。

頌華嚴六相義云。華嚴六相義。同中還有異。異若異於同。全非諸佛意。諸佛意總別。何會有同異。男子身中入定時。女子身中不留意。不留意。絕名字。萬象明明無理事。師問覺上座。船來陸來。覺云。船來。師云。船在甚處。覺云。船在河裏。覺退。師問旁僧云。爾道。適來這僧。具眼不具眼。

光孝慧覺禪師。至師處。師問。近離甚處。覺云。趙州。師云。承聞趙州有柏樹子話。是不。覺云。無。師云。往來皆謂。僧問如何。是祖師西來意。趙州云。庭前柏樹子。上座何得道無覺云。

先師實無此語。和尚莫謗先師好。徑山云。若遇覺。若道無此語。又謗過法眼。若兩邊俱不涉。又謗趙州。直饒總不恁麼。別有邊。脫一路。入地獄如箭射。鼓山云。此謗。名不虛傳。只是不曾見趙州。師與悟空禪師向火。拈起香匙。問云。不得喚

作香匙。兄喚作甚麼。悟空云。香匙。師不肯。悟空。後二十餘日。方明此語。

師一日上堂。僧問。如何是曹源一滴水。師云。是曹源一滴水。僧惘然而退。時韶國師於坐側。豁然開悟。韶遂以所悟聞於師。師云。汝向後當爲國王所師。致祖道光。吾不如也。國師後有偈云。通玄峯頂。不是人間。心外無法。滿目青山。師聞云。卽此一偈。可起吾宗。

靈隱清聿禪師。福州人。初參師。師指雨謂云。滴滴落在上座眼裏。清聿初不喻旨。後因閱華嚴感悟。承師印可。

百丈道恒參師。因請益外道問佛。不問有言。不問無言。叙語未終。師云。住住。汝擬向世尊良久處會那。百丈從此悟入。

永明道潛禪師。河中府人。初參師。師問云。子於參請外。看甚麼經。道潛云。華嚴經。師云。總別同異。成壞六相。是何門攝。潛云。文在十地品中。據理。則世出世間一切法。皆具六相也。師云。空還具六相也。無潛憤然無對。師云。汝問我。我向汝道。潛乃問。空還具六相也。

無。師云。空。潛於是開悟。踊躍禮謝。師云。子作麼生會。潛云。空。卽然之。異日。四衆士女入院。師問潛云。律中道。隔壁聞鉦劍聲。卽名破戒。見觀金銀合雜。朱紫駢闐。是破戒。不是破戒。潛云。好箇入路。師云。子向後有五百羣徒。爲王侯所重在。

文遂導師。杭州人。嘗究首楞嚴。謁師述已所業。深符經旨。師云。楞嚴。豈不是有八還義。遂云。是。師云。明還甚麼。云。明還日輪。師云。

日還甚麼。遂憤然無對。師誠令焚其所注之文。自此服膺請益。始忘知解。

玄則禪師。滑州衛南人。初問青峯。如何是學人自己。青峯云。丙丁童子來求火。後謁師。師問甚處來。云。青峯來。師云。青峯有何言句。則舉前話。師云。上座作麼生會。則云。丙丁屬火。而更求火。如將自己求自己。師云。與麼會又爭得。則云。某甲祇與麼。未審和尚如何。師云。爾問我。我與爾道。則問。如何是學人自己。師云。丙丁童子來求火。則於言下大悟。

龍禪師侍立次。師問一僧云。自離此間。甚麼處去來。云。入嶺來。師云。不易。云。虛涉他如許多山水。師云。如許多山水也不惡。其僧無語。謹於此有省。

歸宗玄策禪師。曹州人。初名慧超。謁師問云。慧超。汝和尙。如何是佛。師云。汝是慧超。超從此悟入。有者道。大似騎牛覓牛。有者道。問處便是。有者道。若遇慧超。不惟事自自。亦乃深屈古人。雲寶頌云。江國春風吹不起。鷓鴣啼在深花裏。三汲浪高。魚化龍。蟻人。猶見夜塘水。

舉昔有二菴主住菴。旬日不相見。忽相會。上菴主問下菴主。多時不相見。向甚麼處去。下菴主云。在菴中造箇無縫塔。上菴主云。某甲也要造一箇。就兄借取塔樣子。下菴主云。何不早說。却被人借去了也。師云。且道。是借他樣。不借他樣。

舉昔有一老宿。因僧問師子捉兔。亦全其力。捉象亦全其力。未審。全箇甚麼力。老宿云。不欺之力。師別云。不會古人語。

舉昔有一老宿住菴。於門上書心字。於窓上

書心字。於壁上書心字。師云。門上但書門字。
窻上但書窻字。壁上但書壁字。玄秘云。門上不要書窻字。壁上不要書壁字。何故。字體別然。

舉昔有一老宿云。這一片田地。分付來多時也。我立地。待汝擣去。師云。山僧如今坐地。待汝擣去。還有道理也無。那箇親。那箇疎。試裁斷看。

舉昔有一老宿。畜一童子。並不知軌則。有一行脚僧到。乃教童子禮儀。晚間見老宿外歸。遂去問訊。老宿怪訝。遂問童子云。阿誰教爾。童云。堂中某上座。老宿喚其僧來問上。座傍家行脚。是甚麼心行。這童子養來二三年了。幸自可憐生。誰教上座教壞伊。快束裝起去。黃昏雨淋淋地。被趁出。師微云。古人怎麼顯露些子家風。甚怪。且道。意在於何。

有人問僧。點甚麼燈。僧云。長明燈。云。甚麼時點。云。去年點。云。長明何在。僧無語。長慶代云。若不如如此。知公不受人謾。師別云。利動君子。

泗州塔頭侍者。及時鎖門。有人問。既是三界大師。爲甚麼被弟子鎖。侍者無對。師代云。弟子鎖。大師鎖。

泗州塔前。一僧禮拜。有人問。上座日日禮拜。還見大聖麼。師代云。汝道禮拜是甚麼義。昔有施主婦人入院。行衆僧隨年錢。僧云。聖僧前著一分。婦人云。聖僧年多少。僧無對。師代云。心期滿處即知。

昔有道流。在佛殿前。背佛而坐。僧云。道士莫背佛。道流云。大德本教中道。佛身充滿於

法界。向甚麼處坐得。僧無對。師代云。識得汝。

福州洪塘橋上。有僧列坐。官人問。此中還有佛麼。僧無對。師代云。汝是甚麼人。

廣南有僧住菴。國主出獵。左右報菴主。大王來。請起。菴主云。非但大王來。佛來亦不起。王問佛豈不是汝師。菴主云。是。王云。見師爲甚麼不起。師代云。未足酬恩。

官人問僧。名甚麼。云。無棟。官人云。忽然將一椀沙與上座。又作麼生。云。謝官人供養。師別云。此猶是揀底。昔高麗國來錢塘。刻觀音聖像及昇上船。竟不能動。因請入明州開元寺供養。後有設問。無刹不現身。聖像爲甚不去高麗國。長慶稜云。現身雖普。親相生偏。師別云。識得觀音來。

舉世尊纓生下。一手指天。一手指地。周行七步。目顧四方云。天上天下。唯我獨尊。雲門云。我當時若見。一棒打殺。與狗子喫。貴圖天下太平。師云。雲門氣勢甚大。要且無佛法道理。

舉障蔽魔王。領諸法眷屬。一千年隨金剛齊菩薩。覓起處不得。忽因一日得見。乃問云。汝當依何住。我一千年。覓汝起處不得。菩薩云。我不依有住而住。無住而住。如是而住。師云。障蔽魔王。不見金剛齊。即從。只如金剛齊還見障蔽魔王麼。

舉初祖迦葉尊者。一日踏泥次。有一沙彌見乃問。尊者何得自爲。祖云。我若不爲。誰爲我爲。師云。我當時若見。拽來踏泥。

六祖示衆云。吾有一物。無頭無尾。無名無字。無背無面。諸人還識麼。時荷澤神會出云。是諸法之本源。乃神會之佛性。祖乃打一棒云。這饒舌沙彌。我喚作一物。尚不中。豈況本源佛性乎。此子。向後設有把茅蓋頭。也只成得箇知解宗徒。師云。古人受記人終不錯。如今立知解爲宗。即荷澤是也。

有大德。問南嶽。如鏡鑄像。像成後。未審光向甚麼處去。南嶽云。如大德爲童子時。相貌何在。師別云。阿那箇是大德鑄成底像。

舉西堂智藏禪師。路逢天使。留齋次。偶驢子鳴。天使云。頭陀。西堂舉頭。天使却指驢。西堂却指天使。天使無對。師別云。但作驢鳴。

舉鄧隱峯在襄州破威儀堂。只著襯衣。於碓椎邊。拈椎云。道得即不打。于時大眾默然。隱峯便打一下。師云。鄧隱峯。奇怪甚。奇怪。要且打不著。又云。其時一衆出自偶然。

舉亮座主參馬祖。祖問。講甚麼經。云。心經。祖云。將甚麼講。云。將心講。祖云。心如工伎兒。意如和伎者。爭解講得經。亮云。心既講不得。莫是虛空講得麼。祖云。却是虛空講得。亮拂袖而去。祖乃召云。座主。亮迴首。祖云。從生至老。只是這箇。亮因而有省。師云。看他古人。怎麼慈悲教人。如今作麼生會。莫聚頭向這裏妄想。舉芙蓉參歸宗。問。如何是佛。歸宗云。我向汝道。汝還信否。芙蓉云。和尚誠言。安敢不信。歸宗云。即汝便是。芙蓉云。如何保任。歸宗云。一翳在眼。空華亂墜。師云。若無後語。何處討歸宗。

舉西堂智藏禪師。路逢天使。留齋次。偶驢子鳴。天使云。頭陀。西堂舉頭。天使却指驢。西堂却指天使。天使無對。師別云。但作驢鳴。

舉鄧隱峯在襄州破威儀堂。只著襯衣。於碓椎邊。拈椎云。道得即不打。于時大眾默然。隱峯便打一下。師云。鄧隱峯。奇怪甚。奇怪。要且打不著。又云。其時一衆出自偶然。

舉亮座主參馬祖。祖問。講甚麼經。云。心經。祖云。將甚麼講。云。將心講。祖云。心如工伎兒。意如和伎者。爭解講得經。亮云。心既講不得。莫是虛空講得麼。祖云。却是虛空講得。亮拂袖而去。祖乃召云。座主。亮迴首。祖云。從生至老。只是這箇。亮因而有省。師云。看他古人。怎麼慈悲教人。如今作麼生會。莫聚頭向這裏妄想。舉芙蓉參歸宗。問。如何是佛。歸宗云。我向汝道。汝還信否。芙蓉云。和尚誠言。安敢不信。歸宗云。即汝便是。芙蓉云。如何保任。歸宗云。一翳在眼。空華亂墜。師云。若無後語。何處討歸宗。

舉西堂智藏禪師。路逢天使。留齋次。偶驢子鳴。天使云。頭陀。西堂舉頭。天使却指驢。西堂却指天使。天使無對。師別云。但作驢鳴。

舉南泉問維那。今日普請作甚麼。對云。拽磨。南泉云。磨從爾拽。不得動著磨中心樹子。維那無語。師代云。恁麼即不拽也。

舉鹽官一日謂衆云。虛空爲鼓。須彌爲椎。甚麼人打得。衆無對。有僧舉似南泉。南泉云。王老師。不打這破鼓。師別云。王老師不打。

舉鹽官豎起拂子。問講華嚴僧。這箇是第幾種法界。座主沈吟。鹽官云。思而知慮而解。是鬼家活計。日下孤燈。果然失照。師代。拈掌三下。

舉大慈寰中禪師。因僧辭。乃問。什麼處去。僧云。江西去。大慈云。將取老僧去。得麼。僧云。非但和尚。更有過於和尚。亦不將去。師別云。和尚若去。某甲提笠子。

舉大慈上堂云。山僧不解答話。祇能識病。時有僧出。大慈便歸方丈。師云。衆中喚作病在目前。不識。

舉僧問大珠。如何是佛。大珠云。清潭對面。非佛而誰。衆皆茫然。師云。是即沒交涉。

舉有新到。謂趙州云。某甲從長安來。橫擔一條拄杖。不曾撥著一人。趙州云。自是大德拄杖短。僧無對。師代云。呵呵。

舉僧問趙州。承師有言。世界壞時。此性不壞。如何是此性。趙州云。四大五陰。僧云。此猶是壞底。如何是此性。趙州云。四大五陰。師云。是一箇兩箇。是壞不壞。且作麼生會。試斷看。

舉祕魔和尚。常持一木叉。每見僧來禮拜。卽叉却頸云。道得也。又下死。道不得也。又下死。

速道速道。學徒鮮有對者。師代云。乞命乞命。舉德山示衆云。今夜不答話。問話者三十棒。時有僧出禮拜。德山便打。僧云。某甲話也未問。和尚因甚。打某甲。德山云。汝是甚麼人。云。新羅人。德山云。未跨船舷。好與三十棒。師云。大小德山。話作兩般。

舉僧問雪峯。拈槌豎拂。不當宗乘。未審和尚如何。雪峯豎起拂子。僧乃抱頭出去。雪峯不顧。師代云。大衆。看此一員大將。又舉雪峯謂鏡清云。古來有老宿。引官人巡堂。云。此一衆。盡是學佛法僧。官人云。金屑雖貴。又作麼生。老宿無對。鏡清代云。比來拋瓶引玉。師別云。官人何得貴耳賤目。

舉僧問夾山。如何是夾山境。夾山云。猿抱子歸。青嶂裏。鳥銜花落。碧巖前。師云。我二十年。祇作境話會。

舉龍牙問德山。學人仗鐵錫。擬取師頭時。如何。德山引頸近前云。因。師別云。汝向甚麼處下手。

舉投子問僧。久嚮疎山。蠶頭莫便是否。僧無對。師代云。嚮重和尚日久。又舉僧問。一等是水。爲甚麼海鹹河淡。投子云。天上星地下木。

師別云。大似相遠。又舉問僧。甚麼處來。云。東山禮祖師來。夾山云。祖師不在東山。僧無語。師代云。和尚識祖師。

白馬曇照禪師。常云。快活快活。及臨終時。叫苦苦。又云。閻羅王來取我也。院主問云。和尚當時被節度使拋向水中。神色不動。如今何得恁地。照舉枕子云。汝道。當時是。如今是。

院主無對。師代云。此時但掩耳出去。江南相遷延已。與數僧遊鍾山。至一人泉。問一人泉。許多人爭得足。一僧對云。不教欠少。延已不肯。乃別云。誰人欠少。師別云。誰是不足者。

洪州太守宋令公。一日大寧寺僧。陳乞請第二座開堂。公云。何不請第一座。衆無語。師代云。不勞如此。

龍牙問翠微。自到和尚法席。每上堂。不蒙一法示誨。意在於何。翠微云。嫌箇什麼。龍牙後至洞山。亦如是道。洞山云。爭怪得老僧。後又問師。師云。祖師來也。雪竇云。兩箇老漢。被他同參。若是雪竇門下。喫棒了。趁出。

舉北院通問夾山。目前無法。意在目前。不是目前法。非耳目之所到。豈不是和尚語。夾山云。是。北院乃掀倒禪床。又手而立。夾山起來。打一拄杖。北院便下去。師云。是他掀倒禪床。何不進去。須待夾山打一棒了去。意在什麼處。

修山主問澄源禪師。乾闥婆王奏樂。直得須彌峯。海水騰波。迦葉作舞。作麼生會。源云。迦葉。過去世曾作樂人來。習氣未除。修云。須彌峯。海水騰波。又作麼生會。澄源休去。師代云。正是習氣。

師問修山主云。仰山四門光道。應眼時全身耳。應耳時全身眼。兄作麼生會。修云。眼裏底。作耳裏底用。耳裏底。作眼裏底用。師云。正是弄精魂。修却問。和尚如何。師再舉一遍。修方省。

師久參長慶後。後却繼嗣地藏。長慶會下。有子昭首座。平昔與師商確古今言句。昭纔聞心中憤憤。一日特領衆詣撫州。責問於師。師得知。遂舉衆出迎。特加禮待。賓主位上。各掛拂子一枝。茶次。昭忽變色抗聲問云。長老開堂。的嗣何人。師云。地藏。昭云。何太孤長慶先師某甲同在會下。數十餘載。商量古今。曾無間隔。因何却嗣地藏。師云。某甲不會長慶一轉因緣。昭云。何不問來。師云。長慶道。萬象之中。獨露身。意作麼生。昭堅起拂子。師便叱云。首座。此是當年學得底。別作麼生。昭無語。師云。只如萬象之中。獨露身。是撥萬象。不撥萬象。昭云。不撥。師云。兩箇也。於時參隨一衆連聲道。撥萬象。師云。萬象之中。獨露身。連。昭與一衆。懺懺而退。師指住云。首座。殺父殺母。猶通懺悔。謗大般若。誠難懺悔。昭竟無對。自此却參師。發明已見。更不開堂。師緣被於金陵。三坐大道場。朝夕演旨。時諸方叢林。咸遵風化。異域有慕其法者。涉遠而至。玄沙正宗。中興於江表。師調機順物。斥滯磨弊。凡舉諸方三昧。或入室呈解。或叩激請益。皆應病與藥。隨根悟入者。不可勝紀。周顯德五年戊午七月十七日示疾。國主親加禮問。問月五日。剃髮澡身。告衆訖。跏趺而逝。顏貌如生。壽七十有四。臘五十四。城下諸寺院。具威儀迎引。公卿李建勳以下素服。奉全身于江寧縣丹陽起塔。諡大法眼禪師。塔云無相。後李主。擢報慈院。命師門人玄覺言導師開法。再諡師大智藏大導師。終。

No. 1992

●重刊汾陽和尚語錄疏

昔風穴和尚謂首山曰。不幸臨濟之道。至吾將墜于地矣。觀此一衆。雖敏者多。見性者少。吾雖望子之久。猶恐耽著此經。不能放捨。風穴高提祖印。向千聖頂額上。下者一著。不妨峻峻其奈首山言前領旨。格外明宗。直下承當。不存毫髮。泊風穴上堂。舉世尊以青蓮目。顧視大眾。而首山宏機挂出。拂袖便行。如淵之深岳之聳。所謂唱愈高而和愈峻也。汾陽禪師。出首山之門。弄西河師子。奮出窟爪牙。哮吼一聲。群魔屏迹。梵僧請法。即爲敷揚。憂玉鏤金。超聞離見。六人大器。具在典章。耀古騰今。叢林標格。家法來從。有目正音。其可無傳。在昔雖已刊行。歲久遂成湮沒。天台子聰。首座靈機。夙契宗匠。親承慨祖室之長冥。惜真風之不振。握驪珠擬激滄海。執慧斧欲伐邪林。募緣重刊。垂惠後學。余嘉其志。故發緒言。希聞見而樂從。庶有光于祖道者也。

時至大三季春吳開元住持清茂書

一華一葉。直指單傳之妙旨。自林際傳。入汾陽手中。如持一尺之鏡。容納萬象森羅。量內量外。何曾見有虛空之廣。雲天之高。日月之明。毛芥堆突之細之大者也。怒雷分開泰華。摩竭大魚吸乾四大海水。當門師子咬斷一切衲僧命根。十智同真。塞斷一切衲僧咽喉。屠吻。此猶是將無作有。遊戲三昧。邊事不落。

文字語言。已前敲唱。雙行底句。若非直下見孫。向印板上。打出定道。局在一隅。而大機大用。超然如恒河沙數。木石首座之功。豈浪施也哉。

豈至大辛亥開爐後一日住薦巖比丘德海拜書

胡僧金錫光。爲法到汾陽。六人成大器。勸請爲敷揚。伸出西河爪距。換破古今窠臼。義天無滓。心鏡無痕。圓如明月。珠快似金剛劍。一斬一切斬。一斷一切斷。上無攀仰。下絕已躬。常光現前。壁立萬仞。木石首座。重行刊鏤。廣其流通。癡狂子之多疑。救遠人之少悟。

龍山起予謹題

謂汾陽實有此錄。臨濟一宗。掃土而盡。謂汾陽實無此錄。臨濟一宗。掃土而盡。且作麼生。入得汾陽門。見得汾陽人。直下平坦。去也至大。辛亥之春。天台比丘子聰。募金重刊。中竺遠孫。炷香再閱。

汾陽爲聰公。排闥而起。濟北之道。遂昌奮返。顛坤。驚□勝。是爲西河獅子。遺言行世。觀者不翅如飲鴆。中者必死。舊板磨滅。世方幸其毒息。木石聰首座。復刊而新之。流毒滋甚。慨今而後。曾不知其飲而致於中。中而致於必死者幾何人矣。住禾城本覺比丘如芝拜書。

汾陽無德禪師語錄序

銀青光祿大夫行秘書監知汝州軍州

兼管內營田使權檢校勳農使上柱國

南陽郡開國侯食邑一千九百戶楊億述

昔者白象降生。教興於權實。青蓮視瞬。義著於師承。厥後隻屨西歸。一花東布。世系聯續。開悟靈廣。然而根器各異。宗致迭舉。少林之嗣。既分皮髓之淺深。大寂之徒。亦著心眉之階級。雖機爲一呼。匪醉醺醺之殊。然列彼三車。推羊鹿大牛之別。趨覺城而固有淹速。非智眼而孰克昭明。

汾州大中寺。太子禪院長老。釋善昭者。本太原人。積習聞薰。孤貞絕俗。自去飾受具。即杖策巡方。所至少留。隨機叩發。歷參知識。七十一員。最後受印於汝州南院省念。遂法裔念。出風穴沼。沼嗣先南院顯。顯嗣興化獎。獎嗣臨際玄。玄嗣黃榮運。運嗣百丈海。海出馬祖。祖出南岳讓。讓爲曹溪嫡子。自曹谿至師。凡十一世。師既投鍼臨汝。分燈摩竭。衣珠內炳。潮音尙秘。薄言湘楚。依止林樾。道俗歸慕。名聲普聞。長沙守張侯茂宗。以四大寺。命師擇居。北抵襄沔。止白馬山。郡牧劉公昌言。躬詣頂謁。延住蘭若。前後八請。皆不之諾。淳化四年。西河縉素千餘人。協心削牘。遣沙門契聰。詣白馬山。迎至其郡。遂爾留憩。攝伽梨而登席。揮犀柄以談空。昆耶淨名。宴坐罔離於空室。塵峯懸遠。送迎不越於虎谿。淨衆駢臻。

法韻雄震。而師願力勇猛。學解淹博。周游湖嶺。探索筌蹄。效遍參於善財。同多聞於慶喜。若乃江西卽心之誨。而歸於無物。石頭全提之句。而謂之真吼。南泉擗闔而自得。引發上機。趙州縱奪。而有端摧伏異見。洞山之建立五位。回互以彰。仰山之分列諸勢。游戲無礙。雪峯應接之眼。啐啄同時。雲門揚擡之旨。藥石苦口。咸達其要。悉舉其綱。至如大用現前。纖塵不立。諸法皆泯。四句迫起。蓋有黃檗之迅機。臨際之妙脈。三玄三要。在掌握之所施。二主二賓。與盲眼而何異。是爲正路。直造上乘。師之所證。踰於格量。非齊肩於佛慧。易染指於禪味哉。予刻心彌久。感疾無損。靜慮冥默。世緣紛染。守郡楚北。恪居官次。而師遐遣清侶。躬裁尺訊。謂廣內集錄。載師之辭句。既參於刊緝。汝海答問。陪師之法屬。且聯其宗派。遡同風於千里。遽授書之一編。法興智深。二上人飛錫。實動雲床。甚謹。述邑子之意。願永南宗之旨。屬圖鏤版。邈求冠篇。賞音相從。重厭忘苦。幸煩襟之微釋。因濡翰以塞請云爾。

汾陽無德禪師語錄卷上

門人住石霜山慈明大師楚圓集

師初開堂讀疏罷。維那白槌云。法筵龍象衆。常觀第一義。師云。若論此事。絕有言詮。維那白槌。已成朕兆。雖然如是。官不容針。私通車馬。況乃表白。大德高談華翰。顯唱皆周。人天僧俗。同臻法會。何處不可。更待山僧擊揚斯事。恰似平地掘坑。闔城檀越。維那頭。總在這裏。對云。總在。師云。多少。周旋。各人分上。誰不當機。如未相悉。有疑請問。問靈山一會。迦葉親聞。今日一會。什麼人聞。師云。不因陞寶座。爭顯六師能。問師唱誰家曲。宗風嗣阿誰。師云。不歷僧祇劫。直出古皇前。恁麼則郡城有望。師云。五嶽峯巒秀。四海盡歸朝。問無業堂前師子吼。空王殿裏事如何。師云。石塔楞嚴當宇宙。金鈴搖拽動人天。莫便是和尚爲人處也無。師云。人天皆罔措。直下要分明。問如何是大道之源。師云。掘地覓天。何得如此。師云。不識幽玄。問坐斷毘盧頂。不稟釋迦文。猶未是學人行業。如何是學人行業。師云。什麼處得這箇問來。恁麼則學人罪過也。師云。腦後拔箭。問如何是道。師云。虛空無障礙。來往往縱橫。恁麼則謝師指示。師云。爾喚什麼作道。僧無語。師云。只解騎虎。不解下虎。問如何是般若神珠。師云。光明不透影。隨處任方圓。學人不識。師云。記取前話。問如何是利生之見。師云。雲綻青天月。了朗甚分明。恁麼則金聲擲地。師云。休俗氣不除。問如何是活句。師云。仰面哭蒼天。此猶是死句。師云。入地更深埋。問心地未安時如何。師云。誰亂爾。爭奈這箇何。師云。自作自受。問古鏡未明時如何。師云。天魔戰約。明後如何。師云。昆沙稽首。

師云。爾問我答。有什麼了期。盡未來際。無時

得歇。山僧昨感郡城遠請。如今已報佛恩。隨機利物。各人解悟。只在如今。日月天子面前立。妙峯聳峻頭上住。移城道廣震乾坤。辯塔名高彌宇宙。所以珠生掌內。取草林中。出藥延時。待人傳法。遂有立雪斷臂負石春機。遇斯志人。方堪受旨。況乎山僧觸事荒唐。那陸此位。實當慙慙。今郡尊牧主。諸官員檀越在會僧俗。並是靈山會上。受佛付囑了底人。還記得付囑底事麼。記得者。對人天大眾前。通露消息。要辨邪正。莫只恁麼肚裏不肯。限地生疑。道場難遇。只在如今。有麼有麼。莫道。禪是骨髓。子切要縑素分明。無即不用錯致詞端。多語勞神。少言易會。久立諸官。恐無利益。伏惟珍重。

上堂云。夫以。汾陽蕩蕩廣闊。而無際無涯。晉水滔滔深遠。而有終有始。遂得清涼一派。橫貫乾坤。金色千峯。豎吞宇宙。金餅不動。玉騎移輪。箭穿雁穴。什麼人委的。如今還有委的底麼。對衆出來。僧問。學人未悟時如何。師云。誰人未悟。悟後如何。師云。且莫詐明頭。問遠近諸師。請師舉唱。師云。當機無影像。迴轉絕參差。問祖意教意。是同是別。師云。巖高松冷健。澗曲水流遲。問急切相投時如何。師云。裸形見阿難。問牛頭未見四祖。爲甚百鳥啼花獻。師云。匆匆地見後爲什麼。不啼花獻。師云。匆匆地問如何。是祖師西來意。師云。青絹扇子足風涼。問祖師心印。不落有無。未審師於先師處。得箇什麼。師云。千年無影樹。今時勿底靴。恁麼則播於寰宇也。師云。世界雖

廣闊。舉措少知音。師云。如今還有知音底麼。有則金色同參。且道參什麼人。良久云。久立大眾。伏惟珍重。

上堂云。夫大道之源。言詮罔及。祖印相傳。迷情豈測。當臺秦鑑。好醜俱分。鵬鷃鴉水。乳自辨。如今還有辨得底麼。拈出來看。

問如來降下於忉利。蓮花示現於金輪。即不問如何。是今日一會。師云。大眾普聞。恁麼則和尚慈悲也。師云。雙林猶自可。拘尸廓四週。僧禮拜。師云。今日到西天。問承教有言。夫說法者。無說無示。其聽法者。無聞無得。未審師今當說何法。師云。喫棒了通名。恁麼則人天大眾皆承恩力。師云。罪不重科。問虛空權譬喻。隨處得彰名。未審是箇什麼物。師云。居人天不測。入地更深埋。恁麼則大眾雖不識。歷劫盡釋恩。師云。劍梁落膊。從他開劈。腹開心始是明。

師云。夫說法者。須具十智同真。若不具十智同真。邪正不辨。縑素不分。不能與人天爲眼目。決斷是非。如鳥飛空而折翼。如箭射的而斷弦。弦斷故射的不中。翼折故空不可飛。弦壯翼半。空的俱微。作麼是十智。同真與諸上座點出。一同一質。二同大事。三總同參。四同真志。五同遍普。六同具足。七同得失。八同生殺。九同音吼。十同得失。又云。與什麼人同得入。與誰同音吼。作麼生是同生殺。什麼物同得失。阿那箇同具足。是什麼同遍普。何人同真志。孰能總同參。那箇同大事。何物同一質。有點得出底麼。點得出者。不恪慈悲。點不出

者。未有參學眼。在切須辨取。要識是非。面目見在。不可久立。珍重。

小參僧問。水綻魚散時如何。師云。水清魚不現。長波自往來。龍王當居何位。師云。在處存金殿。乾坤獨我尊。恁麼則更無過者。師云。按劍誰得妙。當人不自傷。

師云。若是按劍手。曹山不奈何。還識得劍未與爾註破。囊中無當克。海內獨橫身。珍重。

上堂云。汾陽門下。有西河師子。當門踞坐。但有來者。即便敲殺。有何方便。入得汾陽門。得見汾陽人。若見汾陽人者。堪與祖佛爲師。不見汾陽人。盡是立地死漢。如今還有人。入得門麼。快須入取。免得辜負平生。不是龍門客。切忌遺點額。那箇是龍門。客一齊點下。舉起拄杖云。速退速退。

上堂云。乾坤寬廓。宇宙橫鋪。納僧分上。左穿右穴。樵父擔柴。醫王辨價。藥多病甚。網細魚稠。東西南北。衝霜踏雪。不避寒暄。要明斯事也。須是箇一刀兩斷漢始得。只恁麼哄哄恁恁地。爛冬瓜相似。有什麼成辨。敲斷兩頭。猶是惹泥帶水。豈更因循可惜。許兄弟。正法難聞。正因難發。何不自省去。譬如兩陣相逢。不讓先手。擊鼓擎旗。快須與敵。人人慷慨。各各英豪。大丈夫兒。莫教辜負行心。虛消信施。山雲廣闊。有什麼休時。若不自智玄通。決定。償他夙債。圖什麼波波。地誑他父母。虛生一遍了。又更出家行脚。云我參善知識。見性絕生死流了。無爲法。苦哉苦哉。萬中無一。自省歸根者矣。如今有麼。有即出來。問承和尚有言。

父母之恩，如何報得。師云：粉骨碎身，還當得也。無師云：不因親實地，爭得到祇園。

師云：諸兄弟當以此心，無令忘失。遞相警策，分明已見。免得荒疎虛延歲月。自利利人，堪消信施。所以道：日消萬兩黃金，豈況輕微供養。各自記取無事，不用久立珍重。

上堂云：夫說法者，須具宗師眼目。須識玄門，要辨縹素邪正。所以古人道：玄有玄路。烏道難通。一語不玄，流俗阿師。且問諸上座：作麼生是玄路。還有會底麼？與汾陽說看。要知端的，莫只恁麼兀兀地。過時虛消信施。自從古德，各有出人底路。還省得麼？先聖云：一句語，須具三玄門。一玄門，須具三要。阿那箇是三玄三要底句。快會取好。各自思量，還得穩當也未。古德已前行脚，開一箇因緣未明。中間直下，飲食無味，睡臥不安，火急決擇，將爲小事。所以大覺老人，爲一大事因緣，出現於世。想計他從上來行脚，不爲遊山玩水，看州府奢華，片衣口食，皆爲聖心未通。所以驅馳行脚，決擇深奧，傳唱敷揚，博問先知。親近高德，蓋爲續佛心燈，紹隆祖代，興崇聖種。接引後機，自利利人。地，不忘先跡。如今還有商量者，麼？有即出來大家商量。

僧問：如何是接初機底句。師云：汝是行脚僧，如何是辨納僧底句。師云：西方日出卯，如何是正令行底句。師云：千里持來呈舊面，如何是立乾坤底句。師云：北俱盧州，長梗米食者，無貪亦無瞋。

師云：只將此四轉語，驗天下衲僧。纔見爾出來，驗得了也。問：如何是學人著力處。師云：嘉州打大像，如何是學人轉身處。師云：陝府灌鐵牛，如何是學人親切處。師云：西河弄師子。

師云：若人會得此三句，已辨三玄，更有三要。語在，切須薦取。不是等閒，與大眾頌出。三玄三要事難分，得意忘言道易親。一句分明該萬象，重陽九日菊花新。師云：會麼？恁麼會得，不是性懽衲僧。作麼生會好。久立珍重。上堂云：汾陽有三決，衲僧難辨別。擬擬問如何，拄杖敲頭掣。僧問：如何是三決。師便打。僧禮拜。師云：與爾一時頌出。

第一決：接引無時節，巧語不能詮。雲綻青天月。

第二決：舒光辨賢哲，問答利生心。拔却眼中楔。

第三決：西國胡人說，濟水過新羅。白地用鐵鐵。

師云：且道三決語，還有會底麼？有會底，通露消息。要知近遠，莫只麼地。記言記語，以當平生。有甚利益，不用久立珍重。

小參因舉三玄語云：爾還會三玄底時節麼？直須會取古人意旨，然後自心明去。便得通變自在，受用無窮。喚作自受用身，佛不從他教，便識得自家活計。所以南泉云：王老師十八上解作活計。

僧問：古人道十八上解作活計，未審作得箇什麼活計。師云：兩隻水牯牛，雙角無欄柵。復云：若要於此明得去，直須得三玄旨趣始得。

受用無礙，自家慶快，以暢平生。丈夫漢莫教自辜觸事不通，彼無利濟。與爾一時頌出。

第一玄：法界廣無邊，參羅及萬象。總在鏡中圓。

第二玄：釋尊問阿難，多聞隨事答。應器量無邊。

第三玄：直出古皇前，四句百非外。問氏問豐干。

師云：這箇是三玄底頌。作麼生是三玄底旨趣。直教決擇分明。莫只麼望空裏妄解。道我會親近和尚，來與我說了。脫空妄語，誑謬他人。喫鐵棒有日。莫言不道。子細子細。珍重。

邑衆送鐘到請上堂。師云：過去毘婆尸佛，出興于世。時有一信士，鑄金鐘一口，可重萬斤。又一信士，身手有力，入山採栴檀木爲杵，獲此福故。鑄鐘者，現今成佛在東方，號金光聚如來。次施杵者，即西天二十四祖師子尊者。親弟亦是出家，龍子比丘，是智慧辨才，無人過者。九十一劫，常生人間天上，受勝福樂。今日邑衆施鐘必生善利，要知果證，即今明取。還有問事者麼？

問：鴻鐘聲響，聲震大千。未審問底事如何。師云：僧集六和，儀範足俗，開五義壯英雄。恁麼則大眾總得聞也。師云：於中爾一箇耳聾。僧禮拜起來。師云：記得麼？記不得。師云：大家聽取一頌。范金成器號鴻鐘，纔擊聲喧宇宙通。僧集六和儀範足，俗開五義壯英雄。須彌報信飲光首，乾竺摧邪提婆宗。永掛蓮宮爲上瑞，人天普悟福無窮。

師云：這箇是三玄底頌。作麼生是三玄底旨趣。直教決擇分明。莫只麼望空裏妄解。道我會親近和尚，來與我說了。脫空妄語，誑謬他人。喫鐵棒有日。莫言不道。子細子細。珍重。

邑衆送鐘到請上堂。師云：過去毘婆尸佛，出興于世。時有一信士，鑄金鐘一口，可重萬斤。又一信士，身手有力，入山採栴檀木爲杵，獲此福故。鑄鐘者，現今成佛在東方，號金光聚如來。次施杵者，即西天二十四祖師子尊者。親弟亦是出家，龍子比丘，是智慧辨才，無人過者。九十一劫，常生人間天上，受勝福樂。今日邑衆施鐘必生善利，要知果證，即今明取。還有問事者麼？

問：鴻鐘聲響，聲震大千。未審問底事如何。師云：僧集六和，儀範足俗，開五義壯英雄。恁麼則大眾總得聞也。師云：於中爾一箇耳聾。僧禮拜起來。師云：記得麼？記不得。師云：大家聽取一頌。范金成器號鴻鐘，纔擊聲喧宇宙通。僧集六和儀範足，俗開五義壯英雄。須彌報信飲光首，乾竺摧邪提婆宗。永掛蓮宮爲上瑞，人天普悟福無窮。

師云：這箇是三玄底頌。作麼生是三玄底旨趣。直教決擇分明。莫只麼望空裏妄解。道我會親近和尚，來與我說了。脫空妄語，誑謬他人。喫鐵棒有日。莫言不道。子細子細。珍重。

邑衆送鐘到請上堂。師云：過去毘婆尸佛，出興于世。時有一信士，鑄金鐘一口，可重萬斤。又一信士，身手有力，入山採栴檀木爲杵，獲此福故。鑄鐘者，現今成佛在東方，號金光聚如來。次施杵者，即西天二十四祖師子尊者。親弟亦是出家，龍子比丘，是智慧辨才，無人過者。九十一劫，常生人間天上，受勝福樂。今日邑衆施鐘必生善利，要知果證，即今明取。還有問事者麼？

問：鴻鐘聲響，聲震大千。未審問底事如何。師云：僧集六和，儀範足俗，開五義壯英雄。恁麼則大眾總得聞也。師云：於中爾一箇耳聾。僧禮拜起來。師云：記得麼？記不得。師云：大家聽取一頌。范金成器號鴻鐘，纔擊聲喧宇宙通。僧集六和儀範足，俗開五義壯英雄。須彌報信飲光首，乾竺摧邪提婆宗。永掛蓮宮爲上瑞，人天普悟福無窮。

師云：這箇是三玄底頌。作麼生是三玄底旨趣。直教決擇分明。莫只麼望空裏妄解。道我會親近和尚，來與我說了。脫空妄語，誑謬他人。喫鐵棒有日。莫言不道。子細子細。珍重。

邑衆送鐘到請上堂。師云：過去毘婆尸佛，出興于世。時有一信士，鑄金鐘一口，可重萬斤。又一信士，身手有力，入山採栴檀木爲杵，獲此福故。鑄鐘者，現今成佛在東方，號金光聚如來。次施杵者，即西天二十四祖師子尊者。親弟亦是出家，龍子比丘，是智慧辨才，無人過者。九十一劫，常生人間天上，受勝福樂。今日邑衆施鐘必生善利，要知果證，即今明取。還有問事者麼？

問：鴻鐘聲響，聲震大千。未審問底事如何。師云：僧集六和，儀範足俗，開五義壯英雄。恁麼則大眾總得聞也。師云：於中爾一箇耳聾。僧禮拜起來。師云：記得麼？記不得。師云：大家聽取一頌。范金成器號鴻鐘，纔擊聲喧宇宙通。僧集六和儀範足，俗開五義壯英雄。須彌報信飲光首，乾竺摧邪提婆宗。永掛蓮宮爲上瑞，人天普悟福無窮。

師云：這箇是三玄底頌。作麼生是三玄底旨趣。直教決擇分明。莫只麼望空裏妄解。道我會親近和尚，來與我說了。脫空妄語，誑謬他人。喫鐵棒有日。莫言不道。子細子細。珍重。

邑衆送鐘到請上堂。師云：過去毘婆尸佛，出興于世。時有一信士，鑄金鐘一口，可重萬斤。又一信士，身手有力，入山採栴檀木爲杵，獲此福故。鑄鐘者，現今成佛在東方，號金光聚如來。次施杵者，即西天二十四祖師子尊者。親弟亦是出家，龍子比丘，是智慧辨才，無人過者。九十一劫，常生人間天上，受勝福樂。今日邑衆施鐘必生善利，要知果證，即今明取。還有問事者麼？

問：鴻鐘聲響，聲震大千。未審問底事如何。師云：僧集六和，儀範足俗，開五義壯英雄。恁麼則大眾總得聞也。師云：於中爾一箇耳聾。僧禮拜起來。師云：記得麼？記不得。師云：大家聽取一頌。范金成器號鴻鐘，纔擊聲喧宇宙通。僧集六和儀範足，俗開五義壯英雄。須彌報信飲光首，乾竺摧邪提婆宗。永掛蓮宮爲上瑞，人天普悟福無窮。

師云：這箇是三玄底頌。作麼生是三玄底旨趣。直教決擇分明。莫只麼望空裏妄解。道我會親近和尚，來與我說了。脫空妄語，誑謬他人。喫鐵棒有日。莫言不道。子細子細。珍重。

師云。各自記取。總要悟去。悟也未。不得忘却。大眾久立。珍重。

早參云。平旦寅狂機。內有道人身。爾等聞鐘聲上來。不是狂機。那箇是道人身。有識得底麼。如今識得。盡未來際。不受他瞞。如識不得。蝦蟇蚯蚓欺汝。

僧問。如何是道人身。師云。舉步涉埃塵。如何得不涉埃塵去。師云。莫認守株人。

師云。認著依前還不是。久立喫茶去。

上堂云。千說萬說。不如自見。若得自見分明。當下超凡入聖。不被衆魔惑亂。喚作大事已辦。但有來者。到爾面前。一箇伎倆用不得。所以趙州云。老僧只管看這底。不是箇擇法眼。

釋尊喚作妙明真性。不假莊嚴會取。免得妄認絲塵。虛過時光。僧問。如何是祖師西來意。

師云。多年松樹繞。敲磬。心間自有一條明。問。如何是寶中寶。師云。合掌恭前問世尊。如何是寶中主。師云。對面無人視。如何是主中賓。師云。陣雲橫海上。拔劍攬龍門。如何是主中主。師云。三頭六臂擎天地。忿怒那吒撲帝鐘。問。如何是一句前事。師云。不落言詮。明旨纖毫纔動。即參差。如何是一句後事。師云。兩陣相逢不迴避。恁麼則透皮徹骨去也。師云。橫批倒拽任康漫。終不敢辜負和尚。師云。至孝是重華。問。一毫穿衆穴時如何。師云。萬里絕纖毫。還許學人蕩除也無。師云。有即須除遣。無即莫施功。恁麼則依理行之。師云。理即如是。作麼生行。僧以脚振地。師云。見前知音者。更不在人通。

師云。諸方老宿。事不獲已。東語西話。爾等將謂。合恁麼地。廣陳詞說。各競聚頭。不眠不睡。道我參尋。爾擬向那裏參。古人云。向外作功夫。總是癡頑漢。快須信取。不用久立。珍重。

上堂云。當明對暗。應物舒光。萬別千差。參羅一貫。還有照不著處麼。有即對衆決擇。親明取好。

僧問。親切處。請師指示。師云。啞。此意如何。師云。天勝樣。問。如何是正法眼。師云。已曾敲瞎。未審向上更有事也。無師云。有。如何是向上事。師云。撈天摸地。問。一燈未明時如何。師云。滅。滅後如何。師云。明。未審照燭事如何。師云。常燃無間斷。今古鎮長明。問。久響汾陽威勢全。略展金毛示衆看。師云。三日後。露恁麼。則學人退身三步。師云。一月後再來。問。承古有言。不居中道。不在二邊。納僧分上。如何湊泊。師云。汝尋常在什麼處湊泊。今日全因此問。師云。灘頭頻舉棹。何曾不入泥。恁麼則大眾。側聆學人禮拜。師云。大眾已側聆。學人已禮拜。不用強推尋。知君解捏怪。還有捏怪底麼。出來與爾除怪。知怪不怪。其怪自壞。復云。諸上座。佛法。不是這箇道理。只如祖師來。還有許多切切也無。當初二祖。只伸三拜。依位而立。且道得箇什麼道理。便紹祖位。還會麼。歸堂去。

師方丈坐。次僧俗侍立。外有一人。不通姓名。入來禮拜。起問。如何是和尙家風。師云。我家廣大。無種不有。學人未會。師深旨。乞垂方便。

展機鋒。師云。師子座安。方丈內龍形拄杖手中持。用者如何。師云。敲破頑癡石。收取照星珍。如何是照星珍。師云。我行荒草裏。汝又入深村。其人禮拜。起出門。便隱去。不知所往。

因摘菊花小參云。金花布地。玉蕊承天。杲日當空。乾坤朗耀。龍騰雨霖。露結成霜。不傷物義。道將一句。來還有道得底麼。若道不得。則眼中有屑。直須出却始得。所以風穴和尚云。若立一塵。家國興盛。野老嘖嘖。不立一塵。家國喪亡。野老安貼。於此明得去。閨梨無分。全是老僧。於此明不得。老僧即是閨梨。閨梨與老僧。亦能悟却天下人。亦能瞎却天下人。要知老僧與閨梨。這箇却是閨梨。這箇即是老僧。且問諸上座。老僧與閨梨。是同是別。若道是同去。上座自上座。老僧自老僧。若道是別去。又道老僧即是閨梨。若能於此明得去。一句中有三玄三要。寶主歷然。平生事辦。參尋事畢。所以永嘉云。粉骨碎身未足酬。一句了然超百億。問。承師有言。龍騰雨霖。露結成霜。不傷物義。意旨如何。師云。霧籠松竹凝寒色。雲散峯巒日輝。恁麼則萬彙盡承和煦力。學人粉骨。未酬恩。師云。息金貂於寒外。行木鐸於天下。問。于木奉文侯。知音有幾人。師云。行尊坐貴。行尊坐貴。意旨如何。師云。萬姓譚皇化。白雲生太虛。問。悶悶不轉時如何。師云。龍馬加鞭急。鑾鈴響洛川。問。布鼓當軒擊。誰是知音者。師云。停鋤傾麥飯。草臥不攪頭。問。龍女獻珠成佛。學人無珠可獻。還得成佛也無。師云。寶覺非功。問。陳獻德。恁麼則不。

歷南方，親蒙受記。師云：千萬年後不得錯舉。問承教有言，阿彌耨提皆從此經出，未審此經從何而出。師云：六趣該不得，五陰豈能收。慙慙則常轉一切處轉也。師云：爾試轉看。慙慙則信受奉行。師云：善哉明妙旨，不落有無中。問久響西河師子，到來爲什麼不見。師云：汝識師子，慙慙則大眾盡得隨喜。師云：腦裂始知忙。

師云：諸上座然則法本不生，何曾有滅。通人分上，好肉剜瘡，奈何初機向去，未得安然。所以聚集少時，擊揚勸覺。東問西問，話會商量。忽爾言中有響，句下無私，真智現前，無量劫來，疑情頓息。豈不慶快平生。出家事畢，遂得魔軍退伏，釋梵歸依。龍天恭敬，不以爲喜。可謂報佛恩德，堪作明燈。亦名大法炬，爲舟爲楫。爲棟爲梁，蔭覆多徒，運般廣益。聞人天眼目，不昧自心。一切時中，互爲賓主。諸上座還信得麼。若信得，不須忘却。真師子兒，大師子吼久立，伏惟珍重。

上堂，拈起拄杖云：識得這箇，參學事畢還識麼。道喚其聲作拄杖，如此之輩，如塵似沙。許爾商量，作麼生開口試道看。

僧問：如何是拄杖。師云：德山德山，過在什麼處。師云：薩摩訶。問：塵塵成羣，如何射得塵中塵。師云：白拂在手，問香象咆哮時如何。師云：鼓腹宮城動。慙慙則一人有慶，兆民賴之。師云：聖君開寶殿，天花落座前。問承師有言，凡有答話，不揀高低，學人上來，請師答話。師良久，慙慙則蝸牛吐下生鱗甲，烏龜背上一莖。

毛。師云：兩角撐天地，四脚海裏行。金鎗不點赤眉賊，得親君王方顯功。師云：餓人携劍去，塚上草薙薙。風從昨夜吹銀漢，迄至如今猶未休。師云：去年相別後，今日再相逢。問古人以棒喝接人，未審和尚如何接人。師云：總不用。慙慙則不異諸方也。師喝便打。也會數處參知識，罕見如師大作家。師云：後犯不容，大眾一時喫棒。師云：因兄致此問，大眾盡露恩。

師云：更有問底麼。快問將來道場難遇，時光迅速，一息不來，黃泉萬劫，久立珍重。

上堂云：鐘聲雀噪，可契真源。別處馳求，妄生節目。信得因風吹火，不信平地掘坑。事不獲已，起模畫樣，所以靈山話月，曹溪指月。月在什麼處，與我指出看。直報報和，莫向天上覓好。

僧問：如何是不在天上底月。師云：照一問便喝。問如何是長。師云：天高蓋不得。如何是短。師云：纖毫不得真，不長不短時如何。師云：虛空無有障，四海盡知音。慙慙則省得學人一半。師云：不解一人出隻手，雖然未識初機句，且有當言辨納僧。師云：心不負人面無慚色。今日親聞行正令，千里持來未足能。師云：光漆郊社，乾坤已立人難測。此夕須知有變通。師云：時時獻謁草屨，犧牲莫勞須知源脈異。萬古鴻無窮。師云：一言可以喪邦。

師云：明知無一物，何用更推求。當處不强名，鋒鋷甚處有直下攬得。猶是殘弓折箭，堪作什麼用。擬擬躊躇，陣場掃帚，以拄杖一時搗。

下

河東運使鄭工部，入院相見茶話次。工部云：專甲留一偈，贈師得否。師云：何敢運使慈造，工部於壁上篆書一偈云：黃紙休遮眼，青雲自有陰。莫將問學解，埋沒祖師心。復云：只將此偈，驗天下長老。師云：慙慙則汾陽，也在裏頭。部云：檐枷過狀。師云：更不再勘。部云：兩重公案。師云：知即得。部良久，師噓一聲。部云：文寶文寶，師云：甚所在。部云：不容專甲出氣，爭得順他道淹滯長老在此。師云：是何言歟。部云：實。師云：也不得放過。部云：請師一偈得否。師云：不問筆墨。部云：請師口扎。師遂述一偈云：荒草勞尋逕，巖松迥布陰。幾多玄解客，失却本來心。

上堂云：鴉王擇乳，素非鸚鵡類。問鴉王擇乳，素非鸚鵡類，意旨如何。師云：江南有江北無，爲什麼江北無。師云：冰地寒難壽，慙慙則翎翔九霄外，在處獨超群。師云：舉翼摩空，寧同塞雪。問善法堂大開三門，如何是和尙第一門。師云：從此入，入得後如何。師云：雖然無一法，共會五湖僧。問學人曲子無音韻，請師方便和來看。師云：五音六律非關妙，四智三空和不齊。慙慙則知師品弄指下分明。師云：韻出清霄，任君吹唱，問至道無難唯嫌揀擇，如何得不揀擇去。師云：天長地久日諸月餘，慙慙則僧堂是僧堂，佛殿是佛殿。師云：明明歌詠豈不殊途。問如何是大道之源。師云：行之不在天，慙慙則更不尋山傍澗也。師云：既能明妙用，切忌倚林巒。問瑠璃玻璃色，斯由佛光。

照。如何是佛光照。師云。隱不得。過去燈明佛。本光瑞如此。師云。尋言轉更賒。問。白浪滔天勢。請師方便渡來看。師云。洪波不沒水。舉棹不張帆。恁麼則海晏河清。師云。祈願望轉桑。乘槎人不顧。師云。許多葛藤還得明了。未分明記取。問。頭便須覷步。究理而參。轉桑不遠。莫向外馳求。當處發生。隨處自現。乾坤大地。皎皎明白。但於十二時中行住坐臥。子細思量看。誰作障礙。爲什麼臨機道不得。只爲一切境識不通。被他迴換。便隨境走。不能作得主宰。所以一句中三玄三要。四種寶主。歷然。地只爲多生煩惱雲翳。遮蔽拋擲。今生又不近明眼道人決擇。莫逐日過時。古人云。今生不通。來生空塞。轉轉不明。思量虛延歲月。枉過時光。在家出家。直教了去。若能了得。盡未來際。人間天上。作師子吼。告報人天。互爲寶主。展縮自在。爲依爲止。爲道爲路。有甚障礙。若不了。千難萬難。快須薦取。脫却根塵。其如不了。謾說如今。珍重。

上堂。舉先石門和尚初開堂。僧問。知師久醞葡萄酒。今日爲誰開。石云。瓊漿一滴異。普濟萬機迷。僧便問。如何是和尙一盃。師云。飲者非常味。得味樂哈哈。不飲不醉時如何。師云。截耳臥長街。問。日用真珠是佛陀。何勞逐物浪波波。如何是日用真珠。師云。茅廁前頭泥毯子。恁麼則應用無虧也。師云。瑠璃殿上碧雲生。問。如何是和尙主中主。師云。切忌犯著。莫便是指示學人處也無。師云。昨耐耐。僧禮拜。師敲繩床云。若到諸方。且作麼生舉。問。鴻

鐘一擊時如何。師云。聲震大千。恁麼則息苦停酸也。師云。那落迦中事。作麼生。僧無語。師噓一聲云。莫是爲他出氣麼。問道。由心悟如何是心。師云。學道訪無心。問。如何是真正路。師云。莫別去。問。波澄湛湛時如何。師云。舉棹即迷源。如何保任。師云。大海波濤靜。棹一時拋。問。正法門中。如何是和尙得入處。師云。衆星攬夜月。不落紫微宮。恁麼則朗月獨當天。師云。不昧夜行人。問。如何是道。師云。共汝大家行。問。一口吸盡西江水。意旨如何。師云。踏破天關。迥然廓落。恁麼則大衆總知也。師云。不但關梨。老僧亦然。師云。若能踏破天關。何處更有不通底佛法。只爲千遮萬障。所以難明。如今大家。明取好久立。珍重。

小參。舉。德山示衆云。今夜不答話。問話者三十棒。時有僧出禮拜。德山便打。僧云。話也未問。打某甲作麼。德山云。爾是甚麼人。僧云。新羅人。德山云。據爾擬踏船舷。好與三十棒。時有僧出云。承古有言。擬踏船舷。好與三十棒。學人上來請師棒。師擲下拄杖。便歸方丈。

上堂云。雲籠碧落。霧展長空。露滴成珠。霜飛葉墜。日月常明。乾坤晃耀。人心不昧。物類不拘。秋去春來。喧和合序。於此明得。不失玄音。如今不薦。更待何時。僧問。如何是佛。師云。擔麻終不貴。如何是貴。師云。聞賤必貴。問。如何是寶中寶。師云。終日走紅塵。不信自家珍。如何是寶中主。師云。識得衣中寶。端坐解區分。如何是主中寶。

師云。金鈎拋四海。玉燭續燈明。如何是主中主。師云。高齊日月光。寰宇大開鴻音唱祖歌。問。君子梁間坐。師云。今事若何。師云。更莫投來。恁麼則今日捉敗也。師云。天台柳樛曾施了。如今更贈二十枝。

師云。欲知佛性義。當觀時節因緣。明信得去。不用妄生異見。久立珍重。

上堂云。一切衆生。本源佛性。譬如朗月當空。只爲淨雲遮障。不得顯現。僧問。朗月當空。却被片雲遮時如何。師云。老僧有過。關梨須知。恁麼則分明辨的。師云。退後莫思量。問。不歷化城。便登寶所時如何。師云。俊哉大士。歷劫難逢。問。承教有言。爲未來世。開生天路。如何是生天路。師云。莫斷佛種。恁麼則依而行之。師云。三千世界收不得。六趣輪迴豈肯休。問。學人擬欲歸鄉去。家破人亡事若何。師云。休行心處路。莫守在家時。未審誰是知音者。師云。路逢劍客須呈劍。不是詩人莫獻詩。問。百千燈即不問。如何是最初一燈。師云。可明此問。恁麼則目前晃耀。早日當軒。師便喝。僧無語。師云。一喝喝滅。僧禮拜云。莫瞞大衆。師云。棺木裏瞞眼。問。如何是深深意。師云。曹溪無異曲。金峯路轉高。恁麼則同道不奪機也。師云。明明舉處是汾陽。問。舉步涉千谿。尋源轉路迷。箇中一句。子請師方便爲提撕。師云。千年無影樹。今日見枝柯。若不伸此問。爭得見師機。師云。瞥人看盡壁。問。朝作人間眼。夜點祖師燈。如何是祖師燈。師云。古今不昧。恁麼則海晏河清。師云。照出海底人。

師云：諸上座那箇是海底人，還出來也未，與爾喚出欲識海麼？只是一切衆生，從無始劫，直至如今，妄想顛倒，貪瞋我慢，邪見嫉妬，一切處明不得，喚作慾海，莫向四天下覓，快須了取罷遊馳騁，免被諸塵惑亂，所以古人云：一切業障海，皆從妄想生。無業和尙云：莫妄想，還信得及麼？自信不及，遂即難逃生死，如今直下信取，有什麼事，久立珍重。

上堂云：若論此道，絕有言詮，事不獲已，遂即東語西話，且道：說什麼即得？俗士出來禮拜起，近前曲躬端然而立。師云：如何？俗士退步，師打繩床一下，俗士拍手。師云：齋後鐘，問一塵迴出青霄外，湛湛乾坤事如何？師云：平鋪三點水，曲似刈禾鎌。問：昔日歐歌劍，今日爲誰揮？師云：響，問不落諸緣，請師便道。師云：哪，怎麼則燈下白頭翁也。師云：此問言，前薦得辜負平生，句後投機全乖道體，直下承當，萬里崖州到這裏，乞師方便。師云：秋日嚼蘆承露去，春來細雨潤衣歸。怎麼則路途有依栖去也。師云：來，千去萬久經鍛煉。

師云：朝來暮去，即便冬深也。如今這裏與兄弟大家，持論長處，即就有利濟可行，各自半百地，更不明了本分事。大屈莫處過十生五生，不用久立珍重。

上堂云：夫說法者，須及時節，觀根投機，應病用藥，若不及時節，總喚作非時語，所以道：欲知佛性義，當觀時節因緣。若不明君臣父子之道，邪正不分，觸淨難明矣。喚作野老謳歌，皇道坦然，佛法現前，擒縱自在，生殺臨機，或

明賓中主，或明主中賓，或明賓中賓，或明主中主，或兼帶叶通，或探竿影草，或一句中，有三玄三要，還有問者麼？出來對衆商量。

問學人未達其中事，如何是自己？師云：當時莫忘。今時句未達，須知逆順機，達後如何？師云：三十年後莫錯舉，問靈龜未兆時如何？師云：海裏搖船笑，舉棹望程途。問三界同途出身無路時如何？師云：巨耐無時狂寇起，對面無形識得伊。問抱璞投師請師雕琢，師云：來朝更獻楚王看。怎麼則同道方知也。師云：別足雖知貴，人天不可量。問萬法本空心生何有？師云：不因伸此問，爭得到汾陽？怎麼則當生不生也。師云：自知能作貴，不用更思量。問一句道不得時如何？師云：萬境無差互，青天不自知。如何領解？師云：了然明似燭，何用更狐疑。問無爲之飯，未審供養什麼人？師云：千相無形者，共會不莊嚴。怎麼則大眾有賴也。師云：三千世界中，絕世利群生，問門門一切境，迴互不迴互，如何是不迴互？師云：今日過泥不易，問甘露頻霖爲什麼，百草不生芽。師云：田疎不貯水，龍王爭那何，問如何是心地法門？師云：莫從人覓。乞師再指。師云：爾是谷隱出家，問簾捲扇開，當人何在？師云：萬姓歌皇化，玄音廓太虛。怎麼則明鏡當懸於此日，時人盡賀太平年。師云：一音普演三邊靜，四方八面總來朝。問如何是西河一滴水？師云：飲者永無飢，怎麼則冷味少人知。師云：潤濟不從源，問如何是諸佛行李處？師云：直下無生路，行時不動塵。怎麼則謝師方便也。

師云：東西南北路，不用更奢華。

師云：適來上座問，如何是諸佛行李處？對他道：直下無生路，行時不動塵，且問諸上座：既是無生路，且作麼進步？誠進看，若不進步，不可有自然釋迦天然彌勒，所以發足超方入聖階梯，精進爲務，若不精進，無有是處。故經云：未曾有一法，從懶惰懈怠中得。精進猶如牛二角，習學日久，身心純熟，正念現前，舒卷自在，所以無功之功，其功大矣。誌公云：勇猛精進成懈怠，且問諸上座：既是精進，爲什麼却成懈怠？若是久參先德，不在此限，晚學初心也，須子細。大眾既精進，專甲不懈怠，言多則去道遠矣，久立珍重。

上堂云：倒却須彌，涸竭大海，魚龍變化，禽鳥飛騰忙忙者，箇塞虛空，正當怎麼時，佛出頭來，貶向他方世界，且道還有修行分也無？與我點出來看，有麼？有麼？僧纔禮拜，師便打云：我早是無端入荒草，爾更待平地上掘坑，彼此相埋沒，作麼道來道來。僧無語。師有頌云：釋尊嗟汝妄諸求，憐愍堪悲截衆流，決定莫教絲髮動，吉祥天降讚清幽。

問寒暑漸盛，貧者何依？師云：不掛無絲服，終日樂陶陶，怎麼則應不孤露也。師云：深巖隱不得，露地不彰形，問如何是向上一路？師云：千聖不傳，爲什麼不傳？師云：不欲埋沒，問如何是道場？師云：下脚不得，如何是涅槃？師云：擡脚不得，擡脚不得，意旨如何？師云：三十三天下脚不得，意旨如何？師云：十八重地獄，問承教有言，心無罣礙，如何是無罣礙？師云：

天高無可測。地厚莫能知。恁麼則東西南北路。學人行處寬。師云。汝試行一步看。未審行後如何。師云。長空無鳥跡。水裏摸魚蹤。問如何是一輪月。師云。不從天地出。豈藉四時推。爲什麼有晝有夜。師云。迷人妄生覺。覺後即知時。問東山西嶺青意旨如何。師云。博地生寒暑。風吹日照霞。恁麼則南有趙州。北有雪峯。師云。顛倒了也。問釋迦憊迦葉富。如何是釋迦憊。師云。一點拋不得。如何是迦葉富。師云。普濟人天。問如何得豁然惺惺去。師云。步步不移。恁麼則寒林無一葉。長天絕見霞。師云。飛雁叫長空。叢林收不得。問如何是達諸佛意。師云。銅頭鐵額。恁麼則謝師方便也。師云。三日後頭痛。問開口動舌俱是病。應機接物事如何。師便喝。隨聲打。

師云。且道與他接不與他接。不與他接。辜負他問頭。若與他接。汾陽眼在什麼處。繙素皎然。不得錯會。珍重。

上堂云。一切諸法。本來解脫。無有繫縛。故經云。無繫縛者。無解脫者。僧問如何是解脫智。師云。無人伏得伊。如何是解脫慧。師云。通身無影像。遍界不曾藏。未審此理如何。師云。待爾悟始得。問如何是思慮師法身主。師云。思慮華藏海。法界不思議。恁麼則識得和尚也。師云。千光不照處。萬象豈藏機。問寬即遍法界。窄即不容針。如何是窄即不容針。師云。若行正令大衆恐。如何是寬即遍法界。師云。龍騰碧海無遮障。鶴出青霄不礙空。恁麼則無障無礙也。師云。速禮三拜。問對境心數起

時如何。師云。俗緣憶昔曾行處。那堪說向解空人。未審如何消遣。師云。還同無作貴空外。獨橫身。問柳示雙趺時如何。師云。百千萬億。當時疑息。恁麼則穿僧堂入佛殿也。師云。人天能有幾人知。

師云。大衆當時拘尸城。畔跋提河邊。北首面西。龍天共湊。十六國王。河沙釋梵諸天龍鬼。五百力士。千萬比丘。各持供養。至如來所。唯有迦葉一衆。末後而來。散花燒香。旋遶金槲。禮拜哀慟。慘然。山林變白。大地蒼茫。禮世尊足。當此之時。如來神力。柳示雙趺。令迦葉禮敬摩觸。意爲對人天大衆。前付囑迦葉。流通法藏。迄至于今。正法不泯。所以西河今日。因問而言。略陳少意。若欲廣引昔緣。恐妨問事。更有問者。如無應供歸堂去。

小參云。老僧昔日。參見石門微和尚。上堂云。一切衆生。本源佛性。譬如朗月當空。祇爲浮雲翳障。不得顯現。爲明爲照。爲道爲路。爲舟爲機。爲依爲止。一切衆生。本源佛性。亦復如是。祇爲煩惱重雲之所掩蔽。不得顯現。鑑照分明。當時便問善昭咨和尚。朗月海雲遮不住。舒光直透水晶宮。時如何。門云。石壁山河非障礙。閑浮界外任昇騰。恁麼則千聖共傳無底鉢。時人皆唱太平歌。門云。太平曲子作麼生唱。不墮五音非關六律。門云。還有人和得也。無請和尚不恪慈悲。門云。仁者善自保任。

不得上座不可無分也。執人無佛。誰佛無心。直饒見佛。明心猶是眼中塵翳。久立珍重。因雨下上堂云。天垂甘露。萬物滋榮。雲布長空。龍騰碧海。鐘鼓交音。人賢合難。不傷物義。道將一句來。有麼有麼。

問如何是賓。師云。禮拜甚殷勤。如何是主。師云。時中不運步。不賓不主時如何。師云。橫身當宇宙。誰是出頭人。問一塵纔舉。大地全收。未審此意如何。師云。痛領一問。恁麼則全因此問。師云。收一問。禮拜遲遲也。師云。不可更打爾。以拂子敲禪床。喝一聲。

師云。古人午前來者。木人呼喚得迴頭。午後來者。木人呼喚不迴頭。正午來者。呼喚即是不呼喚。即是此是曹洞血脈。作麼生會得。也是第二月。久立珍重。

上堂云。權開頓漸。假說聖凡。癡狂子之多疑。救達人之少悟。親明自性。勿妄他求。行住怡然。語默澹靜。眞常流注。永棄斷常。智海湛然。義天朗耀。作麼生道將一句來。問正當恁麼時如何。師云。無下手處。恁麼則簾外有人聞也。師云。當機無影像。屈己爲今時。如何是今時。師云。通身不隔陌。問如何是塵中獨露身。師云。巧心求不得。鐵水却出煙。恁麼則非塵也。師云。非塵亦是病。問如何是世尊不說說。師云。北地蘆花白。南天雪不寒。如何是迦葉不聞聞。師云。閑梨甚處聞。問不與萬法爲侶者。是什麼人。師便喝。這箇是野干鳴。未審是什麼人。師云。腦裂。問東山西嶺青意旨如何。師云。千歲水巖人罕到。一團煙霧足龍

行。恁麼則三年一閏九月重陽。師云。五峯龍氣盛。金界碧霄天。同不悟祖宗。不信大道時如何。師云。打破琉璃卵。透出鳳凰兒。今日親見和尚也。師云。三千里外算途程。

師云。好東問西問。忽然言下省悟去。豈不慶快也。不枉廢時光。爾看古人。爲一則因緣未明。三千五千里地往返。苦辛決擇。要明斯事。汝等諸人。須向前。莫逐日過時。有甚了益。比來行脚。擬箇什麼。只如百千諸佛出現世間。蓋爲一大事因緣。故諸人分上可不知。有老宿上座。相共證明。久立珍重。

奉宜編傳燈錄入藏。師觀名字。乃述讚拜序。大慶汾陽請我。何當三千里外。始建道場。傳燈續焰。法繼欽光。一十八載果熟道香。聖君親錄。景德傳芳。聞名見面。獲福無疆。瞻禮供養。人王法王。千古萬古。不泯不藏。金文玉軸。永劫清涼。讚不可及。孰辨孰。

瑞國泰民康 頌一

指人明似燭。皎然清白。分誘進諸邪曲。皓月印。碧天開睡目。慈悲化有緣。廣度無間獄。

普勸探玄。資舒光常接續 頌二

定光昔日記能仁。布髮掩泥多劫僧。此錄慈尊親囑我。便從今日續然燈。

邑人崇齋慶賀請上堂。師云。此日聲鐘擊鼓。禱祝焚香。聖凡共集。釋梵同臻。僧俗目前。更無別說。意爲國恩。所以開演一乘。引導群迷。直言問答。只有如今。還有請問者麼。邑人問。大達傳燈光接續展舒。不斷法中。王

一句玄談。今古外三玄三要藏中藏。如何是第一玄。師云。親囑欽光前。如何是第二玄。師云。絕相離言詮。如何是第三玄。師云。明鑒照無偏。恁麼則三玄。九天皆唱太平歌。師云。杲日舒光無。盡耀粉乾坤。問人王與法王事如何。師云。有道無機。未審人王事如何。師云。皇風歌美化。未審法王事如何。師云。無私導有緣。問無業預蒙封石塔。汾陽名字藏中安。未審三聖修何法。請師方便指來端。師云。一語兩當。恁麼則從來不差牙。今日妄陳詞。師云。的指勿踟躕。問如何是三玄。師云。一句分明該萬象。九天無不盡。

如何是第一玄。師云。言中無造作。如何是第二玄。師云。千聖入玄奧。如何是第三玄。師云。四句百非外。盡踏寒山道。謝師親示離言旨。闔國皆賀太平年。師云。多語叨叨少言易會。大家聽取一頌。明王治化洽乾坤。景德親宣燭佛燈。佛日長輝開佛眼。願將此善福吾君。

上堂云。朝霞暮雨。鐘鼓喧和。習定安禪。去來運用。還當得生死事也無。面前縱奪。各自測量。看是誰分上事。風塵草動。雷電霹靂。鞠鞠磕磕。自己相度看。還得迴光返照力也未。莫只爲片衣口食。愛甜嗜好。摩唇振臂。道我解了。錯用身心。經年度月。擔簦人我。狂象無鉤。不能制伏。壞淨蓮池。圖箇什麼。僧問。不落三寸。請師。師云。塞却汝口。恁麼則孤峯。無宿。萬里一條煙。問西馬單槍離群獨戰時如何。師云。舉手不拈弓。低頭

失却箭。和尚是大善知識。爲什麼如此。師云。敗將不斬。問學人欲涉雲霄去。到後如何爲有情。師云。塞外將軍行正令。不展紅旗得勝歸。恁麼則知音。不敢和也。師云。路逢鼻首客。莫識甌中人。問廓然無依法歸何處。師云。大地日月起自何來。恁麼則龜毛。拂子長三尺。師云。兔角拄杖打開梨。問十方薄伽梵。一路涅槃門。如何是一路涅槃門。師云。日出高楚一路。舊巖。恁麼則光漆。檯前一盞燈。

師云。寶。無暫息。古今不異萬家忙。問如何是般若體。師云。澄湛海洲明萬象。如何是般若用。師云。機點化山高屹屹。早見奔波乞命人。師云。諸上座且喚什麼作般若。若識般若體。便明得用。因此調伏異見。折到天魔。令他捨邪歸正。便獲得般若神珠。光明烜赫。地堪受人天供養。接續佛燈。便是真正道眼。納僧分上。更有何事。久立珍重。

上堂云。諸上座古人道。天陰性地昏。今日天陰性還昏麼。若是性昏。被他使喚。迷己爲物。都無主宰。且道行脚本爲何事。不被他使喚。所以古人道。宛然自有冲天氣。直教一切處。爲紀爲綱。爲道爲路。爲照爲明。不被四時迴換。使得乾坤大地。爲高爲下。方稱納僧本分家風。如今還有受用得底麼。有即出來。僧問。還有不歷乾坤底人也無。師云有。未審成得箇什麼。師云。騰身三界外。不落有無中。問如何是衲衣下事。師云。赫赤窮漢。云乞師方便。指妙使句來看。師云。木女穿針山色秀。石人牽線海雲生。問面前無障礙。爲什麼開口不

得。師云：盡日無言說。喃喃語更新。怎麼則已能師子吼也。師云：不用野干鳴。僧便喝。師云：恰是。僧擬擬。師便喝。僧禮拜。師云：敗將不斬。問如何是寶中寶。師云：清淨道者。解求真。如何是寶中主。師云：萬象縱橫都不顧。如何是主中寶。師云：橫身當古路。擡手拓乾坤。如何是主中主。師云：坐斷毘盧頂。不稟釋迦文。

師云：這箇是寶主。語明得也未。若明得橫擔拄杖。穿雲渡水。證據諸方。曲親木頭裏。老和尚。見伊開口動舌。便識得伊了也。又不得一向高茅點點。點點。道我知我解。擔擎銜耀。逞己恩頑。誰他後學。彼無利益。但自省己。保護聖胎。豈不輕安。更擬躊躇。堪作何用。伏惟珍重。

雪下師示衆云：昔日少林。何異今朝。然則古今不同。法且無二。二祖云：學人不安。請師安心。初祖云：將心來與汝安。二祖云：覓心了不可得。初祖云：爲汝安心。竟當下便明悟。自心不在內外中間。信得決定。不從他覓。承當更無疑滯。諸賢者。如今還有承當得底麼。只是歷歷諦聽。法者這是寶德真。莫教諸境迴換。隨物流浪。與二祖何別。西河今日與諸賢。印此心便是佛心。更莫狐疑。同聽一頌。西河會裏真禪子。子夏山前立雪人。親印自心心是佛。莫教心外別生塵。

上堂拈拄杖云：三世諸佛。總在這裏。看看見。爾勿孔竅。總入拄杖裏。妄生節目。去也有。趁得上底麼。有。卽舉一步。趁看便有。僧出。師云：

暫爾早拋千萬里。又打云：我早是瞎跳。入泥坑裏。爾更待火焰上添草。似箇阿師。救得也無。僧禮拜。師云：來來爾還會葛藤麼。僧云：不會。師云：爾爾不會。汾陽拾得口。喫飯嚼嚙。嚙嚙。問如何是祖師西來意。師云：微骨微髓。此意如何。師云：通天通地。

師云：諸上座穿耳。胡僧到此土來。便問祖師西來意。假如白馬馱經時。又問箇甚。卽得。故經云：無法可說。是名說法。且道許說不許說。若道許說。又作麼生說。若道不許。龍宮海藏。白馬馱來。與諸上座商量。祖教兩名。是一是二。量數收得他麼。所以百丈云：佛是過量。人量數管他不著。經云：唯佛不墮諸數。喚作自受用。三昧。攪得麼。快。須攪取免得被。他天魔外道。詐現吉凶。惑亂真源。珍重。

小參云：脫兆未生。誰論凡聖。纔有鋒銑。便成瑕玷。作麼生。得一切時中不昧。祖燈去。僧問：如何是祖燈。師云：照一問。照後如何。師云：點。問從上諸聖。無一法與人。未審師今傳箇什麼。師云：來風可辨。問龍吟吐霧。普潤群生。未審將何報答。師云：此恩深厚。怎麼則大衆雲恩。師云：滴水難銷。問師子嘯。師賓主露。汾陽家風事如何。師云：腦裂始知慚。宗風已蒙師指示。如何是西河師子。師云：休撒臊。問涅槃無異路。方便有多門。作麼生。是無異路底句。師云：鐘鼓分明在。日月不曾昏。怎麼則狗子吠人聲。師云：不敵破衣人。問若真修道人。不見世間過。未審不見什麼過。師云：雪埋夜月。深三尺。陸地。行舟萬里程。和尚是何心行。

師云：却是爾心行。問迦葉傳衣。阿難倒刺。未審成箇什麼邊事。師云：瞬眸明不盡。喘息絕知音。怎麼則南山起雲。北山下雨也。師云：雲騰致雨。露結成霜。問如何是迦葉親聞底事。師便喝。僧禮拜。師便打。師云：若是飲光門下。纔擬擬早已千山萬水。更問什麼親聞。何堪共話。如斯之輩。豈効先賢。學語之流。塵沙海。不能頓省自慚。隨流認影。妄生節目。有甚了期。不解返光。探尋識浪。劫石俱銷。不能自信。苦哉苦哉。故釋尊喚作可憐惡者。多言轉遠珍重。

上堂云：夫參學之流。須具啐啄同時眼。若不具啐啄同時眼。未有參學分在。所以鏡清云：子致啐時。又不能致于母啄。母致啄時。又不能致于子啐。問子致啐時。於學人分上。明得箇什麼邊事。清云：且但保任。未用鏡清啄破。若的實論。又成得箇什麼邊事。清云：親明取好。爲什麼不能致于母啄。清云：猶軟于母。母致啄時。諸方分上。又成得箇什麼邊事。清云：露箇面目。若的實論。又成得箇什麼邊事。清云：好箇商量。爲什麼不能致于子啐。清云：老作少難。直得啐啄同時時如何。清云：亦有不會。經歷于此者。只如不曾經歷于此者。還有超昇分也無。清云：吽吽誰敢坐虎頭。師云：若解坐虎頭。方能展陣開旗。稱提拈掇。教伊辨得時節。受用不失。一箇箇抖擻金毛。吒呀地擒。縱自在應物。舒光利時接引。所以道天人羣生。數。皆承此恩力。與爾頌出去也。大家聽取。

啐啄同時用最難相逢。恰似兩風顧裁松切。囑超今古。普化當時得用全。

師云。且問諸上座。還識普化麼。看看。明頭打暗頭打。擲下拄杖便下堂。

師因舉先廣德和尚。并實道者。各有王子話。僧請師下語。問王子未登朝時如何。師云。六

宮歌雪韻。八國聽蕭韶。正登朝時如何。師云。玉璽不彰文。萬邦皆稽首。登朝後如何。師云。

素服問田翁。遍界無相識。頌曰。三朝王子貴兼尊。今古相傳孰可分。八國六宮朝化美。汾陽印的莫紅紅。

上堂僧問。從上一人行棒。一人行喝。未審成得箇什麼邊事。師云。總不會用。堪嗟楚下鐘離末。師云。庶子當機失戰場。僧喝。師云。作

家。僧禮拜。師云。却不作家以拄杖點一喝。問大悲千手眼。如何是正眼。師云。瞎。恁麼則一

條。拄杖兩人昇。師云。三家村裏唱巴歌。恁麼則和尚同在裏頭。師云。謝汝慇懃。問文殊與維摩讚善。此意如何。師云。錯下名言。恁麼則

此語甚當也。師云。又遭剝脫。問殺父殺母。佛前懺悔。殺佛殺祖。向什麼處懺悔。師云。燈連挑夜月。度盡幾多人。恁麼則水精宮裏觀明

月。師云。映眸明寶燭。分照燦精幢。問如何是轉輪王身。師云。七寶鎖相隨。千子常圍遶。恁

麼則好事不如無。師以拂子擗口打。問大作業底人來。師還相爲也無。師云。朝打三千暮

打八百。恁麼則眉分八字。眼似金剛。師云。泥人退步。問皓月雖明。不藏燈影時如何。師

云。白雪深三尺。紅輪燦半天。多應不見舊時

人也。師云。山高隔不得雲散。自東西問不避危亡。請師一接。師云。南有雪峯。北有趙州。

恁麼則聒頰和尚也。師云。天台石橋窄。清涼座具寬。新羅事又作麼生。師便打。問離四句絕百非。請師別道。師云。六六三十六。恁麼則風聲浩浩也。師云。九九八十一。僧禮拜。師有頌。風聲浩浩語喧喧。借問諸賢何物宜。一句了然超百億。誰人更問箇中玄。

師因觀洞山价和尚五位語。乃述序并頌。言之玄也。言不可及。旨之妙也。旨不可歸。即代

不乏賢。時不掩德。不之賢而賢高。不掩德而德盛。先賢盛德。□即洞上价師。曹溪之後。名

高振也。權開五位。善接三根。大闡一音。廣弘萬品。橫抽寶劍。剪諸見之稠林。妙俠弘通。截

異端之穿鑿。豁空門之關鍵。挑開室之玄燈。恢廓含容。卷舒自在。實人天之龜鑑。爲出要

之津梁。若非金色之機。焉能入室。希夷垂露。全明格外之談。請益投針。迴互物中之妙。擊

風雷海上。巨浪湛然。耀景日天中。妖魔絕迹。或藏衣寶。或示髻珠。且非名利於人間。貴顯

幽宗於物外。遠來請問。寧以謙辭。遂述古基。以示今學。雖應言而質朴。且玄理以無虧。五

位備標。三玄直指。括河沙之法界。通會覺源。該無量之微塵。盡歸真際。然則良哲易明。昏

徒難曉者耳。五位參尋切要知。纖毫機動已相逢。金剛透匣。誰能用。唯有那吒第一機。舉

目便令三界靜。振鈴還使九天歸。正中妙快通迴互。擬擬鋒銛失却威。

僧問。如何是正中來。師云。旱地蓮華朵朵開。

開後如何。師云。金葉銀絲承玉露。高僧不坐鳳凰臺。如何是正中偏。師云。玉兔既明初夜

後。金雞須報五更前。如何是偏中正。師云。毫末成大樹。滴水作江河。如何是兼中至。師云。意氣不從天地得。英雄豈藉四時推。如何是兼中到。師云。王女拋梭機軋軋。石人打鼓響寥寥。五位頌。

正中來。金剛寶劍。拂天開一片神光。橫世界晶輝。朗耀絕塵埃。

正中偏。霹靂鋒機。著眼看石火電光。猶是鈍思量。擬擬隔千山。偏中正。看取輪王。行正令七金千子。總隨身途中。猶自覓金鏡。兼中至。三歲金毛。牙爪備千邪百怪。出頭來哮吼。一聲皆伏地。兼中到。大顯無功。休作造木牛步步。火裏行真箇。法王妙中妙。

上堂僧問。如何是汾陽境。師云。子夏峰高登者少。西河水滿問津多。如何是境中人。師云。坐久看風信。燒香燭聖燈。問如何是和向家風。師云。三玄開正道。一句破邪宗。如何是和向活計。師云。尋常不掌握。供養五湖僧。未審喫箇什麼。師云。天酥陀飯非珍饈。一味良羹飽即休。問如何是和向曲。師云。六律不俱人美聽。百牙虛爲子期彈。還有人得也無。師云。有口不須論世事。無心只爲慕知音。恁麼則和尚和得也。師云。爾試和看。僧無語。師云。天上忽雷驚宇宙。井底蝦蟆不舉頭。問如何是汾陽箭。師云。羿始調弓。九鳥失色。須知

王三玉。百二白。

九九二

汾陽無德師語錄卷上

九九二

九九二

九九二

九九二

九九二

九九二

九九二

九九二

九九二

九九二

九九二

好手。師云：石虎既遭傷，金鏡須沒羽。如何是和尙吹毛劍。師云：不假干將鑄。出匣透神光。用者如何。師云：有怪除妖藥。無生不用磨。還許別人傳也無。師云：長安大道無關鎖。車馬同流總不妨。

師云：諸上座若教無德稱揚正法，問答施爲，大海有竭，此道無窮。從古及今，未曾間斷。只恐諸人久立心疲，不以爲記。一言半句，不易得聞。多是背覺合塵，妄生穿鑿，各爭事相，不究根源，流浪生死，虛延歲月。古人云：多言復多語，猶來返相誤。明明向爾諸人，道也是久日樺來屑。珍重。

襄州受請經過華縣，上堂云：纔陞此座，已報佛恩。更若怱怱，有何所益。雖然如此，官不容針，私通車馬。有僧禮拜。師云：住住未焚香，在拈起香云：這一瓣香，從古及今，未曾間斷。金色會焚，我今親蒸，還有人委得落處。麼。遂燒香。復云：祖師心印，絕有言詮。唱導之機，豈無談說。雷音震吼，誰敢當機。師子嚀呻，千狐併跡。僧再出來禮拜。師云：這個閣黎好與三十棒。念伊慇懃，且放一頓。問三峰的句，即不問。二人心旨事如何。師云：記得麼。麼。麼。則汝水真風實峰重起。師云：且莫妄生節目。從上諸聖請師提攜。師云：百雜碎。麼。麼。則謝師提攜。師云：嚀嚀嚀。問無爲法相人難見。請師方便示衆看。師云：不得錯舉。麼。麼。則普得聞也。師云：錯了也。道者打一拂。師云：某比欲林泉樹下，依來過時，幸蒙汾陽遠邀，經過貴縣，又感堂頭和尚與諸院和尚。

降尊就卑，光揚佛日。堅請舉唱，實慚無德。豈効先賢，主事大衆，同成佛事，說什麼。即得。寶華座上，獨有慈尊，金剛道場，別無異黨。狐非師子數。燈非日月明。雷門之下，布鼓難施。而今還有擊鼓者，有即出來。僧問：淨名杜口，猶涉繁詞。列衆陸堂，擬談何事。師云：喫棒得也未。淨名杜口又如何。師云：敗將不斬。師云：爾問我答，有甚了期。大衆淹延，恐無利益。久滯諸賢，將何報答。古人道：粉骨碎身未足酬，一句了然超百億。還當得麼。久立珍重。

晚參僧問：離四句絕百非，請師剖拆。師云：摩訶衍法，皆從此出。打禪床一下。麼。麼。則普皆得聞。師云：不用怱怱，問德雲不下妙峰頂，善才何處得參尋。師云：今日重聞，覺城東際今日親聞也。師云：雪山南畔更三千，問大用現前不存軌則，如何是大用現前。師云：落在什麼處。僧無語。師便喝云：拂子柄短。

某早來已，承堂頭和尚及大衆延請，一無舉唱。今者又陞此座，難以酬恩，問答已來，實慚荒拙。雖是一心拈提，有異。今古共同，隨機利現。冥應諸緣，運通一切，乾坤大地，各不相依。人人英俊，學不從師，還識師麼。莫交錯認定盤星。久立珍重。

經過坦縣，衆請上堂。師至法座前，指云：菴園會上，舍利弗纔見此座，便云：此座高廣，吾不能陞。被淨名一指，當禮須彌燈王如來。方陞此座。山僧今日，不禮須彌燈王如來，便登此座。且道得什麼神力。會麼。三十年後，不得錯過。

舉便陞座。師座定拈拄杖，打禪床一下云：會麼。打草要蛇驚，良久復云：祖意難窮，得之者可越階梯，教乘易曉，失之者永隔毫釐。是以禪律同途，聖凡不異，迷情不了，背覺合塵。如識衣珠，不從別得。故我大覺世尊，於多子塔前分半座。告摩訶迦葉云：吾有清淨法眼，涅槃妙心，實相無相，微妙正法，將付囑汝。汝當流布，勿令斷絕。如是展轉，西天二十八祖，唐來六祖，諸方老和尚，各展鋒機，以爲內護。及付囑國王大臣，有力檀信，以爲外護。正是今日，都監司徒，知縣官員，遠近檀信，當院院主，東京大師，及堂內衆僧，同心堅請，令山僧敷揚正法，報佛慈恩。雖然如是，還記得靈山會上，付囑底事麼。記得者出來。對衆商量，要知端的。有大師問：出群之歌，曲格調似誰家。師云：紫衣天子賜，飛白自家書。不從人得底事，又如何。師云：却請大師對衆道看。對衆道不得，又作麼生。師云：清霄無障礙，剛有不明人。講百法座主問：和尚契禪床，禪床契和尚。師云：虛空還有筋骨麼。主良久。師云：會麼。主無語。師云：聽取一頌。座主與禪和，二義不相過。如斯更不會，靜處薩婆訶。

問芭蕉無心聞雷發，象牙生花事若何。師云：碧落無遮障，通身不味機。麼。麼。則涅槃真性，因師擊。萬丈龍門不假功。師云：燒尾事作麼生。大衆證明。師云：雷聲甚大。雨點金無，問釋迦降世，七步蓮開。師今出世，未審花開幾葉。師云：雲布長天上，雨灑鳳樓前。麼。麼。則群生有潤。師云：拂子且將揮世界，拄杖權爲答。

師云。有問底麼。有卽快問。這場難遇。雖然無一法與人。有疑者須決擇。山僧幸因行化。輒到郡城。旣宣揚於正法。又須普給於人天。直截根源。對面分付。還有收得麼。收得卽。隨機利物。古人云。多言復多語。由來返相誤。久立珍重。

上堂云。天已明。僧已到。性惺惺。斷煩惱。爾道。斷煩惱卽是。不斷卽是。

不昧爲什麼無眠人不照。且道過在什麼處。
上堂云。雪消雲散盡。霧卷日當天。喫茶去。

上堂云。聞聲見色。觸目舒光。山高海濶。地久天長。作麼生辨得主中主。

變時成實。師云。子夏山高峻。孤峰插半天。如何趣向。師云。白雲巖少客。紅相足金蓮。甚人。

境界師云。清虛無遮障。內外一輪圓。恁麼則
千聖共傳無間隔。萬戶千門總太平。師云。萬
里星河共一天。問。百川競注同歸海。萬仞峰

師云。用處無不遍。四海盡天涯。恁麼則遍唱無生曲。高歌一概平。師云。春來百草秀。秋去

雨露地長靈苗，怎麼則一點貫於大千也。師云：四海常盈五湖豈闕。問得人身者，如指爪

嶽峰頭見瑞雲問今日先師六處齋未審先
師赴那處師云赴供不曾離本位舒光何處
不露恩恁麼則啐啄同時也師云應供在如

鐘問學人久依法會爲什麼佛法不現前師云慶汝平生恁麼則全因今日也師云不見

甚人委。師云。南嶽石頭親有句。北州道者不能宣。恁麼則唯佛與佛。乃能知之。師云。莫帶累老僧。問。牛頭未見四祖。爲甚百鳥銜花獻。

汾陽無德禪師語錄上卷

門人住石霜山慈明大師楚圓集

六祖問讓和尚。甚麼處來。嵩山安和尚處來。祖云。甚麼物。恁麼來說。似一物。卽不堪。祖云。

師願問自何來。報道嵩山意不迴。修證卽無
不污染。撥雲見日便心開。

黑龍住者時常坐禪。讓和尚將輓於菴前磨。祖云。磨輓作什麼。讓云。作鏡。祖云。磨輓豈得成鏡。讓云。磨輓既不成鏡。坐禪豈得成佛。云。如何。即是。讓云。譬如駕車。牛若不行。打車。卽

是打牛即是磨。磨作鏡。磨同音。來問分明示

本心。纔喚耕人迴面。指犁牛觸破古皇金。

百丈再參馬祖。祖以手指繩床角拂子。丈云。

即此用離此用。祖云。爾後開兩片皮。將何

爲人。丈取拂子豎起。祖云。即此用離此用。丈

掛拂子於舊處。祖便喝。丈因此大悟。直得三

日耳聾。每因無事侍師前。師指繩床角上懸。

舉放却歸本位立。分明一喝至今傳。

長慶問靈雲。如何是佛法大意。雲云。驢使未

去。馬使到來。靈雲因問出家才。驢使前行馬

使來。長慶不明其實地。句中認影影難開。余

今報爾諸禪侶。九衢杲日照香街。

僧問雲門。如何是透法身句。門云。北斗裏藏

身。藏身北斗最分明。只爲人多見不精。巧妙

妄陳心意解。却如平地作深坑。昏燈日晝何

曾易。青竹黃花滿地生。

潞山示衆云。老僧遷化後。去山下檀越家。作

一頭水牯牛。於左脇上書一行字云。潞山僧

某甲。若喚作潞山僧。又是水牯牛。若喚作水

牯牛。又是潞山僧。當恁麼時。喚作什麼。古德

垂慈力未酬。纔聞異相便爭牛。聲前句後明

玄旨。失却潞山見不遇。且與同袍通一線。盧

花雪覆菊當秋。

麻谷持錫到章敬。遶禪床三匝。振錫而立。敬

云是足。又到南泉亦如是。泉云。不是不是。章

敬道是。和尚爲什麼道不是。泉云。章敬即是

是。汝不是。此是風力所轉。終成敗壞。

章敬南泉路似殊。明明道理話親疎。多人不

用磨金鏡。漢自漢兮胡自胡。指月迷津迷自

指。示君持錫却如無。

馬祖上堂衆方集。百丈出捲簾。祖便下座。百

丈當初侍馬師。對師捲簾更無私。人天不測

爲奇特。恰是攢眉捉鳳兒。上士警然全體現。

太陽出照嶽峰低。

無著喫茶。文殊托起玻璃盞。問無著。南方還

有這箇麼。著云。無殊云。將什麼喫茶。著無語。

文殊大士托玻璃。遂問南方有箇奇。無著忽

言無這箇。誤他多少老關黎。至今猶未知端的。

檀手拈茶不用疑。

祕魔殿和尚。凡見僧來。提起杖云。什麼魔魅

教爾出家。什麼魔魅教爾行脚。道得也。杖下

死。道不得也。杖下死。速道速道。祕魔殿下坐

擊杖來者。教伊識本家。苦切爲君俱不薦。失

却真杖捉妄奴。

僧問大隨。劫火洞然。大千俱壞。未審這箇壞

不壞。隨云。壞。云。恁麼則隨他去也。隨云。隨他

去。懶安的子大隨師。人間隨他師亦隨。返顧

不能休駐意。更生異見却狐疑。汾陽與汝開

天路。萬別千差一道歸。

石鞮常張弓架箭。凡見僧來云看箭。三平纔

見便擊開胸。鞮云。三十年一張弓兩隻箭。只

射得半箇聖人。便拗折。張弓架箭喚君迴。

不省宗師特意來。箇箇盡隨迷醉走。句中認

影影難開。三平猶未全提得。霹靂雷聲遍九

垓。

無業禪師。凡有請問。皆云莫妄想。汾州老作

坐安眠。問者千般及萬般。一正百邪皆罔措。

報伊莫妄直歸源。三乘五性空華夢。一王臨

詔恰如閒。

僧問木平。如何是祖師西來意。平云。石羊頭

子向東看。木平高道最難過。人問西來意若

何。石羊頭子向東望。月明纔上遍山坡。直言

不用多疑慮。海澄浪息現森羅。

玄沙示衆云。亡僧面前。正是觸目菩提。就中

至直是玄沙。觸目全真語不賒。亡者面前親

正驗。更無遮蓋絕遮遮。叢林浩浩爭唇吻。恰

似虛空捉幻花。

魯祖凡見僧來便面壁。人來面壁坐顛顛。不

話多般說異同。親切不教心外覓。免將明暗

誑盲聾。秋霜博地生寒暑。魯祖垂慈不用功。

僧問雲居。截水停輪時如何。居云。磨不轉雲

居有語機關絕。不轉令君返照看。截鐵閉關

停妄解。百花俱發一花園。開花結果從何有。

因地抽條長碧天。

藥山手中書佛字。問道吾。是什麼字。吾云。佛

字。山云。這多口阿師。道吾忽爾見先師。問字

開拳顯妙機。對佛是真真是佛。藥山爲破句

中疑。狂風纔起香林動。正是波中拾磬時。

欽山問德山。天皇也恁麼道。龍潭也恁麼道。

未審德山作麼生道。山云。汝試舉天皇龍潭

底看。欽山擬議。德山便打。老倒忘機大作家。

古今皆賞絕纖瑕。天皇一脈龍潭現。涌出靈

源萬路差。切囑欽山猶定動。得無言說至今

誇。

趙州見僧到便問。曾到此間麼。云不曾到。州

云。喫茶去。或云曾到。州亦云。喫茶去。院主

問。不曾到喫茶去。到來爲甚也喫茶去。州召

院主。主應諾。州云。喫茶去。趙州有語。喫茶去。天下胡僧總到來。不是石橋元底滑。喚他多少。納僧迴。

僧問。寶應念和尚。如何是祖師西來意。念云。風吹日炙。日炙風吹。不計年。行人塵路。辨應難。擬心已早。深三尺。更教誰問箇中玄。

靈雲見桃花悟道。有頌。三十年來尋劍客。幾迴葉落又抽枝。自從一見桃花後。直至如今更不疑。舉似玄沙。沙云。語當甚諦當。敢保老兄未徹在。昔日靈雲自有知。桃花已落布華夷。寰中拔劍當鋒者。未徹橫身斬萬機。

俱胝和尚。凡有請問。只豎一指。天龍一指。悟俱胝。當下無私物。匪齊萬五千。差寧別說。直教今古勿針錐。

嵩山令僧。馳書并鏡。至仰山。山接得提起云。若道是嵩山鏡。又在仰山手裏。若道仰山鏡。又是嵩山寄來。還有人定當得麼。衆無語。遂撲破却。向僧使云。到和尚處。但恁麼舉似。仰山接得。嵩山鏡。告衆拈來。行正令。嚮僧流。

眼不開。仰山直下。驀頭釘。龍潭在俗時。常供餅十枚。上天皇。皇食已。每留一餅。與之曰。惠汝以蔭子孫。師忽訝之。問曰。餅是某甲將來。何以返云。惠汝。皇曰。是汝持來。復汝何咎。師因悟。遂投出家。將去。將來事不差。龍潭故問。勿交加。後徒多少爭辱。吻春鳥。喃喃罵落花。

馬祖與百丈行。次見野鴨飛過。祖曰。是什麼。丈云。野鴨子。祖曰。甚麼處去。丈曰。飛過去也。祖遂扭百丈鼻頭。丈作忍痛聲。祖曰。何會

飛去。野鴨飛空。却問僧。要傳祖印。付心燈。應機難對。無移動。纔扭綱宗。道可增。表相國。托一尊佛。向黃檗前。踰跪云。請師安名。檗召裴休。休應諾。裴云。與汝安名。竟裴遂禮拜。師前跪。托請安名。裴地當鋒。喚一聲。不是裴公。誰敢應。直教聲響也聞聽。

大禪佛。一夜於僧堂內。叫云。我悟也。我悟也。僧問。爾悟箇什麼。大禪云。師姑元來是女人作。悟來不在苦多端。了解都由督爾問。定道師姑女人作。癡人積雪作銀山。

普化喫生菜。臨際云。普化大似一頭驢。化便拓地作驢鳴。濟云。直歲與他。細抹草料。著化云。少室人不識金陵。又再來。臨際一隻眼。到處爲人開。

老倒分明兩路差。箭鋒相柱。勿喝斜。龍蛇混雜。人難辨。白日長空。下雪花。保壽開堂。三聖推出一僧。壽便打。聖云。爾恁麼爲人。瞎却鎮州一城人眼。去在。壽擲下拄杖。歸方丈。三聖擔他保壽槍。推僧出。衆擬商量。塞外將軍行正令。直得盲人滿大唐。

普化見馬步使。喝街聲。化當街舉手云。膝行者相撲。一交來。官人呼云。侮弄人。遂喚當直擔上打五棒。化云。這田舍兒。似即似。是。即不是。官人云。說甚是不是。打得爾便休。混俗和光。用最難。相逢正是兩風顛。雖然大化無方所。俗官且不是僧官。

僧問法眼。慧超咨和尚。如何是佛。眼云。汝是慧超。問答從頭理不虧。莫同巧妙。勝鋒機。真金若不鍊中鍛。爭不將金喚作泥。

香殿初開堂。嵩山令僧送書并拄杖。殿接得便哭。僧問。和尚哭什麼。殿云。不是哭。只爲春行秋令。拄杖將來。便徹心。淚流不覺。思沈吟。春行秋令。人驚怪。絕後光前。越古今。

僧問永興安和尚。如何是祖師西來意。師云。壁上畫枯松。蜂來競採葉。發志忘疲。効上機。便伸請益。欲除疑。宗師正示空花樹。免教土上更加泥。

韓愈侍郎問大顛。和尚春秋多少。顛提起數珠云。會麼。侍云。不會。顛云。晝夜一百八。明日復來。門首見首座。遂問。和尚道。晝夜一百八。意旨如何。首座叩齒三下。侍郎至方丈。復問。晝夜一百八。意旨如何。大顛叩齒三下。侍云。元來佛法不別。顛云。侍郎見何道理。侍云。適來問首座。亦恁麼祇對。顛請首座問。適來恁麼祇對。侍郎是否。座云是。顛乃打趁出院。解展機鋒。是大顛。明知不爲小因緣。一般叩齒叢林異。出院韓公始得聞。

文殊問無著。南方如何住持。著云。末法比丘。少奉戒律。云多少衆。著云。或三百或五百。無著却問。此間如何住持。殊云。凡聖同居。龍蛇混雜。云多少衆。殊云。前三三後三三。至晚求宿。殊云。大德有執心在。某甲無執心。云還曾受戒否。云受戒久矣。云既無執心。何用受戒。著無語。童子送出。至門遂問。適來大聖道。前三三後三三。是多少。童子召大德。著迴首。童子云。是多少。又問。此是什麼寺。童子指金剛背後。無著迴首。化寺乃隱。顧問南方住者何。對云。三五衆非多。吉祥自述龍蛇混。三三

之說告和。無著未明重話會。均提謂指不仙陀。金剛背後看名字。滿目荒山不奈何。女人哭入法堂。百丈問作什麼。云父母俱喪。請師揀日。丈云。明日一時埋却。百丈山頭坐不遙。女人山下哭嗥。一時埋向清涼地。至孝方能今古超。

西國有聲明三藏。至閩王請玄沙。驗看玄沙背處。以銅筋敲鐵火爐。問是什麼聲。藏云。銅鐵聲。師云。大王莫受外國人謾。師問同人聲色心。報言銅鐵響高音。世間學博雖明了。爭奈將金不識金。

閩王封柑橘各一顆。令使送上雪峰。問云。既是一般。顏色為甚。名字不同。雪峰遂封。回復馳問玄沙。沙將一張紙蓋却。柑橘閩王親手封。將來直問擊胡風。長人入水分明在。更問玄沙又不通。汾陽為汝開天路。寶方金界碧霄空。

僧問地藏。以字不成。八字不是。未審是什麼字。藏云。看取下頭註脚。以八不成。只目前經中未識註中看。垂慈不為多知解。切要參玄達本源。

僧問德山。如何是露地白牛。云。叱叱。云。飲噉何物。山云。喫喫。白牛露地勿遮欄。在處橫眠在處閒。水草恣情甘美足。醍醐純出潤良田。耽源辭忠國師問。某甲到南方。人問極則事。向他道什麼。國師云。幸自可憐生剛。要箇護身符子作麼。護身符子最通靈。國師起坐總將行。耽源得用南方去。為說令人睡眼惺。僧問鏡清。祖歌如何唱。清云。拋送醉人酒云。

恁麼則辜負和尚。清云。猛虎不喫伏肉。對衆橫身問祖歌。師云。拋送醉人和。猶言未肯剛瞋眼。伏肉無緣更喫多。

南泉兩堂爭貓兒。泉見遂提起云。道得即不斬。衆無對。泉便斬却後。舉問趙州。州脫草鞋於頭上戴出。泉云。子若在却救得貓兒。兩堂上座未開言。貓兒各有我須爭。一刀兩段南泉手。草鞋留著後人行。

臺山路上有一婆子。凡有僧問。臺山路向什麼處去。婆云。驀直去。僧纔行。婆云。好箇阿師。又恁麼去也。趙州聞云。我與爾勘破這婆子。遂往問婆亦如是。州迴舉似大衆云。勘破婆子了也。臺山路上老婆禪。南北東西萬萬千。趙州勘破人難會。南北草鞋徹底穿。

洞山勘泰上座云。有一物黑。洞洞上挂天下挂地。常在動用中。動用中收不得。過在什麼處。泰云。過在動用中。山便喝出。同人直示問同袍。舉過分明驗的毛。說理妄陳狂浪動。幻花糊眼不能蘇。

三聖問雪峰。透網金鱗。以何為食。峰云。待汝出網來。即向汝道。聖云。一千五百人善知識話頭。也不識峰云。老僧住持事繁。透網之魚不識鉤。貪游浪水認浮頭。高灘坐釣垂慈者。迴棹收綸却上舟。

僧問巖頭。古帆不掛時如何。巖云。小魚吞大魚。古帆不掛更何疑。學問依前又是迷。大小二魚俱一海。爭奈鉤頭餌不齊。

修山主悟空法眼。行脚到地藏。向火舉話。次地藏入來乃問。山河大地。與上座自己。是同

是別。修云。不別。藏豎起兩指出去云云。入院高芽總不疑。都緣未達祖師機。妄空學問爭長短。虛記閒詞一肚皮。大地山河可別。報云。不別恰如癡。當人被息狂迷者。見成舉指不揚岐。

僧問思和尚。如何是佛法大意。思云。廬陵米作麤價。出家學道未心開。請問宗乘大意來。却問廬陵米幾價。當時心境一齊灰。

僧問趙州。承聞和尚。親見南泉是否。州云。鎮州出大蘿蔔頭。因問當初得法緣。不言東土及西天。鎮州有菜名蘿蔔。濟却飢瘡幾萬千。僧問趙州。如何是祖師西來意。州云。庭前柏樹子。云和尙莫將境示人。云我不將境示汝。云如何是祖師西來意。云庭前柏樹子。庭前柏樹地中生。不假犁牛嶺上耕。正示西來千種路。密密稠林是眼睛。

僧問洞山。如何是祖師西來意。山云。待洞水逆流。即向汝道。龍牙未息狂心地。遍問諸師不肯休。先達慙他親志切。直言洞水逆須流。

臨濟兩堂首座相見。齊下喝。僧問臨濟。還有賓主也無。濟云。賓主歷然。兩堂上座總作家。其中道理有分拏。賓主歷然明似鏡。宗師為點眼中花。

閩王令使。送交床與雪峯。僧問和尚。受大王如此供養。將何答報。峯以兩手托地云。輕打我輕打我。因問如何報主恩。舉畢全收坐要津。船頭若有風浪動。滿目流沙不見人。

打地和尙。凡見僧來。打地一下。紫府山前真

正士。主文常擎在手中。南北問津無限衆。唯將打地報盲聾。

甘贊行者。往南泉設粥云。請和尚念誦。泉自打槌云。請大衆爲狸奴白帖。念摩訶般若波羅蜜。贊禮拜便出去。泉後問典座。行者在麼。云去也。泉遂打破粥鍋。一般設粥古今稀。十利功圓果不低。鍋鏟盡穿無煮粒。叢林遠近總應知。

中邑纔見僧。拍手鼓唇云。嗚嗚嗚嗚。仰山到。從東過西立。邑云。子甚處得此三昧。云某甲從曹溪脫印學得來。邑云。如是山却問和尚。其處得此三昧。邑云。我從章敬處得來。鼓唇拍手口鳴。直引入來辨正邪。千萬往迴都不薦。仰山才見便同家。

鳥窠和尚。侍者辭去問。什麼處去者。云諸方學佛法去。窠云。若是佛法。我者裏也。有些子云。如何是和尙佛法。窠拈布毛一吹。侍者悟去。侍者初心慕聖緣。辭師欲去學參禪。鳥窠知是根機熟。吹毛當下得心安。

崔禪上堂云。出來打出來打。僧出云。崔禪。師擲下主文。便歸方丈。大展家風示衆人。垂釣入海釣金鱗。游魚弄水騰波浪。船棹俱拋出大洋。

長慶保福遊山。次福云。祇這裏便是妙峯頂也。無慶云。是即是可惜許。因上高巖到頂頭。僧人致問已圓周。是即是可惜許。只恐同音別處遊。

僧問長沙。本來人還成佛否。沙云。大唐天子。不可割茅刈草去也。岑公出袖播鴻機。問佛

人多作佛稀。王主割茅親下手。不能土上更加泥。

曹山問鐘云。阿那阿那。僧云。和尚作什麼。山云。打著吾心。聞鐘便道打余心。語淺分明理事深。楞嚴會上圓通者。正法明王觀世音。陸州喚僧。大德僧迴首。州云。擔板漢。垂慈只要總通靈。不是宗師妄自生。擔板直教須放下。免伊虛度百千生。

西禪到保壽云。甚處來。云西山來。壽云。還見胡孫麼。云見。壽云。作得箇甚伎倆。云見。某甲一箇伎倆也。做不得。壽便打。舊人相見話中心。詰問西山路淺深。對衆直言呈伎倆。洪爐鍛煉要真金。

報恩令侍者取西橋水。灌東面蓮盆。侍者灌了。恩云。灌何處者。云東面蓮盆。恩却問傍僧。是真是虛妄。西邊取水灌東邊。侍者親行往又還。汲使更無心外法。却問傍僧恐不圓。

僧問巖頭。慶中如何辨主。巖云。銅砂羅裏滿盛油。塵中辨主最難明。千萬人中少一惺。銅砂羅油今古淨。與君拔却眼中釘。

僧問石頭。如何是解脫。師云。誰縛汝。云無人縛。師云。無人縛汝。即是解脫。何用更求解脫。未息狐疑問上流。如何解脫得心休。承君解縛從誰起。直說無生是石頭。

曹山問僧。甚處來。云掃地來。云佛前掃佛後掃。云前後一時掃。山云。與老僧過袈裟來。量器方圓識得伊。問君掃地示慈悲。前後一時俱掃却。也是拈他第二機。

鼓山問僧。如何是不跨石門句。僧無語。不跨石門入理深。學人不用更沈吟。晏公正坐鼓山上。大海無波浪不侵。

玄沙示衆云。諸方老宿盡道。接物利生。忽遇三種病人來。作麼生接。患盲者拈槌豎拂。他又不見。患聾者語言三昧。他又不聞。患癩者教伊說。又說不得。且作麼生接。若接不得。佛法無靈驗。權生雙臂癩癩癩。要顯吾宗驗作家。金剛截鏡如泥碎。透金穩動失玄沙。

廓侍者問德山。從上諸聖向甚處去。山云。作麼作麼。廓云。官家勅點飛龍馬。跛驚出頭來作麼。山休去。明日浴次山將木杓打廓一下云。昨日公案作麼生。廓云。這老漢今日方始瞥地。跛驚飛龍騎。形殊理不殊。欲明二大士。棒下識真珠。

藥山看經。次僧問。和尚尋常。不許人看經。爲什麼却自看。山云。我祇要遮眼。云某甲學和尚得麼。山云。汝若看牛皮也須穿。徹底更何疑。飢寒會者稀。叮嚀猶付囑。句句是玄機。外道問佛。不問有言。不問無言。世尊良久。外道讚嘆云。世尊大慈大悲。開我迷雲。令我得入。外道去。阿難問佛。外道有何所證。讚嘆而去。世尊云。如世良馬。見鞭影而行。鞭影分明。指似君。多聞瞽地。爽精神。汾陽報汝諸禪侶。信手拈來莫厭塵。

藥山謂雲巖云。與我喚沙彌來。巖曰。喚他作什麼。云。我有箇折脚鐺子。要伊提上提下。云。恁麼則共和尚。出一隻手。道人相見喚沙彌。來往須勤勿得遲。折脚鐺子常拈撥。各携一耳臂交加。

藥山示衆云。智不到處切忌道著。道著即頭角生。道吾便出去。雲巖問藥山。智師兄爲什麼。不祇對和尚。山曰。却是智頭陀會爾去。問取他。却來問智師兄。適來爲什麼。不祇對和尚。云。我今日頭痛。爾去。問取和尚。巖遷化後。吾云。雲巖不知有悔。不當時向伊道。雖然如是。要且不違藥山之子。言證不到是同袍。拂袖歸坐。衆手掬。砂礫真金元底別。不須疑慮更切切。

歸宗勦草。見一條蛇便斬却。僧問。久嚮歸宗到來。只是箇龜行沙門。宗云。是爾龜我龜。後雪峯問德山。古人斬蛇意旨如何。山便打。峯便走。山召云。布納布納。峯回首。山云。他後悟去。方知老漢徹底老婆心。盧緣宗師接上機。斬蛇特地施慈悲。高茅座主驚忙怕。却道龜心錯是非。

藥山問僧。年多少。云。七十二。云。是年七十二麼。僧云。是。山便打。有僧馳此語。問曹山。此意如何。曹山云。前箭猶是可。後箭射人深。僧云。如何免棒。曹山云。王勅既行。諸侯避道。垂慈接引。問年多少。應答隨時未許他。再審始明端的處。令行霹靂不仙陀。

僧辭趙州問。甚麼處去。僧云。闔中去。州云。彼中軍馬隘闊。直須迴避。僧云。向什麼處迴避。始得。州云。恰好。僧去。闔中路不遙。報言軍馬王嘈嘈。問師迴避居何處。恰好安眠。日正高。

雪峯負一束藤。路逢一僧。便拋下。僧擬取。峯便倒歸。舉似長生。乃云。我今日蹈者僧甚快。生云。和尚替這僧。入涅槃堂始得。峯休去。雪峯拋束示傍僧。僧取連師脚一登。僧不靈知恰好。長生却解掃龍燈。

三聖令秀上座問長沙。南泉遷化。向什麼處去。沙云。石頭作沙彌時。參見六祖。秀云。不問石頭參見六祖。南泉遷化。向什麼處去。沙云。教伊尋思去。秀云。和尚雖有千尺塞松。且無抽條石笋。沙不對。秀云。謝師答話。沙亦不對。秀舉似三聖。聖云。若實恁麼。猶勝臨濟七步。雖然如此。待我更驗看。至明日。三聖問。

承聞和尚昨日。答南泉遷化話。可謂光前絕後。今古罕聞。長沙亦不對。聖云。從來疑著這漢。三聖令僧問同人。長沙輕輕爲指陳。多少龜流言下。從來疑著走如塵。

藥山打鼓。高沙彌捧鉢。作舞入堂。山便拋下鼓槌云。是第幾和。沙彌云。第二和。作麼生是第一和。沙彌就桶內盛一杓飯便去。一般打鼓并作舞。與爾諸家事不同。歷歷正聲響漢外。且非數目落寰中。

僧問石霜。咫尺之間。爲什麼。不親師顏。霜云。我道這界不曾識。僧復問雪峰。這界不曾識。意旨如何。峰云。什麼處不是石霜後玄沙云。雪峯老子。踏過石霜。千疑萬慮。扣禪關。這界非藏豈小言。象骨玄沙猶定動。誤他遊子失。

歸源。高賢不用隨聲色。地久天長目對門。法眼問修山主。臺臺有差。天地懸隔。兄作麼生會。修云。臺臺有差。天地懸隔。眼云。恁麼會又爭得。修云。和尚意作麼生。眼云。毫釐有差。天地懸隔。修便禮拜。宗師故問同人。一擊毫釐兩路分。再審便能明的旨。自然青白不從聞。

白兆舉紫胡有犬。上取人頭。中取人心。下取人腰。僧問如何。是白兆犬。師云。不作聲。僧便喝。師便打云。向道不作聲。白兆有犬不作聲。學人一喝。衆皆驚。宗師縱奪能舒展。直教睡眼一齊明。

僧問南泉。和尚百年後。向什麼處去。泉云。向山下檀越家。作一頭水牯牛去。云。某甲隨和尚去得也無。泉云。爾若來。銜取一枝草來。類中難辨。要分明。戴角披毛。卒未悞。銜取草來。方定動。頭頭物物現真靈。

永嘉到六祖。遠縑床振錫而立。祖云。夫沙門具三千威儀。八萬細行。大德從何方而來。生大我慢。師云。生死事大。無常迅速。祖云。何不體取無生。了取無速。師云。體即無生。達本無速。祖云。汝甚得無生意耶。師云。無生豈有意。祖云。既無意。誰爲分別。師云。分別亦非意。祖云。如是如是。圓悟真心作本心。無人證據。思沈吟。蠅多擊發。緣當熱。一見能師便得金。

南泉問僧。甚處來。云。神山打羅來。泉云。手打脚打。僧無語。泉云。爾問我與爾道。僧云。手打脚打。泉云。向後遇明眼人。舉似後法眼問。

六二

僧。神山打羅話。爾作麼生會。僧便拜。眼云。我辨脊棒。爾作麼生會。僧云。若不打何處討崇壽眼云。別處即得這裏不得。法眼當初似一明。打羅道理甚可。恰如飢國逢王饌。未食疑心却欲爭。

良遂座主。初參麻谷。谷見來便去勸草。良遂到谷都不顧。便歸方丈。閉却門。良遂三日後去。參後扣門。谷云。阿誰。云。和尚莫謾良遂。若不來禮拜和尚。汨被經論賺過一生。谷乃開門相見。逆順之機不易。當大根良遂解思量。若非久積同風事。爭肯迴頭信法王。

雪峯示衆云。望州亭與爾相見了也。烏石嶺與爾相見了也。僧堂前與爾相見了也。保福問鵝湖。僧堂前且置。望州亭烏石嶺甚麼處相見。鵝湖鵝步歸方丈。保福便入僧堂。望州烏石與堂前。相見相知幾萬千。唯有鵝湖并保福。此時相見解推遷。

雪峯到浦泉辭去。入簾裏坐。泉云。這箇四人昇。那箇幾人昇。峯從簾內湧起身云。道什麼。泉再問。峯云。行行是伊不識。湧泉故問昇僧。四一分明說似君。再問早踰千萬里。行行要得識慈身。

溪山與仰山行。次過衙一紅柿落。仰山捧上溪山。溪云。甚處得來。仰云。是和尙道德所感。溪云。子也不得空。然遂分一半。彌衡柿子落師前。獻問何來事皎然。各分一半甜似蜜。如今不會更何年。

溪山與仰山摘茶。次溪云。終日只聞子聲。不見子形。仰山撼茶樹。溪云。子只得其用。不見子形。

得其體。云某甲只憑麼和尚作麼生。源山良久。仰云。和尚只得其體。不得其用。溪云。放子三十棒。摘茶更莫別思量。處處分明是道場。體用共推真應物。禪流頓覺雨前香。

南泉麻谷歸宗同去。禮拜忠國師。泉於地上畫一圓相。云。道得即去。歸宗於圓相中坐。麻谷便作女人拜。泉云。恁麼則不去也。宗云。是什麼心行。國師欲見義多般。圓相端居拜請看。不去同音問便解。久經行陣舊旗旛。玄沙令僧持書上雪峯。峯開見是白紙。遂呈示大衆云。會麼。衆無語。峯云。不見道君子。千里同風。僧回舉似玄沙。沙云。山頭老漢。蹉過也不知。故遣馳書達遠信。不于文字示家風。回來却報玄沙語。蹉過分明理更封。

百丈問雲居。承聞溪山近來。作水牯牛去也。雲居云。是却問百丈。溪山水牯牛話作麼生會。丈云。彼此老大。雲居因問古人牛。賓主天然互換酬。彼此老年真可信。類中拈出一毛頭。

李翱尙書問藥山。如何是道。山以手指天云。會麼。李云。不會。師云。雲在青天。水在瓶。乃述一偈上師。練得身形似雀形。千株松下兩函經。我來問道無餘說。雲在青天水在瓶。雲在青天水在瓶。恐君妄解詐惺惺。

香巖垂語云。如人上樹。口嚼樹枝。手不攀枝。脚不踏樹。枝下有人。問西來意。不對則違他。所問。若對又喪身失命。當恁時作麼生。即是香巖樹。示多人。要引同袍達本真。擬擬却。

從言下取。喪身失命數如塵。汾陽爲爾開迷路。雲散長天日月新。

都頌

先賢一百則。天下錄來傳。難知與易會。汾陽頌皎然。空花結空果。非後亦非先。普告諸開士。同明第一玄。

師註首山念禪師頌

咄哉拙郎君。素性然。巧妙無相識。運機非面。

打破鳳林關。瑞性。著靴水上立。自泥。

咄哉巧女兒。妙智理。攢梭不解織。無問功。

看他開難人。功不自。水牛也不識。不覺頭角。

詰問一百則。逐一代之于後。

問寶華座上。獨有慈尊。萬聖俱攢。千光透影。

明明普照。各各凝然。盡已神通。穿雲渡水。爲什麼識不得。如今還有識得底麼。有即道來。

代云。却勞心力。

風無形象。爲什麼。水輪持上。代云。力不虧。

水無筋骨。爲什麼。能持大地。代云。柔弱勝剛。

強。

地無偏黨。爲什麼。高下不平。代云。顯然。

火在木中。爲什麼。不燒本體。代云。壞不得。

空無邊際。爲什麼。世界不同。代云。不添減。

佛身無。爲什麼。雙林入滅。代云示。

如來至聖。爲什麼。不到曠野林中。代云明。

如來至聖。爲什麼。却到曠野林中。代云知。

佛身廣大。爲什麼。隱於微塵。代云。隱得麼。

空中鳥跡。水內。代云。茶中鹽味。色裏膠。清。

明眼衲僧。不能分別。作麼生。折得晶然去。代云可明。

眞佛無形。爲什麼却言。具三十二相。代云。悉斷絕。

佛不違衆生願。爲什麼。不受宿請。代云。不失時。

佛不脫衆生願。爲什麼。不付法與提婆達多。代云。量才補職。

佛心平等。爲什麼。無緣衆生不度。代云。不欺他。

佛化普備。爲什麼。化勝鬘夫人老婢不得。代云。自屈。

如來之身。諸惡已盡。衆善普集。爲什麼。不免金槍馬麥。逆石木孟之苦。代云。歷然。

佛言。一切衆生皆有佛性。爲什麼。六道四生。各不能知。代云。非日月昏。

一切衆生。本來成佛。地獄衆生。因何受苦。代云。知恩者少。交不加點。是什麼人境界。代云。赤土塗牛欄。

盡劫難窮。不同語默。覺空幻有。早落名言。絕跡忘機。如狂如騷。作麼生。得不傷物義。去代云。不勞再舉。

法門廣大。爲什麼。時人入不得。代云。是誰法無隱顯。爲什麼。人天不見。代云。有即不可。

法無內外。爲什麼。却有得失。代云。不勞故問。法無定相。衆魔。爲什麼。不能壞眞說。代云。今古分明。

法無增減。爲什麼。滿字旬旬。代云。人平不語。水平不流。

衆生無邊誓願度。誰是度者。代云。車輪往靈

山

法門無邊誓願學。作麼生學。代云。朝參暮請。煩惱無邊誓願斷。將什麼斷。代云。有麼。

無上菩提誓願成。作麼生得成。代云。天子不刈草。

文殊普賢。觀音勢至。滿心十地。彌勒慈尊。一生補處。爲什麼。却擔柴著火。荷衆苦辛。慙癡不辨。掃地放牛。喫人殘食。亡身盡命。絕世超倫。出生入死。具甚道理。代云。渾。

大海能納衆流濟。水爲什麼。過新羅國。代云。難不得。

大海無增減。爲什麼。三潮盈縮不定。代云。今古歷然。

海水一味。爲什麼。龍王所食不同。代云。變業。海深無底。脩羅王。爲什麼。水只到脚膝。代云。大業。

海水無知。爲什麼。潮不失時。代云。和修吉行無礙令。群神來往自知時。

泰山不厭微塵。須彌山。爲什麼。不容塵汚。代云。入不得。

須彌山不動不搖。大劫壞時爲什麼。都無形質。代云。不與世爭。

白王無瑕。爲什麼。卞和刖足。代云。鑑在實際理地。不受一塵。一切衆生。如何運步。代云。東涌西沒。

龍騰滄海。魚龍潛蹤。虎嘯高巖。群狐併跡。象王蹴踏。寶岸皆崩。師子嘯呻。猛獸隱匿。目連驚子。運智及通。金色頭陀。釋主聲聞。莫測十地。寧知空生。纔唱。天早雨花。豈況繁詞。

更堪談說。通仁一線。滿口道來有麼。代云。哪

僧有六和。爲什麼。法歸一法。代云。怪得麼。僧是佛弟子。爲什麼。道先供養僧。後供養佛。代云。末後最初。

僧依法出家。爲什麼。法因僧說。代云。莫謗如來。

如天普蓋。爲什麼。無藏身處。代云。賊是小人。智過君子。

似地普擎。纖毫爲什麼。著不得。代云。窄。

一眞之法。盡可有矣。爲什麼。各人不得受用。代云。不占田地。

人人具足。爲什麼。千少萬少。代云。不信衣珠百不會底人。爲什麼。不疑。代云。明。

黃河遇聖明。則清未審得什麼人力。代云。此恩難報。

乾坤朗耀。日月齊明。心不負人。面無慚色。萬象燦然。不會者。過在甚處。代云。不勞再驗。

千邪不如一直。一直即不問。如何是千邪。代云。識得爾。

但有一切。總是與來如何是不與來。代云。莫瞞我思量。不到處便請道。代云。口誑麼。

言詮不及作。麼生商量。代云。好事不如無眞理。無言如何親近。代云。疎。

正法中還許。咨問也無。代云。辨口打乾坤之內衆生。擾攘如何。辨得主中主。代云。放爾一頓。

唯一無二乘。什麼處得龍宮海藏來。代云。平地骨堆。

道無形相。爲什麼。行之有力。代云。信耳。

東風機動。百卉抽條。和氣昇天。陰陽合運。雷

與雨澍。聖鼓奪旗。不傷物義。誰當先手。有底

在什麼處。有麼有麼。代云。讓即有餘

三春景秀。四序芬芳。白日流光。古今不墜。是

箇什麼物。代云。化得麼

所見色如盲等。作麼生。得分別諸法。皎然去

代云。恰似瞎

一法遍含一切法。爲什麼。山河大地。各不相

知。代云。著得麼

天不能蓋。地不能載。向什麼處。安身立命。代

云。蒼荒裏

一切衆生。具足見聞。爲什麼。經中道無眼耳

鼻舌身意。代云。真實不虛

目前無物。爲什麼。却有盈餘。代云。爭即不

足

道本無失。爲什麼。却言得道。代云。信

如芭蕉堅。似太虛實。雲中掣電。迅速難停。作

麼生。是趁不迭底句。代云。和聲打

無言童子。爲什麼。解說經。代云。忍不徹

眞性心地。藏心。在什麼處。藏。代云。有麼

性似虛空。虛空爲什麼。比他不得。代云。愛嘆

愛喜

鐘鈴螺鼓聲。琴瑟笙篳聲。與驢鳴狗吠。是同

是別。代云。鳥飛空中。不雜空色

滿字句句。佛爲什麼。道無法可說。代云。恐

無神通菩薩。爲什麼。足跡難尋。代云。猶自

法不屬因。不在緣故。作麼生說得。代云。據款

結案

大如天地者。是什麼物。代云。蓋不得

從生至老。將什麼。著衣喫飯。代云。隨處博地

草

山嶽雖高。爲什麼。不比人心。代云。識法者恐

全不知底人。爲什麼。不求佛祖。代云。屈得麼

天垂甘露。地氣所滋。萬物生芽。千祥合彩。攀

攀合掌。供養三尊。還有超越祖底道理。代

云。嚮

如攀作手。如手作攀。展縮自由。不因他力。過

在什麼處。代云。朝打三千棒。打八百

雲生巨海。雨澍龍心。出金入福。長養人天。虛

空有盡。此事無窮。還有識得底麼。識得喚作

什麼。代云。波斯眼瞎

頌曰

詰問一百則。從頭道理全。古今如目覩。有口

不能詮。室中請益。古人公案。未盡善者。請以

代之。語不格者。請以別之。故。目之爲代別

外道六師。告波斯匿王。津沙王及十六大國

王。一切人天。悉集俱薩羅國。索世尊闍神通。

富蘭那迦葉云。瞿曇現一。我等現二。乃至百

千各各一倍。佛從十二月十五日。對天人國

王。一切龍神。現無量神通。至正月十五日。度

無數人天。彼外道等。一無所現。被諸國王問

云。六師何不現神通。外道等悉皆無語。四散

馳走。直至死者。正與麼時。對佛現得什麼神

通。代云。專甲謹退

提婆達多。教惡生王。殺父殺母。及殺世尊。失

却神通。却來見佛。佛告曰。癡人。汝何不現神

通。無對慚恥。代云。君子惡先言

佛陀波利遊臺。到忻州東。見一老人問。師向

什麼處去。對云。臺山禮拜文殊去。老人云。大

德。見文殊還識也。無。無對。代云。今日慶幸

早是多

法無盡藏。爲什麼。只說五千四十八卷。代云。

早是多

佛弟子畢陵伽婆蹉。見一僧塔。觀知是凡夫。恐遺天人禮。到彼拆却。被六群尼來打。一無言對。代云。好心無好報。

阿育王請賓頭盧。齋問。承聞尊者。親見佛來。是否。尊者以手擡眉示王云。會麼。王云。不會。老僧親見佛來。無對。代云。却勞尊者。

阿難問迦葉。世尊傳金欄外。更傳何法。迦葉呼。阿難。應諾。云。倒却門前刺竿著。代云。不問那知。

優波毼多來。看蓮花色比丘尼。纔入門觸撒油鉢。尼云。佛在之日。六群比丘。甚是龜行。數來我舍。尚不觸此鉢。尊者。是紹祖位之人。得德變龜行。代云。已知錯怪。

文殊觀音彌勒。問戒賢法師云。四大無主。身亦無我。是否。云。是。云。教誰患刺風。代云。不見道無主。

十八祖伽耶含多。至月氏國。鳩摩羅多問。是何徒衆。祖云。是佛弟子。彼聞佛號。心神竦然。即時閉門。祖扣其門。彼曰。此舍無人。祖曰。道無者誰。代云。洎合忘却。

羅睺羅行化。到摩竭國。手執一竿。竿懸一幡。在人前立。人問汝是什麼人。云。我是一切智人。衆皆無語。代云。自憐不覺醜。

西天外道。問一入定僧云。輪王種衆生種。非佛非羅漢。不受後有身。是什麼義。羅漢無語。遂却入定。問彌勒。彌勒爲答。却出定來。如彌勒云。譬如陶師埴埴成器。代云。却勞尊者往復神用。

彌迦迦從中印土來。至北天竺。見一人手執

酒器問。師從何方來。復往何許。迦曰。我自心來。欲往無處。又問。師識我手中物否。師曰。此是觸器。而負淨者。又問。師識我否。師曰。我即不識。識即非我。我雖識汝。不知姓字。汝暫稱名。我即悟矣。代云。師既識我。何待稱名。

馬鳴問迦毘摩羅。汝有何聖。云。我化大海。不足爲難。又問。汝化性海得否。云。若化性海。我當不得。別云。許即不讓。

龍樹行化。至西印土。見提婆問。汝佛性如何。報言。布施。我求福利。非解佛性。汝會佛性。當爲我說。師曰。欲學佛道。先除我慢。心生敬仰。發大慚愧。方得佛性。云。何汝今不生恭敬。而欲得也。提婆求哀。別云。因一事長一智。

師子尊者。行化於罽賓國。彼有一師。名波梨迦。有少智慧。習小乘禪定。自後出得五衆。各處一方。師子尊者。一一自問。問不語衆曰。說佛真教。演波羅蜜。誰教不語。而禁佛邪。代云。語亦非通。

問捨相衆。佛說真教。威儀具足。梵行清白。何於此相。而謂捨邪。代云。捨亦非汚。

問執相衆。佛土清淨。自在無著。云。何執相。而定得邪。代云。將謂無人。

問知見衆。諸佛智見。無所得故。此法微妙。覺聞不及。無相無爲。何知見邪。代云。却勞相爲。

王問尊者曰。師得勝法否。云。已得。王曰。於生死有懼否。云。已離生死。既離生死。可施我頭。師曰。身非我有。豈況施頭。別云。識頭麼。王

便下劍。頭臂俱落。別云。知師不恪。

東印土國王。請般若多羅。齋王問。諸人盡轉經。師爲什麼不轉。師曰。貧道出息。不隨衆轉。入息。不居羣界。常轉如是經。百千萬億卷。非但一卷兩卷。代云。却勞尊者心力。

槃帝問祖師。如何是聖諦第一義。祖曰。廓然無聖。帝云。對朕者誰。祖云。不識。代云。弟子智淺。

誌公問祖師。承聞仁者喚我作屠兒。還見我殺生否。云。見。誌公云。有見見無見見。不有無見邪。祖云。汝有如是見邪。代云。不枉西來。

梁武帝請傳大士講經。大士儼然。帝曰。請大士與朕講經。爲什麼不講。誌公云。大士講經畢。代云。講得甚好。

大士講經。次帝來。諸人總起。大士端坐。臣問。帝來何不起。大士云。法地若動。萬法不安。代云。解說道理。

大士側坐。帝云。何不正坐。大士云。正人無正性。側人無側心。代云。其義皎然。

無著喫茶。文殊托玻璃盞問。南方還有這箇麼。著云。無。殊云。將什麼喫茶。代云。謝願問。

又至晚求宿。文殊云。大德有執心在。著云。某甲無執心。文殊云。還曾受戒否。云。受戒久矣。殊云。既無執心。何用受戒。代云。悔出前言。

童子送出門。問童子。適來大聖。道前三三後三三。是多少。童子召大德著迴頭。童子云。是多少。代云。識得汝。

又不見寺額。遂問童子。是什麼寺。童子指金剛背後。著迴頭。化寺乃隱。代云。辯才遇蕭

文殊令善財云。不是藥者。採一莖來。却來白。云。無有不藥者。云。是藥者。採將來。童子隨手。取一枝草。與文殊。殊接得。呈大衆曰。亦能殺人。亦能活人。代云。秤子在手頭。

跋陀三藏。問生法師。如何是色空義。生法師云。衆微聚爲色。衆微無目性爲空。又問。衆微未聚時。喚作什麼。代云。體葛藤。

誌公坐。見梁帝來。堅起。蠟燭帝曰。莫是令弟子傳無盡燈否。誌公把蠟燭。直下刺殺。代云。泊合錯承當。

梁帝殿上坐。大士披納。頂冠靴履來。帝問。師是僧耶。指頭上冠。是道耶。指納。是俗耶。指鞋履。代云。大士多能。

四祖接牛頭融禪師。見菴後虎。祖師作怕勢。牛頭云。師猶有這箇在。祖曰。居士適來見什麼。代云。一似怕。

肅宗問忠國師。師得何法。師曰。陛下見空中一片雲否。云。見。師云。釘釘著懸掛著。代云。泊錯會。

又問。如何是十身調御。師起立。云。會麼。云。不會。與老僧過淨瓶來。代云。諾。

又有山人。多學師問識地否。云。不敢。師曰。殿前脚下是什麼地。代云。但一雙脚。踏地云。乾。

又問。自住底山。是誰是雄。代云。一語兩當。又問。這箇是什麼字。代云。添減得麼。又問。三七是多少。云。二十一。何曾解算。代云。力不如勢。又問。更解何事。云。設有解者。對師說不得。代

云。已醜惡也。

師呵云。阿那裏引這情鈍漢來。代云。不來何辨。

肅宗問。師都不見。帝曰。朕是一國天子。何得無些子顧視。師云。陛下見面前虛空麼。云。見。還曾與陛下眨眼麼。代云。早是不著便。

又魚軍容問。師住白崖山。如何修行。師喚童子來。以手摩頂云。惺惺直言惺惺。歷歷直言歷歷。他後莫受人瞞。軍容無語。代云。爭肯。

麻洛參忠國師。遶菴一匝。振錫一下。師曰。既有如是。何用見吾。又振錫一下。師喝云。這野狐精。代云。唐突和尚。

國師問座主。講什麼經。云。金剛經。最初兩字。是什麼字。云。如是。又問。是什麼字。代云。早是葛藤。

丹霞問僧。什麼處來。山下來。師云。喫飯了也未。云。喫了也。師云。將飯與閻梨喫。底人。還具眼也無。代云。若不上山。爭識丹霞。

僧問五洩。何物大於天地。師云。無人識得伊。還可離疎否。師云。爾試下手看。代云。放過即不可。

僧問龍潭。鑿中珠什麼人得。師云。不賞識者。云。安著何處。待爾有處所。即說似爾。代云。掩耳便過。

德山問維那。幾人新到。云。八人。師云。一時喚來生案過。代云。勤破了。

南泉把斧頭云。道得也一斧。道不得也一斧。代云。打一掌。百丈接簾。馬祖歸堂。僧問。如何是佛法旨趣。

師云。正是放身命處。代云。功不浪放。

女人哭入法堂。百丈問作什麼。云。父母俱喪。請師揀日。師云。明日一時埋却。代云。換手搥胸。

僧問杉山。如何是本來身。師云。無相似者。代云。爭肯受瞞。

僧問魯祖。如何是言不言。師云。汝口在什麼處。云。無口。師云。將什麼問。代云。只爲不會。石鞮云。看箭看箭。三平擊胸。師云。三十年一。

張弓一下。箭只射得半箇人。代云。彼此鈍置。僧問若溪。如何修行。師云。好箇阿師莫客作。代云。本非所望。

草堂參海昌禪師。師問。什麼處來。云。道場來。師云。這裏是什麼所在。云。賊不打貧兒家。代云。和聲打。

麻洛持錫。到章敬。遶師三面。振錫而立。敬云。是是。代云。莫瞞某甲。

又持錫到南泉。泉云。不是不是。洛云。章敬道是。和尚爲什麼道不是。泉云。章敬即是。汝不是。此是。風力所轉。終成敗壞。代云。道無遠近。力有淺深。

僧辭大慈。慈云。什麼處去。江西去。將取老僧去得麼。云。非但和尚。更有過如和尚者。亦不將去。代云。知汝力微。

僧問萬歲。大衆上堂。合談何事。師云。序品第一。代云。習氣不除。

僧問六祖。黃梅意旨。什麼人得。祖云。會佛法者得。和尚還得麼。師云。我不得。和尚爲什麼不得。祖云。我不會佛法。代云。方知密旨難。

傳

江南劉王訪耆主報云。變駕來也。耆主云。佛來也不起。云。佛豈不是師。主云。是爲什麼不起。代云。足知。

韓侍郎問僧。承聞大德講論。是否。云。隨分讀文字。聲有四不還。是否。云。是侍郎將茶盞。撲破云。這箇是還不還。代云。方識侍郎。

光侍者向玄沙道。師叔學得禪。某甲打鐵船下海去。玄沙後住。教人持語。問侍者。打得鐵船也未。代云。只見鐵頭利。失却整頭方。

宰相合內。盛李子一類。問忠國師。裏面是什麼物。師云。千鈞之弩。不爲驢鼠而發機。代云。欺敵者亡。

投子問僧。什麼處來。云。東西山禮拜師來。云。祖師不在東西山。代云。早是不著便。

有老宿。見僧鋤茄子云。道者護生。某甲只管鋤茄子。老宿展脚向前。代云。豈是護生。

僧問雪峯。拈槌豎拂不當。未審和尚如何。峯豎起拂子。僧抱頭出去。代云。可惜許一員戰將。

曹山令僧馳書。到虔州李侍中處。接書了云。書已領得。請取信物。代云。莫怪輕驢。

僧問長慶。如何是文彩未生時事。師云。爾先舉我後舉。汝作麼生舉。代云。合伸請益。

侍者鎖酒州塔門。官人問。既是三界大師。爲什麼却被弟子鎖。代云。放一著。

難

洞山問雪峯。柴重多少。云。盡大地。人擎不起。云。爭得到這裏。代云。也知擎不起。

又問。什麼處去來。云。斫槽來。幾斧斫成。云。一斧斫成。猶是這邊事。那邊事作麼生。云。直得無下手處。云。無下手處。猶是這邊事。那邊事作麼生。代云。專甲早是困。

藥山問雲巖。什麼處來。云。百丈來。百丈有什麼言句。巖云。和尚我有一句子。百味具足。

山云。鹹是鹹味。淡是淡味。不鹹不淡是常味。作麼生百味具足。代云。泊合不具足。

雲巖鋤薑道。吾問。只鋤得這箇。還鋤得那箇。巖云。把來把來。代云。奪取鋤頭。

安州法雲與州主行。次主指壁問。這箇是什麼文字。云。心鏡圖。既是心鏡圖。爲什麼却在壁上。代云。照一照。

襄州洞山勘僧。近離什麼處。云。鹿門。山云。鹿王不跨湖。諸子復何來。云。還許學人親近也。無爾擬作麼生親近。僧珍重而去。代云。也是第二鎚。

鎮州天王院主官人問。什麼功德。云。護國天王。云。只護此國。偏護餘國。云。在秦爲秦。在楚爲楚。云。臘月二十九日。打破鎮州城。天王向什麼處去來。代云。喜對尊顏。

杏山問甘贊行者。什麼處來。云。臺山來。還見文殊麼。云。見。云。見爾道什麼。云。道閻梨父母。臥在荆棘林中。代云。著槽廠去。

夾山勘僧。近離什麼處。云。洞山洞山。有什麼言句。和尚上堂。云。今時向去。許伊三路學。所

謂

玄路鳥道展手。夾云。實有此語否。云。是師云。鬼持千里鈔。林下道人悲。代云。枉行千里。百丈見僧看經云。到甚處。云。廣百論。師云。知諸法唯心。便捨外塵相。作麼生。說箇捨底道理。代云。豈怪。

尊宿看官人著甚云。請禪師一著。尊宿作著子勢。官人云。放過即不可。代云。全局輸了。僧行餠餅。睦州云。是什麼。僧云。餠餅。州云。這俗漢。代云。方知君子。

忠國師問僧。城外草作什麼色。云。青色。這俗漢。代云。果然。

雲門問僧。什麼處來。云。禮塔來。門云。我云。某甲禮拜去來。云。五戒也不持。代云。彼此鈍置。

又問僧。看什麼經。云。須知。有不看經者。師云。一頭兩面漢。代云。檢不在他。

又問僧。近離什麼處。云。郴州。我問爾一箇事。得麼。和尚有什麼事。師云。箭過新羅國。代云。小過大便。

淨照禪師。問楞嚴大師。經中道。若能轉物。即同如來。只如升元閣。作麼生轉得。代云。彼此老人。

檀越請僧。齊纔展開功德轎子。云。請和尚開光明。代云。頂禮有分。

廬山偃臺和尚。見保慶菴童子。織草鞋云。與我打一編得麼。童子云。和尚脚大小。師翹起脚。代云。只瞞得童子。

老宿見僧看寶藏論問。色可色非異色。爾作麼生會。代云。和尚念得熟。

老宿問經論僧云。疏鈔解義。廣略如何。云鈔即解疏。疏即解經。師云。經又解什麼。代云。廣略不及。

王常侍註信心銘。呈香嚴。嚴接得便棄地上。常侍失色。師云。纔有是非。紛然失心。作麼生註。代云。和尚註得好。

老宿註金剛經。演教大師問。若以色見我。以音聲求我。是人行邪道。不能見如來。作麼生註。代云。只結註。

問君維摩經。持世菩薩。爲什麼不識天魔。代云。放汝歸天。

法眼因僧參提起數珠。問是多少。代云。和尚記得。

又因僧來報云。收下廣南。燒却南華寺。師問。還救得祖師麼。代云。大殺著急。

有官人。看涅槃相。問僧。是甚相。云涅槃相。既是涅槃。爲什麼却有悲有喜。代云。細腰鼓子兩頭打。

百丈和尚問僧。什麼處來。云久響當山。大樹去遊來。師云。是什麼樹。得與麼大。代云。早是枝條少。

世尊夏末自恣。文殊三處過夏。迦葉欲攢文殊。拈槌了。見百千萬億文殊。盡其神力。槌不能下。世尊問迦葉。汝擬白那箇文殊。迦葉無語。代云。三三。

汾陽無德禪師拈古代別卷中

汾陽無德禪師歌頌卷下

門人住石霜山慈明大師楚圓集
參學儀

夫參玄大士。與義學不同。頓開一性之門。直出萬機之路。入總持之林苑。舊爲香扇。出佛之嘉猷。心明是道。懷冰霜而潔白。真玉無瑕。蘊金石而堅貞。驪珠有照。紹迦葉之正宗。傳曹溪之密印。自省者不論尊幼。玄通者豈礙賢愚。是僧俗以同遵。乃聖凡而共湊。心明則言垂展。智達則語必投機。了萬法於一言。截衆流於四海。如斯則何天不皎。何地不平。既有觀見之光。豈無能鑑之者。今時欲參此道。便須省己如燈。照多生之暗室。高明似月。輝積劫之昏衢。洗意清神。亡身爲法。學師子兒哮吼。勿逐野干。同鳳凰子翱翔。休隨黃雀。精進爲務。覺多生。罕遇奇人。勇猛爲心。慶此世得逢知己。須開正見。切要精通。物外高流。無生怠慢。忠言逆耳。不順人情。直語無私。幸希覺察。

行脚歌

發志辭親。意欲何能。投佛出家。異俗專心。慕法爲僧。既得尸羅具備。又能法服。嚮身父母。不供甘旨。王侯不待不臣。潔白修持。如水似玉。不名不利。去垢去塵。受人天之瞻敬。承釋梵之恭勸。付德業量來處。將何報答爲門戶。專精何行即能消。唯有參尋別無路。苦身心歷山水。白眉作伴爲參禮。冒雪衝霜不避寒。

渡水穿雲伏龍鬼。鑊錫飛銅瓶滿。不問世間長與短。叢林道侶要商量。四句百非一齊翦。探玄機明道眼。入室設計須鍛鍊。驅邪顯正自應知。勿使身心有散亂。道難行塵易漫。頭頭物物須明見。區區役役走東西。今古看來忙無限。我今行動自辨。莫教失却來時伴。舉足動步要分明。切忌被他虛使喚。入叢林行大道。不著世間虛浩浩。堅求至理不辭勞。剪去繁華休作造。百衲衣雲水襖。萬事無心離煩惱。千般巧妙不施功。直出輪迴生死道。勸同袍求正見。莫似愚夫頻改變。投高立雪狂身心。方得法王常照現。請益勤恭敬速。不避寒喧常不足。只緣心地未安然。不羨榮華不怕辱。直教見性不從他。自家解唱還鄉曲。度平生實安樂。蕩蕩縱橫無依托。四方八面應機緣。萬象森羅任寬廓。報四恩拔三有。問答隨機易開口。五湖四海乍相逢。一聲雷音師子吼。悠悠自在樂騰騰。大地乾坤無過客。分明報爾水雲僧。記取面南看北斗。讚曰。五湖四海歷叢林。萬里千山不易尋。親觀祖宗明見性。莫將善惡作人參。

略序四宗頓漸義

夫律師者。宗分有部。細行威儀。弘範尼尼。嚴淨三界。究七聚五篇之奧。窮四夷二過之微。持犯開遮。真常軌。則白三翻之羯磨。唱四忍之護持。若非宣律之能。爭得同成師範者也。夫法師者。登發現座。廣敷妙義。談二空理。理契圓常。開頓漸之門。擇聖凡之慧。隨方處藥。量器堪任。知熱知根。驅邪顯正。煥然能所。明

暢主賓因果不昧於人間。造化罔迷於天界。擊大法鼓。豈廢津梁。非四依三德之高流。寧得弘通於大教。除非達士。頗測淺深。堪作當人。始稱導誘者也。

夫論師者。擊鐘樓上。立義場中。縱奪臨機。斥呵當勢。舉四無礙之雷辯。掩千萬類之鼓音。邪正雙驅。有無互起。奪赤轡于手內。鞭白骨於階前。高建法幢。廣摧異見。非若馬鳴龍樹之威。豈敢當鋒者矣。

夫禪師者。元真一氣。堅固三空。行住怡然。語默愜靜。携金剛之智印。傳諸佛之心燈。照積劫之昏衢。燭多生之暗室。截衆流於四海。了萬法於一言。直指人心。見性是佛。同師子而哮吼。大開玄音。震龍猛之天雷。直明妙旨。皆是懸通佛記。須知宿植勝因。若非洞貫天機。那得安禪靜慮。誠心達本。冥契諸緣。悟性無生。頓超事理。當得續焰傳燈。光輝三界。佛日長明者也。

不出院歌

志靜安禪不出院。天機洞貫十方同。無爲大化人難渡。有作微權世易通。真慧劍絕塵翳。當疑彼惑濯愚蒙。正定不生諸妄解。須知萬法本元空。塵沙界一念中。百千妙理覺然窮。彈指盡收無量義。縱橫豈礙往來風。坦蕩蕩坐禪顯。幽庭深院對青松。澄神靜處問心地。唯有高僧問至宗。病起藥興除妄病。病除藥遣道堪崇。鷓鴣能針虛用力。那婆妙術枉施功。寬性海普吞容。饒人量器列疆封。謙如育德申仁義。敦美溫良順克恭。圓自智威殊殊功。

人問天上廣興隆。淳朴不移山野志。樂說無生得聖聰。休計度莫思量。眉間忽爾放毫光。照破無明多劫黑。三山鬼賊不能藏。戒定慧解脫香。知見分明滿十方。爲報諸賢須守護。遙天必定降嘉祥。寶光明殿親記說。雷音震吼法中王。伏龍鬼化剛強。如如不動行溫良。百福莊嚴資萬乘。總持道化樂時康。實堪忍樂深藏。不話春秋青與黃。兀兀如癡心自在。騰騰似醉性舒光。四句百非俱不著。優遊安坐法堂堂。頌曰。行心已歇身安靜。妄斷攀緣世不拘。絲髮不移通法界。河沙佛國一毫舒。

自慶歌

慶幸慶幸無人哭。安禪正坐常知足。不貪世利不求餘。不羨榮華不怕辱。辰一齋寅一粥。龜細任從麥與穀。破衣壞衲度寒暄。普爲人天多植福。智慧刀戒定燭。照破無明黑闇獄。直截根源諸佛言。叮嚀爲說須記錄。法性通無詭曲。問答隨機不拘束。慈悲喜捨種良田。寬裕清通施金玉。性恬和常肅穆。願與天人作眼目。五根五力導五通。三脫三空壞三毒。清淨心無雜欲。常將慚愧作衣服。瓔珞莊嚴解脫身。誓與塵勞不相續。法界周任延促來。往來論僧與俗。無生無念總無疑。有德有能任斤斷。我今自慶自忻愉。同道同心常共讀。頌曰。無德無能無所解。無心無意續玄燈。無生無滅無來去。無是非非一箇僧。

德學歌

今之重學。古之重德。德學相扶。堪爲軌則。夙夜強學。席上珍總。似巢由千萬億。安睡高枕。

翠蘿間。青蘿白雲伴實德。武陵潛舜讓國。廬庵遠社招不得。十八多才五老迎。披莎側笠千峯北。穿耳胡僧却相識。同坐同吟同共食。携琴執錫碧品巖。調琴卓錫長泰息。五千言美上德。積學成功却失德。寂然不動更無思。感而遂通如晷刻。似安師見彌勒。正問三科謂玄默。物外高談會者希。世智辯聰未奇特。道中人數相覓。瞬目揚眉便端的。丘伯當初劈髯間。自餘誰更能相擊。古云。一合乾坤夾是非。所以少林長面壁。頌曰。休經罷論絕文章。爲效先宗續古皇。心地開通明至理。全提應用得玄綱。真燈一照無明破。假幻三因有質亡。爲報五湖參道者。速須親近法中王。

因見古德詠珠吟乃述詠珠歌

蕩蕩神珠身廣大。落落圓空無障礙。萬象縱橫影現中。赤白青黃常自在。天然器含法界。不著聖凡象古代。靈通照燭體無瑕。彼此是非百難碎。有威神無生滅。貧苦之徒須擊發。賑濟三塗六道中。利生引出乾坤月。或大或小人不別。隱顯人天離圓缺。用時便用不思量。拾礫之流明皎潔。無價寶如意珠。隨緣遇物化非虛。春興和煦成真相。秋分結實滿倉儲。心如空意如鏡。垢盡空空亦無鏡。豁達玲瓏只箇珠。愚人不識諸佛性。活鱗鱗白洞洞。古聖今賢皆掌弄。四方八面現靈光。但嫌纔纔絕輕重。善友得濟飢慍。直出威音至聖前。分明識取箇精真。長劫免被衆魔牽。本色衲僧高著眼。茅刀不過待驢年。

與重巖道者住山歌

住山須識山中主，不識徒勞山裏住。青山綠水眼前飛，白雲散漫山頭去。高又高嶺又峻，曲曲徘徊身自困。臨崖石上坐思量，正性不明心躁悶。望林樹看石壁，滿目杉松懸布滴。不知何者是真山，妄念空多元不息。我修行憑何力，見性未分無道德。將甚酬他施主恩，一米七斤難消得。願今身逢知識，決擇身心去荆棘。常持法雨潤心田，百福莊嚴俱濟益。豁然通心明悟，這迴識得山中主。行住坐臥體輕安，問答隨機巧迴互。身如山性如水，山水空花無表裏。對境看時似有形，子細推窮從誰起。既分明心通徹，坐臥山中常快活。不消功力用求真，皎皎青天見明月。照山林無不遍，一片霞光如白練。飛禽走獸任縱橫，皆是向渠影中現。師子王常獨步，百怪千邪離驚怖。龍天釋梵總歸依，此是妙峯真正主。千巖萬壑總唯心，直至涅槃山上路。頌曰：山中有主山中住，山石經行山水語。端坐山林山色心，心外無山山是生。識得山中不死人，覺智圓明自看取。乾坤大地及江河，總是山僧行李處。

廣智歌一十五家門風

大道頗見有高低，真空那肯說疎離。如海吞流同增減，似妙峯聳總擎持。萬派千溪俱入海，七金五嶽盡須彌。玉毫金色傳燈後，二三四七普聞知。信衣息廣開機，諸方老宿任施為。識心是木從頭說，迷心逐物却生疑。或直指或巧施，解導前綱出後機。旨趣分明明似鏡，旨無慧目不能窺。明眼士見精微，不言勝

負情愚癡，物物會同流智水。門風逐便演宗枝，即心佛非心佛。歷世明明無別物，即此真心是我心。我心猶是權機出，已上是馬祖宗派

或五位或三路，施設隨根巧回互。不解當今是本宗，展手玄通亡佛祖。已上是洞山宗派

或君臣或父子，量器方圓無彼此。士庶公侯一道平，愚智賢豪明漸次。已上是石霜宗派

有時敲有時唱，隨根問答談諸富。應接何曾失理儀，淺解之流却生謗。或雙明或單說，只要當鋒利禪悅。開權不為闢聰明，舒光祇要辨賢哲。有圓相有默論，千里持來日視睇。

萬般巧妙一圓空，機迴難通的信。已上是雲蓋宗派或全提或全用，萬象森羅實不共。青山不礙白雲飛，隱顯當臺透金鳳。已上是石鏡宗派

象骨鏡地藏月，玄沙崇壽照無缺。因公致問指歸源，旨趣來人明皎潔。已上是地論至等宗派

或稱提或拈撥，本色衲僧長擊發。句裏明人事最精，好手還同模出楔。或擡薦或垂手，切要心空易開口。不識先人出大悲，管燭之徒照街走。已上是雲門宗派

德山棒臨際喝，獨出乾坤解橫抹。從頭誰敢亂區分，多口阿師不能說。臨機縱橫機奪迅，速鋒鋒如電掣。乾坤祇在掌中持，竹木精靈腦劈裂。或賓主或料揀，大展禪宗辨正眼。三玄三要當機，四句百非一齊剿。勸同袍莫強會，少俊依前成望礙。不知宗脈莫顛頂，永劫長沈生死界。難逢難遇又難聞，猛烈身心快通泰。

了義經歌

修多羅藏諸佛真旨，示生滅門。釋無生理，直指心源。敷第一義，截偽續真。授人天記，意出有無。行過籌計，言不拘理。不制，正顯無功亡漸次。八萬四千諸度門，祇為迷徒多巧偽。有邪諦無真智，立正摧邪二俱祕。大聖無功一切通，三毒不生佛出世。此箇經信有幾，昆盧藏內貫花偈。是經常在一塵中，大智之人能普濟。釋梵護天龍喜，惡鬼脩羅恭敬禮。更有千邪百怪來，聞說此經皆踴躍。真寶經離文字，演波羅蜜普周備。化相能開方便門，總攝多般都一智。眼絕見耳絕聽，六用如空不相閉。萬象森羅夢裏塵，誰人肯向夢中睡。素但囑明有記，摩怛哩迦依了義。清淨無生解脫根，難念盡為煩惱抵。淨戶羅遮俗世，尼木叉親自製。波離不識比丘元，無垢始明心地契。報君知須審細，一種談經明解義。河沙曠劫歷微塵，不識茲經長日醉。解空人祖佛位，剖出衆生根本智。利他自利化無邊，妄斷攀緣成大士。勸人天聽了義，直出輪回生死際。當處無心空不生，永棄斷常能所地。緣起無因不強名，只箇圓音勝一切。分明為報道中人，勸讀此經長莫廢。復云：作麼生得不廢去。

佛道談

佛道顯然，顯然不是。不是不辨，萬象俱現。日月空明，物我皆水。永鏡弗真，杏絕疎親。陽焰空花，今古何存。虛機釋幻，妄自指陳。指陳不了，全成大兆。了指失宗，妄認西東。達本識空，劫盡莫通。二乘不曉，如石壓草。草根不

除葉不能枯。草石俱掃。更有何惱。吾宗直截。太虛生滅。生滅通辨。隨機緣轉。弗用針錐。直須快見。快見無差。即是余家。余家無物。衆魔不屈。三世如來。皆從斯出。日用無傷。觸目開彰。口放毫光。永絕稱揚。乾坤廣大。人王法王。如斯不決。任自提綱。

古皇道

古皇道坦然。坦然常自在。智慧與愚癡。邪正咸窒礙。東西南北遇。不明妄作解。心明一切明。心昧一切昧。六門靜六通。三毒成三界。總是意根生。不須生妄解。地水與火風。四空爲祖代。祖代不惺惺。子孫虛捏怪。八萬四千門。結繫都一塊。森羅日月分。依位不相背。漢玉及胡冰。九夏水流快。切莫妄指陳。指陳眼翳殺眼中。青不亡。空花豈可退。古今參學徒。與此恰相對。不過大中關。病根終不差。與爾撥大虛。解脫觀自在。如今一切通。洞曉十方界。

是非歌

出家學道總須知。在衆叢林切莫虧。尊幼古今詮有德。勿同愚輩是兼非。聞說好心便喜。聞說惡恨不死。好惡都來只自心。剛向其中覓道理。世間人多無智。不解思量是非起。大智之人看著伊。自己容身入無地。子路曾遭漁父呵。夫子慚顏足忘履。舍利尊第一記。亦被愚夫親正指。如來慈眼視衆生。了達古今明本際。看周秦及漢魏。敗國亡家皆總是。歷劫是非地獄因。聞說是非須審細。我聞說心不起。只箇是非便親旨。些子浮言尚不銷。問

甚西來祖師意。要分明辨根帶。曉箇是非真有地。更有人來說是非。向道余今識得爾。

魚鼓歌

天地之間。宇宙之際。不逐四時。寧同三世。爲魚則滄波之外。作木乃白蓮宮裏。頭尾俱全。鱗角皆備。心寬腹大而長生。身直性空而無死。虛間自在終不犯。於金鉤香絕名言。願長申於玉偈。森羅不礙。處寶刹以爲祥。萬象那同在乾坤。而作端時時扣擊。十方之海衆來臻。每每傳音五天之胡。僧去寐香厨最上。舒空界之千光。不雜人天。引太虛之一氣。冥心大士。聞之則爽朗精神。懺懺禪流。聽之則堂中騰睡。六律不拘。八音何滯。四惡之名利已祛。五美之間聲不至。口珠每吐。難逢別寶之人。龍角長申。罕遇識龍之士。潛身金谷。惠爲鐘鼓先規。示質精藍。且與童真作器。江湖之外。寧同點額之鱗。海嶽隨身。自有冲天之勢。同袍側耳。聽解脫之圓音。普眼門開。見乾坤之廣細。

拄杖歌

八節九曲。山水具足。頭脚分明。開人眼目。不從天不從地。橫豎長空無壅滯。常將擊發上根人。懺懺禪流且隨睡。或登山或渡水。用導前岡作肘臂。九州四海任升騰。卓然直下金輪際。實堅真堪倚仗。頭尾迴旋指的當。解脫文殊疆界分。本色衲僧撐背棒。

又拄杖歌

我有一條曲親杖。節節螺紋山勢樣。橫擔天下撥虛空。邪魅見之皆膽喪。實堅真硬如鐵。

擊石山河須爆裂。有時攪海伏神龍。驚臥伏羅當時歇。辨頑愚明宗的。不是文殊虛效力。相似之談不要舒。屎中展臥幾時出。山僧又見不忍。卓刺教伊須奮迅。振令萬象豁然明。咀娑阿竭碎如粉。示人天要知分。各各英豪添爽俊。昔時金色獨擎持。今日汾陽親掌印。印群心明如日。未辨正邪莫欺。挑摘教君子細看。鬚鬚眼睛阿誰識。識得者是何枝。休言南北與東西。不是飲光親付囑。爭得成龍天上飛。大丈夫須猛烈。勁定聖凡蹤跡絕。直言一拂去餘塵。拈得拄杖暮頭掣。頌曰。一條拄杖刺喝勁。直螺紋爆節。尋常肩上橫擔。大地乾坤挑幹。數開懺懺頑癡。打破伶俐尖點。如今卓在西河。諸方作麼拈掇。

一字歌

諸佛無法可說。汾陽略宣一字。不干紙墨文章。豈效維摩煖地。三乘未稱吾宗。萬行亦非他意。見性唯祇自心。認著依前不是。塵中世界無涯。自在逍遙行李。毛頭海嶽無邊。曠蕩遊山翫水。一字歌百萬偈。的的相傳傳子細。句句幽微微又玄。只箇玄玄玄本。智飲光尊同明證。瞬目欲恭行正令。諸徒異解枉施功。亂向途中認凡聖。不用求元不失。妄念機生黑似漆。幻化浮雲性本無。方寸迷真捉幻物。歷劫迷不曾省。遍計河沙妄纏病。如今證得本根源。靈智廓然離邪正。汾陽直說審思量。瞥爾緣塵拋佛性。八節還一心秉。密密那伽常在定。青霄碧落是家風。信手拈來善祇應。投針入室要商量。一字歌中明似鏡。

讚深沙神

大悲濟物福河沙。現質人間化白蛇。牙爪纖鋒爲利劍。精神獬豸作深沙。鼻高言言丘帶嶽。耳大輪輻山疊。雙眉鑄鐵又。有螺筋有蚌結。鼓鼓敲敲身爆烈。脚踏洪波海浪翻。手撥天門開日月。現威靈如忿怒。遙見便令人畏懼。瓔珞枯體頭下懸。猛虎毒蛇身上布。師子衫象王袴。更絞毒龍爲抱肚。非但人間見者驚。一切邪魔無不怖。真大聖實慈力。現相人間人不識。都緣塵劫縱頑。不信大悲施軌則。或驚天或震地。哮吼喊呀聲匝地。警覺群生睡眼開。敲磕愚迷親佛智。我今知能方便。利物觀根千萬變。或擒或縱或扶持。只要速超生死岸。驅雷風擊規電。霹靂鋒機如擊箭。輪軸磕磕震天威。爆爆爆爆須鍛鍊。丘區嶺嶺一齊平。劍戟槍刀無不殄。化人天伏神鬼。硬硬剛強盡膽。放光耀耀靜乾坤。吐氣停騰清海水。吾今讚爾實靈通。曠劫如來親受記。頌曰。威靈不測化人天。現質三千滿大千。一念遍收無量劫。河沙諸佛口親宣。

屏風歌

余有素屏風。美施今古蹤。端形皆皓色。頗得稱禪宮。不裝點勿舒功。能遮劫壞鼓南風。煙塵雲霧俱弗著。萬象森羅總現中。愚不識智先通。積雪爲真雪莫同。定光曾受能仁記。釋迦因此化瞋瞋。方整體靜圓容。只在人天天勿弱。士庶公侯爲景秀。貧賤愚癡隔壁。雙可珍仰實難逢。百千萬劫失形容。如今不識還

巧妙。爭如掌翫素屏風。筋力有勿痕跡。不使良工一點力。珂月長舒玉練明。照燦乾坤用無德。

師一日携拄杖行。次俗人問。手裏是什麼。師云。大不知時。云弟子罪過。師云。不打爾因茲有歌。

一條柳樛手中挂。歡地撐天無價數。頭尾迴旋擊電機。堪與諸方作規矩。報禪流猛提取。渡水登山且依怙。橫擔世界臥長空。指出乾坤明佛祖。打愚癡伏猛虎。直截根源分付與。教伊自在用縱橫。量器方圓巧廻互。罕逢知莫謾語。黃藥高亭大莽鹵。德山臨際盡鋪舒。荷澤分明承六祖。後學流少砧杵。掌內擎持不能割。韶陽偏得睦州心。保壽開堂越今古。示同袍指行路。肩挑衣大辛苦。餅鉢都來些子多。千千萬萬擔將去。如今舉動總隨身。不過茅刀自看取。

山僧歌

卓犖風姿。雀眉鳥髮。曾遍歷於山雲。亦廣行於海嶼。普見宗師。躬身參謁。或則請問投機。或即開鋒提擢。或即大衆以同途。或即獨行而栖息。萬年松上。高舉一枝。千聖林中。明懸孤月。蹉跎於宇宙之間。踳踳於湘江之側。是以巖阿凝定。身心自在。俱間雄峯。宴坐神靜。而清虛總歇。或策杖而經行。或逢人而指訣。寶光影裏。願作明燈。玉軸函中。長爲擊發。軟如酥硬似鐵。一片真心常皎潔。縱橫不礙往來風。運用豈更有時節。恒蕩蕩勿拘結。粥飯尋常茶又咽。寒即烘爐堂裏安。熱即

青蘿松下歇。任王侯從檀越。不怕嚴凝地凍裂。天晴萬象不能遮。雨後撥雲開日月。振威神凝霜雪。霹靂鋒機如電掣。直言不見有纖毫。誰更將心誇巧拙。有人不會問如何。向道還同棧出楔。

壽山歌

壽嶽南臺。寶月長開隱一箇。圓明大象顯三句。烜燁崔嵬。燦電之機。愚迷罔措。或展拓而出沒太虛。或收攝而針關難度。一淳道者。無鑑藥於言詮。千學之徒。有機關於語路。或雷驚於宇宙。聖凡路絕。或指示於乾坤。群靈普入。有生有殺。無匿無私。麗水之真金不重。塵途之瓦礫非輕。如天普蓋。似地普擎。孤窮之子歸家。錯判之徒共爭。歷歷落落。撈撈攪攪。滿滿今十方世界。蕩蕩今六道空廓。實不思議。正宗難墜。佛祖相傳。佛佛授記。阿呵呵莫瞋睡。歌頌既彰。分明道理。頌曰。燦電機已早遲。碧眼胡莫揚眉。大海龍小水龜。壽嶽聳日月低。虎豹奔波走。師子吼全威。正宗長不朽。邪徒勿強爲。是非都不管。真箇法王兒。

法身歌

蕩蕩全軀。人天莫測。雖無念以無私。乃有恩而有力。展之不舒。收之不克。現千般異像於人天。化萬類長懸於太極。震威靈無邊刹土。豈礙星辰化群生。有識界中。寧亡軌則。不話無功。豈談寂默。與大悲而拔苦。有恩運大慈。而與樂無德。或擒或縱。只在臨機。或用或施。互爲光飾。用則遍滿十方。施則不移晷刻。縱則放曠寬容。擒則毘耶杜默。實不思議。可行

可止只目前。今觀巍巍莫觀。在觀塵兮。落落何
視。有作有能。無心無意。上智聞兮。爽神下士
見兮。眼翳塞之杜源。通之流水明白。只要心
開。不管古今道理。一念不通有塞。暫爾心開
無滯。雖然毫髮不收。曾與空王同志。直言普
告人天。分明這箇不是。復云那箇是

翫珠歌

晃晃圓珠表裏明。長居塵世不彰形。觸物用
光光不盡。應緣照世世無生。常皎潔體無瑕。
隨機引接稱僧家。貧苦之人常濟拔。賢豪之
類助英華。不居地不居天。昆盧藏裏解方圓。
有意搜求終不見。無心觸物照事。偏衣中寶
用無邊。斯多曾獻祖師前。瓔珞親傳密多手。
西乾東土化人天。如今得不須憊。大悲展手
施心寬。饒益解行方便慧。利他自利悉周
圓

性水歌

智水流通流不竭。湛然濯世異生滅。渡人濟
物解方圓。潤洽良田衆果結。養魚龍清火獄。
渴乏飢羸皆飽足。苦惱俱消水不渾。天上人
間常滋沃。波浪停衆流息。千壑澄源長皎碧。
萬象齊分總不妨。各各靈明俱濟益

方丈素壁歌

金園素質無瑕隙。不使良工一點力。表裏從
他照國明。免將巧手畫爲則。入此室心不燒。
雪嶽霜天常皎皎。玉鏡蘇燈晝夜輝。照出輪
迴生死道

證道頌二十首

入聖超凡割愛親。勿同愚慢縱貪瞋。六根永

滅邪思漏。便得光明解脫身

入聖超凡割愛親。便從博地了煩塵。速除癡

騷無明苦。即是圓通自在人

入聖超凡割愛親。無令容易度秋春。斬釘截

鐵動精進。上味醍醐最是珍

入聖超凡割愛親。爲求祖印掃心燈。六道八

解三明徹。方得堪爲應供人

入聖超凡割愛親。勿輕小罪撥無因。如今見

有愚慵者。纔作高人却下人

入聖超凡割愛親。滅除妄念絕煩塵。心同朗

月添群象。萬德莊嚴一行真

入聖超凡割愛親。直須堅猛莫因循。無令少

樂侵名利。失却高賢德行人

入聖超凡割愛親。便同孤雁不同群。雪毛丹

頂天然貴。清唳翔翔一片雲

入聖超凡割愛親。勤行精進莫教虧。專心供

佛挑燈燭。獻果焚香志勿疲

入聖超凡割愛親。志拋家國奉慈尊。巾瓶策

勵心無倦。願事空王作子孫

入聖超凡割愛親。片雲孤雁喜同隣。冰霜不

變金剛性。此界他方作大人

入聖超凡割愛親。丹霄騰霧越星辰。依時造

化與雲雨灑。潤山河翠色新

入聖超凡割愛親。天然自性比浮雲。騰空不

礙高低路。正氣融和迥出群

入聖超凡割愛親。移山竭海路通津。不辭接

引勞心力。只恐人中罕遇人

入聖超凡割愛親。一言道合便同門。休將心

識虛等覺。日月何曾屬暗昏

入聖超凡割愛親。須知同類不同群。慈悲喜

捨多饒益。不在功能不在文

入聖超凡割愛親。便將心意合天眞。迴光返

照明。今古識得愚人是智人

入聖超凡割愛親。乾坤大地不妨身。虛空展

縮無增減。一種爲僧利濟人

入聖超凡割愛親。無令魔子巨頑驕。從今輕

用金剛杵。擊碎須彌作粉塵

入聖超凡割愛親。如龍騰霧布祥雲。驅雷降

雨滋苗稼。萬物咸蘇祝聖君

擬寒山詩

雨落田中濕。風搖樹上寒。時人歸去。山翁
屋裏眠。似醉人難識。如癡兩鬢斑。白頭深叫
處。驚出一雙獐。好是住汾陽。猶連子夏岡。西
河蓮藕熟。南國果馨香。野客爭先採。公侯待
後嘗。仲尼不遊地。唯我獨消詳。紅日上東方。
霞舒一片光。皎然分萬象。精潔涌潮岡。蝶舞
飛花拆。鶯啼煙柳茂。孰能知此意。令我憶南
陽。余家路不遙。金界示金橋。香嶺叢花拆。煙
嵐日上銷。清涼千谷靜。紫府萬賢高。我笑寒
山笑。豐干脚下勞。無德住西河。心間野興多。
太虛寬世界。海嶽變江波。獨坐思知己。聲鍾
聚義和。欲言言不盡。拍手笑呵呵。百福莊嚴
相。從頭那路長。雲生空裏盡。雨落滿池塘。春
鳥喃喃語。秋鴻役役忙。孰能知此意。獨我化
汾陽。方種巧升騰。須知一點眞。古今研至理。
明暗示餘塵。虜塞風霜急。長空雨露頻。天台
山裏客。却與我相隣。歷劫何曾忘。長年只麼
閒。夢花芳浦岸。松韻響溪間。三島雲開靜。五

峯雨霽山。古今常不昧。金界碧霄看。寂寂虛
間處。人疎到此來。透窓明月靜。穿戶日光
開。鶴聚庭前樹。鶯啼宇後臺。同心誰得意。舉
目望天台。全體是寒山。唯能向此眠。捉猿高
嶺上。放虎石溪邊。花拆香風遞。松分細雨穿。
疎林竹徑重。將謂是神仙。

唐六祖後門人立讓大師爲七祖

頌曰

一達磨大師

西天二十八。東土爲第一。親承迦葉宗。得法
波羅蜜。六衆已調伏。三化早周畢。震旦果芬
芳。遍界金光出。

二可大師

斷肱求法人。今古應難比。立雪至齊腰。屈身
禮到地。願開甘露門。廣度群生類。不是小因
緣。必成於大事。

三璨大師

世人見風狂。可公知大器。有罪乞師憐。師云
無罪底。言下契真源。佛法僧無二。備弘智惠
門。大闡曹溪志。

四信大師

隨化處人間。往來俱不止。直望雙峯山。頂空
分一氣。童子記牛頭。願公受教至。法布滿娑
婆。帝王躬自禮。

五忍大師

初生與世殊。量含於太虛。室女親爲母。見僧
絕有天。宿住人皆讚。他心美不如。巍巍容相
異。千聖一真軀。

六能大師

混世人難測。權作探樵夫。訪道尋知識。慇懃
捨俗愚。親得黃梅旨。疎看白玉書。負石春糠
志。酬恩行不孤。

七讓大師

已得觀音號。猶談讓子名。有危持夢救。無苦
不辭輕。受職應先聖。傳燈付後經。隨根與普
澤。蒙潤即芽生。

叙六祖後傳法正宗血脈頌

龍師密印付觀音。百丈親傳馬祖心。黃檗大
張臨際喝。三聖大覺解參尋。興化流津通汝
海。寶應會窮風穴深。首山一脈西河注。六七
宗師四海欽。師子金毛牙爪備。嚀呻震奮象
穿林。群狐併蹤蹤絕。衆類潛形類不侵。唯
有五湖真大士。遠方來渡競投針。橫筇掛錫
挑燈手。不過茅刀豈得金。爲報水雲參道者。
直須英俊勿沈吟。一般採藥求真藥。莫將薺
范作仁參。真印真得親傳軌。則千萬人中一
兩人克。

又頌

鵝王鳥飛去。馬頭嶺上住。天高蓋不得。大家
總上路。

六根圓明頌

眼色圓明色是心。色心無物更相侵。相侵只
是心根動。動靜圓明觀世音。
耳聲應響普圓音。十方洞徹古兼今。今古圓
通觀自在。迷悟須知一道心。
鼻香塵剎盡皆通。普應圓彰事理融。此界他
方和合處。不論凡聖在其中。
舌味蓮花相前有。甜苦辛酸應不久。分明了

別是塵心。演說談玄不在口
身觸圓真萬行全。隨機擊發勿邪偏。普含法
界元真淨。只箇圓通理事寬
意法舒光一切空。總持圓苑號吾宗。金色頭
陀親付囑。六相圓明一路通

都釋六根圓明短歌

眼耳鼻舌身兼意。六用皆同一法智。百千巧
妙應機緣。物物俱圓離塵翳。眼色空耳聲離
香味觸法俱無滯。和融自在號圓通。這箇圓
通絕真偽。要分明須審細。六道神光常不閉。
心隨萬境境唯心。心境元空總周備。重重帝
網六門開。鏡象圓真明一切

六相頌

見是阿那律。分明無一物。大地及山河。演出
波羅蜜。聞是跋難陀。聲通總莫過。遠近一齊
了。更不念摩訶。香是旃伽女。慈悲心偏普。淨
穢盡能知。即此我人母。味是憍梵鉢。甜苦尋
常說。入口辨辛酸。恰似當天月。觸是舜若多。
善惡總能和。塗割無嗔喜。只箇是彌陀。意是
大迦葉。毘盧俱一法。幽室顯然分。枝派千花
葉

辨邪正

垂帶稱提辨是非。要分縞素識尊卑。針筒鼻
孔須拈出。若無巴鼻失宗機

忍顧頂

一向高茅又不通。須明春夏及秋冬。水動波
澄知是濕。達幻方能得性空
巧辯不真須有志

巧口多聰號辯才。分明却與道相乖。若無斷

臂酬恩者，爭肯西胡特地來

得用全

作用威權理要分。勿教觸事有情塵。看君駐意求玄旨，不是楞伽會上人

擬將來

獨脫將來已早遲。隨言薦得更何爲。直似江西逢馬祖，也是汾陽第二機

辨作家

汾陽案下有作家。箇箇能提觥鼻蛇。將頭作尾能施展。本色衲僧薩普吒

識機鋒二頌

機電之機不易當。將心學道轉顛狂。直饒敵得當鋒箭，也是烏龜水底藏

疾焰過風用更難。揚眉瞬目隔千山。奔流度刃猶成滯，擬擬如何更得全

句內明真

句裏明人事最精。來機深辨審須聽。禮拜進前分皂白，眼中早有焰光生

顯宗用

迅速超然物外機。莫教駐思有遲疑。喻似金剛携寶劍，擬將切玉早成泥

讚師機

開闢宗師不易逢。電機聲峻疾如風。禮拜進前身定動，知君失却主人翁

因僧尋柄有頌

抖擻頭陀服。分明百衲衣。不從針線出。豈肯等閒披。萬行方爲首。千賢一路歸。如今承事者，必定續能師

南行述牧童歌十五首

我有牧童兒。常樂古書典。不將文筆抄。祇要便舒展。未曾讀一字。要文千萬卷。應物不須虧。問答能祇遣

我有牧童兒。執杖驅牛轉。不使蹈荒田。豈肯教馳踐。泉水落巖崖。青松長石畔。牛飽取陰涼。餘事誰能管

我有牧童兒。騎牛入闌市。不把一文錢。買斷乾坤地。種也不施工。收也無準備。當市梁皮鞭。塾戶一齊啓

我有牧童兒。長年百不作。日出向光明。天晴入巖谷。溪水洗牛頭。欄草蔽牛脚。從他萬象昏。我心長寥廓

我有牧童兒。尋常一似癡。有言人不曾。無心道自知。海嶽指淵峻。乾坤廣極低。人間承何力。空拳掌萬機

我有牧童兒。身心如鐵石。不依諸佛言。不取世人則。吹笛上高山。把鞭牛上械。迴首笑呵呵。大地無人識

我有牧童兒。鬚鬢鬢長。眉舒兩卷經。手擎一條杖。指物作乾坤。演說成真相。孰能知此意。天上人間仰

我有牧童兒。人天不奈何。忽將世界生。忽打乾坤破。顏貌只歸年。性寬心海大。却問古皇仙。誰人生得我

我有牧童兒。千般呼喚有。行時海嶽隨。坐即乾坤守。迴首枕須彌。擡身倚北斗。先賢不奈何。唯我獨長久

我有牧童兒。是非不到耳。縱橫自在安。展縮無拘止。有意翫江山。無心求榮貴。長眠牛背

上。眞箇無餘事

我有牧童兒。披莎戴笠笠。不能風雨侵。霧露和衣濕。春聽百花榮。秋看千株泣。牧童祇箇心。非是不能入

我有牧童兒。風姿爽古貌。心通廓太虛。性直量還奧。毛端三界現。微塵六趣倒。傷嗟洗耳翁。却被牽牛笑

我有牧童兒。不解一切法。左手提一鞭。右手携一轡。不見有同流。驅牛入石菴。須密遇彌迦。方能善對答

我有牧童兒。不著於三昧。大地作繩床。青天爲寶蓋。參羅及萬象。日月星辰界。鼓腹唱巴歌。橫眠長自在

我有牧童兒。醜陋無人識。肩上一皮鞭。腰間一管笛。往往笑寒山。時時歌拾得。問氏問豐干。穿山透石壁

紙扇

團團滿月。應機擊發。解取清涼。能去炎熱。得用當時。雲消雨歇。掌內乾坤。一齊通徹

色空

色空明暗普門彰。萬物無形對影光。法法化成真是幻。幻心不住界通方。心如空色是幻。空幻分明無改變。根塵物物盡光鮮。不說聖凡兼貴賤。遇正陽和風扇。水綠山青花爛漫。鸞啼燕語話春分。令人總憶能公喚

又曰

余今說色心。萬象不相侵。直須言下薦。切忌句中尋

四相

地廣寬容負重輕。擎持海嶽不曾傾。聖凡無
不因茲力。春色方臨百卉禎。
水涵高源性本清。澄流壅決順方平。沃潤良
田通津濟。滄波須作海潮聲。
火性堅剛事莫窮。能成萬物助神功。發來天
地俱灰燼。上下東西一聚空。
風動無形不可彰。乾坤大地放毫光。鳴條拔
樹吹砂石。總說東君一道芳。

三教

夫子有真知。五常是要規。百王不能易。千載
治昌時。老子有丹訣。人間近可師。去華能守
實。此外更無知。我佛有真眼。照盡世間疑。三
千大千界。一念能總知。三教鼎三足。無令缺
一物。推窮因果門。究竟不如佛。

鐘

了童纔擊朗乾坤。豁契迷徒不悟門。示聽盲
聲與大用。達人豈不爽精神。飲光曾杵通天
信。吉利吒王息劍輪。隨扣發機皆應召。普天
無不總霑恩。

圓通

閒思修慧獲圓通。果滿三乘路不同。用即隨
機循業現。發生諸趣見真功。玉毫曾展三塗
界。金色分輝萬行中。燎迦羅眼千燈照。母陀
羅手印虛空。

黑鯊貓兒

黑鯊貓兒作用全。牙爪纖長勢力圓。毛頭涌
出真師子。眼放毫光照大千。無邊寶藏能守
護。有心蟲鼠解摧殘。分明上樹安身法。未曾
開口憐甥前。

竹杖

一條青竹杖。操節無比樣。心空裏外通。身直
圓成相。渡水作良朋。登山堪倚仗。終須撥太
虛。卓在高峯上。

悟道

一悟大乘空。萬境自然通。圓融三界外。包含
六趣中。失旨終無物。得用有神功。真箇無心
道。不是小人宗。

明道

皎潔分明不在勸。寶光明殿絕纖塵。波澄水
動元知濕。嶽聳雲開皂白分。師子嚙呻千獸
伏。象王蹴踏一池渾。帝鐘日打那吒手。拶破
乾坤獨出倫。

文殊劍

我有文殊劍。光明晝夜舒。曾逼如來走。徒使
比丘蘇。天魔皆稽首。梵釋盡嗚呼。尋常安膝
上。今古總橫鋪。

金剛王劍

金剛寶劍我常携。大振空堂日月輝。梵釋天
龍親禮讚。威光觸物盡當機。

行脚僧

五湖四海盡曾遊。自在縱橫不繫舟。今日忽
因屏上看。人人總持用機籌。

畫劍二首

龍泉寫出鬼神驚。倒嶽傾瀉宇宙清。四海八
聲皆貢國。垂衣披袈罷機槍。
琅玕永息駐心疑。物物當機理不移。如人問
我因誰力。報道能公第一枝。

秋夜

秋天靜僧寂寞。夜更長心寥廓。諦思仁不識。
審細何依託。不見有纖毫。應物隨機作。人問
是何宗。同道鳴金鐸。

雪

滿目似銀山。心空世界寬。光明凝皎潔。何物
更能宣。

因人施無角牛二首

人施無角牛。應瑞有來由。果熟誠難避。因圓
業已周。儀相人皆訝。藏角不藏頭。孫賓遇方
朔。始可識張稠。
有頭無角實堪嗟。百劫難逃這作家。凡聖不
能明得盡。現前相貌有些些。

因人得緣

妙手何曾掛一條。今晨蒙贈可知交。三乘五
性猶花實。爆電當機是露袍。

歲旦二首

余今周甲子。孰可知生死。四大夢中滯。一身
葉上水。浮雲不久停。甘蔗豈長美。唯有一靈
光。曠劫何曾墜。

坐禪

余今六十一。白髮相催出。幻質比浮雲。空心
同祖佛。春來不美花秋。去豈嫌物。更與三十
年。譬如電拂。

寄德山院主

閉戶疎慵叟。爲僧樂坐禪。一心無雜念。萬行
自通玄。月印秋江靜。燈明草舍鮮。幾人能到
此。到此幾能甄。

西河水闊難逢信

善卷山深易隱賢。今日遇
僧馳片幅。貴圖記得箇中玄。

慶法筵

一周甲子慶爲僧。萬事無心總不能。唯有五湖來請問。權開三徑去冤憎。滿頭白髮從他白。遍地冰霜任自冰。今古不移絲髮許。逍遙物外樂騰騰。

雜言歌王觀察

余見王觀察。台星斗柄拔。雄雄宋作珪。凛凛漢爲鏑。奇兮囑兮王君烈。我今始識眞實哲。寬猛相須綿又鐵。磊磊落落異英傑。鞠鞠鞠。穢除妖孽。一千年聖遇文明。合志順天孰能奪。

啐啄同時頌三首

物外無生體妙機。洞傳今古棄亡思。分明句內超乾象。啐啄何曾不及時。頭頭萬象顯靈機。句句微亡絕慮思。凡聖路殊同啐啄。直教點鐵不遺時。從前垂手接初機。正示繁言免妄思。今日捧詩來請益。聊伸啐啄報當時。

示衆

春雨與春雲。資生萬物新。青蒼山點點。碧綠草勻勻。雨霽長空靜。雲收一色眞。報言修道者。何物更堪陳。

書懷

寄跡五湖外。萍蓬四海間。鳳棲桐樹穩。鶴憩古松閒。雨潤香樓漬。莓苔怪石斑。吉祥天獻草。方稱老愚頑。

因讀又玄集

因讀又玄集。堪嗟錯用心。不除三惡苦。總被四知侵。獻寶虧家寶。求金失自金。幾多迷路

者。不解自推尋。

圓頭僧乞頌

茂殖園林主。寒喧切要知。地肥多白朮。砂鹵少青芝。下種宜春澤。收藏怕晚遲。却因花木盛。憶得草枯時。

三玄三要頌

第一玄。照用一時全。七星常燦爛。萬里絕塵煙。第二玄。鉤錐利似尖。擬擬穿腮過。裂面倚雙肩。第三玄。妙用且方圓。隨機明事理。萬法體中全。

第一要。根境俱亡絕朕兆。山崩海竭洒颺塵。蕩盡寒灰始爲妙。

第二要。鉤錐察辨呈巧妙。縱去奪來掣電機。透匣七星光晃耀。

第三要。不用垂鉤不下鉤。臨機一曲楚歌聲。閑了盡皆悉返照。

修禪總攝

安禪心寂靜。不被世魔牽。入聖超凡境。人間出世間。

見性離文字

見性非言說。何干海藏文。舉心明了義。不在廣云云。

頓漸俱收

識心是佛。不識卽魔王。魔佛一心作。佛眞魔卽狂。

法界無差

莊嚴法界廣精勤。刹刹塵塵見佛身。經卷塵

中誰解出。法王眞子可宜陳。

圓通頌了

萬德圓通開佛眼。千光福相號金輪。莊嚴幻質同眞際。妙覺無生讚道人。

直指本心

衆生少信自心佛。不肯承當多受屈。妄想貪嗔煩惱纏。都緣爲愛無明窟。

頓覺

頓悟心源開寶鉢。應供人天離禪悅。百味酥陀最上珍。萬兩黃金也不說。

迷悟同源

迷疑千卷猶嫌少。悟了一言尙太多。迦葉親傳心印印。不從文字付頭陀。

漸根三乘

三乘了義號眞詮。接引初心出蓋纏。遠劫熏成無漏種。要明本性解方圓。

初心五性

五性修行道不同。人間天上是眞蹤。往來豈出輪迴苦。堪感垂慈六趣中。

錯用心

近見修持苦節人。六時行道志精勤。心中妄想邪思覺。兜率西方覓世尊。

明道

汾陽道廣勿遮欄。踏著清涼路轉寬。拾得寒山誰辨明。分明同步是豐干。

西河師子

西河師子九州聞。抖擻金毛衆獸賓。哮吼一聲天地靜。五湖四海奉明君。

汾陽境

子夏峯高峻，西河水湛深，登山涉水客，步步見真心。

直示佛心

百川競注歸滄海，萬法多名只一心。經有明文余又說，大悲菩薩號觀音。

自書

每自勸三業，誰能笑七賢。然燈迦葉後，運智古皇前。不止無心地，寧居有想天。一輪明月靜，萬壑寶光妍。宴坐爐藏火，經行香續煙。古今同道者，頻復往來篇。

自懷

自覺年來力已知，經行宴坐只慈悲。無明頓息休人我，妄解獨除絕有疑。朽木既非無象質，荷花豈得作瑠璃。從他日月般時序，都放身心一似癡。

學問

從前學問幾能知，拾礫泥中辨寶稀。唯有隱倫高趣者，騰騰兀兀混時機。

學古

古者金聲是正聲，今人蹤跡做先行。莫教空笑爭蝸角，直下今生要不生。

齧缺傷俊勇

聰明不得失人多，既得聰明理合和。德似顏回堪入室，來車去乘聽謠歌。

十二時歌

鷄鳴丑百福莊嚴莫自守，開門大施濟饑貧。英俊還須師子吼，平旦寅顯顯端坐自安神。四句百非都不著，四明照出道中人。

日出卯不用，思量作計校。人來遠近少知音，不肯休心任煩惱。

食時辰鐘鼓，分明喚主人。隨方應供福人天，萬德莊嚴是正因。

禺中已更莫，多求樂餘事。三乘五性夢中塵，靈光直出如來智。

日南午直性，分明異今古。迴光普照勿親疎，不信依前受辛苦。

日昃未平等，舒光照天地。江海高山總不妨，這箇分明智中智。

晴時串萬別，千差識取真。一正百邪俱不起，十力圓通號世尊。

日沒酉諸行，無常不長久。經行坐臥不生心，便是余家真道友。

黃昏戌寂靜，安禪功已畢。了了通身六道光，錯解還同漆中漆。

人定亥一念，不生無障礙。道合天機性宛然，妙旨玄通觀自在。

夜半子大智，圓通無彼此。迷悟還如鏡上塵，塵鏡俱亡更何事。

勸世

近見人多說是非，不能緘口道相依。言他短處君還短，長短誰人自得知。

聖凡邪正自須知，莫管他人是與非。今古幾能窮妙盡，安隨塵境走如痴。

爭人競我幾時休，不覺春光已變秋。葉落雁歸霜漸冷，布衣草履更何求。

汾陽無德禪師歌頌卷下終

禪師語錄舊版在汾州歲久多脫落南方亦

少見者今勸衆緣重鑄版以廣流通

建中靖國元年正月初五日比丘 守中題

洪州開禧宗文字陳政 印行

廬山圓通崇勝禪院住持傳法比丘圓瓊校勘

No. 1993

黃龍慧南禪師語錄

師初住同安崇勝禪院。開堂日，宣疏罷，師拈香云：此一炷香，爲

今上皇帝聖壽無窮。又拈香云：此爲知軍郎中文武案僚，資延福壽。次爲國界安寧，法輪

常轉。又拈香去。大眾且道：此一炷香，當爲何人。多少人卜度，未知落處。今日爲湖南慈明

禪師，一炷香却令教充遍天下叢林。與一切衲僧，爲災爲禍去。

維那白槌云：法筵龍象衆，當觀第一義。師噫云：好箇第一義，幸自完全。剛被維那折作兩

截，還有人接續得麼。遂左右顧視大眾。乃云：若接續不得，同安今日拈頭作尾，拈尾作頭

去也。有問話者，切須著眼。時有僧問：寶座已登於鳳嶺，宗風演唱嗣何人。師畫一圓相，進

云：石霜一派進入江西也。師云：杲日當天，盲人摸地。問如何是同安境。師云：看不得。進云：

如何是境中人。師云：無面目。問作家不啐啄。啐啄不作家。大眾臨筵，請師作家相見。師垂

下一足。進云：焰裏尋飛雪，水下火燒天。師乃收足。進云：大眾證明真善知識。師云：同安不

著便。閤梨亦不著便。進云此由是兩家共用。製鼓簪旗事作麼生。師擲下拂子。

師乃云。未登此座。一事也無。纔登此座。便有許多問答。敢問大衆。只如一問一答。還當宗乘也無。若言當去。一大藏教。豈無問答。爲什麼道。教外別行。傳上根輩。若言不當。適來許多問答。圖箇什麼。行脚人當日開眼。勿使後悔。若論此事。非神通修證之能到。非多聞智慧之所談。三世諸佛。只言自知。一大藏教。詮註不及。是故靈山會上。百千萬衆。獨許迦葉親聞。黃梅七百高僧。衣鉢分付行者。豈是汝等貪淫愚執。勝負爲能。夫出家者。須稟大夫決烈之志。截斷兩頭。歸家穩坐。然後大開門戶。運出自己家財。接待往來。賑濟孤露。方有少分報佛深恩。若不然者。無有是處。以拂子擊禪床下座。乃布謝。

歲旦上堂。僧問。不求諸聖。不重己靈。未是衲僧分上事。如何是衲僧分上事。師云。三十年來。罕逢此問。進云。怎麼則辜負諸聖去也。師云。話也未答。何言辜負。僧撫掌一下。師云。昨放過即不可。

師乃云。四象推移。終而復始。二儀交泰。允屬絃辰。俗諦紛紜。各叙往來之禮。真如境界。且非新舊之殊。何故。豈不見道。一念普觀。無量劫。無去無來。亦無住。既絕去來。有何新舊。既非新舊。又何須拜賀。特地往來。但能一念常寂。自然三際杳忘。何去來之可拘。何新舊之可問。故云。如是了知三世事。超諸方便。成十力。良久云。如斯舉唱。人人盡知。破二作三。

能有幾箇。何故。時人祇解順風使帆。不解逆風把舵。擊禪床下座。

上堂云。冬至寒食一百五。即不問。諸上座。半夜穿針一句。作麼生道。若人道得。還我第一籌來。若道不得。彼此失利。下座。

上堂云。法身無相。應物現形。般若無知。隨緣卽照。遂豎起拂子云。拂子豎起。謂之法身。豈不是應物現形。拂子橫來。謂之般若。豈不是隨緣卽照。乃呵呵大笑。忽有人出來擲住。同安睡一睡。擲一擲。掀倒禪床。拽向階下去。也怪他不得。如今既無如是咬猪狗底脚手。同安却倒行此令去也。下座。

上堂集衆。良久云。嘉魚在深處。幽鳥立多時。擊禪床下座。

上堂云。今日四月八。我佛降生之日。天下精藍。皆悉浴佛。記得。遵布衲在藥山會裏。充殿主。浴佛之次。藥山問。汝祇浴得這箇。還浴得那箇。遂云。把將那箇來。藥山便休。師云。古人隨時一言半句。亦無巧妙。今人用盡心力安排。終不到他境界。衆中商量或云。這箇是銅像。那箇是法身。銅像有形。可以洗滌。法身無相。如何洗得。藥山只知其一。不知其二。被遵公倒擲。直得口似匾擔。不勝懣懣。又云。古聖垂問。只要驗人。問汝那箇。便道把將那箇來。正是隨聲逐色。咬他言句。上他絳轡。藥山見伊不會。所以便休。又道。藥山與麼來。早是無事起事。好肉上剜瘡。遵公不見來病。却向灸瘡癰上更著艾焦。有云。古人得了。逢場作戲。無可不可。何高何低。彼此知有。自是

後人強生分別。師云。如前所解。蓋不遇人。一失其源。迷而不復。所以只憑誠心。思量計較。以當宗乘。殊不知。有作思惟。從有心起。用此思惟。辨於佛境。如取螢火。燒須彌山。縱經塵劫。終不能著。是故行脚高人。切須自看。從上來事。合作麼生。畢竟將何敵他生死。勿以少許浮龜識見。自作障礙。佛法不是這箇道理。同安今日不避口業。與諸人說破。此二尊宿。一出一入。未見輸贏。三十年後。不得錯舉。下座。

聖節上堂云。今日皇帝降誕之辰。率土普天。祝延聖壽。即不無。諸仁者。還識王子也未。若人識得。盡十方微塵刹土。皆屬上座。更非他物。便坐涅槃城裏。端拱無爲。統三界以爲家。作四生之依怙。若也未識。佛殿裡燒香。三門頭合掌。下座。

上堂。因僧馳書。遂舉思和尚。令石頭馳書。上南嶽讓和尚。即云。迴。來與汝箇鋤斧子住山去。石頭到讓和尚處。未達書便問。不求諸聖。不重己靈。時如何。讓云。子問太高生。何不向下問。石頭云。乍可永劫受輪迴。不從諸聖求解脫。讓和尚不對。石頭乃迴。思和尚問。子去未久。書得達否。石頭云。信亦不通。書亦不達。思和尚云。何故。石頭舉前話。復云。去日豪和尚。許箇鋤斧子住山。即今便請。思和尚垂下一足。石頭便禮拜。去入南嶽住山。師云。石頭馳書。今古共聞。後人不善宗由。罕能提唱。致使水乳不辨。玉石不分。同安今日擲破一半。布施大衆。石頭雖然善能馳達。不辱宗

風。其奈遲倭太忙。不知落節。既是落節。迴來因甚却得錫斧子住山。若這裡見得。非唯住山。盡十方世界。塵塵刹刹。虎穴魔宮。皆是住處。若也未見。敢保諸人未有安身立命處。下座

上堂。舉雲門大師云。平地上死人無數。過得荊棘林者是好手。乃拈起拂子云。大眾。若喚作拂子。正是平地上死人。若不喚作拂子。未透得荊棘林在。擊禪床。下座

上堂。喝一喝云。盡大地被同安一喝。瓦解冰消。汝等諸人。向什麼處。著衣喫飯。若未得箇著衣喫飯處。須得箇著衣喫飯處。若識得箇著衣喫飯處。識取鼻孔好。下座

上堂云。洪波浩渺。白浪滔天。截流到岸之人。端然忘慮。短棹孤舟之客。進退攢眉。且道。風恬浪靜一句。作麼生道。還有人道得麼。若無人道得。同安布施汝等諸人。良久云。漁人閑自唱。樵者獨高歌。下座

遷住歸宗語錄

師初入寺。上堂云。歸宗上寺。是大禪河。既是禪河。豈無釣客。莫有問話者麼。良久無人問。師乃去。頭角住多無禪多。羽毛雖衆少驚鷺。夫微妙大法身。故聽而不聞。視而不見矣。清淨無師智。豈思而得。學而能哉。然不有提唱。孰辨宗由。不有問答。孰明邪正。如今長老陞堂提唱。衆中又無人問。既無人問。亦無答者。宗山邪正若爲明辨。若有人辨得邪正。出來推倒禪床。喝散大眾。也與衲僧出氣。若辨不得。來年更有新條在。惱亂春風卒未休。下座

座

上堂云。摩尼在掌。隨衆色以分輝。寶月當空。逐千江而現影。諸仁者。一問一答。一棒一喝。是光影。一明一暗。一擒一縱。是光影。山河大地是光影。日月星辰是光影。三世諸佛。一大藏教。乃至諸大祖師。天下老和尚。門庭敲磬。千差萬別。俱爲光影。且道何者是珠。何者是月。若也不識珠之與月。念言念句。認光認影。猶如入海算沙。磨磚作鏡。希其數而欲其明。萬不可得。豈不見道。若也廣尋文義。猶如鏡裡求形。更乃息念觀空。大似水中捉月。衲僧到此。須有轉身一路。若也轉得。列開捏聚。無非大事現前。七縱八橫。更無少剩之法。若轉不得。布袋裡老鴿。雖活如死。某山野常人。素無識見。昨蒙本郡殷丞相判官秘書。特垂見召。然部封之下。不敢不來。方始及門。便有歸宗之命。進退循省。深益厚顏。此乃殷丞相判官。曩承佛記。示作王臣。常於布政之餘。寅奉覺雄之教。欲使慧風與堯風並扇。庶佛日與舜日同明。苟非存意於生靈。何以盡心之如此。是日又蒙朝蓋光臨法筵。始卒成機。良增榮荷。昔日裴相國位居廊廟。黃檗受知。韓文公名重當年。大顛得主。以今況古。有何異哉。更欲多談。恐煩親聽。下座

上堂云。盡令提綱。不通凡聖。放一線道。有箇商量。遂拈起拄杖云。卽今拄杖豎也。十方世界一時豎。又橫拄杖云。卽今拄杖橫也。十方世界一時橫。何也。不見道。極小同大。忘絕境界。極大同小。不見邊表。卓拄杖下座

提刑入山陞座。僧問。提刑朝蓋。遠詣法筵。向上宗乘。乞師一訣。師云。一字橫頭尖。簷帽。子進云。非但提刑承此善。學人禮拜謝師恩。師云。拽脫爾眉毛。敲落爾鼻孔。又作麼生。僧。嘯。師云。打麈還他州土麥。唱歌須是帝鄉人

師乃云。有情之本。依智海以爲源。含識之流。總法身而爲體。只爲情生智隔。於日用而不知。想變體殊。趣業緣而莫返。茫茫今古。誰了本因。役役愛憎。情源虛妄。故我釋迦調御。久證菩提。憫我勞生。自取流轉。爾後得其大智。化妙相身。住世四十九年。演說十二分教。隨乎利鈍。設彼化門。庶上中下根。各得其漸。譬如大海不讓小流。假使蚊虻阿脩羅王。飲其水者。皆得飽滿。厥後化緣將畢。示滅雙林。謂人天大眾曰。吾有正法眼藏。涅槃妙心。付囑摩訶大迦葉。教外別行。傳上根輩。是法非有。作思惟之所能解。非神通修證之所能入。不可以有心知。不可以無心得。悟之則頓超三界。迷之則萬劫沈淪。只如今日王官普會。僧俗同筵。坐立儼然。見聞不昧。爲是迷耶悟耶。於此見得。不待三祇劫滿。萬行功圓。一念超越。更無前後。此日山寺多幸。伏蒙本路提刑都官提刑舍人親垂朝蓋。光飾荒藍。經宿而來。起居萬福。況二尊官。夙植德本。現宰官身。以慈惠臨民。代今天子宵旰之念。若僧若俗。若貴若賤。悉皆受賜其福其壽。可勝道哉。既沐光臨。且寬尊抱。故我佛如來云。夫說法者。無說無示。其聽法

者。無聞無得。又聞。仲尼與溫伯雪。久欲相見。一日稅駕相逢於途路間。彼此無言。各自迴去。泊後門人問曰。夫子久欲見溫伯雪。及乎相見。不交一談。此乃何意。仲尼曰。君子相見。目擊道存。且道古人相見。目擊道存。山僧今日鳴鼓陞堂。特地切切。一場失利。下座。

上堂云。順持虎鬚應自顧。倒拈蛇尾任他猜。胡來漢現尋常事。勿將明鏡掛高臺。下座。

上堂云。紫霄峯上黑雲變。鄱陽湖裡白浪滔天。一氣無作而作。萬法不然而然。更若擬。思量。迢迢十萬八千。下座。

上堂。拈拄杖云。橫拈倒用。撥開彌勒眼睛。明去暗來。敲落祖師鼻孔。當是時也。目連驚子。飲氣吞聲。臨濟德山呵呵大笑。且道笑箇什麼。咄。下座。

上堂。舉睦州有一秀才相見。州云。會箇什麼。秀才云。會二十四家書。州以拄杖空中點一點。會麼。秀才罔措。州云。又道會二十四家書。永字八法也不識。師云。睦州一點直在威音王已前。及乎八法論書。却被俗人勘破。若是歸宗即不然。孔門弟子無人識。碧眼胡僧笑點頭。下座。

上堂。舉嚴陽尊者問趙州。一物不將來時如何。州云。放下著。尊者云。既是一物不將來。放下箇什麼。州云。擔取去。尊者言下有省。師頌云。一物不將來。肩頭擔不起。言下忽知非。心中無限喜。毒惡既忘懷。蛇虎爲知己。光陰

幾百年。清風物未已。以拄杖卓禪床下座。

上堂。舉臨濟問監院。什麼處去來。院云。州中糴黃米來。臨濟以拄杖面前劃一劃云。還糴得這箇麼。院便喝。濟便打。典座至。濟乃舉前話。典座云。院主不會和尚意。濟云。爾又作麼生。典座便禮拜。濟亦打。師云。喝亦打。禮拜亦打。還有親疎也無。若無親疎。臨濟不可。盲柳瞎棒去也。若是歸宗即不然。院主下喝。不可放過。典座禮拜。放過不可。又云。臨濟行令。歸宗放過。三十年後。有人說破。擊禪床下座。

上堂。舉僧問南院。日月迭遷。寒暑交謝。還有不涉寒暑麼。院云。紫羅抹額。繡裙腰。進云。上上之機。今已曉。中下之流如何領會。院云。炭堆裏藏身。師云。南院一期利物。應病與藥。則不可也。若向衲僧門下。天地懸殊。且道衲僧有什麼長處。咄。下座。

上堂。云。古者道。凡聖情盡。體露真常。但離妄緣。卽如如佛。咄。是何言歟。下座。

上堂。有僧問。牛頭未見四祖。爲什麼百鳥啼花獻。師云。釘根桑樹。瀾角水牛。進云。見後爲什麼不啼花獻。師云。視無端袴無口。又云。未見時如何。師云。國清才子貴。家富小兒嬌。見後如何。師云。世情看冷暖。人面逐高低。

師乃云。鶴勒那空中變現。曼拏羅指地爲泉。德山會下光前絕後。臨濟門前祇得一邊。良久云。作麼生是那一邊。下座。

筠州黃蘗山法語

上堂。云。日從東邊出。月向西邊沒。一出一沒。

從古至今。汝等諸人。盡知盡見。匪盧遮那。無邊無際。日用千差。隨緣自在。汝等諸人。爲甚不見。蓋爲情存數量。見在果因。未能逾越聖情。超諸影迹。若明一念緣起無生。等日月之照臨。同乾坤而覆載。若也不見。牢度大神惡。發把爾腦一擊粉碎。下座。

上堂。云。今日五月一。仲夏改旦。諸知事首座。大衆。道體安樂。一夜長連床上。展脚縮脚。不由別人。天明起來。餠餅餛飩。橫咬豎咬。飽卽便休。當與慶時。不是古不是今。不思善不思惡。鬼神不能尋其迹。萬法不能爲其侶。地不能載。天不能蓋。雖然如此。須是眼裡有時。皮下有血。眼若無睛。何異瞎漢。皮下無血。何異死人。三十年後。不得錯怪黃蘗。下座。

上堂。衆集。乃喝。一喝良久云。一事也。無喝箇什麼。又喝。一喝復云。一喝兩喝後。作麼生。以拂子向空中畫一畫云。百丈耳聾猶似可。三聖瞎驢愁殺人。擊禪床下座。

上堂。云。華藏世界。遊歷重重。無盡。及至然燈佛所。一法也無。是故無中亦有。德山棒似撒星。有中亦無。臨濟喝如雷震。如響如應。逼塞乾坤。知痛知痒。能有幾箇。下座。

上堂。云。道不假修。但莫污染。禪不假學。貴在息心。心息故心心無慮。不修故步步道場。無慮則無三界可出。不修則無菩提可求。不出不求。由是教乘之說。若是衲僧。合作麼生。良久云。菩薩無頭空合掌。金剛無脚謾張拳。下座。

上堂。云。黃蘗有時正路行。或時草裡走。汝等

諸人莫見鐵頭利。失却鑿頭方。不見古者道。開不能過。句賊破家。當斷不斷。返遭其亂。下座。

上堂云。入海算沙。空自費力。磨磚作鏡。枉用功夫。君不見。高山上雲。自卷自舒。何親何疎。深深淵底水。遇曲遇直。無彼無此。衆生日。用如雲水。雲水如然。人不爾。若得爾。三界輪迴何處起。下座。

上堂云。金欄已傳。阿難尚懷猶豫。刹竿未倒。迦葉未免攢眉。諸上座。且道。倒那箇刹竿。初機晚學。罔測。蓋是尋常。久在叢林。十箇有五。雙莽鹵。去聖時遙。人多懈怠。下座。因出州退院。迴。上堂云。流水下山。非有戀片雲。歸洞本無心。竹屋茆堂誰是主。月明中夜老猿吟。擊禪床下座。

歲旦上堂。僧問。舊歲已去。新歲到來。不涉二途。乞師指示。師云。東方甲乙木。進云。人天聳耳。專爲流通。師云。流通事作麼生。進云。若不得流水。幾乎過別山。師云。三十年後。也好商量。

師乃舉。僧問。鏡清。新年頭還有佛法也無。清云。有。僧云。如何是新年頭佛法。清云。元正啓祚。萬物咸新。僧云。謝師答話。清云。老僧今日失利。又僧問。明教。新年頭還有佛法也無。教云。無。僧云。年年是好年。日日是好日。爲什麼却無。教云。張公喫酒李公醉。僧云。老老大。龍頭蛇尾。教云。老僧今日失利。師乃云。鏡清失利。卽不問。爾諸人作麼生。是明教失利處。若人辨得。文殊頭白。普賢頭黑。若辨不

得。黃蘗今日失利。下座。

因泐潭馳書來上堂。舉五祖戒和尚。爲智門馳書到德山。圓明接得乃問。這箇是智門底。那箇是專使底。戒直上觀山云。欲觀前人。先觀所使。師乃云。古人隔山見煙。便知是火。況某何幸。伏蒙泐潭。師遠垂華翰。曲盡山懷。實當慚愧。而況禪師。通明學海。博達古今。可謂擎天日月。誨人無倦。某是何草芥。承沐如是以拂子擊禪床。下座。

聖節上堂。云。斯辰。今上皇帝慶誕之日。普天皆賀。率土欽崇。堯天舜德。同日月以齊明。玉葉金枝。共山河而永固。恩憐萬國。澤降他邦。獄無宿禁之囚。馬共牛羊之洞。修文偃武。罷息干戈。萬民鑿井而飲。百姓自耕而食。家國晏然。事無不可。下座。

因雪下上堂。云。雪雪片片不別。亂飄亂灑。應時應節。僧禮禪和。猶未知。守株待兔。與誰說。下座。

上堂。云。三玄三要。五位君臣。四種藏鋒。八方珠玉。三十年前。爭頭競買。各逞機鋒。而今道泰昇平。返朴還淳。人人自有。山青水綠。今。白雲深處。三衣併爲一衲。萬事無思。何慮。今。擊禪床下座。

上堂。舉永嘉大師道。遊江海涉山川。尋師訪道。爲參禪。自從認得曹溪路。了知生死不相關。諸上座。那箇是遊。底山川。那箇是尋。底師。那箇是參。底禪。那箇是訪。底道。向。淮南兩浙廬山南嶽。雲門臨濟。而求師訪道。洞山

法眼而參禪。是向外馳求。名爲外道。若以毘盧自性爲海。般若寂滅智爲禪。名爲內求。若向外求。則走殺汝。若住於五蘊內求。則縛殺汝。是故禪者。非內非外。非有非無。非實非虛。不見道。內見外見。俱錯。佛道魔道。俱惡。譬然與麼去。今。月落西山。更尋聲。色。今。何處名。以拂子擊禪床下座。

黃龍山語錄

入院上堂。僧問。如何是黃龍境。師云。昨日方到此。未曾子細看。進云。如何是境中人。師云。長者長短者短。

師乃云。道無疑滯。法本隨緣。事豈強爲。蓋不爾而爾。在積翠卽說積翠庵人。入黃龍便說黃龍長老。爭知祖師心印。狀似鐵牛之機。去卽印住。住卽印破。只如不去不住。又作麼生搭印。良久云。煙村三月雨。別是一家春。下座。

上堂。舉龐居士賣策籬下橋喫撲。女子靈照亦倒爺邊。士云。爾作什麼。女云。見爺倒地。某甲相扶。士云。賴是無人見。師乃云。憐兒不覺笑。嗟。嗟。却於中路驅泥沙。黃龍老漢當時見。一棒打殺這冤家。以拂子擊禪床。下座。

上堂。云。諸佛出世。假設言詮。祖師西來。不掛唇吻。若也從空放下。三千世界所有塵。一一塵中含法界。若也步步登高。驢鞍橋不是爾。阿爺下頷。以拂子擊禪床。下座。

上堂。云。大道無中。復誰前後。長空絕迹。何用量之。空既如是。道豈言哉。雖然如是。若是上根之輩。不假言詮。中下之流。又爭免得。所以有僧問雲門。如何是雲門一曲。雲門云。臘月

二十五師云。今日正當臘月二十五。汝等諸人。如何委悉。若不委悉。汝等諸人諦聽。待黃龍爲汝等諸人重唱一遍。雲門一曲二十五。不屬宮商角徵羽。若人問我曲因由南山起雲北山雨。以拂子擊禪床。下座

上堂。云。僧堂前撞鐘鐘鳴。法堂上擊鼓鼓響。三世諸佛。在鼓聲裡轉大法輪。汝等諸人。向什麼處安身立命。有一般杜撰衲僧。不識觸淨便道。東西南北。上下四維。今日七明日八。僧堂裡喫飯。寮舍裡向火。或向前前劃一劃。若與麼。達背四恩。猶自可辜負。西來碧眼胡。擊禪床。下座

上堂。云。黃梅夜半傳心偈。少室巖前斷臂時。剜肉作瘡不知痛。直至如今成是非。以拂子擊禪床。下座

上堂。舉越州大珠和尚。昔日參見馬祖。祖問爾來作什麼。珠云。來求佛法。祖云。爾爲什麼。拋家失業。何不迴頭認取自家寶藏。珠云。如何是自家寶藏。祖云。祇如今問者是。爾若迴頭。一切具足。受用不盡。更無欠少。珠於是求心頓息。坐大道場。師云。汝等諸人。各有自家寶藏。爲什麼不得其用。祇爲不迴頭。擊禪床。下座

上堂。云。有一人朝看華嚴暮看般若。晝夜精勤。無有暫暇。有一人不參禪不論義。把箇破席日裡睡。於此二人。同到黃龍。一人有爲。一人無爲。安下那箇卽是。良久云。功德天黑。暗女有智主人二俱不受。以拂子擊禪床。下座

上堂。云。大覺世尊道。我今爲汝保任此事終不虛也。汝等當勤精進行此三昧。師云。精進卽不無。諸人作麼生是三昧。良久云。迦葉糞掃衣。價直百千萬。輪王醫中寶。不直半分錢。以拂子擊禪床。下座

上堂。云。昨日喫粥又太晏。今日喫粥又太早。爲復是住持人威令不嚴。爲復執事人身心懶慢。大衆試斷看。規矩既亂。諸事參差。一人失事。衆人不安。當院內外一二百人。曲座既在其位。大事小事。一一須自近前照顧。不得輕於事慢於衆。若能如是。頭頭圓覺。步步道場。何假向外穿鑿。肉上剜瘡。以拂子擊禪床。下座

上堂。云。達磨西來十萬里。少林面壁八九年。唯有神光知此意。默然三拜不虛傳。後代兒孫忘正覺。棄本逐末向邪言。直到臘月三十日。一身冤債入黃泉。以拂子擊禪床。下座

上堂。以拂子擊禪床一下云。有眼皆見。有耳皆聞。既見既聞。且道聞箇什麼。晚學初機。須得明明說破。我佛如來。摩竭陀國親行此令。二十八祖。遞相傳授。洎後石頭馬祖。馬駒踢殺天下人。臨濟德山棒喝。疾如雷電。後來兒孫不肖。雖舉其令而不能行。但逞華麗言句而已。黃龍出世。時當末運。擊將頹之法鼓。整已墜之玄綱。汝等諸人。不得將多年曆日。繫在腰間。須知四大海水。在汝頭上。以拂子擊禪床。下座

上堂。舉僧問乾峯。十方薄伽梵。一路涅槃門。未審路頭在什麼處。峯以拄杖指云。在這

裡。僧請益雲門。雲門拈起扇子云。扇子辟邪。上三十三天。築著帝釋鼻孔。東海鯉魚打一棒。雨似盆傾。會麼。會麼。師云。乾峯一期指路曲爲初機。雲門乃通其變。故使後人不倦。汝等諸人。須窮二老之意。莫逐二老之言。得意則返正道。而歸家。尋言則蕩邪途而轉遠。以拂子擊禪床。下座

上堂。云。凡聖情盡體露。露真常。但離妄緣。卽如如佛。雖是古人殘羹餽飯。有多少人不能得喫。黃龍與麼舉。失利也不少。還有人檢點得出麼。若檢點得出。便識佛病祖病。若檢點不得。陝府鐵牛吞乾坤。擊禪床。下座

偈頌

趙州勘破

傑出叢林是趙州。老婆勘破有來由。而今四海清如鏡。行人莫與路爲讎

韓愈侍郎見大顛

宗師一等展家風。盡情施設爲韓公。師子窟中無異獸。象王行處絕狐蹤

寶壽開堂三聖推僧

寶華王座始登時。三聖推僧決衆疑。棒頭分明無老少。天下盲人幾箇知

祕魔巖見霍山到因緣

叔姪相逢兩不猜。到頭撫背似癡呆。迴首恐人生怪笑。報云千里賺余來

臨濟屬三聖

圓寂將歸叙別時。叮嚀法眼好任持。喝下不開泥水路。瞎驢從此少人騎

靈雲見桃花悟道三首

二月三月景和融。遠近桃花樹樹紅。宗匠悟

來猶未徹。至今依舊笑春風。龍象相逢世不群。一來一去顯疎親。時人不

悟其中旨。摘葉尋枝長客塵。

一見桃花更不疑。叢林未徹是兼非。須知一氣無私力。能令枯木更抽枝。

國師三喚侍者二首

國師三喚侍者。打草祇要蛇驚。誰知湖底青松下。有千年茯苓。

國師有語不虛施。侍者三喚無消息。平生心膽向人傾。相識不如不相識。

趙州喫茶二首

趙州驗人端的處。等閑開口便知音。觀面若無青白眼。宗風爭得到如今。

庭前柏三首

庭前柏三首。庭前柏有語。庭前柏。禪者相傳古。復今。摘葉尋枝雖有解。那知獨樹不成林。

庭柏蒼蒼示祖心。趙州此語播叢林。盤根抱節在金地。禪者休於格外尋。

萬木隨時有凋。變趙州庭樹。鎮長榮。不獨凌霜抱貞節。幾奏清風對月明。

廬陵米價

廬陵米價逐年新。道聽虛傳未必真。大意不須岐路問。高低宜見本行人。

須彌山

作者縱橫終不虛。應機踊出須彌盧。人窮不到金剛際。相逐年年役路途。

北斗藏身

天上有星皆拱北。人間無水不朝東。時人若識藏身病。拈取簸箕別處春。

潞山水牯牛三首

昔日潞山有水牯。而今老倒臥荒丘。形容卓立雖無力。灌漑依前是好牛。四野草青隨處放。千峯雪白早須收。若能擡舉及時節。極目桑田何用憂。

千群萬隊水牯牛。不出潞山這一隻。無心管帶常現前。作意追尋尋不得。不大不小有筋力。一身兩號少人識。隨緣放去草木青。遇晚收來天地黑。收放須得鼻頭繩。若不得繩無準則。世間多少無繩人。對面走却這牛賊。

潞山水牯骨麻雞。改變毛衣逐四時。童子未知犂角上。覓心便要慕腰騎。忽然弄影無邊際。不覺翻身墮嶮巖。直至起來牛失却。渾身泥中淚雙垂。

示禪者

示禪者。南北不分。欺天罔地。說妙談玄。驢鳴狗吠。和全大道。飲光論劫坐禪。布袋終年落魄。疥狗不願生天。却笑雲中白鶴。

南嶽高臺示禪者

南嶽高臺示禪者。撥草占風辨正邪。先須拈却眼中沙。舉頭若味天皇餅。虛心難喫趙州茶。南泉無語歸方丈。靈雲有頌悟桃花。從頭爲我雌黃出。要見叢林正作家。

南嶽送秀禪者

南嶽送秀禪者。悟得入空與法空。便擬辭予出亂峯。嗟汝見

知猶未達。任緣施設信難通。存心勿守澄潭月。秉節須欺帶雪松。此去欲知安穩處。天台雁蕩在江東。

寄黃蘗初維那。喫棒祇因扶斷際。趨瓶當下得潞山。是非未寒叢林口。何事流傳滿世間。

示雲典座

示雲典座。當今明聖道唯淳。塊雨條風處處聞。園裡菜青禾又熟。時中通變盡由君。

寄南嶽芭蕉庵主

寄南嶽芭蕉庵主。一別靈源又一春。欲期再會恨無因。吾師有種芭蕉訣。慎莫傳持取次人。

退院別廬山

退院別廬山。十年廬嶽僧。一旦出巖層。舊友臨江別。孤舟帶鶴登。水流隨岸曲。帆勢任風騰。去住本無著。祖家絕愛憎。

送師伯歸玉山

送師伯歸玉山。來時秋風生。去時春風起。風性本無著。師心亦復爾。舊寺歸懷玉。迢迢千百里。送別何所談。浩渺空江水。

酬仰山圓監院布衫

酬仰山圓監院布衫。墨黥欄衫誰辨別。袖頭打領頗相宜。趙州曾示七斤重。洞上全提賣八機。盜目不粧山水色。嚴身堪作歲寒期。縱橫著在閭浮世。翻笑霜風遶亂吹。

送助顏二禪者

送助顏二禪者。禪外無餘事。乘春秀水行。就予求半偈。前去慰勞生。日出雲霞散。風和草木榮。何須重話會。法法本圓成。

附富一二修造問病

從癯有愛。則我病生。淨名垂範。文殊遂行。地水相連。火風相擊。各無所從。寧容辨識。分飛言盡。意不盡。月皎寒潭。秋露滴。

送著維那

清淨願力。心未捨。卷衣又出化群迷。送行唯託金輪月。夜夜相隨到別筵。

自述異蹟

禪人圖吾異。請吾講。噫。圖之既錯。讚之更乖。確命弗遷。因塞其意。

一幅素絹。丹青模勒。謂吾之異。乃吾之賊。吾真匪狀。吾貌匪揚。夢電光陰五十一。桑梓玉山俗姓章。

酬泐潭月長老惠草履二首

當年西祖曾留下。今日蒙師特惠來。觀物思人孰知我。月明著上妙高臺。尋骨尋皮心未灰。當年一著更何猜。而今二百年前事。不是知音不舉來。

洪州送永統二禪人入浙

黃蘗問心心不盡。洪都送別別非輕。舊山未暇論歸日。爲爾徘徊說去程。林葉繽紛衣闌。鄉枯嘹亮錫交聲。頭頭總是吾家物。莫把情塵取次明。

送人之黃龍

鳳嶺昔曾綴鳳毛。江西南嶽罷遊遨。而今欲扣黃龍角。橫身須佩七星刀。

送和禪者

毘盧性清淨。清淨不須守。宜著弊垢衣。入俗破慳有。五六七八九。面南看北斗。此中若得

玄。縱橫任哮吼

送周禪者

扶起放倒。翻來覆去。隨假隨真。還伊價數。師子嘯呻。象王迴顧。赤日光中。騰雲起霧。坐斷千差。密開要路。大丈夫漢。莫打死鬼。黃龍慧南禪師語錄終。

黃龍慧南禪師語錄續補

日本兩足院東峻轉

上堂。云。橫吞巨海。倒卓須彌。衲僧面前。也是尋常茶飯。行脚人須是荆棘林內。坐大道場。向和泥合水處。認取本來面目。且作麼生見得。遂拈拄杖云。直饒見得。未免山僧拄杖。上堂。云。擬心即差。動念即乖。不擬不動。土木無殊。行脚人。須得轉身一路。遂拈拂子云。遮箇是山僧拂子。汝等諸人。作麼生轉。若也轉得。一爲無量。無量爲一。若轉不得。布袋裡老鴉。雖活如死。

上堂。云。未到鷲峯。一事全無。泊到鷲峯。便有進前將虎鬚之客。退後把虎尾之人。殊不曉未行已行之令。故大覺禪師。唯得偏行一著。臨濟德山。祇是互用二機。便云。法道周流。大似拗曲作直。所謂棒喝截斷。猶若以金博鈴。直饒東注西流。南唱北和。亘古亘今。且未有當。頭道著。作麼生是當頭一句。良久云。箇上堂。云。聖凡情盡。體露真常。拈起拂子云。拂子辟跳。上三十三天。扭脫帝釋鼻孔。驢唇先

生。拈掌大笑道。盡十方世界。覓箇識好惡底人。萬中無一。擊禪床一下。

上堂。云。山僧今日在汝諸人眉毛上座。轉大法輪。還有人見麼。見與不見。是什麼說話。好參堂去。莫築著露柱。

問。如何是佛。師云。向汝道。汝不信。僧云。請師指示。師云。合取狗口。問。儂家自有同風事。如何是同風事。師良久。僧云。怎麼則起動和尚去也。師云。創利人難得。

有僧纔出禮拜。師云。未得問話。其僧乃退。師云。將謂是打陣將軍。元來是行間小卒。不見爾過。好好問來。

問。無爲無事人。猶是金鎖難。未審。有什麼過。師云。一字入公門。九年。拔不出。次曰。云。學人未曉。乞師方便。師云。大庾嶺頭。笑却成哭。

師室中常問僧。出家所以鄉關來歷。復扣云。人人盡有生緣處。那箇是上座生緣處。又復賞機問答。正馳鋒辯。却復伸手云。我手何似佛手。又問。諸方參請宗師所得。却復垂脚云。我脚何似驢脚。三十餘年。示此三問。往往學者多不湊機。叢林共目爲三關。昔登此文云。嘗可。人莫避其意。有問其故。師曰。已過關者。未換臂徑去。安知有問者。從史問可否。此未過關者也。

舉僧問大覺和尚。忽來忽去時如何。覺云。風吹柳絮毛毳走。進云。不來不去時如何。覺云。華嶽三峯頭指天。師云。大覺祇解箭鋒相拄。理事相投。殊不知趁得老鼠。打破油甕。

師於熙寧二年己酉三月十六日。上堂辭衆云。山僧才輕德薄。豈堪人師。蓋不昧本心。不欺諸聖。未免生死。今免生死。未出輪回。今出

輪回。未得解脫。今得解脫。未得自在。今得自在。所以大覺世尊。於然燈佛所。無一法可得。六祖。夜半於黃梅。又傳箇什麼。乃示偈曰。得不得。傳不傳。歸根得旨復何言。憶得首山曾漏泄。新婦騎驢阿家牽。至十七日午時。端坐示寂。已上並出

示衆云。雲從龍。風從虎。五九四十五。叢林將爲向上關。同安不打這破鼓。爲甚麼不打。守株待兔。豈是智人。避色逃聲。何名作者。祖不云乎。執之失度。必入邪路。放之自照。體無去住。

示衆云。有利無利。不離行市。鎮州蘿蔔頭。卽且置。廬陵米價作麼生。若善其價。可謂終日喫飯。未曾咬破一粒米。苟若不知。他時後日。有人索上座飯錢在。莫言不道。

示衆云。智海無風。因覺妄以成凡。覺妄元虛。卽凡心而見佛。只恁麼休去。便道。同安無折合。隨汝顛倒所欲。南斗七。北斗八。

示衆云。江南之地。春寒秋熱。近日已來。滴水滴凍。僧問。滴水滴凍時如何。師云。未是衲僧分上事。云。如何是衲僧分上事。師云。滴水滴凍。復云。諸上座。且作麼生會。良久云。鴛鴦繡出從君看。莫把金針度與人。

示衆云。道遠乎哉。觸事而真。聖遠乎哉。體之卽神。拈起拄杖云。道之與聖。總在歸宗拄杖頭上。汝等諸人。何不識取。若也識得。十方刹土。不行而至。百千三昧。無作而成。若也未識。有寒暑兮促君壽。有鬼神兮妬君福。

示衆云。半夜捉烏雞。驚起梵王睡。毘藍風忽

起。吹倒須彌山。官路無人行。私酒多人喫。當此之時。臨濟德山。開得口張得眼。有棒有喝。用不得。汝等諸人。各自尋取祖業契書。莫認驢鞍橋。作阿爺下額。

示衆云。說妙談玄。乃太平之姦賊。行棒行喝。爲亂世之英雄。英雄姦賊。棒喝玄妙。皆爲長物。黃檗門下。總用不著。且道。黃檗門下。尋常用箇甚麼。咄。

示衆云。輕輕踏步。恐人知。語笑分明。更是誰。智者只此猛提。莫待天明失却雞。

示衆云。心王不安動。六國一時通。罷拈三尺劍。休弄一張弓。

示衆。舉大珠和尚道。身口意清淨。是名佛出世。身口意不淨。是名佛滅度。也好箇消息。古人一期方便。與爾諸人。討箇入路。既得箇入路。又須得箇出路。登山須到頂。入海須到底。登山不到頂。不知宇宙之寬廣。入海不到底。不知滄溟之淺深。既知寬廣。又知淺深。一踏踏翻四大海。一個個倒須彌山。撒手到家人。不識雀噪鴉鳴。柏樹問。

僧問。大用現前。請師辨白。師云。摘却爾眉毛。傾出爾腦髓。腳跟下道將一句來。云。鑲銀舉起。蛟龍失色。師云。作麼生。僧以手面前一劃云。爭奈這箇何。師云。三十年後。討箇。師

僧也難得。僧便喝。師云。好一喝。未有主在。僧作禮。師云。當斷不斷。返招其亂。

僧問。一不去。二不住。請師道。師云。高祖殿前。樊噲怒。云。與樊則今日得遇和尚也。師云。仰面看天。不見天。云。若然者。學人禮謝。師云。更

待何時。已上並出

上堂。時人住處我不住。時人行處我不行。於此了然明。的旨。須會全身入火坑。以拂子畫一畫云。臭煙熾熾。紅焰熾熾。眼未明者。總在裡許。從上古聖。無非入生死坑中。向無明火裡。提拔有情。汝等諸人。且如何入。若人入得。可謂在火不燒。在水不溺。若入不得。非但不能自利。亦乃不能利他。既不能自利利他。圓頂方袍。殊無利益。良久。召大眾。衆舉首。師曰。牛頭出馬頭回。

上堂。撞鐘鐘鳴。擊鼓鼓響。大眾殷勤問訊。同安端然合掌。這箇是世法。那箇是佛法。咄。問德山。棒臨濟。喝。直至如今。少人拈掇。請師拈掇。曰。千鈞之弩。不爲鼯鼠而發機。云。作家宗師。今朝有在。師便喝。僧禮拜。師曰。五湖衲子。一箇禪人。未到同安。不妨疑著。

師燕坐次。有僧侍立。師顧師。久之曰。百千三昧。無量妙門。作一句說與汝。汝還信否。云。和尚誠言。安敢不信。師指其左曰。過這邊來。僧將趨。師喝曰。隨聲逐色。有甚了期。出去。一僧聞之。卽趨入。師復理前語。問之。亦云。安敢不信。師又指左曰。過這邊來。僧堅立不往。師喝曰。汝來親近我。反不聽我語。出去。已上並出

上堂。僧堂觀破香積厨。鴟鵂咬殺佛殿脊。明明向道。尚乃不會。豈況蓋覆將來。擊禪床下座。

青蘿餐絳。直上寒松之頂。白雲淡泞。出沒太虛之中。萬法本閑。唯人自鬧。鬧箇什麼。咄。

月色和雲白。松聲帶露寒。好箇真消息。憑君子細看。

千般說萬般論。只要教君早回去。去何處。良久云。夜來風起滿庭香。吹落桃花三五樹。人人盡握靈蛇之珠。箇箇自抱荆山之璞。不自回光返照。懷寶迷邦。不見道。應耳時若空谷。大小音聲無不足。應眼時如千日。萬像不能逃影質。擬議若從聲色求。達磨西來也大屈。

古人看此月。今人看此月。如何古人心。難向今人說。古人求道。內求心。求得心空道自親。今人求道。外求聲。尋聲逐色轉勞神。勞神復勞神。顛倒何紛紛。擊禪床。下座。

世間有五種不易。一化者不易。二施者不易。三變生爲熟者不易。四端坐喫者不易。更有一種不易是什麼人。良久云。善。便下座。時真點胸作首座。藏主問云。適來和尚道。第五種不易。是什麼人。首座云。腦後見腮。莫與往來。

動念靜念。爲二不動不靜。是爲入不二法門。通達此道者。更問朱頂王菩薩。擊禪床下座。出莊回云。去時一溪流水送。回來滿谷白雲迎。一身去住非去住。二物無情似有情。拂子擊禪床。

陽烏啼時天大曉。白雲開處月初圓。鷲峯峯下諸禪客。休把金針半夜穿。已上。廣古。

舉阿難偈云。本來付有法。付了言無法。各各須自悟。悟了無無法。師云。後來子孫不肖。祖父田園。不耕不種。一時荒廢。向外馳求。縱有

些少知解。盡是浮財不實。所以作客不如歸家。多虛不如少實。

上堂。舉馬祖因僧問如何是祖師西來意。祖云。近前來。向汝道。僧近前。祖攔腰一掌云。六耳不同謀。師云。古人尚乃不同謀。如今無端聚集一百五六十人。欲漏洩其大事。如今忽有明眼人。覷見。是一場禍事。雖然如是。如今既到這裡。將錯就錯。鬼神茶飯也少不得。良久云。十字街頭吹尺八。酸酒冷茶愁殺人。以拂子擊禪床。

上堂。舉趙州。因侍者報云。大王來也。州云。萬福大王。侍者云。未到在。州云。又道。來也。師云。頭頭漏泄。罕遇仙陀。歸宗道侍者祇解報客。爭知身在帝鄉。趙州入草求人。不覺渾身泥水。

舉德山。因廊侍者。問從上諸聖。向什麼處去也。山云。作麼作麼。廊云。勸點飛龍馬。跛龍出頭來。山便休去。明日山浴出。廊過茶與山。山撫廊侍者背一下云。昨日公案作麼生。廊云。這老漢方始瞥地。山又休去。師云。德山持聲作啞。雖然。暗得便宜。廊公掩耳偷鈴。爭奈傍觀者醜。

舉興化謂克賓維那曰。汝不久爲唱導之師。賓曰。不入這保社。化曰。會了不入。會了不入。賓曰。總不恁麼。化拈棒。賓擬議。化便打。復曰。克賓維那。法戰不勝。罰錢五貫。充設堂飯。一本。設饗。至來日齋時。自白槌曰。克賓維耶。法戰不勝。不得喫飯。抽單出院。師云。克賓維那。失錢遭罪。有理難伸。興化以剛決柔。未足

光也

因僧馳書至。上堂。舉玄沙令僧馳書上雪峯。峯上堂。開見白紙三幅。乃示衆云。會麼。僧云。不會。峯曰。君子千里同風。僧回舉似沙。沙云。山頭老漢。踉蹌過也。不知。師云。叢林異解。莫知其數。有云。雪峯。纔接得書。無語識破他。開見是白紙。呈似大眾。更說道理。是兩重踉蹌過了也。有云。雪峯見處。未必不及玄沙。玄沙見處。未必過於雪峯。此二父子相見。遞相唱和。貴要話行。有云。玄沙若無此語。佛法爭到今日。殊不本其宗源。但恣識情計度。如斯見解。自誤猶可。誤他別人。同安今日不惜眉毛。布施大眾。雪峯不道無長處。既被玄沙識破。直至如今雪不出。

上堂。舉雲門問僧。今日供養羅漢。羅漢還來也。無僧無語。門代云。三門頭合掌。佛殿裡燒香。師云。歸宗即不然。有水皆含月。無山不帶雲。且道。是同是別。

上堂。舉智門寬問五祖戒。暑往寒來則不問。林下相逢事若何。戒云。五風樓前聽玉漏。寬云。爭奈主山高案山低。戒云。須彌頂上擊金鐘。師云。戒禪師只解步步登高。且不會從空放下。若是歸宗則不然。遠涉煙塵則不問。林下相逢事若何。云。漢王有道成無道爭。奈案山低主山高。范蠡論功却不功。

舉智門遊山回首座與衆出行接。座云。和尚遊山。巖嶮不易。門拈拄杖云。全得這箇力。座乃進前。奪却拋向一邊。門放身便倒。大眾遂進前扶起。門拈拄杖。一時趁散。迴顧侍者云。

上堂。舉智門祚。因僧問。如何是般若體。門云。蚌含明月。僧云。如何是般若用。門云。兔子懷胎。師云。大小智門。却向言語中明體用。黃龍卽不然。如何是般若體。一堆屎。如何是般若用。一堆屎中蟲。

示衆云。鐘樓上念讚。床脚下種菜時如何。黃
檗勝禪師云。猛虎當路坐。會元曰。州府委請。黃檗
長老顏垂語云。念讚。床脚下種菜。有人下得語。契便往語云。鐘樓上
念讚。床脚下種菜。有人下得語。契便往語云。鐘樓上
云。猛虎當路坐。師遂令去住。黃檗已上。並出禪門拈頌集

上堂云。菩提離言說。從來無得人。須依二空。理當證法王身。且道。何名二空理。人空法空。

內空外空。凡空聖空。一切法空。二空之理。總爲諸人說了也。且道何名法王身。四大五蘊。

行住坐臥。開單展鉢。僧堂佛殿。廚庫三門。無不是法王身。若能於此薦得。乾坤大地。日月

星辰。穿過爾諸人眼睛。四大海水。流入爾諸人鼻孔。方知釋迦彌勒授記。但是虛名。臨濟

德山棒喝。權爲假道。以拂子擊禪床。下座上堂。云十方佛土中。唯有一乘法。頭上是天。

脚下是地。作麼生說箇一乘法。良久云。開單展鉢。豈不是一乘法。占匙把箸。豈不是一乘。

法。遂拈拄杖云。這箇是什麼。若喚作一乘法。

上堂云三祖曰圓同大虛無欠無餘良由取捨所以不知王者弗而不曾爲之夫而不成

既不增不減。爲什麼有證無上菩提。爲什麼

有墮在生死。只爲良由取捨。所以不如諸佛無心。故證無上道。凡夫有心。故墮在生死。所

以教中道。夢幻空花。如水中月。生死涅槃。同
空花相。於此見得。畢鉢巖前休話會。曹溪路
上好商量。以拂子擊禪床。下座

上堂。云然。僧家居山好。離欲寂靜。是沙門法。有經教可披可閱。有知識可參可問。所以有。

僧問雲居弘覺大師。僧家畢竟如何。覺云。居山好。僧禮拜起。覺云。爾作麼生會。僧云。僧

家。畢竟於善惡生死。逆順境界。其心如山之不動。覺乃打一棒云。孤負先聖。喪我兒孫。覺

乃問傍僧。爾作麼生會。其僧禮拜。起云。僧家畢竟居山。眼不觀玄黃之色。耳不聽絲竹之

聲。覺云。孤負先聖。喪我兒孫。師云。且作麼生。道得一句。不孤負先聖。不喪兒孫。昔人道。

得。到處青山。無非道場。若道不得。有寒暑兮
足骨等。有鬼神兮石苔腐。以佛子整單床下

仙家言有見福於姑君廟以授子璽福房下
座已上並出
永平廣錄

道落在什麼處。自云。滴破汝眼睛。浸爛爾鼻

孔
禪
師
語
錄

答張職方二首

鉢和羅飯。禪道是非都不知。
不知猶作不知解。解在功成百鳥奔。欲絕嚙。

花箇中意。江心明月嶺頭雲。已上出
普燈錄

生緣有語人皆識。水母何曾離得鰕。但見日頭東畔上。誰能更喫趙州茶。

我手佛手兼舉。禪人直下薦取。不動干戈道

出^①當處超佛越祖

我脚驢脚並行。步步踏著無生。會得雲收日
卷。方知此道縱橫。

同總頌
至緣斷處。伸驢脚。驢脚。伸時佛手開。爲報。

五湖參學者。三關一一透將來。已上。並出五燈會元。頌古聯珠云。

云云。頌與會元所載全同。禪林類聚以此四頌爲妄古佛之作。恐誤也。雲臥紀談載此偈事。亦同會元聯珠之說。

師住歸宗時。遣化至虔上。還白曰。虔有信士劉君。臨行送至邗外。祝曰。爲

我求老師偈一首。爲子孫世世福田。

虔上僧歸廬岳寺。首言居士乞伽陀。援毫示

師居黃檗積翠菴時。豫章帥程公闢。

以詩招任羣處師和之
白髮滿頭如雪山。庭羸無力出人間。翻思有

及程歸朝。閱二年。復除江西漕。師以

頌寄之
洪井分飛早二年。林間仕路兩相懸。近聞北

闕明君詔。又領江西漕使權。列郡望風皆草
偃。故人高枕得雲眠。馬塵未卜趨何日。預把

音書作信傳
答鄒長者五首

短序長書皆典雅。五言七字更工夫。若能言
行長相顧。萬古新昌君子儒。

日往月來如擲梭。年顏不覺暗消磨。勸君早

上堂。凡聖不存佛祖何立。大衆。清平世界不許人攪奪行市。

上堂。楊岐乍住屋壁疏。滿床皆布雪真珠。縮却項暗嗟吁。良久云。翻憶古人樹下居。

後住潭州雲蓋山海會寺語錄

舒州白雲峯嗣法小師守端編

師於興化寺開堂。府主龍圖度疏與師。師纔接得。乃提起云。大衆。府主龍圖駕部諸官。盡爲爾諸人說第一義諦了也。諸人還知麼。若知。家國安寧。事同一家。若不知。曲勞僧正度與表白宣讀。且要天下人知。表白宣疏了。乃云。今之。賢侯霧擁海衆。臨筵最上上乘。請師敷演。師云。若是最上上乘。千聖側立。佛祖潛蹤。何故如此。爲諸人盡同古佛。還信得及麼。若信得及。大家散去。若不散去。山僧謾爾諸人去也。遂陞座拈香云。此一瓣香。祝延今上皇帝聖壽無窮。又拈香云。此一瓣香。奉爲知府龍圖駕部諸官。伏願。常居祿位。復拈香云。大衆。還知落處麼。若也不知。却爲注破。奉辭。石霜山慈明禪師法乳之恩。山僧不免薰天炙地去也。便燒淨行大師白槌云。法筵龍象衆。當觀第一義。師云。大衆。早是落二落三了也。諸人何不負丈夫之氣。若不然者。有疑請問。僧問。昔日梵王請佛。天雨四花。府主臨筵。有何祥瑞。師云。片雲收岳面。浪自靜瀟湘。進云。大衆。雪恩。學人禮謝。師云。斷頭船子下揚州。僧問。埋兵掉鬪即不問。今日當場事若何。師云。楊岐入界來。未曾逢見者作家。僧以手劃一劃。師云。分身兩處看。師乃云。若

有問話者請出來。諸供養中法供養最勝。若據祖宗令下。祖佛潛蹤天下。豈容諸人在者裏立地。更待山僧開兩片皮。雖然如是。且向第二機中。說些葛藤繁興大用。舉步全真。既立名。真非離真而立。立處即真。者裏須會。當處發生。隨處解脫。此喚作鬧市裏上竿子。是人總見。爾道金不博金一句作麼生道。還有人道得麼。試出來踏跳看。如無。山僧今日失利。但某此際榮幸。伏遇知府龍圖通判。駕部泊諸官僚。請住雲蓋道場。可謂諸官願弘深廣爲國忠臣。建立法幢上嚴帝祚。然願諸官壽齊山岳永佐明君。作大股肱爲佛施主。諸院尊宿在會信心。世世生生共營大事。久立珍重。

上堂。春雨普潤一滴滴不落別處。拈拄杖卓一下云。會麼。九年空面壁。年老轉心孤。歲旦上堂。僧問。舊歲已隨殘臘去。今日新春事若何。師云。鉢盂裏滿盛。進云。與麼則三年逢一閏。九月是重陽。師云。野火燒不盡。春風吹又生。進云。專爲舉似諸方去也。師云。爾道雲蓋末後一句作麼道。進云。七九六十三。師云。念言語漢。師乃云。春風如刀。春雨如膏。律令正行。萬物情動。爾道腳踏實地一句作麼生道。出來向東涌西沒處道看。直饒道得。也是梁山頌子。

上堂。寅朝清旦古今總見。更問如何。也是癡漢。上堂。一塵纖舉大地全收。拈起拄杖云。如今舉也。卓禪床一下云。山河大地塞却諸人眼。睛。有不受人謾底。出來道看。良久云。玉笛橫吹動天地。未曾逢著箇知音。參。

上堂。身心清淨諸境清淨。諸境清淨身心清淨。還知雲蓋老人落地處麼。乃云。河裏失錢河裏攪。下座。

上堂。雲蓋是事不如說禪似吞栗蒲。若向此處會得。佛法天地懸殊。

上堂。三春將杪。四海廓清。風恬浪靜。是人知有且道。將長就短一句作麼生道。良久云。幾度黑風翻大海。未曾聞道釣舟傾。參。

上堂。拈拄杖卓一下云。大衆。達磨縱有真消息。也落諸人第二機。參。

上堂。景色乍晴。物情舒泰。舉步也千身彌勒。動用也隨處釋迦。文殊普賢總在者裏。衆中有不受人瞞底。便道雲蓋和默。雖然。如是布袋裏盛錐子。

上堂。有句無句如藤倚樹。文殊維摩撒手歸去。雲蓋與麼道。也是看銅鑿。更有後語。不得錯舉。下座。

上堂。阿呵呵是什麼。僧堂裏喫茶去。下座。

上堂。擲下拄杖云。釋迦老子著跌。儼笑雲蓋亂說。雖然世界坦平。也是將動補拙。參。

參禪部歸寺上堂。釋迦老子爲先鋒。彌勒大士爲殿後。衆中還有著力者麼。出來來與雲蓋著力看。如無。雲蓋自逞神通也。三五日出入相看。首座大衆。爾且道。於者裏還有隔礙底道理麼。上座僧堂裏展鉢時。與上座同展。睡時與上座同睡。立地時與上座同立地。長者長法身。短者短法身。彌勒運用與去來何

處有間隔。雖然如是。爾且道。雲蓋在船頭在船尾。衆中還有靈利底衲僧。覷得見麼。良久云。人人盡道平地險。登樓方覺遠山青。參上堂。雪雪處處光輝明皎潔。黃河凍鎖絕纖流。赫日光中須迸烈。須迸烈。那吒頂上喫茱萸。金剛脚下流出血。參。

上堂。踏著秤鎚硬似鐵。啞子得夢向誰說。須彌頂上浪滔天。大洋海底遭火熬。參。

上堂。拍禪床一下云。休戀江湖五六月。收取絲綸歸去來。

上堂。雲蓋不會禪。只是愛瞌睡。打動震天雷。不直半分錢。

上堂。舉古人一轉公案。布施大衆。良久云。口只好喫飯。

楊岐詵老來。師上堂。拈花付囑有屈當人。面壁九年胡言漢語。當人分上把斷乾坤。且道。作麼生是把斷乾坤底句。還有人道得麼。如無雲蓋失利。楊岐提刑山下過。師出接。提刑乃問。和尚法嗣何人云。慈明大師。楊云。見箇什麼道理。便法嗣他。云。共鉢盂喫飯。楊云。與麼則不見也。師捺膝云。什麼處是不見。楊大笑。師云。須是提刑始得。師云。請入院燒香。楊云。却待回來。師乃獻茶。信楊云。者箇却不消得。有甚乾爆爆底禪。希見些子。師指茶信云。者箇尙自不要。豈況乾爆爆底禪。楊擬議。師乃有頌。示作王臣。佛祖罔措。爲指迷源。殺人無數。楊云。和尚。爲什麼就身打劫。師云。元來却是我家裏人。楊大笑。師云。山僧罪過。萬壽先馳。馳書至。師問萬壽峯前師子。

吼。當人返擲事如何。僧云。踏跳上三十三天。師云。與麼則雲蓋直下。覷也。僧云。草賊大敗。師云。更不再勘。且坐喫茶。龍興致老還化。僧馳書至。師問。世尊入滅。擲示雙趺。和尚歸真。有何相示。僧無語。師捶胸云。蒼天蒼天。慈明還化。僧馳書至。師集衆挂真。舉哀。師至真前。提起坐具云。大衆會麼。遂指真云。我昔日行脚時。被者老和尚將一百二十斤擔子。放在我身上。如今且得天下太平。却顧視大衆云。會麼。衆無語。師捶胸云。嗚呼哀哉。伏惟尚饗。慈明忌晨設齋。衆集。師至真前。以兩手捏拳安頭上。以坐具劃一劃。打一圓。相便燒香。退身三步。作女人拜。首座云。休捏怪。師云。首座作麼生。首座云。和尚休捏怪。師云。兔子喫牛糞。第二座近前打一圓。相便燒香。亦退身三步。作女人拜。師近前作聽勢。第二座擬議。師打一掌云。者漆桶也亂做。送武索常老出門。乃問。出門便作還鄉計。到家一句作麼生。道。泉云。和尚善爲住持。師云。與麼則身隨寒影去。脚大草鞋寬。泉云。和尚善爲開田。師云。兔子何曾離得窟。一日三人新到。師問。三人同行必有一智。提起坐具云。參頭上座。喚者箇作什麼。僧云。坐具。師云。真箇那。僧云。是。師云。喚作什麼。僧云。坐具。師顧視左右云。參頭却具眼。又問第二座。欲行千里一步爲初。如何是最初一句。僧云。到和尚者裏。爭敢出手。師以手劃一劃。僧云了。師展兩手。僧擬議。師云了。又問第三座上座。近離什麼處。僧云。南源。師云。楊岐今日被上座勘破。且坐喫。

茶。一日七人新到。師問。陣勢既圓。作家戰將。何不出陣與楊岐相見。僧以坐具便打。師云。作家。僧又打。師云。一坐具兩坐具。又作麼生。僧擬議。師背面立。僧又打。師云。爾道楊岐話頭落在什麼處。僧指面前云。在這裏。師云。三十年後遇明眼人。不得錯舉。且坐喫茶。一日道吾供養主。駐書至。師問。春雨霖霖無暫息。不觸波瀾試道看。主云。適來已通信了。師云。者箇是道吾底。那箇是化主底。主指云。春雨霖霖。師撫掌大笑云。不直半分錢。主便喝。師云。者瞎漢向道不直半分錢。又惡發作什麼。主撫掌一下。師云。且坐喫茶。一日石霜供養主至。師問。征行戰將。假道經過。箇茶既圓。何不與楊岐草戰。主云。昔時謬向途中覓。今日親逢老作家。師云。楊岐且輸小捷去也。主便喝。師云。亂做作什麼。主將坐具劃一劃。師云。齊後鐘。主云。師云。只者箇別更有在。主無語。師云。敗將不斬。且坐喫茶。師問僧。楊岐路僻高步何來。僧云。和尚幸是大人。師云。噯。僧云。和尚幸是大人。師云。楊岐近日耳聾。且坐喫茶。師問僧。秋色依依。朝離何處。僧云。去夏在上藍。師云。不涉程途。一句作麼生。僧云。兩重公案。師云。謝上座答話。僧便喝。師云。那裏學得者虛頭來。僧云。明眼尊宿難謾。師云。與麼則楊岐隨上座去也。僧擬議。師云。念爾鄉人在此。放爾三十棒。師問僧。雲深路僻高步何來。僧云。天無四壁。師云。踏彼多少草鞋。僧便喝。師云。一喝兩喝。又作麼生。僧云。爾看者老和尚。師云。拄杖不在。且坐喫茶。師。

問僧。敗葉堆雲。朝離何處。僧云。觀音。師云。觀音。脚跟下一句作麼生道。僧云。適來已相見了也。師云。相見底事作麼生。僧無語。師云。第二上座代參頭道看。僧亦無語。師云。彼此相鈍。置一日八人新到。師問。一字陣圓。作家戰將。何不出陣與楊岐相見。僧云。和尚照顧話頭。師云。楊岐今日抱馬托旗去也。僧云。新戒打退鼓。師云。道。僧擬議。師云。道。僧撫掌一下。師云。謝上座答話。僧無語。師云。將頭不猛。累及三軍。且坐喫茶。

潭州道吾真禪師語要

開堂日。表白宣疏罷。乃云。請和尚不勞謙讓。爲衆舉揚。師云。直饒與麼道。也落第三。總便座。上首白槌了。師乃云。便與麼觀得。一時著便。若論玄微。見與不見。一時默。時有僧問。承師有言。明暗兩字。截斷衆流。請師便道。師云。作麼生道。僧云。作家。師便喝。僧撫掌。師云。恰是。問三千劍客。無施用。便卷珠簾。賀太平。時如何。師云。逼塞虛空內。開張日月前。進云。梵剎則千花巖畔。澄孤月。五鳳樓前。舞纛旗去。師云。白雲千里。萬里。僧拂袖歸衆。師云。問。匹馬單鐙。請師布陣。師云。分爲兩段。僧撫掌。師云。爾又作麼生。僧無語。師喝云。瞎漢。乃云。一問一答。未有休期。直饒爾問到來際。我也答到來際。所以古人喚作無盡法藏。亦喚作無礙辯門。且道。如今喚作無盡法藏。是無礙辯門。是還有道得底。麼試出來道看。如無。拄杖子爲爾諸人道去也。以拄杖劃一劃云。一時領過。下座。

師在北禪。上堂云。青山峭峻。白日如梭。龍門無客。鬧市人多。諸人且道。卽今下菜行頭。有幾人納稅百姓。時有僧出禮拜。師云。北禪寺裏。却有一箇。僧問。不落二三。請師速道。師云。前三點後三點。僧便喝。師亦喝。僧禮拜。師云。有。麼。麼。瞎漢。

師上堂。舉洞山云。五臺山上雲蒸飯。佛殿塔前狗尿天。幡竿頭上煎餛飩。三箇糊餅夜播錢。師云。老僧卽不然。三面狸奴脚踏月。兩頭白牯手擎燈。戴冠碧兔立庭柏。脫殼烏龜飛上天。老僧寫藤盡被汝諸人。覷破了也。洞山老人甚是奇特。雖然如是。只行得三步四步。且不遇七跳八跳。且道。講說在什麼處。老僧今日不惜眉毛。一時布施。良久云。叮嚀損君德。無言真有功。任從滄海變。終不爲君通。上堂云。拗折秤衡。將什麼定斤兩。拈却鉢盂。匙箸。將什麼喫粥飯。不如向三家村裏。東卜西卜。忽然卜著。脫却鼻孔。

上堂。拈拄杖卓一卓。喝一喝云。爾還肯麼。爾若肯。心肝五臟。頭目髓腦。一時屬老僧。爾若不肯。心肝五臟。頭目髓腦。一時分付。擲下拄杖。便下座。

上堂。一切智智。清淨。無二無二分。又道。無法可說是名說法。且道。龍宮海藏。甚處得來。良久云。三要點開天地眼。一曲無私。豁古今。上堂。舉。僧問。首山。如何是佛。山云。新婦騎驢。阿家牽。師乃有頌。手提巴鼻。脚踏尾。仰面看天。聽流水。天明送出路傍邊。夜靜還歸茅屋裏。

上堂。直上直下。如何指南。十字縱橫。作麼生提綱。良久云。風散亂雲長空靜。夜深明月照窓前。

上堂。師子兒哮吼。龍馬駒蹄跳。古佛鏡中明。三山孤月皎。乃作舞下座。

上堂。乃喚維那。令昨日四人新到人事。新到纔出。師乃云。雖是小過。令人大怒。新到纔展坐具。師云。當爲空王。如來作禮。便歸方丈。上堂云。遍界元正。又逢令節。問諸禪人。是生是滅。紅日長輝。玉輪圓缺。疾焰過鋒。眼中電掣。獨體常吟。是決不決。汝等諸人。還拜父母。墳墓也無。良久云。人行荒草裏。鬼哭密林間。

上堂。僧問。凝然便會。時如何。師云。老鼠尾上帶研槌。問王老夜燒錢。意旨如何。師云。白日看星月。僧擬議。師云。會麼。僧云。不會。師乃云。王老夜燒錢。白日看星月。磕額禮慈尊。手把冥香爇。

上堂。拈拄杖卓一卓。喝一喝。乃云。一喝一卓。眼生八角。鼻孔吒沙。眉毛卓朔。若也會得。西山月落。若也不會。胡餅餅。下座。

上堂。僧問。如何是第一句。師云。直下衝雲際。東山絕往來。問如何是第二句。師云。面前渠不見。背後稱冤苦。問如何是第三句。師云。頭上一堆塵。脚下三尺土。問如何是佛。師云。洞庭無蓋。問古人道。來時不將絲頭來。去時不將絲頭去。意旨如何。師云。三生六十劫。未是長期。僧無語。師云。會麼。僧云。不會。師云。洞庭八百里。未是闊。問如何是真如體。師云。

夜叉屈膝眼睛黑。問如何是真如用。師云。金剛杵打鐵山樵。問如何是透出乾坤句。師云。棒下最分明。僧無語。師乃云。透出乾坤句。未語先割陳。屈躬來更問。棒下取分明。

上堂。衆集。師以拄杖擲下來。隨後跳下。衆擬散。師乃召大衆。衆回首。師乃云。爲老僧收取拄杖。便歸方丈。

上堂云。開心挽子盛將來。無縫合盤合取去。擬思量何劫悟。看取眉毛有幾許。去。

上堂云。夜來雷聲震地。今朝細雨霏霽。乾枯滋潤萬物萌芽。且道。嘉州大象鬚鬚長得多。還有道得者麼。若也道得。陝府鐵牛。是常不輕菩薩。若道不得。土宿拽脫爾鼻孔。

上堂。若據祖令。到這裏總須茫然。放老僧一線。且向眉睫裏東觀西覷。

上堂。僧問。如何是第一玄。師云。釋尊光射阿難肩。如何是第二玄。師云。孤輪衆象攢。如何是第三玄。師云。泣向枯桑淚漣漣。如何是第一要。師云。最好精龜照。如何是第二要。師云。閃爍乾坤光晃耀。如何是第三要。師云。夾路青松老。問如何是先照後用。師云。語路分明說。投針不迴避。如何是先後照。師云。金剛觀面觀分付。話道分明好好陳。如何是照用同時。師云。祖佛道中行路異。森羅影裏不留身。如何是照用不同時。師云。清涼金色光先照。峨嵋銀界一時鋪。乃云。參須實參。學須實學。又須要明古人血脈。且道。作麼生是古人血脈。良久云。智不到處。切忌道著。

上堂云。寒風浩浩無時節。浪打懸崖石頭裂。

洞庭湖裏釣船傾。雪路行人山路絕。清風月白透幽關。畢竟以何爲妙訣。下座。

上堂。向上一路千聖不傳。學者勞形如猿捉影。爾等諸人。還明得這時節麼。若明得去。天上人間堪受供養。若明不得。閻羅老子眼目分明。

上堂。汝等諸人。盡學佛法。非即便言非。是即便言是。直須縹素分明。不得錯認定盤星好。珍重。

上堂。有僧問。如何是常照。師云。針鋒上須彌。云。如何是寂照。師云。眉毛裏海水。云。如何是本來照。師云。草鞋裏踏跳。師乃云。常照寂照本來照。草鞋底下常踏跳。要會針針上須彌。眉中海水常渺渺。

上堂云。如天普蓋似地普擎。三世諸佛總在爾鼻孔裏。三十年後不得辜負老僧。

上堂。普化明打暗打。布袋橫撒撒。石室行者踏碓。因甚忘却下脚。

上堂。舉僧問大隨。劫火洞然大千俱壞。未審這箇壞不壞。隨云。壞。僧云。與麼則隨他去。隨云。隨他去。又問龍濟。劫火洞然大千俱壞。未審這箇壞不壞。濟云。不壞。僧云。爲什麼不壞。濟云。爲同大千。此二老宿。一人道壞。一人道不壞。且道。壞底是不壞底。是會麼。壞與不壞。俱非內外。不隔纖毫。尋常面對。

上堂。問如何是奪人不奪境。師云。庵中閒打坐。白雲起峯頂。如何是奪境不奪人。師云。閃爍紅霞散。天童指路親。如何是人境兩俱奪。師云。剛骨盡隨紅影沒。若苗總逐白雲消。如

何是人境俱不奪。師云。久旱逢初雨。他鄉遇舊知。問如何是實中實。師云。誰說有疎親。如何是實中主。師云。磁額無回互。對面與誰陳。如何是主中實。師云。瑞雲空裏布。霹靂震乾坤。如何是主中主。師云。古皇令高舉。巧辨徒申吐。問如何是正中來。曰。皎潔乾坤震地雷。如何是正中偏。曰。諸子投來見大仙。如何是偏中正。曰。萬水千山明似鏡。如何是兼中至。曰。施設縱橫無所畏。如何是兼中到。曰。黑白未分已前過。師乃云。古人道。主實元不異。問答理俱全。同安又云。賓主睦時全是妄。君臣合處正中邪。一等是出世尊宿。接物利生。言教有異。爲復見處偏枯。爲復利生不普。明眼底人通箇消息。

上堂云。有物先天地。無形本寂寥。能爲萬象主。不逐四時凋。且道。是什麼物。還識得麼。若識得。乾坤大地森羅洞明。若也不識。被物撈著。轉身不得。

上堂云。古人道。認著依前還不是。實難會。土宿領下髭鬚多。波斯眼深鼻孔大。甚奇怪。欸然透過新羅界。

上堂云。古今日月依舊山河。若明得去。十方薄伽梵。一路涅槃門。若也不明。謗斯經故獲罪如是。

上堂云。鋒刃上踏跳。微塵裏走馬。勞勞去復來。箇是知音者。

上堂云。昨日三人新到。出來人事。僧纔出禮拜。師云。不落平常卦。直述來情。僧云。和尚休得也。師云。此猶是落平常。僧云。恰是歸

何是人境俱不奪。師云。久旱逢初雨。他鄉遇舊知。問如何是實中實。師云。誰說有疎親。如何是實中主。師云。磁額無回互。對面與誰陳。如何是主中實。師云。瑞雲空裏布。霹靂震乾坤。如何是主中主。師云。古皇令高舉。巧辨徒申吐。問如何是正中來。曰。皎潔乾坤震地雷。如何是正中偏。曰。諸子投來見大仙。如何是偏中正。曰。萬水千山明似鏡。如何是兼中至。曰。施設縱橫無所畏。如何是兼中到。曰。黑白未分已前過。師乃云。古人道。主實元不異。問答理俱全。同安又云。賓主睦時全是妄。君臣合處正中邪。一等是出世尊宿。接物利生。言教有異。爲復見處偏枯。爲復利生不普。明眼底人通箇消息。

上堂云。有物先天地。無形本寂寥。能爲萬象主。不逐四時凋。且道。是什麼物。還識得麼。若識得。乾坤大地森羅洞明。若也不識。被物撈著。轉身不得。

上堂云。古人道。認著依前還不是。實難會。土宿領下髭鬚多。波斯眼深鼻孔大。甚奇怪。欸然透過新羅界。

衆。師云。龍蛇易辨。柄子難瞞。下座。

勸辦

師問僧。先行不到末後太過。僧擬提起坐具。師指云。離却坐具。作麼生道。僧云。和尚那裏得這消息來。師便打。僧擬提坐具。師又打云。瞎漢。僧擬議。師又打云。且坐喫茶。僧便坐。師云。什麼處來。師云。石霜。師云。怪得師問僧。有一事借問上座。只是不得打老僧。僧云。著甚來由。師提起坐具云。爭奈這箇何。僧云。莫亂做。師便打僧云。莫亂做。莫亂做。師又打云。且坐喫茶。僧云。適來道著甚來由。和尚爲什麼却打某甲。師云。爾適來去什麼處來。僧無語。師乃捶胸一下。師問僧。昨日莊上已相見了也。今日人事又作麼生。僧云。合取狗口。師云。也是。僧便打。師云。老僧過在什麼處。僧云。再犯不容。師却云。將謂是箇漢。師便打云。參堂去。數人新到禮拜。師云。總是浙裏師僧。僧云。獼猴向火。師云。踏踏作麼。僧云。今日得見和尚。師云。伏惟尚饗。僧無語。師便打。師在慈明會裏。一日提螺螄一籃。遠院云。賣螺螄。令衆下語。皆不契。有一老宿揭簾見。以目顧視師。放身便臥。師放籃子便行。師問僧。什麼處來。僧云。堂中來。師云。聖僧道什麼。僧近前不審。師云。東家作驢西家作馬。僧云。過在什麼處。師云。萬里崖州。師問僧。甚處來。僧云。殿裏裏來。師云。釋迦老子作何面孔。僧便喝。師云。作麼。僧又喝。師云。恰是。僧云。一任踏跳。師便打。一日新到人事。乃云。請和尚相看。師云。不易道得。且坐喫茶。泐潭專使

禮拜乃云。德華禮拜。師云。是箇浙裏師。僧云。不消如是。師云。猶是舊時氣息。僧云。啐。師云。啐。卽且致別作麼。僧良久云。一任踏跳。師撫掌一下。師一日不安。僧問訊。次乃云。和尚近日尊位如何。師云。粥飯頭不了事。僧無語。師鳴指一下。王提刑問。連三生云。某甲四十年爲官。作麼脫得此塵去。生無對。師代云。一任踏跳。又看上峯路。連云。這箇是上峯路。提刑云。寺在上頭那。連云。是。提刑云。恁麼則不去也。連無語。師代云。今日勸破。

渴頌

溪山水牯牛

水牯過山。峭峻機。分明人類顯幽奇。兩途語出分明處。夜鳥投林曉復飛。

杖林山下竹筋鞭

杖林山下竹筋鞭。搭索擎鉤火裏牽。拽近不能推放後。回旋却到使君前。

北斗藏身

雲門透法身。從此覓疎親。盡道和風煖。三春寒更新。

百丈野狐

語路分明在。憑君子細看。和雨西風急。近火轉加寒。

庭前柏

趙州庭前柏。眼裏電光掣。雲水往來多。村翁行步劣。

靈雲桃花

雲雲桃花見親切。英俊超越古今哲。星簇孤輪明皎潔。利刃精輝用無絕。玄沙敢保君未

徹。雲水休話箇生滅。新羅打鐵燒脚熱。磨磬還用三尺雪。

麻三斤

同袍參學問通津。來扣宗師正佛因爲說。三斤麻最好。三斤天下說尖新。幾多匠者頻拈撥。索緣繙侶有疎親。余今更爲重秤過。那吒太子析全身。

興化問雲居何必話

何必不必。一七二七。龍樹馬鳴。焰光透出。

前三後三

前三後三。三三三。大事光輝明皎皎。回頭不見解空人。滿目白雲臥荒草。

僧請益三妙三訣師以頌示之

第一妙。古老門風甚奇要。縱去收來總不傷。此箇縱由堪繼紹。

第二妙。浩浩途中有多少。子細推來對月華。未了須明納僧寮。

第三妙。高峯頂頂猿時嘯。孤輪穿透碧潭心。脩然自入清平道。

第一訣。門風盡施設。分明萬象分。徒勞更立雪。

第二訣。過去現在說。疾焰要須分。評量還斷舌。

第三訣。巧拙定生殺。頭頭總鋒鋒。休論箇生滅。

潭州雲蓋山會和尚語錄序

李唐朝有禪之傑者。馬大師據江西泐潭。出門弟子八十有四人。其角立者。唯百丈海。得其大機。海出黃檗運。得其大用。自餘唱導而

已運出顯。顯出沼。沼出念。念出昭。昭出圓。圓出會。會初住袁州楊岐。後止長沙雲蓋。當時謂海得其大機。運得其大用。兼而得者。獨會師歟。師二居法席。凡越一紀。振領提綱。應機接誘。富有言句。不許抄錄。衡陽守端上人。默而記諸。編成一軸。思仰惠師之名久矣。因就端求其編軸。焚香啓讀。大矣哉。師之機辯也。若巨靈神劈開太華首陽。河流迅急。會無凝滯。匪上上大乘根器。曷能湊之乎。端命愚爲序。貴師之道流傳天下。且會師之名與道深。於識者悉聞之。故不可辭飾。但實序其由。師袁州宜春人。姓冷氏。落髮於潭州瀏陽道吾山。俗齡五十四。卒於雲蓋山。塔存焉。皇祐二年。仲春既望日。湘中茲獨。文政述。

題楊岐會老語錄

楊岐會老跨三脚驢。入水牯牛隊中。拽把牽犁。種田博飯。橫吹玉笛。飽吞栗蒲。四十年來。義林以爲奇特。豈不聞三世諸佛說夢。諸方老宿說夢。是楊岐當日語。不知楊岐自作夢後。還覺也未。若要清風再振舊令重行。明眼底人。試將此錄看。元祐三年立春日。無爲子楊傑。書於望海樓。

No. 1984 B

楊岐方會和尚後錄

師入院開堂。宣疏了。師云。大衆。大家散去。早落二頭三首。如不散去。今日熱瞞諸人去。

也。宜陽秀水。萍實楚江。遂隱座。拈香云。此一瓣香。奉爲今上皇帝。聖壽千秋。永昌佛日。次一瓣香。奉爲州縣官僚。檀那十信。此一瓣香。諸人還知落處麼。若也知得落處。更不須開兩片皮。若也不知。爲先住南源。次住石霜。今住潭州興化禪寺。諸人還識興化麼。如不識。不免帶累上祖。遂跌座。維那白槌訖。師云。早落第二義。大衆散去。猶較些子。既不散去。有疑請問。僧問。師唱誰家曲。宗風嗣阿誰。師云。隔江打鼓不聞聲。僧云。興化的子。臨濟兒孫。師云。今日因齋慶讚。師乃云。更有問話者麼。所以道。諸供養中。法供養最爲勝。良久云。百千諸佛。天下老和尙出世。皆以直指人心。見性成佛。若向者裏明得去。盡與百千諸佛同參。若向者裏。未能明得。楊岐未免惹帶口業。況諸人盡是靈山會上。受佛付囑底人。何須自家退屈。還有記得底人麼。爾且道。靈山末後一句。作麼生道。如無。楊岐今日敗闕。以方會。俾欲深雲隱拙。隨衆延時。豈謂郡縣官僚。泊諸檀信。共崇三寶。續佛壽命。令法久住。俾令山僧住持此刹。亦非小緣。所有一毫之善。上祝皇帝萬歲。家宰千秋。大衆且道。今日事作麼生。良久云。來年更有新條在。惱亂春風卒未休。

上堂。僧問。如何是祖師西來意。師云。擔頭不負書。師云。心生種種法生。心滅種種法滅。拈起拄杖。卓一下云。大千世界百雜碎。捧鉢孟向香積世界。喫飯去也。

上堂。僧問。如何是不動尊。師云。大衆齊着力。僧云。與麼則香燈不絕去也。師云。且喜勿交涉。師乃云。一切法皆是佛法。佛殿對三門。僧堂對厨庫。若也會得。擔取鉢盂拄杖。一任天下橫行。若也不會。更且面壁。

上堂。僧問。如何是佛。師云。賊是人做。師乃云。萬法是心光。諸緣惟性曉。本無迷悟人。只要今日了。山河大地。有什麼過。山河大地。目前諸法。總在諸人腳跟下。自是諸人不信。可謂古釋迦不前。今彌勒不後。楊岐與麼。可謂買帽相頭。

上堂。心是根。法是塵。兩種猶如鏡上痕。痕垢盡時光始現。心法雙忘性即真。遂拍禪床一下云。山河大地何處有也。且作麼生道。得不受人瞞底句。若也道得。向十字街頭。道將一句來。如無。楊岐今日失利。

上堂。一塵纔起。大地全收。遂拈起拄杖云。須彌山上走馬。大洋海裏辟跳。鬧市中忽撞著者箇。是人知有。且道。黑地裏穿針一句。作麼生道。良久云。尋常不欲頻開口。爲是渾身著衲衣。

上堂。云。心隨萬境轉。轉處實能幽。隨流認得性。無喜復無憂。復云。天堂地獄。罩却汝頭。釋迦老子。在爾腳跟下。當明對暗。時人知有。鬧市裏把將鼻孔來。還有道得麼。試出來。與楊岐出氣。如無。楊岐今日失利。

上堂。僧問。祖師面壁。意旨如何。師云。西天人不曾唐言。僧云。昨日雨落。今日天晴。是人道得。請和尙出格道一句。師以兩手擦膝坐。僧云。大殺盡力道。只道得一半。師云。分身兩

處看。僧指侍者云。和尚爲什麼不著鞋。師云。者漆桶。僧便禮拜歸衆。

師。乃舉外道問佛。不問有言。不問無言。世尊良久。外道讚嘆。世尊大慈大悲。開我迷雲。令我得入。外道去後。阿難問世尊云。外道見箇什麼。便道令我得入。世尊云。如世良馬。見鞭影而行。師云。道吾師兄。世尊隻眼通三世。外道雙眸貫五天。道吾師兄。善則善矣。甚與古人出氣。楊岐道。金鑰不辨。玉石不分。大家要會麼。世尊輟已從人。外道因齋慶讚。遂以拄杖卓一下。喝一喝。

上堂。妙湛總持不動尊。首楞嚴王世希有。銷我億劫顛倒想。不歷僧祇獲法身。乃拈拄杖云。拄杖子。豈不是法身。爾諸人還知麼。楊岐今日向水裏倒泥裏。蓋爲諸人頭抵麵袋裏。三十年後。明眼人前。不得錯舉。以拄杖卓一下。喝一喝。

上堂。云。一切智通無障礙。遂拈起拄杖云。拄杖子。向諸人面前。逗大神通去也。遂擲下云。直得乾坤震裂。地搖六動。不見道。一切智智清淨。又拍禪床一下云。三十年後。明眼人前。莫道楊岐龍頭蛇尾。

上堂。云。雷驚雨勢。萬物發生。拈起拄杖云。大衆且道。者箇作麼生。良久云。漁翁盡日空垂釣。收取絲綸歸去來。以拄杖卓禪床一下云。參。

上堂。僧問。師登寶座。四衆臨筵。的的西來。請師舉唱。師云。雲開山嶽秀。水到四溟寬。進云。一句已蒙師指示。今日得聞於未聞。師云。

脚跟下一句。作麼生道。僧云。若不伸三拜。爭顯我師機。師云。更有什麼事。僧禮拜。師云。記取者僧話頭。問。先聖有八萬四千法門。門門見諦。學人爲什麼。觸途成滯。師云。何得自家退屈。僧云。急切處。請師舉。師云。露柱踈跳。上三十三天。僧云。拈却佛殿。去却案山。脚跟下。去西天有多少。師云。楊岐被爾問倒。僧云。將謂無鼻孔。師云。三十年後。自家面赤。師乃云。風不鳴條。雨不破塊。此是俗漢時節。作麼生是衲僧應時應節底句。遂拍禪床一下云。直待彌勒下生時。

上堂。僧問。虎符金印。師親握。家國興亡事。若何。師云。將軍不舉令。僧云。坐籌帷幄。非師者誰。師云。金州客。僧云。幸對人天。願觀盛作。師云。楊岐鼻孔。在開梨手裏。僧云。學人性命。在和尙手中。師云。爾乾跳作什麼。僧云。下坡不走。快便難逢。撫掌一下。便禮拜。師云。看者一員戰將。師乃云。風霜刮地。寒葉飄空。不涉春緣。拈將鼻吼來。遂拍禪床一下云。來年更有新條在。惱亂春風卒未休。

上堂。云。楊岐一訣。凡聖路絕。無端維摩。特地饒舌。上堂。供養主問。雪路漫漫。如何化導。師云。霧鎖千山秀。遮遮問行人。僧問。忽有人問楊岐意旨。未審如何舉似。師云。大野分春色。巖前凍未消。僧畫一圓相云。忽遇與麼人來。又作麼生。師乃振轉面。僧擬議。師便喝云。甚麼處去也。僧作女人拜。師云。歸來與爾三十棒。師乃云。楊岐令下。已在言前。作麼生是正令。

上堂。俗士問。人王與法王相見。合談何事。師云。釣魚船上謝三郎。進云。此事已蒙師指示。雲蓋家風事若何。師云。幘頭衫帽脫當酒錢。士云。忽遇客來。如何祇待。師云。三盞兩盞猶閑事。醉後郎當笑殺人。師乃云。一切法皆是佛法。遂拍禪床一下云。山河大地百雜碎。還我佛法來。良久云。何似生遼天鶴。萬里雲只一突。

上堂。拍禪床云。大衆。釣竿斫盡重栽竹。不計功程得便休。上堂。云。無邊剎境。自他不隔於毫端。十世古今。始終不離於當念。遂拍禪床一下云。釋迦老子年多少。還知麼。若也知得。人間天上。出入自由。若也不知。雲蓋自道。恒薩訶竭二千年。

上堂。云。把定乾坤幾萬般。文殊普賢豈能觀。今日爲君重注破。龍鼻南山子細看。以拄杖卓一下。上堂。云。一即一切。一切即一。拈起拄杖云。吞却山河大地了也。過去諸佛。未來諸佛。天下老和尙。總在拄杖頭上。遂以拄杖劃一劃云。不消一喝。

上堂。云。雲蓋傳箭令下。釋迦老子爲先鋒。菩提達磨爲殿後。陣勢既圓。天下太平。且道。不

動步一句。作麼生道。良久云。不經一事。不長一智。參

上堂。云天得一以清。地得一以寧。君王得一以治天下。衲僧得一。且作麼生。良久云。鉢盂口向天

上堂。云心隨萬境轉。轉處實能幽。拍禪床一下云。釋迦老子。被蠅螟虫吞却了也。且喜天下太平。喝一喝上堂。云時雨霖霖。悅耕人心頭頭顯煥。金不博金。參

上堂。云是法住法位。世間相常住。釋迦老子。鼻孔遼天。樓至如來。兩脚踏地。爾且道。者兩箇漢。還有過也無。良久云。犬子便吠。牛子牽犁。衲僧與麼未摸著皮

上堂。顧視大眾。喝一喝。卓拄杖一下云。清平世界。不許人攪奪行市

上堂。云釋迦老子初生時。周行七步。目顧四方。一手指天。一手指地。今時衲僧。盡皆打模畫樣。便道。天上天下。唯我獨尊。雲蓋不惜性命。亦爲諸人打箇樣子。良久云。陽氣發時無硬地

上堂。云彌勒真彌勒。分身千百億。時時示時人。時人皆不識。師乃擲下拄杖。便歸方丈

上堂。舉盤山道。向上一路。千聖不傳。師云。盤口上著。又云。學者勞形。如猿捉影。師云。盤山與麼道。以已妨人

十三天。拄杖子不橫不豎。彌勒向諸人脚跟下。助爾諸人說般若。若也知得。去拈鼻孔。向鉢盂裏。道將一句來。如無。山僧失利

上堂。云山僧一語。凡聖同舉。罷釣收綸。不如歸去

上堂。云今朝三月二。瞿曇未瞥地。拈花說多端。迦葉猶尙醉。更有末後語。且不得錯舉

勘辯

一日。蓮三生至。師云。寒風凜烈。紅葉飄空。祖室高流。朝離何處。蓮云。齋後離南源。師云。脚跟下一句。作麼生道。蓮以坐具撼一撼。師云。只者箇別有在。蓮作抽身勢。師云。且坐喫茶

二人新到。師云。春雨乍歇。泥水未乾。行脚高人。如何話道。僧云。昔時離古寺。今日親師顏。師云。甚處念得者虛頭來。僧云。和尚幸是大

人。師云。脚跟下一句。作麼生道。僧以坐具撼一撼。師云。與麼則楊岐燒香供養去也。僧云。明眼人難瞞。師拈起坐具云。第二行脚僧。喚者箇作什麼。僧云。乍入叢林不會。師云。實頭人難得。且坐喫茶

問僧。落葉飄飄。朝離何處。僧云。齋後離南源。師云。脚跟下一句。作麼生道。僧云。愁人莫向愁人說。師云。楊岐專爲舉揚諸方去也。僧云。是什麼心行。師云。不得楊岐讚嘆。僧擬議。師云。且坐喫茶

將。何不出來與雲蓋相見。僧打一坐具。師云。作家師僧。僧又打一坐具。師云。一坐具兩坐具。又作麼生。僧擬議。師乃背面立。僧又打一坐具。師云。爾道。雲蓋話頭在甚處。僧云。在者裏。師云。三十年後自悟去在。雲蓋在上座手裏。且坐喫茶。師又問。夏在甚處。僧云。神鼎。師云。早知上座神鼎來。更不敢借問

師。次日參云。昨日數人新到。打雲蓋三下坐具。恰似有箇悟處。遂舉前話了。乃云。雲蓋敗闕處。諸人總知。新到得勝處。諸人還知麼。若也知得。出來與雲蓋出氣。若也不知。明眼人前不得錯舉

上堂。云萬法本閑。唯人自鬧。以拄杖卓一下云。大眾。好看火燭。明眼人前。不得錯舉

師訪孫比部。值判公事次。部云。下官爲王事所牽。無由免離。師云。此是比部顧弘深廣利濟群生。比部云。未審如何。師云。應現宰官身。廣弘悲願深。爲人重指處。棒下血霖霖。比部因頷有省。乃歸小廳。坐次却問。下官每日持齋喫菜。還合諸聖也無。師以頷贈之。孫比部孫比部。不將酒肉汚腸肚。侍僕妻兒渾不顧。釋迦老子是誰做。孫比部孫比部

自術真讚

口似乞兒席袋。鼻似圓頭屎杓。勞君神筆寫成。二任天下卜度

似驢非驢。似馬非馬。咄哉楊岐。牽犁拽把。指驢又無尾。喚牛又無角。進前不移步。退後豈收脚。無言不同佛。有語誰斟酌。巧拙常現前。勞君安寫遶楊岐方會和尚後錄終

舒州白雲山海會演和尚初住四面山語錄

參學才良編

師開堂日。授疏示衆云。兵隨印轉。將遂符行。請對尊官。分明剖露。宣疏了。指法座云。此大寶華王座。從朝至暮。與諸人同起同坐。諸人還見麼。若見。更不在座。若不見。莫道今日設側。便陞座拈香云。此一瓣香。先爲今上皇帝。伏願。常居鳳宸永鎮龍樓。次拈香云。此一瓣香。奉爲州縣官僚。伏願。乃忠乃孝。惟清惟白。永作生民父母。長爲外護紀綱。又拈香云。此一瓣香。得來久矣。十有餘年。海上雲遊。討一箇冤讐。未曾遭遇。一到龍舒。果遇其人。方契憤憤之心。今日對大衆雪屈。須至薰却。爲我見住白雲端和尚。從教熏天炙地。一任穿過蔡州。有鼻孔底辨取。龍門和尚白槌云。法筵龍象衆。當觀第一義師云。若論第一義。西天二十八祖。唐土六祖。立在下風。一大藏教。白雲萬里。摩竭掩室。毘耶杜口。正在夢中。千佛出世。寐語未了。文殊普賢。拗曲作直。所以道。設使言前薦得。猶是滯殼迷封。縱饒句下精通。未免觸途狂見。若也把定封疆。說什麼法堂前草深一丈。直得凡聖路絕。鳥飛不度。天下衲僧。無出氣處。衆中莫有不甘底麼。朝出來相見。時有僧問。優曇花現。方便門開。朝

宰臨筵如何舉唱。師云。今日好晴。學云。果日當空清風匝地。師云。省得我多少。問如何是人中境。師云。寶閣凌空金鐸響。怪松限險野猿啼。學云。如何是境中人。師云。鼻直眼橫乃云。更有問話者麼。若無。雙泉今日向第二義門。放一線道。與諸人相見。和泥合水一上。且要釋迦彌勒動地雨花。文殊普賢觀音勢至。各踞一方助佛揚化。皆務本事器量堪任。雙泉不免也入一分。共說東家杓柄長西家杓柄短。任從春草青青炎光燦燦。秋樹葉零冬冰片薄。何故如是。且要諸人順時保愛。謝辭不錄。乃拈起拄杖云。古人道。拈起也天回地轉。放下也草偃風行。四面卽不然。拈起也七穿八穴。放下也錦上鋪花。且道。還有爲人處也無。良久云。來年更有新條在。惱亂春風卒未休。

師在白雲授帖。拈起示衆云。大衆。只恁麼會得。埋沒宗風。過犯不小。幸有見成公案。請維那對衆宣讀。宣帖了。授法衣提起云。既是大庾嶺頭提不起。爲什麼却在者裏。且道。者裏底是。那裏底是。乃云。携瓶自汲清涼水。却著袈裟作主人。便披指法座前云。象王回師。子步。儂家看著雙眉聚。雖然雖如是。事到如斯難爲辭讓。但有路可上。更高人也行。便陞座。僧問。禪非意想。道絕功勳。轉身一句作麼生道。師云。大衆見爾。學云也。知和尚有此機鋒。師云。獨出闍黎學云。今日却成造次。師云。捧上不成龍。問沙場久戰名。遂今朝。不涉功勳作麼生道。師云。長蛇猶自可。偃月怎生

當學云。金雞憤調會百戰。鐵鞭多力恨無驚。師云。知君不是金牙作。爭解彎弓射尉遲。學云。眼親不如手親。師云。新長老敗闕。學云。口是禍門。師噓乃云。秋風颯颯玉露垂珠。水碧山青蛩吟蟬噪。圓通門大啓。文殊普賢穿過汝諸人鼻孔。自是汝諸人當面諱却。復云。諸佛不出世。四十九年說。未審說箇什麼。少林有妙訣。殃及子孫。至今分疎不下。更說什麼妙訣。若人識祖佛當處便超越。超越與未超越則且置。偏道。祖佛卽今在什麼處。若無人道得。山僧不惜眉毛。與汝諸人拈出。拍禪床一下。

小參。僧問。如何是佛。師云。肥從口入。乃舉德山示衆云。今夜不答話。有問話者。三十棒。衆中舉者甚多。會者不少。且道向什麼處見德山有不顧性命底。漢試出來道看。若無。山僧爲大衆與德山老人相見去也。待德山道。今夜不答話。問話者三十棒。但向伊道。某甲話也不問。棒也不喫。偏道。還契他德山老人麼。到者裏須是箇漢始得。況法演遊方十有餘年。海上參尋見數員尊宿。自謂了當。及到浮山圓鑑會下。直是開口不得。後到白雲門下。咬破一箇鐵酸餡。直得百味具足。且道餡子一句作麼生道。乃云。花發鷄冠媚早秋。誰人能染紫絲頭。有時。風動頻相倚。似向堦前。闌不休。

入院日上堂。僧問。携筇領衆。祖令當行。把斷封疆。師意如何。師云。秋風吹渭水。落葉滿長安。學云。四面無門。山岳秀。今朝且得主人歸。

師云。側道路頭在什麼處。學云。爲什麼對面不相識。師云。且喜到來。乃舉。祖師道。吾本來茲土。傳法救迷情。一花開五葉。結果自然成。達磨大師信脚來信口道。後代兒孫多成計校。要會開花結果處麼。鄭州梨青州棗。萬物無過出處好。

上堂。舉古人道。若有一人發真歸源。十方虛空悉皆消殞。雙泉則不然。若有一人發真歸源。十方虛空築著磕著。

到興化上堂。僧問。和尚未離四面時如何。師云。在屋裏坐學云。離後如何。師云。走殺閻黎。乃舉法眼頌云。山水若居好城隍。我亦論靜。聞鐘角響。閑對白雲屯。大眾。法眼雖不拏雲。雲裏爭奈遍地清風。四面今日試與法眼把手共行。靜聞鐘角響。且不是聲。閑對白雲屯。且不是色。既非聲色。作麼生商量。乃云。洞裏無雲別有天。桃花似錦柳如煙。仙家不解論冬夏。石欄松枯不記年。

上堂云。天上無彌勒。地下無彌勒。十字街頭立。被人喚作賊。便下座。

上堂。僧問。四面無門山岳秀。箇中時節若爲分。師云。東君須子細。遍地發萌芽。學云。春去秋來事宛然也。師云。纔方搓彈子。便要捏金剛。乃舉。古人云。我若向爾道。即禿却我舌。若不向爾道。即啞却我口。且道還有爲人處也無。四面有時擬爲爾吞却。只被當門齒礙。擬爲爾吐却。又爲咽喉小。且道還有爲人處也無。乃云。四面從來柳下惠。

歲旦上堂云。元正啓祚。萬物咸新。揚盡大千

沙界。都來只在一塵。乃展手云。是新是舊。有人出來道看。若無四面且世諦流布去也。遂叉手云。孟春猶寒。伏惟。首座大眾。泊諸知事。尊體起居萬福。

上堂。僧問。千峯寒色。即不問。雨滴芭花事若何。師云。今日也相似。學云。一句過超千聖外。千山鎖斷萬重關。師云。一滴落在什麼處。學云。錯。師云。錯。學云。錯。錯。師便打。乃云。千峯列翠岸柳垂金。樵父謳歌漁人鼓棹。笙簧賦地鳥語呢喃。紅粉佳人風流公子。一一爲汝諸人。發上上機關。正法眼。若向者裏薦得。金色頭陀。無容身處。若也不會。喫粥喫飯。許爾七穿八穴。

白衆出隊上堂云。明日匹馬單鐙。爲國出戰。得勝回戈之日。滿路歌謠。大眾作麼生是歌謠一曲。乃云。囉囉哩囉囉哩。還有人得麼。良久云。鴛鴦繡了從君看。莫把金針度與人。寒食夜小參。僧問。群迷久渴冒雨登山。向上之機。請師方便。師云。不免入山一回。學云。恁麼則步步踏實去也。師云。空手却回去。學云。若是那邊。還的當也無。師云。罕遇知音。學云。謝師證明。師云。知音底事。作麼生。僧劃一劃。師云。又被風吹別調中。學云。往往隨他口頭走。師云。更是阿誰。乃云。李白桃紅山青水綠。雲橫洞口月皎長空。若只向者裏薦得。法眼道。月明幽室裏。星分拱北辰。便須瓦解冰消。韶國師道。通玄峯頂。不是人間。心外無法。滿目青山。亦須百雜碎。何也。盡乾坤大地。不消一捏。然雖如是。事無一向。今夜且放過一

著

上堂。舉梁武帝問達磨。如何是聖諦第一義。磨云。廓然無聖。帝云。對朕者誰。磨云。不識。又僧問六祖。黃梅意旨。什麼人得。祖云。會佛法底人得。僧云。和尚還得麼。祖云。不得。僧云。和尚爲什麼不得。祖云。我不會佛法。師云。大小大祖師。問著底。便是不識。不會爲什麼。却見孫通地。乃云。一人傳虛。萬人傳實。小參。僧問。施主遠趨於丈室。請師一句利於人。師云。教天下人成佛去。學云。悠悠塵內客。不謾入山來。師云。中間猶有衆生在。僧便喝。師云。且道是佛是衆生。學云。四面眼難謾。師云。爾向什麼處見四面。僧拂袖歸衆。師云。作家。乃云。滿口道得底。却不知有。知有底。又道不得。且道過在什麼處。將成九仞之山。莫惜一簣之士。

上堂。舉雲門垂語云。古佛與露柱相交。是第幾機。自代云。南山起雲北山下雨。師云。大小大雲門大師。元來小膽。四面道。古佛與露柱相交。是第四機。良久却云。者箇說話。面皮厚三寸。出語成不遜。好將臨濟棒。一日打三頓。什麼人下得手。雖然罪過彌天。新赦成放。結夏上堂。僧問。五天結制。分付幾人。未審雙泉如何示衆。師云。足不履地。乃云。結夏無可供養。大眾作一家宴。管顧諸人。遂擡手云。囉囉囉。囉囉囉。送。莫怪空疎。伏惟珍重。上堂云。於三七日中。思惟如是事。釋迦老子半夜逾城。直往雪山。早是漏逗不少。更思惟箇什麼。便下座。

上堂舉。藥山久不上堂。主事報云。大眾久思和尚示誨。山云。打鼓著。大眾方集。山便歸方丈。主事云。和尚許爲衆說法。何故一言不措。

山云。經有經師論有論師。爭怪得老僧。師云。雖然以己妨人。爭奈賊身已露。諸人要識藥山麼。閑持經卷倚松立。笑問客從何處來。

上堂舉。僧問洞山。如何是善知識眼。山云。紙撚無油。師云。洞山老漢不是無只是太儉。忽有人問四面。如何是善知識眼。只向伊道瞎。

何故且要相稱。乃云。紙撚無油也大奇。不堪拈掇有誰知。回身却憶來時路。月下騰騰信脚歸。

上堂舉。教中道。若謂如來有所說法。卽爲謗佛。只如一大藏教。甚處得來。若言無說。五千四十八卷。什變處消遣。到者裏須是箇人始得。還會麼。莫謗四面好。

上堂舉。僧問投子。如何是十身調御。投子下禪床立。或有人問四面。如何是十身調御。老僧亦下禪床立。爲什變却依樣畫貓兒。待我計校成。卽說向爾。

上堂舉。藥山問石頭。三乘十二分教。某甲粗知。承聞南方直指人心見性成佛。某實未明。乞師指示。石頭云。恁麼也不得。不恁麼也不得。恁麼不恁麼總不得。山僧在衆日。聞兄弟商量道。卽心卽佛亦不得。不卽心卽佛亦不得。若恁麼說話。敢稱禪客。何故殊不知石頭老人文武兼備。略略全。若是四面見處。也要諸人共知。只見波濤涌。不見海龍宮。

上堂云。三世諸佛遙望頂禮。六代祖師開口

不得。四面今日且權爲指使。且道是箇什麼。一三三四。五雷門誇布鼓譟。說李將軍藍田射石虎。

上堂云。眞如凡聖。皆是夢言。佛及衆生。並爲增語。或有人出來道。盤山老囀。但向伊道。不因紫陌花開早。爭得黃鸝下柳條。若更問道四面老囀。自云。暗惺惺著。

上堂云。仲冬嚴寒。伏惟。首座大眾。尊體起居萬福。兩彩一賽。便下座。

上堂云。有一則語學似諸人。第一不得錯舉。便下座。

上堂云。昨宵年暮夜。今朝是歲旦。都大尋常日。世人生異見。不解逐根元。只管尋枝蔓。新舊只如今。子細分明看。若也更商量。秦時鐸鏤鏤。

諸院長老入山師上堂云。臨濟入門便喝。是甚盪鳴聲。德山入門便棒。切曲作直雲門三句。曹洞五位。大開眼了作夢。何故如此。國清才子貴。家富小兒嬌。

到龍門上堂云。有舌胡利。無口非啞。七出八沒。風流儒雅。便下座。

到海會上堂云。白雲山裏白雲人。把定封疆無縫罅。無縫罅知幾價。莫有知價底麼。乃云。一二三四五。

到興化上堂云。世事冗如麻。空門路轉除。青松林下客。幾個得歸家。共唱胡笳曲。分開五葉花。幸逢諸道友。同上白牛車。大眾。車在者裏。牛在什麼處。芳草渡頭尋不見。夜來依舊宿蘆花下座。甘露資長老。把師住云。舒州管

界。元來有箇草賊。師云和尚也須隄防。資擬議。師便拓開。

上堂云。祖師道。葉落歸根來時無口。祖師恁麼道。猶欠悟在。便下座。

上堂。僧問。祖意教意是同是別。師云。人貧智短。馬瘦毛長。乃云。祖師說不著。佛眼看不見。四面老婆心爲君通一線。便下座。

上堂云。春氣乍寒乍暖。春雲或卷或舒。引得韶陽老子。放出針眼裏魚。乃云錯。

謝主事上堂。僧問。王索仙陀婆時如何。師云。七孔八竅。學云。如何是王索仙陀婆。師云。鸞駕未排齊。號令學云。如何是仙陀婆。師云。眼瞋耳熱。僧禮拜。師云。點乃云。文殊張帆普賢把柁。勢至觀音共相唱和。贏得雙泉閣中打坐。打坐卽不無。且道下水船一曲作麼生唱。羅邏哩囉邏哩。俗氣不除。

上堂云。今宵正月半。乾坤都一片。普賢門大開。相逢不相見。乃云。過在阿誰。

上堂云。默默。無上菩提從此得。賺殺人。便下座。

上堂云。適來思量得一則因緣。而今早忘了也。却是拄杖記得。乃拈起拄杖云。拄杖子也忘了。遂卓一下云。同坑無異土。咄。

上堂舉。鏡清問玄沙。學人乍入叢林。乞師指箇入路。沙云。還聞偃溪水聲麼。清云。聞。沙云。從者裏入。師云。果是得入。一任四方八面。若也未然。輒不得離却者裏。

謝典座上堂云。小繩錢貫大繩井索。日急要用。箴離木杓。雖然破家具。應用有處著錯。

南北東西水酒不著

冬至上堂云。少年天子此日拜郊林泉之士。

遠望歌謠萬歲萬歲便下座

有一道姑。入山禮拜請上堂云。道可道非常

道。真可笑。姮娥一夜繡鴛鴦。解把金針呈巧

妙。將並老黃梅兒孫一何拙。如今箇箇口吒

呀。問著烏龜喚作鼈。四面今日與君決。列怎

生雪。冤家冤家莫向背地裏吐舌

大住太平語錄

參學清遠集

師入院日。僧問。遠別雙泉來臨禪衆。入門一

句願師舉揚師云。也待一一觀過。學云。怎麼

則清涼山遠人休去。只此焚香便見師。師喝

云。話也不領。學云。今朝親見面。端的勝聞

名。師云。猶自喃喃。問如何是太平境。師云。

數層寶塔侵天起。萬本喬松匝地寒。學云。如

何是境中人。師云。閑持經卷倚松立。笑問客

從何處來。學云。人境已蒙師指示。向上宗乘

事若何。師云。須信下方城郭近。果然鐘磬接

笙歌。問如何是佛。師云。露胸跣足。學云。如

何是法。師云。大教不放。學云。如何是僧。師

云。釣魚船上謝三郎。乃云。我本無心有所希

求。今此寶藏自然而至。世間之寶。能變窮爲

富。此之一寶。能轉凡成聖。且道如今是凡是

聖。太平道總不是。何故苦瓠連根苦。甜瓜徹

蒂甜

上堂云。達磨無端少林面壁。二祖斷臂。一生

受屈黃蘗樹頭討甚本蜜。太平今日兩眼如

漆。李廣神箭是誰中的

上堂云。十方諸佛六代祖師天下善知識。皆

同者箇舌頭。若識得者箇舌頭。始解大脫空。

便道山河大地是佛。草木叢林是佛。若也未

識得者箇舌頭。只成小脫空。自誤去。明朝後

日大有事在。太平怎麼說話。還有實頭處也

無。自云有如何是實頭處。歸堂喫茶去

上堂。僧問。如何是實中賓。師云。少喜多瞋。

學云。如何是實中主。師云。傳言送語。學云。

如何是主中賓。師云。鍾馗小妹。學云。如何是

主中主。師云。一言纔出口。地上繡網開。乃

云。近日太平院。禪和多聚散。參底老婆禪。喫

底粗米飯。知事失照顧。主人少方便。雖然沒

滋味。要且緩緩喫

謝莊主上堂云。一不做二不休。不風流處也

風流。若要公私濟辦。好看露地白牛

上堂云。此箇物上挂天下挂地。皖水作口皖

山作鼻。太平退身三步。放爾諸人出氣

上堂。僧問。半頭未見四祖時如何。師云。頭上

戴紫垂學云。見後如何。師云。青布遮前。學

云。未見四祖時。爲什麼百鳥銜花獻。師云。富

與貴是人之所欲。學云。見後爲什麼百鳥不

銜花獻。師云。貧與賤是人之所惡。乃云。西天

二十八祖也。怎麼道。唐土六祖也。怎麼道。天

下老和尚也。怎麼道。獨有太平不怎麼道。何

故寡不敵衆且道。畢竟如何妙舞更。須知逼

拍三臺須是大家催

上堂云。上是天下是地。南北東西依舊位。釋

迦老子弄精魂。達磨西來多忌諱。忽有箇漢

出來道。和尚低聲。但向伊道。祇要拋磚引玉。

上堂云。山僧今日。將山河大地。盡作黃金口

該有情無情。總令成佛去。然後太平不入者

保社。何故爭之不足讓之有餘

上堂云。太平不會禪。一向外邊走。臘月三十

日。贏得一張口。且道那箇是太平口。自云。兩

片皮也不識

上堂舉。寶壽作街坊時。見兩人相譁。一人以

手打一拳云。爾得恁無面目。寶壽因而得入。

若人於此知落處。可謂公辦私辦。大眾聽取

一頓。甚妙也甚妙。於此知性命。擗鼻與一拳。

當時便打正

上堂云。太平涸涸漢。事事盡經通。如是三十

年也。有人讚歎且。道讚歎箇什麼好。箇涸涸

漢

上堂舉。教中道。假使滿世間。皆如舍利弗。盡

思共度量。亦復不能知。尋常納僧家。高揖釋

迦不拜彌勒。是會佛智不會佛智。衆中有則

有。只是藏牙伏爪。太平有箇見處。不惜眉毛

舉向諸人。待有人問隨口便答

上堂。僧問。如何是奪人不奪境。師云。秋風吹

渭水。落葉滿長安。學云。如何是奪境不奪人

師云。路上逢人半是僧。學云。如何是人境俱

不奪。師云。少婦棹輕舟。歌聲逐流水。學云。

如何是人境俱奪。師云。高空有月千門掩。大

道無人獨自行。乃云。數日已來連綿大水。所

到之處皆有損傷。曹源一滴彌滿人間。納僧

一吸鼻孔遠天。且道名字既同。爲什麼損益

有異。誰知遠煙浪。別有好思量

上堂云。一葉落天下秋。一塵起大地收。收即

不無何人親手。月中仙桂和根拔。海底驪龍把角牽。

上堂云。撮土爲金猶容易。變金爲土却還難。轉凡成聖猶容易。轉聖成凡却甚難。何故誰肯屈尊就卑。且道不凡不聖一句作麼生道。乃云。不得教壞人家男女。

上堂舉。三祖見二祖禮拜。問曰。請師懺罪。二祖云。將罪來與汝懺。三祖云。求罪不可得。二祖云。與汝懺罪竟。因成一頓。舉似大衆。無孔笛子。豔拍板。五音六律皆普遍。時人不識黃幡綽。笑道。假家登寶殿。

上堂云。淺聞深悟深聞不悟。爭奈何爭奈何。獻佛不在香多。

上堂云。開眼爲晝合眼爲夜。坐斷舌頭誰談般若。金色頭陀不入保社。

上堂舉。風穴云。若立一塵。家國興盛野老嘯。不立一塵。家國喪亡野老謳歌。太平卽不然。若立一塵。法堂前草深一丈。不立一塵。錦上鋪花。何也不見道。九九八十一。窮漢受罪畢。纔擬展脚眠。蛟蟲獵蚤出。

上堂因雪。舉僧問雲門。不起一念。還有過也無。門云。須彌山。師云。有時問著師僧。或豎一指。或進一步。或下一喝。或拂袖便去。上座未。何故太平未曾向二三月間下一陣雪。

向汝諸人在。如今有箇漢出來道。老和尚莫七顛八倒。見今下也不是。乃展手云了。

上堂僧問蓮。花未出水時如何。師云。在泥裏學。云出。水後如何。師云。在水上問。王子未登九五時如何。師云。逢人多問路。學云。正登

九五時如何。師云。天下太平。學云。登九五後如何。師云。誰論好醜。乃云。末後最惡惡。儂家隨處新。大千沙界裏。不免箇中人。且道那箇是箇中人。平。蕪盡處是青山。人行。人更在青山外。

上堂舉。雲門道。平地上死人無數。出得荆棘林者是好手。時有僧云。恁麼則堂中第一座有長處。雲門云。蘇囁蘇囁。太平卽不然。平地上箇箇丈夫。荆棘林裏坐得底是好手。何故乃云格。

上堂云。將四大海水爲一枚硯。須彌山作一管筆。有人向虛空裏。寫祖師西來意。五字。太平下座大展坐具禮拜爲師。若寫不得。佛法無靈驗。有麼有麼。便下座。大衆散。師高聲云。侍者。侍者應晤。師云。收取坐具。復問侍者云。還收得坐具麼。侍者提起坐具。師云。我早知爾恁麼也。

上堂。僧問。佛未出世時如何。師云。大慈不如小慈。學云。出世後如何。師云。小慈不如大慈。乃云。入荒田不揀。信手拈來草。不認大哥妻。元來是嫂嫂。鄭州出鵝梨。青州出大棗。無事巾單下。箇箇從頭咳。

上堂云。山僧昨日入城。見一棚傀儡。不免近前看。或見端嚴奇特。或見醜陋不堪。動轉行坐。青黃赤白。一一見了。子細看時。元來青布幔裏有人。山僧忍俊不禁。乃問長史高姓。他道老和尚看便休。問什麼姓大衆。山僧被他一句。直得無言可對。無理可伸。還有人爲山僧道得麼。昨日那裏落節。今日著裏拔本。

上堂云。有鹽曰醢。無鹽曰澹。太平閒說。口似匾擔。便下座。

上堂云。神通妙用不欠絲毫。通人分上何用切切。泥多佛大水長船高。

上堂云。一月普現一切水。一切水月一月攝。誠哉是言也。可謂塑不成畫不就。昨夜三更白如畫。

謝典座上堂云。變生作熟雖然易。衆口調和轉見難。鹹澹若知真箇味。自然飢飽不相干。上堂。拈起拄杖云。昨夜三更夢見拄杖子。教我一片禪向我道。和尚明日早起上堂舉似大衆。昨日錦上鋪花。今日脚踏實地。但看今日明朝說甚祖師來意。翻思黃面老人。護道靈山授記。直饒大地山河。借我鼻孔出氣。不如放下身心。自然仁義禮智。爲亡僧下火。舉起火把云。火風四大互相違背。當此時節。隨緣自在。次日又爲一僧舉起火把云。昨日也恁麼。今日也恁麼。且道昨日是今日是。說甚是不是。爾看是甚火色。

上堂云。今朝正月半。與諸人相見。嫩麥長新苗。粒粒皆成麩。薦不薦全藉春風扇。

次住海會語錄

參學景淳集

師入院。開堂日。宣疏了乃云。疏帖一時讀了。若是具金剛眼睛底。何必重說偈言。雖然如是。事無一向。便陞座拈香罷。四面白槌云。法筵龍象衆。當觀第一義。師云。金鑑慣將平祖道。鐵鞭多在恨無雙。莫有不顧危亡底。衲僧裏出來相見。僧問。白雲山下祖令當行。如何

是祖令。師云。一二三四五。學云。恁麼則昨日太平今朝海會。師云。高著師僧。問。昔日爲霖去。今朝領衆來。朝賢臨座下。願震一聲雷。師云。爾還聞麼。學云。風送好雲歸碧洞。水潮滄海助波濤。師云。知心有幾人。學云。寒山常撫掌。拾得每慇懃。師云。將謂無人。學云。也不得壓良爲賤。師云。且禮拜著。乃云。問話且止。夫第一義適來。若於四面墮下。薦得。千聖不能近。祖師言不到。天下作者拱手歸降。何也。況第一義本來清淨。不受諸塵。如何說得同道方知。今日放過一著。向建化門中。別作箇解話會。是以紹先聖之遺蹤。稱提祖令。爲後學之模範。建立宗風。若非當人。曷能傳授謝詞。乃云。陳謝既畢。不可空然。有一頌舉似大眾。日暖風和花正開。七重山鎖白雲來。翻思城市繁華處。又出松門步一回。

師在太平受帖。拈起。示衆云。恁麼會去。早是鈍漢。何也。若憑說五千四十八卷。豈不是說。若不憑說。又如何辨白。請維那分明拈出。讀疏了。遂陞座。乃云。祖令當行十方坐斷。其中莫有不惜性命者麼。出來與老僧相見。時有僧出云。日月易見。好事難逢。師云。令人疑著。問公牋已至。師今受。祖意西來。願舉揚。師云。雲從龍風從虎。學云。人天既獲。問真諦。更有尖新事也無。師云。有學云。如何是尖新底事。師云。蹉過也不知。問白雲長老。太平禪師。於其中間未審如何辨的。師云。備試定當看。學云。莫是月無來去。影現千江。師云。一任鑽龜打瓦。遂云。法不孤起。仗境方生。明鏡當臺好。

醜自現。久參上士。言下知歸。晚學初機。當須子細。是以古人道。法無去來。無動轉者。輒成山頌。舉似大眾。觸目光明。處處更新。其中那箇辨疎親。祇園枝上千花秀。一度芬芳一度春。上堂。僧問。如何是佛。師云。悉達多太子。學云。逾城時如何。師云。自有四天王在。學云。到雪山時如何。師云。蘆芽穿膝。鵲巢頂上。學云。爭奈未是。學人安身處。師喝云。禮拜了退。乃云。天地爲洪爐。烹煉強與弱。大道本無元。卷舒由臺鑰。凡聖路坦然。各自看謀略。

謝首座上堂云。槌破蟠桃核。得見其仁。將斷驪龍鬚。得遇其寶。雖然如是。也未是好手。黃帝失玄珠於赤水。使智索之而不得。使離未索之而不得。使契詭索之而不得。乃使罔象直饒罔象得之。亦未是好手。爭似今日與大眾。同使一箇通事舍人。雖然如是。也只得一半。

上堂云。永嘉道。取不得捨不得。不可得中只變得。祖師道。不是心不是物不是佛。大眾且道。是箇什麼。乃云。到江吳地盡。隔岸越山多。結夏上堂。僧問。如何是白雲境。師云。七重山鎖。潺湲水。學云。如何是境中人。師云。來千去萬。學云。人境已蒙師指示。向上宗乘。又若何。師云。面亦不如語直。乃云。此夏居白雲。禪人偶聚會。三月九旬中。尊卑相倚賴。粥飯與茶湯。精龜隨忍耐。遂意習經書。任運行三昧。彼此出家兒。放教肚皮大。

上堂云。昨日有一則因緣。擬舉似大眾。却爲老僧忘事都大。一時思量不出。乃沈吟多時。

云。忘却也。忘却也。復云。教中有一道真言。號聰明王。有人念者。忘卻記得。遂云。唵。阿盧勒。縱婆娑詞。乃拍手大笑云。記得也。記得也。覓佛不見佛。討祖不見祖。甜瓜徹蒂甜。苦瓠連根苦。下座。

解夏上堂云。一塵起大地收。一葉落天下秋。金風動處。警砌畔之蛩吟。玉露零時。引林間之蟬噪。遠煙別浦。行行之鷗鷺爭飛。絕壁危巒。處處之猿猴競嘯。又見漁人舉網。樵子謳歌。數聲羌笛。牧童戲。一片征帆。孤客夢。可以發揮祖道。建立宗風。九旬無虛棄之功。百劫在今時之用。如斯話會。衲子攢眉。不見道。一塵不立。始歸家。若有纖毫非眷屬。

上堂。僧問。見來不采時如何。師云。各自守疆界。進云。見來却采時如何。師云。看築著。爾鼻孔。學云。謝師答話。師云。放。乃云。古人道。如何是不動尊。朝到西天暮歸唐土。大眾莫是動而不動。不動而動麼。只者便是白雲見處。那中回上堂云。船上無散工。時時事不同。昨朝城郭裏。今日白雲中。且道不動尊在什麼處。自云。氣似繡袋。令人可愛。

自出緣化回。上堂云。白雲海會院。足水兼柴炭。唯少麻與麥。衆人皆盡見。親去化檀那。疎却阿羅漢。且望大慈悲。一一看佛面。大眾。佛身充滿於法界。且作麼生看。我道不隔一條線。

上堂云。幸然無一事。行脚要參禪。却被禪相惱。不透祖師關。如何是祖師關。把火入牛欄。上堂云。我有一柄帚。掃盡雪山雪。我有一張

口。臨事無可說我有一雙眼。和盲忤訴瞎。任意過平生。烏龜喚作鼈。處世學爲人。喫水須防噎。仰山曾道底。兩口一無舌。四海五湖人。當陽警不警。

上堂舉。靈雲悟桃花頌云。三十年來尋劍客。幾經葉落又抽枝。自從一見桃花後。直至如今更不疑。玄沙云。諸當甚諸當。敢保老兄未徹在。師云。說什麼諸當。更參三十年始得。上堂僧問。如何是佛。師云。獨木橋子。學云。如何趣向。師云。緊峭草鞋。乃云。幸然可伶生。剛地學參問。既然參得了。未免肚裏悶。悶即自家悶。因即自家困。祖佛生冤家。好與槌一頓。且道。佛祖過在什麼處。若人會得。許個具一隻眼。

桐樹郭宅請降座云。桐林郭評事家門幸。食祿性靜好。吾宗溫良如美玉。封疏請諸山。營齋殖洪福。二人長老共談玄。正值陽和二月天。渴鹿飲溪水作水。野猿啼樹露成煙。黃梅路上多知己。今日同乘般若船。乘船即不無。且道。說箇什麼事。幸遇三春明媚。因行不妨掉臂。離離哩離離哩。乃拍手大笑云。是何曲調萬年歡。

上堂云。二月春將半。相呼同賞翫。寒食近清明。百花開爛熳。或上白雲峯。或遊赤水畔。野外標填人。路傍酒醉漢。半笑半悲啼。真誠堪讚嘆。人人謂我泄天機。子細分明與批判。看。五湖禪客莫輕譏。記取今朝者公案。

上堂舉。趙州問婆子。什麼處去。婆云。偷趙州笋去。州云。或遇趙州又作麼生。婆連打兩掌。州

便休去。師云。趙州休去。不知衆中作麼生商量。白雲也要露箇消息。貴要衆人共知。婆子雖行正令。一生不了。趙州被打兩掌。咬斷牙關。婆子可謂去路一身輕似葉。趙州高名千古重如山。

上堂云。僧問雲門。如何是一代時教。門云。對一說。師云。對一說。卷盡五千四十八。風花雪月任流傳。金剛腦後添生鐵。

施主請上堂云。道吾與漸源。往山下弔慰。源拊棺問曰。生耶死耶。吾云。生也不道。死也不道。源云。爲什麼不道。吾云。不道不道。回至中路。源云。和尚須與某甲道。若不道。即打和尚去也。吾云。打即任打。道即不道。源便打。至院吾令潛去。白雲今日忿氣不甘。須要斷者公案道。吾第一不解與身作主。第二不能隨機入俗。當初待伊問道。生耶死耶。但向伊道。等歸院裏向個道。當時若著得者語。靈利漢一踢踹著。大小大道吾和尚也。又免得一頓拳頭。有眼底子細看。

解夏上堂云。九旬三箇月。彈指瞥然間。忙者直然忙。閑者直然閑。事事無窮盡。千古白雲山。

上堂舉。雲門一日普請般柴火。乃拋下一片柴云。一大藏教。只說者箇。師云。大小雲門。錯下註脚。老僧當時若見向伊道。普請處不得狼藉。若點檢得出。免個普請。

上堂。僧問。如何是先照後用。師云。王言如絲。學云。如何是先照後用。師云。其出如輪。學云。如何是照用同時。師云。舉起軒轅鑑。蚩

尤頓失威學云。如何是照用不同時。師云。金將火試。乃舉。僧問首山。如何是佛。首山云。新婦騎驢阿家牽。大衆莫問新婦阿家。免煩路上波吒。遇飯即飯。遇茶即茶。同門出入宿世冤家。

上堂。僧問。如何是臨濟下事。師云。五逆聞雷學云。如何是雲門下事。師云。紅旗閃爍學云。如何是曹洞下事。師云。馳書不到家。學云。如何是潯仰下事。師云。斷碑橫古路。僧禮拜。師云。何不問法眼。下事。學云。留與和尚。師云。巡人犯夜。乃云。會即事同一家。不會萬別千差。一半喫泥喫土。一半食麥食麻。或即降龍伏虎。或即擒蛇撈蝦。禾山唯解打鼓。祕魔一向擎杖。者箇一場戲笑。皆因微笑拈花。白雲隨隊骨董。順風撒土撒沙。若無者箇腸肚。如何衣錦還家。且道還家一句作麼生。道。今日榮華人不識。十年前是一書生。

上堂云。但知喫果子。莫管樹曲条。不識曲条樹。爭解喫果子。不過祖師關。爭會敵生死。如何是祖師關。拈却大案山。

上堂云。一向恁麼去。路絕人稀。一向恁麼來。孤負先聖。去此二途。祖佛不能近。設使與白雲同。生同死。亦未稱平生。何也。鳳凰不是凡間鳥。不得梧桐豈不棲。

上堂舉。法眼道。識得橙子。周匝有餘。雲門道。識得橙子。天地懸殊。師云。這兩人。一人過船。一人渡水。若點檢得出。許個具正法眼。

上堂云。望天祈好雪。祥瑞實難加。鵲噪青松上。變成白老鴉。紫羅牽出薄寒馬。金鑊粧成

銀鑲花，苦苦箇什麼，忽然變成雨。

石臺師弟至。上堂，僧問：「如何是和尙家風？」師云：「鐵旗鐵鼓。」學云：「只有者箇，爲復別有？」師云：「采石渡頭看。」學云：「忽遇客來，如何祇待？」

師云：「龍肝鳳髓，且待別時。」學云：「客是主人相。」師云：「謝供養。」乃云：「昔日先師頌臨濟三頓棒云：『一拳拳倒黃鸝樓，一趂趂翻鸛鵲洲。有意氣時添意氣，不風流處也風流。』大眾，若到白雲門下，須要衆人助拳。」

上堂，舉起拳頭云：「若喚作拳頭，一似不會行脚。若不喚作拳頭，對面相謾，除此之外，也少一拳不得。」

出隊歸上堂云：「出隊半箇月，眼不見鼻孔，忘却祖師禪，拾得箇骨董，且道向什麼處著？」一分奉釋迦牟尼佛，一分奉多寶佛塔。

謝首座上堂云：「彌勒看不見，釋迦說不得，恁麼尊貴生，日用無差忒，得不得識不識？」三德六味，味逾多，千古萬古爲規則。

上堂，僧問：「如何是燃燈前？」師云：「令人疑著。」學云：「如何是正燃燈？」師云：「錯認定盤星。」學云：「如何是燃燈後？」師云：「一場懺懺。」乃云：「每月有箇十五，無始劫來盡數數，到彌勒下生，未免有甜有苦，且道畢竟如何？」南山白額大蟲元是西山猛虎。

上堂云：「日可冷月可熱，衆魔不能壞真說，大眾，作麼生是真說，潑潑潑，若信不及，白雲爲備道。」一要衆人會，二要龍神知，乃拈起法衣云：「者箇真紅色，剛然道是排。」

●法演禪師語錄卷中

舒州白雲山海會演和尙語錄

上堂云：「風和日暖，古佛家風，柳絲桃紅，祖師巴鼻，眼親手辦，未是惺惺，口辯舌端，與道轉遠，從門入者，不是家珍，且道畢竟如何相見？」又云：「無事不來還憶君。」

上堂，僧問：「如何是白雲爲人親切處？」師云：「愛轉人鼻孔。」學云：「便恁麼去時如何？」師云：「不知痛痒漢。」乃云：「四海五湖奇士，圍遶無狀村夫，只解花犁拽耙，水草無底鉢盂，高懸羊頭賣狗肉，時中那辨精與麤，恁麼續佛壽命，誠哉天地懸殊，誰有拔山之力，橫身擔荷也無有麼？」有麼？有，卽家門富貴，無那辜負老盧。

上堂，僧問：「巴陵鑒和尙，祖意教意是同是別？」鑒云：「鷄寒上樹，鵲寒下水。」師云：「大小大巴陵，只道得一半。」白雲卽不然，掬水月在手，弄花香滿衣。

上堂云：「春風別有巧工夫，吹綻百花品類殊，唯有牡丹并芍藥，時人一見便歡娛，且道衲僧分上，成得什麼邊事，拈來嗅罷歸何處，透骨馨香付老盧。」

上堂，僧問：「達磨面壁時如何？」師云：「計較未成。」學云：「二祖立雪時如何？」師云：「將錯就錯。」學云：「只如斷臂安心時又如何？」師云：「煬帝開汴河。」學云：「總不恁麼時如何？」師云：「却問取二祖，乃舉達磨問二祖作什麼？」二祖曰：「請師安。」

心。白雲當時若見，好與二十棒，何故他人覩見，將謂兩箇說安心法，畢竟如何？菩薩龍王行雨潤，遮身上數重雲。

上堂云：「昨日開闢，今朝靜悄悄，子規枝上啼，蝦蟇鑽入草，好箇寒食天，辜負白雲老，爲亡僧下火，提起火把云：『大眾，三世諸佛向火，焰裏轉大法輪，聞名不如見面，今日智悟上座，見面不如聞名。』」

上堂，舉，龐居士問馬大師：「不與萬法爲侶，是什麼人？」大師云：「待汝一口吸盡西江水，卽向汝道。」師云：「一口吸盡西江水，洛陽牡丹新吐藥，簇土麤塵勿處尋，擡頭撞著自家底。」

結夏上堂云：「聖制已臨，時當初夏，幽邃之巖，鬱蒼翠，畢鉢無差，潺湲之溪，谷清冷，曹溪髮髭，稱衲子安居之地，實吾家禁足之方，大敵禪關，巨匠倚侶，扶立宗旨，高建法幢，上答君親，下資含識，莫不梅檀林中，梅檀林，師子王多師子衆，師子衆共躡躡，萬象森羅，指掌間，大眾，灰頭土面，從他笑，贏得白雲堆裏閑。」

上堂，卓拄杖一下，乃舉起云：「拄杖子，敢問爾還說得如來禪麼？」自云：「說不得，還說得祖師禪麼？」自云：「說不得，既說不得，白雲今日出自己意去也，出自己意小兒子戲，人天衆前討甚巴鼻。」

上堂，僧問：「如何是白雲一滴水？」師云：「打碓打磨。」學云：「飲者如何？」師云：「教爾無著處。」乃云：「恁麼恁麼，蝦跳不出斗，不恁麼不恁麼，弄巧成拙，軟似鐵硬如泥，金剛眼睛十二兩，衲僧手裏秤頭低，有價數沒商量，無鼻孔庭將。」

什麼聞香。邑中陸座云。白雲相送出山來。滿眼紅塵撥不開。莫謂城中無好事。一塵一刹一樓臺。

上堂舉。馬大師不安。院主問云。和尚近日尊位如何。大師云。日面佛。月面佛。師云。會麼。如不會。白雲與爾頌出。驛驛女子畫娥眉。鸞鏡臺前語似癡。自說玉顏難比並。却來架上著羅衣。

炎茹會上堂云。六月三伏天。火雲布郊野。松間臨水坐。解帶同歡解。鶯侶弄荷花。賓朋傾玉斝。紅塵事繁華。碧洞何瀟灑。重會。在明年。相期莫相捨。白雲曾有約。願結青蓮社。

上堂云。佛祖生冤家。悟道染泥土。無爲無事人。聲色如響。且道如何。即是怎麼也不得。不怎麼也不得。怎麼不怎麼總不得。忽有箇漢出來道。怎麼也得。不怎麼也得。怎麼不怎麼總得。則向伊道。我也知。爾向鬼窟裏作活計。

上堂云。先入白雲門。次過白雲浪。吞底栗蒲禪。喫底粳米飯。君子如到來。好好看方便。上堂。僧問。如何是道。師云。治平郡。學云。如何是道中人。師云。赤心爲主。學云。未審道與道中人相去多少。師云。名傳天下。乃舉。僧問南泉。如何是道。泉云。平常心是道。又廬居士問馬大師。不與萬法爲侶。是什麼人。大師云。待爾一口吸盡西江水。卽向爾道。師云。爲復是。同是別。同則神出鬼沒。別則醉後添歪。畢竟如何。待爾念得熟。向爾道。上堂舉古人云。釋迦彌勒猶是他奴。且道他是誰。便下座。

上堂云。五千四十八卷教理行果成見。祖師門下商量。須知一貴一賤。貴則珠玉難償。賤則分文太遠。有人於此辨得。白雲與爾三十。忽有箇漢出來道。大丈夫賞罰分明。不知是那箇三十。良久云。三十年後。

上堂云。三處移場定是非。頑心不改在家時。呼兄喚弟長如此。且作隈菴老古錘。陳助教入山煎茶。上堂云。戒定慧相扶。堂堂大丈夫。吹毛光燦爛。佛祖不同途。

謝典座上堂云。白雲嵌枯老漢。喫無皮酸餡。典座取巧安排。一任衆人嘲噉。良久云。羊羹雖美。衆口難調。

上堂舉。僧問馬大師。離四句絕百非。請師直指西來意。大師云。我今日勞倦。不能爲汝說去。問取智藏。僧問智藏。藏云。我今日頭痛。不能爲爾說去。問取海兄。僧問海兄。海云。我到者裏却不曾。僧却舉似大師。大師云。藏頭白海頭黑。師云。馬大師無著慚惶處。只道得箇藏頭白海頭黑。者僧將一擔鹽。換得箇不會。若也眼似流星。多少人失錢遭罪。

上堂云。庭開金菊宿根生。來雁新聞一兩聲。昨夜七峯牽老興。千思萬想到天明。

冬日上堂云。達磨西來事久多。後代兒孫門風無限。攪擾身心一團麻線。白雲今日都通截斷。大衆。一百單五近清明。上元定是正月半。

次日上堂云。一陽生後正嚴寒。皎潔蟾蜍挂碧天。冰鎖瀑泉聲細碎。風搖危木影孌拳。狂猿抱子藏深洞。羸鶴將雛逐老仙。莫謂可師

徒立雪。方知古德用心堅。

上堂舉。德山問龍潭。久嚮龍潭。及乎到來。潭又不見。龍又不現。潭云。子親到龍潭。師云。龍潭老人。可謂騎賊馬。趕賊。便下座。

送諸郡化主上堂云。荷衆諸禪流。才能足機刺。逢人定有錢。見面寧無麥。已是吾家兒。久爲物外客。溫柔一手撻。剛硬雙拳搦。牙爪一時全。勝南山白額。

上堂云。一代時教。五千四十八卷。空有頓漸。豈不是有。永嘉道。亦無人亦無佛。大千沙界海中漚。一切聖賢如電拂。豈不是無。大衆若道是有。違他永嘉。若道是無。又違釋迦老子。作麼生商量得恰好。若知落處。朝見釋迦暮參彌勒。若也未明。白雲爲爾點破。道無不是無。道有不是有。東望西耶尼。面南看北斗。

上堂云。說佛法拈槌豎拂。白雲萬里。德山入門便棒。臨濟入門便喝。白雲萬里。然後怎麼也不得。不怎麼也不得。怎麼不怎麼總不得也。則白雲萬里。忽有箇出來道。長老爾怎麼道也。則白雲萬里。者箇說話。喚作矮子看戲。隨人上下。三十年後一場好笑。且道笑箇什麼笑。白雲萬里。

上堂云。白雲門前路。往復行大步。中間有一片方磚。爾諸人爲什麼却踢不著。

王提刑入山上堂云。祖師門下如箭中的。手辦眼親。無得無失。僧問。朝蓋臨筵。清風匝座。學人上來請師決破。師云。殘臘一雨。卽漸迎春。學云。天垂寶蓋。地布金蓮。去也。師云。未爲多在學云。多底事作麼生。師云。人天衆前不

欲造次學云。覺海波瀾增浩渺。釋天日月轉光輝。師云。也不消得。乃舉。阿難問迦葉。世尊傳金襴外。別傳何物。迦葉召阿難。阿難應諾。迦葉云。倒却門前刹竿著。又永嘉道建法幢立宗旨。明明佛勅曹溪是。師云。迦葉教倒却刹竿。永嘉又教立宗旨。且道。到底是立底是。到者裏須是具擇法眼。始得畢竟如何。倒也。七縱八橫。立也。二三成六。七峯閣上共談玄。一句一言清耳目。

歸新僧堂上堂云。十月今朝初一。新搆雲堂已畢。聖衆已得安居。雅麗全勝舊日。於中受用之時。凡互互相愛惜。願存古佛家風。三有四恩。獲益慶懽。別有上聞。具位題名立石。敢勸遠近諸檀越。記取摩訶般若波羅蜜。忽有箇出來道。長老不妨好文章。乃云咄。白雲口裏道。誰敢道不好。

提刑入寺上堂云。兵隨印轉將逐符行。大權菩薩護衆生。相順者善言誘諭。凶頑者枷棒縱橫。中間有箇沒量大漢。金鎖玄關留不住。聖凡位裏莫能收。若奈何不得。佛法無靈驗。白雲有箇消息試說看。古人云。無邊利境自他不隔於毫端。十世古今始終不離於當念。納須彌於芥中。擲大千於方外。變大地爲黃金。橫長河爲酥酪。到者裏合作麼生。國土動搖迎勢至。寶花彌滿送觀音。

端午上堂。舉昔有秀才造無鬼論。論就纔放筆。有鬼現身。斫手謂秀才云。爾爭奈我何。白雲當時若見。便以手作鴉鵂背向伊道。谷谷孤。

上堂舉。肅宗帝問忠國師。百年後所須何物。國師云。與老僧造箇無縫塔。帝曰。請師塔樣。國師良久云。會麼。帝曰。不會。國師云。吾有弟子耽源。却請此事。請師問之。師云。衆中盡道。國師良久殊不知。懸鼓待槌。當時肅宗若是作家君王。待伊道教詔耽源。但向道國師國師。何必肅宗後詔耽源。源呈頌。湘之南潭之北。中有黃金充一國。無影樹下同合船。瑠璃殿上無知識。師代肅宗云。閑言語。雪竇頌道。無縫塔見還難。澄潭不許蒼龍盤。層落落影團團。千古萬古與人看。師云。雪竇可使千古傳名。老僧祇愛他道。澄潭不許蒼龍盤。首尾一時貫串。祇如前來一絡索。拈放一邊。且道畢竟如何。乃云。姤女已歸雲漢去。默郎猶自守空房。

上堂舉。僧問雲門。如何是超佛越祖之談。門云。糊餅。白雲即不然。忽有人問。如何是超佛越祖之談。只向伊道。驢屎似馬糞。又云。破草鞋。又云。靈龜曳尾。且道是同是別。試辯看。上堂。僧問。如何是極則事。師云。何須特地。乃舉。僧請益壽。清淨本然云。何忽生山河大地。壽云。清淨本然云。何忽生山河大地。其僧有省。師云。金屑雖貴。落眼成翳。上堂云。祖師遺下一隻履。千古萬古播人耳。空自肩擔跣足行。何曾踏著自家底。上堂云。行者不報來打。鼓曲象木頭上不免將錯就錯。參。

上堂云。子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。終而復始。有厭有愛。畢竟如何。但管熟念。

上堂云。遍周沙界。幾曾移步。深山白雲。是何報土。若是真道人家。日洗鉢盂兩度。新執法鼓上堂云。多載頑皮擊不響。新皮纔動震天雷。無滯莫言隨勢去。有聲誰謂不平來。何也。雙眼聽不聞。雙耳觀不見。一條平坦路。是誰沒方便。

上堂云。本末須歸宗。尊卑用其語。利劍擲虛空。大棒打老鼠。

上堂舉。世尊滅後。諸聖弟子於畢鉢巖中結集法藏。阿難既陞座。形儀與佛無殊。大衆遂生三疑。一疑阿難成佛。二疑佛再現身。三疑他方佛化。阿難唱云。如是我聞。衆疑皆息。當時若有箇漢出來云。大衆依而行之。各自散去。免見滿藏琅函。攪人腸肚。然雖如是。猶未剿絕在何也。阿難道如是我聞。白雲也道如是我聞。若道當時是重古輕今。若道即今是重今輕古。要會麼。優曇花不開。跡絕無香氣。上堂云。六祖能大師。是箇大癡漢。後代兒孫多。展轉生惑亂。子細好思量。白雲不著便。上堂。僧問。百尺竿頭如何進步。師云。快走始得。乃舉。雲門道。聞聲悟道。見色明心。觀世音菩薩將錢來買糊餅。放下手元來却是箇饅頭。雲門好則甚好。奇則甚奇。要且只說得老婆禪。若是白雲即不然。作麼生是聞聲悟道。見色明心。遂舉手作打杖鼓勢云。彌八囉札。上堂云。四五百石麥。二三千石稻。好箇休糧藥。着婆不得妙。

上堂舉。龍牙云。天下名山到因脚。年深辛苦與機著。而今老大不能行。手裏把柄破木杓。

白雲即不然。脚也不能著草鞋。手亦不能把木杓。端坐供養。施主常安樂。

上堂云。達磨西來事。今人謾揣量。天河爭起浪。月挂不聞。香何也。見成公案。

安樂院主修齋上堂云。昨夜得一夢。夢見臻公在天宮與帝釋對坐。臻問帝釋曰。天上有五衰相是否。釋云。此是佛之所說。豈可妄言。於是帝釋却問臻云。我聞閻浮提有不持戒者是否。臻云。此是佛之所說。豈可妄言。良久臻云。天宮雖樂不是久居。遂下十八重地獄。乃見閻王居正殿與地藏菩薩耳語。臻便出門首。見一青衣童鞠躬云。東海龍王請伴諸羅漢齋臻遂往赴齋。迴得數顆如意珠。一時分付諸門人。白雲被珠光一燦。忽然夢覺。以至今朝諸法乳爲臻公設齋。請白雲陞座。大衆且道。昨夜夢底是。適來說底是。衆中盡是久參先德禪道之精。若人辨得試出來。露箇消息看。有麼有麼。若無白雲又有箇古話。釋迦老子在跋提河側般涅槃了。迦葉始至邊金棺而哭。於是世尊爲現雙趺。大衆且道。般涅槃時是現雙趺時是。乃云。止止不須說。我法妙難思。諸增上慢者。聞必不敬信。

謝監收上堂云。人之性命事。第一須是○。欲得成此○。先須防於○。若是真○人。○。○。上堂。僧問。不昧當機請師直道。師云。捏聚放開乃舉。僧辭趙州。州云。有佛處不得住。師云。換却爾心肝五臟。無佛處急走過。師云。雁過留聲三千里外。逢人不得錯舉。師云。出門便錯。僧云。恁麼則不去也。師云。種粟却生

豆州云。摘楊花摘楊花。師云。不覺日又夜。爭教人少年。

小參云。達磨西來不立文字。直指人心見性成佛。忽有箇出來道。長老尋常室中愛問人如何是爾心。某甲卽不會。却問長老。如何是和尚心。老僧卽向他道。却來者裏捋虎鬚。什麼心造次說向爾。他若又問。柏樹子話長老作麼生會。向伊道。我有箇方便有甚方便。却須先問取首座。又問德山入門便棒。作麼生會。我聞便肉戰。臨濟入門便喝。作麼生會。是什麼破草鞋。直饒一時透過。也是七九六十八。

中秋上堂云。中秋月中秋月。古今盡謂尋常別。別不別。皎皎清光遍大千。任從天下紉紉說。

上堂。僧問。一代時教是箇切脚。未審切那箇字。師云。鉢羅種。學云。學人祇問一字。爲什麼却答許多。師云。七字八字。學云。也是慣得其便。師云。許多時茶飯。元來也有人知滋味。乃云。祖師心印好消息。無消息無消息。古篆分明。拈起也大千。峩峩放下也凡聖同源。有時印却諸人面門。自是諸人甘伏。不肯承當。帶累白雲受屈。且道過在什麼處。

上堂。拈起拄杖子。者箇拄杖子。不從天台南岳得。亦不在此土西天。且道生在什麼處。若也知生處。同得受用。若也不知。遂靠却。下座上堂。妙湛總持不動尊。首楞嚴王世希有。銷我億劫顛倒想。不歷僧祇獲法身。大衆。若作禪會則謗經。若作經會則謗禪。若作一團

則儼伺。有人跳得出。日銷萬兩黃金。若跳不出。有處著爾在。

上堂云。但知月圓月缺。誰知月缺月圓。忙忙乘船過水。不知過水乘船。百年三萬六千日。等閑老却朱顏。各自照鏡看。是什麼面孔。上堂。僧問洞山。如何是善知識眼。山云。紙燃無油。若問白雲。對道。無油不點燈。雖然如是。也較洞山三千里。祇是其間有箇好處。有甚好處。諸人黑地裏撞著。露柱悟去也不定。歲朝上堂云。威音王已前也。恁麼。威音王已後也。恁麼。三世諸佛也。恁麼。西天四七唐土二三也。恁麼。前年去年也。恁麼。明年後年更後年外後年也。恁麼。忽有箇出來道。和尚和尚。和尚自云。若不被他喚。住便一百年。也只恁麼。復云。元正啓祚萬物咸新。去年乞火和煙得。今日擔泉帶月歸。晷運推移日南長至。當軒有直道。無人肯駐脚。孟春猶寒。伏惟。首座大衆。起居萬福。蘇武牧羊海畔。累日。忻然李陵望漢臺邊。終朝笑發落在甚處。仁義只從貧處斷。世情偏向富門多。

上堂。僧問。如何是本分事。師云。結舌無言。乃云。每日起來。拄却臨濟棒。吹雲門曲。應趙州拍。擔仰山鐵。驅馮山牛。耕白雲田。七八年來漸成家活。更告諸公。每人出一隻手。共相扶助。唱歸田樂。龜羹淡飯且恁麼過。何也。但願今年蠶麥熟。羅羅兒與一文。

上堂。舉南泉云。文殊普賢昨夜三更起。佛見法見各與二十棒。眨向二鐵圍山。白雲則具大悲悲。遂拍手云。曼殊。室利普賢大士不審

不審，今後更敢也。無自云：一度被蛇傷，怕見斷井索。

上堂云：狗子還有佛性也無？也勝貓兒十萬倍。下座。

上堂舉：雪峯問德山，從上諸聖以何法示人？山云：我宗無語句，亦無一法與人。雪峯從此有省，後有僧問雪峯，和尚見德山，得箇什麼便休去？雪峯云：我空手去空手歸。白雲今日說，向透未過者，有兩箇人從東京來，問伊，什麼處來，他却道：蘇州來。便問伊：蘇州事如何？伊道：一切尋常，雖然如是，說白雲不過。何故只爲語音各別，畢竟如何？蘇州菱邵伯藕。

上堂云：二十五年坐這曲木頭上，舉古舉今則不無，祇是未曾道著第一句。衆中莫有具大慈悲者，試出來道看，也要衆人共知，兼乃平生行脚，有麼有麼？莫道無，忽有箇出來却問，如何是第一句？白雲不免向他道：放麼作麼。

上堂云：難難幾何般，易易沒巴鼻。好好催人老，默默從此得。過這四重關了，泗洲人見大聖。

上堂云：是法不可示，言詞相寂滅。這兩句猶較些子，忽遇羚羊掛角時，何直上指。云：天天久立。

上堂：僧問：如何是佛？師云：口是禍門。乃云：今日上元之節，處處燈光皎潔，不知天意如何。瑞雪翻爲苦雪，貧窮變作殭蠶，烏龜凍得成龜，唯有四海禪流，箇箇眼中添屑，何故不

說不說，下座。

請化主上堂云：造化之功，祖宗門下，作天地發生之氣，春夏秋冬，決含靈顛倒之心。常樂我淨，若據納僧用處，又且不然，變大地爲黃金，攪長河爲酥酪，猶未稱白雲在。忽有箇漢出來道：似您說話，只是箇貪心不足漢。自云：道著。

上堂舉：達磨大師云：誰得吾正宗，出來與汝證明。尼總持云：據某見處，如慶喜見阿闍佛國，一見更不再見。達磨云：汝得吾皮，道育云：據某見處，實無一法當情。磨云：汝得吾肉。二祖禮三拜依位而立。磨云：汝得吾髓。師云：當時若見他三人，怎麼道？各人好與三十棒。只如白雲，今日也合喫二十九棒，留一棒與汝諸人。其間若有知痛痒者，不辜負先聖，亦乃得見白雲，其或未知，堂裏喫粥喫飯，更須爛嚼多見，是渾圓吞却。

上堂舉：釋迦如來往忉利天爲母說法，優填王思佛命匠人雕栴檀像，及至世尊下來，像亦出迎。諸人且道：下來底是，出迎底是？又教中道：如來者無所從來，亦無所去，莫是法身無來去，化身有來去麼？若人於此見得，日銷萬兩黃金，其或未然，草鞋錢教什麼人還上堂云：說禪被禪纏，不說却成現，若真箇不說，真箇好方便。如馬前相撲，似霹靂閃電，會即大富貴，不會空對面。

因齋上堂云：不寒不暖喜春遊，士女傾心結預修。自覺一生如幻夢，始知百歲類浮漚。子規啼處真消息，芍藥開時野興幽。此箇門風

誰會得，等閑白却少年頭。

上堂云：前迴底今日使不著，今日底後次使不著，使不著說不著重遭撲。自古至今，誰錯誰不錯，忽有箇出來道：白雲不是今日錯也。自云：錯錯，下座。

師一日持錫遠方丈行問僧：還有屬牛人問命麼？無對。遂云：孫贖今日開鋪，並無一人垂顧。可惜三尺龍鬚，喚作尋常破布。

上堂云：有一則奇特因緣，舉似諸人。欲說又被說礙，不說又被不說礙。欲舉山河大地又被山河大地礙，從教頭上且安頭。真金不博鎗，丈夫意如此，快樂百無憂。

上堂舉：僧問曹山：佛未出世時如何？山云：曹山不如出世後如何？山云：不如曹山。師云：若以世諦觀之，曹山合喫二十棒。若以祖道觀之，白雲合喫二十棒。然雖如是，棒頭有眼，兩人中一人全肯，一人全不肯。若人點檢得出，許個具半隻眼。

上堂云：爾等諸人，見老和尚鼓動唇吻，豈起拂子，便作勝解，及乎山禽聚集，牛動尾巴，却將作等閒，殊不知：簷聲不斷前宵雨，電影還連後夜雷。

上堂云：釋迦已滅，彌勒未生，森羅萬象推向一邊，且作麼生是爾諸人常住法身？乃云：有功無功，莫使腹空。

請供頭修造上堂云：白雲今日權將大宋世界，作一面基盤。先將東嶽太山、南嶽衡山、西嶽華山、北嶽恒山、中嶽嵩山，定却五方。次將五臺、峨嵋、支提、羅浮，以爲相助。左畔則斜飛

雁陣。右邊則虎口雙關。遂舉手云。且道這一著落在什麼處。若知落處。便爲敵手。若也未然。白雲試通箇消息。十九條平路。爭功勢未休。莫教一著錯。敗子卒難收。

正旦上堂。元正啓祚。西天此土。萬物咸新。獬豸麒麟。應時納祐。誠言不謬。孟春猶寒。種種多般。伏惟首座大眾。普天齊用。泊諸知事。懷才抱義。并諸化主。如龍似虎。尊體起居。萬福直是如金如玉。歲歲三百六。十管取粥足飯足。

因齋上堂云。二月中春物象鮮。盡塵沙界一般天。蒼莓雨洗去冬雪。野火風飄昨夜烟。危嶺乍聞猿嘯日。長江時見客乘船。人生幾度逢斯景。好是誠心種福田。

端午上堂。僧問。今朝五月五。權罷好芸鼓。雖是無事人。亦請燒一炷。師云。急急如律令。進云。也待小鬼做箇伎倆。師云。鍾馗嚇爾。乃云。今日端午節。白雲有一道神符也。有些小靈驗。不敢隱藏。舉似諸人。一要今上皇帝太皇太后聖躬萬歲。二要合朝卿相文武百官州縣案察常居祿位。三要萬民樂業雨順風調。有箇符使却來報白雲道。諸處盡去遍。只爲神通小。不索一件事何。遂問他是甚事。使云。禪和子鼻孔遼天。白雲向伊說。莫道爾我尚不奈何。然雖如是。澤廣藏山。理能伏豹。畢竟如何。一抽三二添四。黃牛角向天。八脚垂過鼻。急急。下座。

上堂舉。尼問趙州。如何是密密意。州於尼腕上掐一掐。尼云。和尚猶有這箇在。州云。爾猶

有這箇在。師云。此尼若是箇人。但向他道。也放和尚不得。

上堂。僧問。天下人舌頭。盡被白雲坐斷。祇如白雲舌頭。未審是什麼人坐斷。師云。東村王大翁。乃云。日用事無別。憑君爲甄別。若於言上會。知君打不徹。不於言上會。心頭似火熱。先過趙州關。剪斷白雲舌。不負先聖恩。歸堂且聽歌。

上堂云。若要天下橫行。見老和尚打鼓升堂。七十三八十四。將拄杖。口便築然。雖如是。拈却門前上馬臺。剪斷五色索。方始得安樂。小參。僧問。德山不答話。千古把斷要津。白雲今夜小參。未審如何施設。師云。我不可承嗣。端和尚不得也。學云。作家宗師。天然有在。師云。是何言歟。進云。只者箇又爲甚人施設。師云。爾還信得及麼。進云。教某甲作麼生信。師云。爾是會來問。不會來問。進云。某甲却是不會來問。師云。昨日也恁答。一僧來。進云。今日爲甚却干戈相待。師云。只爲買賣不當價。進云。壓良爲賤。則得。爭奈有諸方在。師云。大眾看取者一員禪客。進云。放過一著。師云。噯。乃舉。陸亘大夫問南泉。弟子家中有一片石。也曾坐也曾臥。擬欲鑄作佛得麼。泉云。得。陸云。莫不得麼。泉云。不得。大眾。夫爲善知識。須明決擇。爲什麼他人道得也。道得。他人道不得也。道不得。還知南泉落處麼。白雲不惜眉毛。與爾注破。得又是誰道來。不得又是誰道來。爾若更不會。老僧今夜爲爾作箇樣子。乃舉手云。將三界二十八天作箇佛頭。金輪水際

作箇佛脚。四大洲作箇佛身。雖然作此佛兒子了。爾諸人又却在那裏安身立命。大眾還會。也未老僧作第二箇樣子去也。將東弗于連作一箇佛。南瞻部洲作一箇佛。西瞿耶尼作一箇佛。北鬱單越作一箇佛。草木叢林是佛。蠢動含靈是佛。既恁麼。又喚什麼作衆生。還會也未。不如東弗于連還他東弗于連。南瞻部洲還他南瞻部洲。西瞿耶尼還他西瞿耶尼。北鬱單越還他北鬱單越。草木叢林還他草木叢林。蠢動含靈還他蠢動含靈。所以道。是法住法位。世間相常住。既恁麼。爾又喚什麼作佛。還會麼。忽有箇漢出來道。白雲休寐語。大眾記取這一轉。

上堂雲。平生百了千當底。正好喫棒。且道。過在什麼處。打爾百了千當。

上堂云。去聖時遙。人多懈怠。逆則生嗔。順則生愛。且道。作麼生是不嗔不愛。東海剪刀。西番皮袋。

上堂。僧問。承師有言。山前一片閑田地。祇如威音王已前。未審什麼人爲主。師云。問取寫契書人。學云。和尚爲甚情人來。答師云。祇爲爾教別人問。學云。與和尚平出去也。師云。大遠在。乃云。五目莫觀其容。二聽絕聞其響。有功者罰無功者賞。拈須彌山秤來二兩。忽有箇道。一方知識爲什麼大秤秤人物事。自云。官不容針。私通車馬。

謝街坊上堂云。街坊昨日將一把沙到方丈前。一見老僧。劈面便撒。賴遇老僧先見衫袖。一遮並不妨事。今朝舉似大眾。不敢隱藏。何

故。賞伊膽大。下得者箇手脚。忽有人問白雲。爲什麼只恁休去。不見道。老不以筋力爲能。然雖如是。賓主歷然。

上堂。僧問。如何是佛。師云。許多時向什麼處去來。乃云。達磨未來時。冬寒夏熱。達磨來後。夜暗晝明。諸人若下得一轉平實語。喫鹽聞鹹。喫醋聞酸。若道不得。迦葉門前底。

上堂云。若論此事。如人博戲相似。忽然贏得身心歡喜。家業昌盛。覆陰兒孫。不覺輸他。自然迷悶。然雖有輸有贏。此事還在。白雲今日有條繫條。無條繫例。不見陸。且大夫與南泉看雙陸次。大夫撮起骰子問南泉云。恁麼不恁麼。便恁麼信彩去時如何。南泉云。臭骨頭十八。大衆。此去縣城不遠。外人聞得便來捉賭時。又且如何。乃云。白雲自有道理記得。龍牙道。學道先須有悟由。還如會闍快龍舟。雖然舊閑田地。一度贏來方始休。

上堂云。目機連雙足越坑。大迦葉聆箏起舞。畢陵迦訶罵河神。迦留陀夷埋身糞壤。此事教中一一有出處。總道是習氣。祇如祖師門下。達磨九年面壁。祕魔擎杖。禾山打鼓。石鞏彎弓。雲峯輓轡。國師水碗。歸宗拽石。德山入門便棒。臨濟入門便喝。無業纔有人問便道莫妄想。且道。是箇什麼。衆中還有久參先德。天下橫行具頂門上眼底衲僧麼。出來爲白雲證據。也要暢快平生。有麼。有麼。若無。三十年後此話大行。且道。畢竟如何。朱夏火雲歸碧洞。清秋危露滴金盤。

先師忌晨上堂云。去年正當恁麼時。多前年

三件事。今年正當恁麼時。多去年七件事。這十件事。數不過者甚多。何也。云。却七三存一事。是去年說是今日。急如箭黑似漆。無言童子口吧吧。無足仙人辭胸臆。乃云。交下座與能表白起喪云。本是個送我。今朝我送個。生死是尋常。推倒又扶起。至墳所復謂衆云。今朝正當三月八。送殯之人且聽說。君看陌上桃花紅。盡是離人眼中血。

上堂云。仲春漸暖。牡丹生卵。紫鸞攢身。黃鸝開眼。共賞芳春三盃兩盞。唯有白雲一生擔板。

法演禪師語錄卷下

黃梅東山演和尚語錄

門人惟慶編

師在海會受請。拈香示衆云。八十翁翁輓繡毬。遂付維那宣疏畢。陞座云。三處住持只這滋味。這回冤家難爲迴避。白蓮峯鼻孔。海會山出氣。

當晚小參云。一則三三則七。牧羊隄畔女貞花。拒馬河邊望夫石。石擊尺赤土盡。篋篋從教眼搭癢。復云。淮甸三十載。今作老黃梅。好是明明說。從教鴨聽雷。入院祖師塔燒香。以手指云。當時與麼全身去。今日重來記得無。復云。以何爲驗。以此爲驗。遂禮拜。

開堂黃梅宰公度疏。師拈起示衆云。見麼。差珍異寶盡在其中。若也不見。請表白對衆拈

出。宣疏畢。乃云。便與麼散去。早是多事了也。若也不信。遂指法座云。少間向上頭撒沙撒土去也。便陞座拈香祝聖罷。復拈香云。此一炷香。在舒郡二十七年。三處住院。諸人總知。遂欲燒次復云。不得也。須說破。某十五年行脚。初參澤和尚得其毛。次於四海參見尊宿得其皮。又到浮山圓鑑老處得其骨。後在白雲端和尚處得其髓。方敢承受與人爲師。今日蔡向爐中。從教熏天炙地。有耳朶者辨取。四祖和尚白槌云。法筵龍象衆。當觀第一義。師云。當觀第一義。寶劍霜鋒利。掣電隔三千。最勝無倫臂。眼辨手能親。出來相比試。僧問。舊店新開列寶珍。一回拈著一回新。師云。已據盧能位。端的如何拂鏡塵。師云。朝到西天暮歸唐土。進云。已得軒轅辨端的。靈光從此照恒沙。師云。最初一句作麼生。進云。不辭山路遠。踏雪也須過。師云。個猶醉在。僧問。靈山一會迦葉親聞。未審今日一會。什麼人得聞。師云。與靈山無異。進云。古之今之盡是知音。師云。知音一句又作麼生。進云。點頭不吐舌。師云。無人孟浪過。進云。忽遇拏雲騰霧來。時又作麼生。師云。老僧打退鼓。乃云。適來四祖師叔白槌云。當觀第一義。只如第一義。且作麼生觀。要會麼。三世諸佛。若無第一義。將什麼化度有情。西天四七唐土。二三乃至天下老和尚。若無第一義。將什麼建立宗風。只如當今聖帝。若無第一義。將什麼統御天下。知郡學士知縣宣德合座尊官。若無第一義。將什麼爲民父母。乃至在會施主。若無第

一義。將什麼崇敬三寶。然雖如是。也須各各自悟始得。

上堂舉。古人道。夫爲善知識。須是驅耕夫之牛。奪飢人之食。驅耕夫之牛。令他苗稼滋盛。奪飢人之食。令他永絕飢虛。衆中聞舉者。多是如風過耳相似。既驅其牛爲什麼。却得苗稼滋盛。既奪其食。因什麼永絕飢虛。到者裏。須是有驅耕夫之牛。奪飢人之食。底脚手。便與撈一撈逼一逼。趕教走到結角處。便好。向伊道。福不重受。禍不單行。

上堂云。二月春中漸暖。吟歌頻打拍板。烏鷄走入鵝群。鴨兒凍得背僵。水上或浮或沈。何時解成珊瑚。子細好好思量。天地去此不遠。復云。頻婆娑羅王。

上堂。今朝二月初五。行者先來打鼓。長老肚裏茫然。思量說佛說祖。大地雪深三尺。禽獸喫泥喫土。今年必定豐熟。自然五風十雨。者裏有箇好處。且道。有什麼好處。遂作雷聲云。是什麼。復云。雷乃發聲。

上堂云。夫爲禪客。如出塞將軍。偏將得雲門半片餅餅來。我便與半箇須彌山。若不如是。焉敢稱禪客。

上堂云。夫爲出家之人。須有出家之見。具擇法眼。方爲出家。如何是擇法眼。破燈盡畢。竟如何。擔板擔板。

結夏日上堂云。孟夏漸熱。伏惟首座大衆。尊候萬福。却似夾竹桃花錦上鋪花。遍地花莫眼花。每年事例不用張查。下座人事。巡寮喫茶。上堂舉。永嘉道亦無人亦無佛。大千沙界海。

中。一切聖賢如電拂。大衆。這裏若不具金剛眼睛。便見闍闍遍野。如何即是。劍閣路難險。夜行人更多。

上堂云。立雪斷臂。指喻後人。人能弘道。非道弘人。這箇是什麼語。江城子。

上堂云。時人住處我不住。時人行處我不行。畢竟作麼生。牛角長三寸。兎角長八尺。四溟東海流。般若波羅蜜。

上堂云。門外有大路。不肯大開口。臘月三十日。胡亂外邊走。好大哥。

上堂云。無法可說是名說法。夜月嚴凝霜天凍冽。池裏烏龜凍得成龜。更說兩句舌頭成鐵。

聖節上堂云。十二月初八日。今上皇帝降誕之辰。不得說別事。乃高聲云。皇帝萬歲。皇帝萬歲。

上堂云。無邊身菩薩。將竹杖量世尊頂。丈六了又丈六。量到梵天不見世尊頂。乃擲下竹杖。合掌說偈云。虛空無有邊。佛功德亦然。若有能量者。窮劫不可盡。大衆。無邊身菩薩說偈且止。諸人還解自量也。無若教老僧自量。直是無下手處。不見古人道。對充佛座功德難量。蓋子燒香。雲雲靈靈。何故如是。別是一家春。

上堂云。一年只餘此月。天道未曾降雪。奉告三界龍神。各自遞相報說。普天普地鋪銀。且要應時應節。更望大衆慈悲。爲念普賢菩薩。畢竟作麼生。摩訶薩。

郭朝奉祥正請上堂。朝奉於法座前燒香云。

此一瓣香。爇向爐中。爲光明雲遍滿法界。供養我堂頭師兄禪師。伏願。於此雲中方廣座上。擘開面門。放出先師形相。與諸人描貌。何以如此。白雲岩畔舊相逢。往日今朝事不同。夜靜水寒魚不食。一爐香散白蓮風。師遂云。囊裏薩怛哆鉢囉野。怎麼怎麼。幾度白雲溪上望。黃梅花向雪中開。不怎麼不怎麼。嫩柳條金線。且要應時來。不見龐居士問馬大師。不與萬法爲侶者。是什麼人。馬大師云。待汝一口吸盡西江水。卽向彌道。大衆。一口吸盡西江水。萬丈深潭窮到底。掠約不是趙州橋。明月清風安可比。

上堂云。春雨洒無涯。乾坤已具知。東君行正令。梅柳一枝枝。祖師門下客。相見在今時。相見卽不無。說什麼事。便下座。

上堂舉。肅宗帝問忠國師云。和尚百年後所須何物。國師云。與老僧造箇無縫塔。帝云。請師塔樣。國師良久云。會麼。帝云。不會。國師云。吾有付法弟子耽源。却請此事。請詔問之。師云。前面是真珠瑪瑙。後面是瑪瑙真珠。東邊是觀音勢至。西邊是普賢文殊。中間有一首幡被風吹著。道胡盧胡盧。

上堂。願視禪床左右。遂拈拄杖在手。云。只長一尺。下座。

上堂云。世有一物。亦不屬凡。亦不屬聖。亦不屬邪。亦不屬正。萬事臨時自然號令。抵死要知。換却性命。

上堂云。擔水河頭賣。諸人盡笑怪。滯貨沒人猜。一似欠他債。昨夜三更半。石人闍禮拜。這

簡說話莫道爾理會不得。我也理會不得。

上堂云。古人道。無邊刹境。自他不隔於毫端。十世古今。始終不離於當念。師云。是即是。只是太舊。雪峯示衆道。盡大地撮來。如粟米粒大。拋向面前。漆桶不會。打鼓普請看。大眾。雪

峯對面熱瞞諸人不少也。然雖如是。還有與雪峯同步底麼。試出來與五祖相見。有麼。若無。遂拈拄杖卓一下。舉起云。五祖今日與雪

峯。同乘槎泛四大海。穿八大龍王鬚髯。經過百千箇須彌山。却回來法座上坐。又送雪峯

歸雪峯山。只是不會動著一步。諸人還信得及麼。若信不及。遂舉拄杖云。豈不見先師翁

道。放在臥床頭。急要打老鼠。

上堂云。凡心聖意。露堂堂。念念無差。即道場。向去莫言今日事。觀音自在放毫光。良久云。

莫瞞老僧好。

上堂云。三月安居今已滿。九旬禁足事如何。西天蠟驗聞聲久。此土鵝珠說者多。季運二

千年遠意。混流水乳積成河。林泉開士齊弘護。莫使塵類著來魔。

上堂云。時候季秋霜冷。皎潔銀河耿耿松窓一柱爐煙。願釋吾家好景。

上堂舉。僧問投子。大藏教中還有奇特事也無。投子云。演出大藏教。師云。投子被人一

問直得料掉沒交涉。若是五祖即不然。或有人問。大藏教中還有奇特事也無。老僧即向

伊道。作禮而去。信受奉行。然雖如是。與他投子白雲萬里。畢竟如何。要爾諸方眼作麼。

上堂云。悟了同未悟。歸家尋舊路。一字是一

字。一句是一句。自小不脫空。兩歲學移步。湛水生蓮花。一年生一度。

上堂云。頻頻喚汝不歸家。貪向門前弄土沙。每到年年三月裏。滿城開盡牡丹花。

上堂云。青蘿餐綠。直上寒松之頂。白雲淡泞。出沒太虛之中。自十九至二十三日。萬餘人

來此赴會。閑閑地。如今只見老漢。獨自口吧吧地。若道多人是閑。一人是靜。直是白雲萬

里。畢竟如何。一人闊浩浩。多人靜悄悄。不如歸堂喫茶好。

上堂云。心隨萬境轉。轉處實能幽。雲門道。觀世音菩薩將錢買餅。放下手云。却是箇餓

頭。如此則隨他腳跟轉也。五祖有箇隨流認得性。快樂永無憂底。因緣舉似大眾。忽然於

此省去也不定。良久喚侍者。侍者應諾。師云。我害癡。

上堂云。仲冬嚴寒。普逼世間。富貴即易貧窮。即難。唯我林泉之人。無易無難。爲什麼如此。

良久云。無人處向爾說。

上堂舉。普化道。明頭來明頭打。暗頭來暗頭打。虛空裏來虛空裏打。四方八面來連枷打。

臨濟聞得。遣僧問云。總不恁麼來時如何。化云。明日大悲院裏有齋。若是五祖即不然。有

人問。總不恁麼來時如何。和聲便打。是他須道。五祖盲枷瞎棒。我只要恁麼道。何故。一

任舉似諸方。

上堂云。應接無方。唯是此。一毛端上。歸心田。生枝延蔓。魔家族。點點舒光。囉祖天。

上堂云。風和日暖。喬樹鶯啼。桃李妍而爛錦

成行。芳草濃而鋪茵。作陣花落。一片兩片。浮碎玉以雰雰。柳舞三回五回。曳長絲而冉冉。當是時也。古人道。幽鳥語如簧。柳垂金線長。

烟收山谷靜。風送杏花香。永日瀟然坐。澄心萬慮忘。欲言言不及。林下好商量。良久云。爾且商量看。

上堂舉。僧問雪峯云。古澗寒泉時如何。峯云。瞪目不見底。僧云。飲者如何。峯云。不從口入。趙州聞得云。不可從鼻孔裏入也。僧却問

趙州。古澗寒泉時如何。州云。苦。僧云。飲者如何。州云。死。師云。若有人問。五祖古澗寒泉時

如何。即向伊道。水飲者如何。但云當下止渴。或有箇人出來問道。與曹溪水是一是一。我

即向伊道。分枝列派。縱橫自在。低處澆田。高處灌菜。

上堂云。趙州道。箇柏樹子。廬陵隨後雪。白米中間有箇白蓮峯。一口吸盡西江水。喜美難

遲哩。囉囉哩。我自我個自個。深村有箇白額蟲。吒腮鬚頰九條尾。良久云。喚好怕人。

小參舉。藥山初參石頭問云。三乘十二分教。某甲粗知。訪問南方。直指人心。見性成佛。實

未明了。石頭云。恁麼也不得。不恁麼也不得。恁麼不恁麼。總不得。藥山罔措。一日坐次。石

頭遂問云。汝在此作什麼。山云。一物也不爲。石頭云。恁麼則閑坐也。山云。閑坐則爲也。頭云。

石頭遂有頌云。從來共住不知名。任運相將只麼行。自古上賢猶不識。造次凡流豈易明。

師云。大眾須是過得祖師關。會鳥道玄路始

會此般說話。石頭怎麼垂示。便類趙州庭前栢樹子。洞山麻三斤。雲門超佛越祖之談。五祖亦有一頓。任運不知名。輕輕著眼聽。水上青青綠。元來是浮萍。

四面專使文詳。持法嗣書到。師於法座前授書。拈起問專使云。這箇是四面底。開裂底在什麼處。使云。驗在目前。師云。幾不問過。遂陞座云。好事難逢。何不出來大家唱和。時有僧出問云。石頭馳書猶是鈍漢。玄沙白紙謾說同風。四面齋來有何祥瑞。師云。春氣發來無硬地。進云。與麼則衝開千頃浪。透過祖師關。師云。真箇也無。進云。可謂是黃梅熟後無人識。獨許東山一老師。師云。更有人在。進云。和尚也不要疑著。師云。也落在開梨後。進云。只如四面無門。老和尚向甚處得這消息來。師云。爾向甚麼處去來。僧指東畔云。這箇直處得麼。又指西畔云。這箇知客得麼。肥師云。不得。指東劃西。僧以坐具一劃云。者箇不可喚作東西也。師云。看爾亂走。進云。和尚低聲。恐人聞得。師云。爾適來也。郎當不少。僧以手擱口云。是我招得。師乃云。大眾四面長老有書。對大眾前。須當說過。四面大漆桶。詳師分半桶。白蓮峯下開。薰却我鼻孔。且道爲什麼如此。無爾出氣處。

太平專使至。上堂云。萬里無雲點太清。祖天日月自分明。太平不許將軍見。却許將軍建太平。

上堂云。舉則公案。事事成辦。向外馳求。癡漢癡漢。

上堂云。有物先天地。無形本寂寥。能爲萬象主。不遂四時彫。古人怎麼道。可謂錦上鋪花。不妨奇特。諸人且作麼生會。白蓮今日曲順後機。不惜眉毛。亦爲顯出。有中。有無。中無。細中細。龜中龜。

上堂云。今朝三月初五。老漢亦無所補。無字指路堂堂。枉見衲僧受苦。畢竟如何。如人學射。

上堂云。媚景中春暖色暄。盡塵沙界一般天。林樾鶯鶯爭蒼翠。花柳芬芳闌色鮮。蝶弄牡丹飛勢緊。蜂遊芍藥謾遲延。人生幾度逢春景。何不於中種福田。

上堂舉。興化云。我逢人則不出。出則便爲人。三聖道。我逢人則出。出則不爲人。師云。此二古德。一人文章浩渺。一人武藝全施。若道興化是。文亦不得。若道三聖是。武亦不得。還於此辨得出麼。若辨得出。許爾通身是命。若辨不出。爾自相度。

上堂云。如何是禪閣浮樹在海南邊。近則不離方寸。遠則十萬八千。畢竟如何。禪禪。

上堂云。賤賣擔板漢。貼稱麻三斤。百千年滯貨。何處著渾身。

上堂云。今朝八月二十。佛法兩字難入。深村大小老翁。達磨祖師不及。

上堂云。未透祖師關。莫問大雪山。一步一萬里。千難與萬難。

上堂舉。僧問趙州。狗子還有佛性也無。州云。無。僧云。一切衆生皆有佛性。狗子爲什麼却無。州云。爲伊有業識在。師云。大眾爾諸人。

尋常作麼生會。老僧尋常只舉無字便休。爾若透得這一箇字。天下人不奈爾何。爾諸人作麼生透。還有透得徹底麼。有則出來道看。我也不要爾道有。也不要爾道無。也不要爾道不有不無。爾作麼生道。珍重。

品寶文嘉問入山上堂。僧問。世尊拈花迦葉微笑。台旃光臨於法席。願師方便爲宣揚。師云。六耳不同謀。進云。不於花上覓。煇赫自圓明。師云。好。進云。何謂獨露無私對揚有準。師云。是。進云。觀面知機。又作麼生。師云。不得與別人說。進云。和尚只知其一。且不知其二。師云。爾作麼生。進云。祖師却道知來也。歸作鹽梅。正是時。師云。被爾道著。進云。已得真人好消息。人間天上更無疑。師乃云。記得昔日僧問六祖。黃梅衣鉢什麼人得。祖云。會佛法底人得。僧云。和尚還得也無。祖云。不得。僧云。爲什麼和尚却不得。祖云。我不會佛法。又舉僧問雪峯。和尚見德山後。得箇什麼道理便休去。峯云。我當時空手去。空手迴。師云。大眾。此二尊宿。一人是祖師。一人是禪師。及乎問著便道。我不會佛法。又道。我空手去。空手迴。爾諸人還會伊怎麼說話也無。若要會他怎麼說話。須是透祖師關始得。若不透祖師關。輒不得正眼觀著。

唐提舉相到院上堂。舉三聖問雪峯。透網金鱗以何爲食。峯云。待汝出網來。即向汝道。聖云。一千五百人善知識。話頭也不識。峯云。老僧住持事煩。衆中或謂。雪峯與三聖宗派不同。故言不相契。或謂。三聖作家。雪峯不能達。

其意如斯話會有何交涉。忽有人問五祖。透網金鱗以何爲食。老僧向伊道。好箇問頭。復云大衆且道。與雪峯是。同是別。不能爲爾說得。聽取一頌。洞裏無雲別有天。桃花似錦柳如煙。仙家不會論春夏。石爛松枯是一年。

資福專使。持法嗣書至。師於法堂上受書。拈起問專使云。本無名字。什麼處得這箇來。專使擬議。師云。因誰致得。遂陞座。舉石頭問長髯。什麼處來。髯云。嶺南來石頭云。大庾嶺頭一鋪功德成就也未。髯云。成就久矣。只欠點眼在。石頭云。莫要點眼麼。髯云。便請。石頭垂下一足。髯便禮拜。石頭云。爾見箇什麼道理。便禮拜。髯云。如紅爐上一點雪。師云。紅爐一點雪。知音暫不覺。龜毛扇子扇。泥牛一點血。

血
偈頌
投機
山前一片閑田地。叉手叮嚀問祖翁。幾度買來還自買。爲憐松竹引清風。

山居
床是柴棚席是茅。枕頭高枕半中凹。霜天索寞人投宿。睡到平明手脚交。

自貽
白雲堆裏古家風。萬里霜天月色同。林下水邊人罕到。方知吾道樂無窮。

遺興
冉冉白雲間。颺颺微風起。至哉造化功。就爲究終始。究之既不能。徒然自憂喜。

聞角

幽幽寒角發孤城。十里山頭漸杳冥。一種是聲無限意。有堪聽有不堪聽。

病起
病來又病皮黏骨。抖擻起來無一物。行不成步語聲低。鼻孔依前空突兀。

山中四威儀
山中行携籃。探蕨稱幽情。牧童唱罷胡家曲。子規枝上一聲聲。

山中坐月夜
霜天寒雁過。爐灰撥盡未成眠。報曉靈禽清耳朶。山中臥一片清光高鑑我。但得身心到處閑。多年布衲從教破。

讚白雲先師真
一月在天影含衆水。師真之真非月非水。青黃碧綠亂茶糊。看來半嶺半喜。

贊四祖演和尚
桂花包裹老黃梅。不向陰陽地上開。蜂蝶豈知香遠拆。難尋踪跡去還來。

自贊
眼暗耳聾。行步龍鍾。人前強笑。叉手當胸。自述真贊二首

以相取相都成幻妄。以真求真轉見不親。見成公案無事不辦。百年三萬六千日。翻覆元來是這漢。

趙州露刃劍。寒霜光焰焰。更擬問如何。分身作兩段。

示禪者二首
學道先須得指歸。聞聲見色不思議。長天夜夜家家月。影落澄潭幾箇知。

示學徒四首
學道之人得者稀。是非長短幾時虧。若憑言語論高下。恰似從前未悟時。

空門有路人皆到。到者方知滋味長。心地不生閑草木。自然身放白毫光。

一片秋光對草堂。籬邊金菊預聞香。蟬聲未息涼風起。勝似征人歸故鄉。

終日談玄第一宗。枯河道裏覓魚蹤。直饒祖佛無階級。須向奇人棒下通。

送已德二禪者之長安緣幹
二人同心其義斷金。古今有此吾道堪任。山之厚重海之淵深。白雲留不住。祖佛莫能禁。極目少林峭峙。傍觀華岳峯岑。分得維摩按指法。且彈一曲訪知音。

悼四祖演和尚
此病彼圓寂。吾門何得失。生死若空花。去來如鳥跡。東涌忽西沒。影挂寒堂壁。三十三天撲帝鐘。普念般若波羅蜜。

悼投子青禪師
寂住峯頭雲灑落。曹溪水。高張浮渡帆。直入大洋裏。運載既緣終。昨夜狂風起。駭角女子戴瓊花。八十翁翁穿繡履。

悼淨渡圓鑑禪師

淨渡巖前青瘦柏。叢林聳山標風格。夜來寒影落西窗。誰唱胡笳十八拍。

吊崇勝大師

苦霧罩庭軒。悲雲鎖暮天。師歸真淨界。影挂月孤圓。去不去。若之夢。來不來。今誰後先。誰後先。聞浮樹在海南邊。

悼陳吉先

子既卜遷居。禪家第一機。有帆不挂樹。無住坦然途。世態那堪戀。恩情盡屬愚。祖師門下客。到此辨錫鉢。

訪信和尚

維摩之後室長開。立雪求心悟善財。木老花彫今白雲亂卷。波澄霜夜今皎月徘徊。不二門高遠相訪。又騎羸馬入塵埃。

送白首座回鄉

歸心休問路多端。四海爲家未足觀。隻履清名思達磨。諸侯九合笑齊桓。

次韻謝甘露顯長老

本自居山不厭山。水聲山色異人間。知音若會儂家意。任是危巖亦共攀。

送仁禪者

白雲巖上月。太平松下影。深夜秋風生。都成一片境。

送文禪人寧親

今生父母當親觀。從本爺娘子細看。動轉施爲全得力。一回舉著骨毛寒。

送蜀僧

相聚淮南四十年。而今歸去路三千。有人若

問西來意。水在江湖月在天。

寄信上人

一瓶一鉢且隨緣。此事時時強爲宣。知己不來春漸老。孤峯皎月對寒泉。

次韻謝黃龍圖

海會雲山疊亂青。龍潭瀉碧聲冷冷。使君乞與安閑地。時共禪徒終夜聽。

次韻謝高臺師兄

每覽嘉隱篇。清風益可愛。有時說向人。時人都不會。回首望衡岳。岳山千里外。獨步立斜陽。颯颯聞秋籟。

擬雲送信禪者作丐

春晴觸石欲高飛。皖伯臺前度翠微。本自無心爲雨露。何曾有意泄天機。風雷倚勢聲光遠。草木乘陰色澤肥。莫謂功成空聚散。巖房潛約幾時歸。

送化主三首

巖縫迸開雲片片。半籠幽石半從龍。爲霖普潤焦枯後。却入煙蘿第一重。

莫論人情與道情。大都物理自分明。皖公山下長流水。今古滔滔徹底清。

庭無立雪人。路有塵埃客。傾盡此時心。松間贈行色。

與瓊禪化麥

水中撈得麥。恐悞瓊禪客。往復偃溪邊。聞聲隔不隔。

寄太平燈長老

遍遊五祖山。語笑令人愛。極目情量寬。禮貌多自在。思鄉便欲回。不慮他人怪。再見是明

年。往來無罣礙。

寄高臺本禪師法兄

春山望極幾千里。獨凭危欄誰與同。夜靜子規知我意。一聲聲在翠微中。

遷住白雲入院後示二三執事

登山須拄杖。渡水要行船。有客開顏笑。無愁展脚眠。萬般存此道。一味信前緣。試比紅塵裏。清虛直幾錢。

寄諸郡丐者

坐一須走七。古聖留蹤跡。此土與西天。箇箇明格尺。點鐵化爲金。喝石變成壁。大力那羅延。是誰親中的。

寄舊知二首

隔關多時未是疎。結交豈在頻相見。從教山下路崎嶇。萬里蟾光都一片。

朔風掃盡千岩雪。枝上紅梅包欲裂。縹緲寒雲天外來。吾家此境憑誰說。

送化士四首

何事秋風入夜涼。稻花時復送餘香。要知此箇真消息。末後殷勤味最長。

皖伯臺前送別時。桃花似錦柳如眉。明年此日凭欄望。依舊青青一兩枝。

透出龍門未是難。幾人得過趙州關。白雲片片青山外。爲雨爲霖去復還。

出自白雲山。携筇步煙渚。心中幾萬端。唯我能相許。

寄舊三首

木落高秋玉露垂。窓前黃菊漸離披。白雲片片迎新雁。不是知音說向誰。

寄書未到他先望。傳語不來我未知。度日林泉無世慮。欲眉偷看白猿兒。

梅花欲謝不謝。桃花欲開不開。思君共聽猿啼處。一片白雲天外來。

偶作

多時欲寫天邊雁。毛色觀來苦未全。號叫不妨知節令。養成飛去有何難。雁雁雁塔當初占。古縱禪禪入理深淵。無形無狀千難萬難。後生晚長心堅石穿。

賦祖花次李提刑韻三首

此花迥與人間別。結果開花當處生。要會祖師端的旨。未萌天地已先成。

此土西天祖佛名。雙峯頂上鐵花生。世間無限丹青手。只恐吟成畫不成。

造化之功品物情。正當生處不言生。尋枝摘葉空勞力。一朵開時一佛成。

次韻酬彭運使留題七峯閣

山腰營小閣。聊且寄生平。三四危峯頂。啼猿分外清。

次韻寄彭運使吏部

縱使千回眼見。爭如手親一過。透得此箇重關。乃是平生方便。

次韻謝吳都曹

山家旨趣最幽微。路轉峯回到者稀。一鉢黃菁消永日。滿頭白髮已玄機。遠巖瀑布窓前落。哭月狂猿嶺上飛。自得平生觀不足。那知浮世是兼非。

次韻謝新倅李朝奉

誦當之言不在多。文殊不二問維摩。趙州眼

鑒四天下。賴有同參凌行婆。

題東穎西湖簡太守李祕監

脩竹喬松積翠陰。綠楊紅藥遍園林。到頭須讓西湖水。淡靜還如君子心。

東穎途中

一宿成家步。孤雲萬里遊。吾門隨處靜。世路幾時休。舉首問明月。憑心寄斗牛。歸期何太晚。猶向往他州。

聚遠亭

眼觀不足耳聽不盡。水碧山青誰遠誰近。

答憑希道

老病疎慵不記心。應無狂夢到瓊林。水聲山色長爲伴。利害從教似海深。

謝石秀才

昨夜西風激怒濤。驚翻舊事沒絲毫。凭欄笑罷思量著。望斷長天月色高。

送朱大卿

但得心閑到處閑。莫拘城市與溪山。是非名利渾如夢。正眼觀時一瞬間。

送呂公輔

送客別金沙。行行去路賒。淡煙籠碧漢。薄霧綴紅霞。百舌吟新樹。千株長嫩芽。翻思分袂處。舉首見桃花。

送黃景純

秋雲秋水兩依依。塞雁聲聲度翠微。多向洞庭青草岸。楚天空闊不知歸。

重會郭功甫

淨空居士久相知。三十年來只片時。今日白蓮花下見。維摩元是舊容儀。

寄李元中

寄盡千張紙。徒煩心手勞。人情如太華。爭以道情高。

嘉隱堂

一松一竹一溪雲。時有清風伴月輪。窗外泉聲長似雨。適然居者不知春。

黃梅東山演和尚語終

附錄序文三首

蓋聞言語道斷。而未始無言。心法雙亡。而率相傳法。有得兔忘蹄之妙。無執指爲月之迷。故宗師起而稱揚。若尺極取之不竭。學者從而領悟。如連環解之無窮。教外別傳。道斯爲美。演師和尚。游方寔久。詢請無私。周旋黃蘗之庭。踐履白雲之室。常心是道。信手成金。紅粉佳人。發最上之機。金色頭陀。無容身之處。念聰明呪。唱太平歌。皆諸方之所未聞。後人之所警策。其他妙語。不可殫論。廣于簡編。庶爲龜鑑云耳。知台州黃巖縣事。張景脩序。

粵自靈山拈出。慈嶺傳來。天下叢林。分枝布葉。石霜古月。海會重圓。介在祖山。隱若敵國。誰主茲地。演公其人。演公系本蜀川。令行淮甸。三提宗印。二紀于茲。仁義道中空華結。果。荆棘林內。石筍抽條。莫疑優鉢。現前翻作葛藤。會去。克勤上人錄其語要。傳之贊揚。鬼角龜毛。敢言有實。狐裘羔袖。終愧非宜。

紹聖二年十二月二十四日。河間劉跋龍序。

海會演師。昔行脚至白雲峯頂。逢一善知識。據師子座。現比丘身。爲無所爲。說無所說。有時拏雲攫浪。遊戲自如。有時截鐵斬釘。紀干不可。諸方輻湊。四衆景從。罔測其由。舉皆自失。師獨熟視而笑。莫逆於心。曾未踰時。遂蒙受記。天人叶贊。自四面而住太平。父子相承。由太平而來海會。隨機答問。因事舉揚。不假尖新。自然奇特。其徒纂集。請余爲之序。欲傳於世云。紹聖二年十一月初十日吳郡朱元耐序

No. 1296

明覺禪師語錄卷第一

參學小師惟蓋竺編

住蘇州洞庭翠峯禪寺語

師在萬壽開堂日白槌了。師云。宗乘一唱三藏絕詮。祖令當行十方坐斷。其有達士不避死生。貶上眉毛出衆相見。問人天普集。佇聽雷音。學人上來。乞師垂示。師云。十萬八千不是遠。進云。恁麼則大衆雲恩也。師云。後五日看問師唱誰家曲。宗風嗣阿誰。師云。分明記取。進云。恁麼則昔日智門今朝和尚。師云。有甚麼交涉。問如何是和尙爲人一句。師云。量才補職。學云。謝師方便。師云。自領出去。師乃云。一問一答。總未有事在。直饒乾坤大地草木叢林。盡爲衲僧。異口同聲。各值百千問難。也不消長老。彈指一下。並乃高低普應前

後無差。曠祖佛之妙靈。廓天人之幽迹。如是則何假覺城東際。五衆咸居古佛廟前。此時參畢

師在杭州靈隱。受疏了。衆請陞座。時有僧問。寶座先登於此日。請師一句震雷音。師云。徒勞側耳。進云。恁麼則一音普遍於沙界。大衆無不盡咸聞。師云。忽有人問。爾作麼生舉。僧云。三十年後敢爲流芳。師云。賺了也。師乃云。天下絕勝之覺場。靈隱導師之廣座。暫借卑僧陞陟。實愧非材。豈敢於五百員衲子前。提唱佛祖抑揚古今。街耀見知。恥他先作。假饒說得。天雨四華。地分六震。於曹溪路上一點使用不著。何以行脚高士。有把定世界函蓋乾坤底眼。誰敢錯認絲毫。其知有者必共相悉

師在靈隱。諸院尊宿。茶筵日。衆請陞座。僧問。禪侶盡臨於座側。未審師還說也無。師云。寰中天子塞外將軍。進云。恁麼則一震雷音滿大唐也。師云。看取令行。師乃云。上士相見。一言半句如擊石出火。譬爾便過應非。即言定旨。滯句迷源。從上宗乘。合作麼生議論。直得三世諸佛不能自宣。六代祖師全提不起。一大藏教詮注不及。所以棒頭取證。喝下承當。意句交馳。並同流浪。其有知方作者。相共證明

師到蘇州日。僧俗迎在萬壽。衆請上堂。問向上一路千聖不傳。和尚從何而得。師云。將謂是衲僧。學云。恁麼則大衆雲恩。學人禮謝也。師云。龍頭蛇尾。問選佛場開。還許學人選也

無。師云。切忌點額。學云。恁麼則心空及第歸也。師云。階下漢。師乃云。如天普蓋。似地普擎。有如是自在。具如是威德。誰不承恩。誰不景慕。過去諸聖。於無量劫勤苦受盡。所得祕要法門。今將普示大衆。不用纖毫心力。各請一時驗取。於此薦得。便能永出四流。高步三界。其或不知。則是諸人諱却。師初到院陞座。僧問。杖錫已居於此日。請師一句定乾坤。師云。百雜碎。進云。恁麼則海晏河清去也。師云。非公境界。問如何是佛法大意。師云。龍吟霧起。虎嘯風生。問如何是祖師西來意。師云。山高海闊。進云。學人不曾。師云。緊俏草鞋。師乃云。未來翠峯多人疑著。及乎親到一境蕭然。非同善財入樓閣之門。暫時欽念。莫比維摩掌中世界。別有清規。冀諸人飽足觀光。以資欣慰

上堂。問答罷。師乃云。釋迦已滅。彌勒未生。正當今日。佛法委在翠峯。放開捏聚。總由者裏。放開也。七縱八橫。是處填溝塞壑。捏聚也。天下老和尚。盡在拄杖頭。不消一割。上堂。僧問。如何是實學底事。師云。針割不入。進云。乞師方便。師云。水到渠成。問如何是教外別傳一句。師云。看看臘月盡。學云。恁麼則流芳去也。師云。茄子喫苦瓜。問言遠之興。異途之所由。生不犯鋒鋦。請師道。師云。誰家無白月清風。進云。還當也無。師云。土上加泥漢。師乃云。劍輪飛處日月沈輝。寶杖敲時乾坤失色。衆魔從茲膽裂。千聖由是眼開。其如二聽不圓。震迅雷而莫覺。孤根將敗。帶

春雨以非滋致使凡聖岐分。悟迷派列。奔馳七趣。泊沒四流。重業相纏。無有休日。爾諸禪德。觀善參詳。如人上山。各自努力。

上堂。僧問。昭昭於心目之間。而相不可覩。晃晃在色塵之內。而理不可分。既於心目之間。爲甚麼不覩其相。師云。華須連夜發。莫待曉風吹。進云。恁麼則雲散家家月。師云。毘婆尸佛早留心。僧方禮拜。師以拄杖打一下云。不得放過。問。猿抱子歸青嶂後。鳥啼花落碧巖前。古人意旨如何。師云。夾山猶在。學云。和尚如何。師云。依稀似曲。纔堪聽。又被風吹別調中。僧却問。如何是翠峯境。師云。春至桃花亦滿溪。僧禮拜。師云。山僧今日敗闕。有人點檢得出。許他頂門上一隻眼。便下座。

上堂。僧問。古人借問田中事。插鋤又手意如何。師云。人從陳州來。不得許州信。問。古人道。有讀書人到來。意旨如何。師云。且在門外立。學云。請師相見。師云。任是顏回亦不通。師乃云。立賓立主。剗肉作瘡。舉古舉今。拋沙撒土。直下無事。正是無孔鐵槌。別有機關。合入無間地獄。明眼衲子。應須自看。

上堂。僧問。古人一喝不作一喝用。是否。師云。是。僧便喝。師便棒。僧無語。師云。謾我。問。古人道。有佛法處不得住。無佛法處急走過。意旨如何。師云。氣急殺人。僧擬議。師云。甚麼處去也。問。只在目前。爲甚麼再三不覩。師云。截耳臥街。僧云。恰是。師云。令我攢眉。問。黑豆未生芽時如何。師云。饒你饒馬。進云。生後如何。師云。透水透沙。僧禮拜。師云。一似

不齊來。問。功巧諸技藝。盡現行此事。如何是此事。師云。諸方勝樣。進云。莫便是學人會處也無。師云。有頭無尾。漢。師乃云。過去諸如來。斯門已成。就放過一著。現在諸菩薩。今各入圓明。兩重公案。未來修學人。總被翠峯穿却鼻孔。

上堂。云。智者聊開猛提取。莫待須臾失却頭。問。丹霄獨步時如何。師云。脚下踏空。進云。天下橫行去也。師云。徐六擔板。問。學人乍入叢林。諸事不會。未審師還拯濟也無。師云。蘇州紙貴。進云。和尚豈無方便。師云。腦後拔楔。師云。爐鞴之所。固無鈍鐵。良醫之門。誰是病夫。向後鼻孔。遠天。莫辜負人好。

上堂。云。欲得不招無間業。莫謗如來正法輪。便下座。上堂。纔有僧出禮拜。師云。大眾。一時記取者。僧話頭。便下座。上堂。大眾雲集。以拄杖拋下云。棒頭有眼。明如日。要識真金火裏看。

上堂。云。從天降下從地湧出。南北東西一棚俊。鷗鷺停機。苦屈苦屈。上堂。云。古人道。譬如擲劍揮空。莫論及之不及。斯乃空輪絕跡。劍刃非虧。好諸禪德。若能如是。心心無知。即是踞妙峯孤頂。非但善財七日不逢。設使文殊百劫親來。也摸搽不著。上堂。有僧出禮拜了。方伸問。師云。啼得血流無用處。便下座。

上堂。云。藏劍剗客便。請施呈。有僧方出來。師云。什麼處去也。便下座。

上堂。云。語漸也返常合道。且任諸人點頭。論頓也不留朕跡。衲僧又奚爲開口。師以拄杖一劃云。上無衝天之計。下無入地之謀。蔡州千箇萬箇。打破只在須臾。

上堂。問。答罷。乃云。映眼時若千日。萬像不能逃影質。凡夫只是未曾觀。何得自輕而退屈。師拈起拄杖云。把定世界不漏絲髮。還觀得也無。所以雲門大師道。直得乾坤大地無纖毫過患分。只是轉句不見一色。猶爲半提。直得如此。更須知有全提時節。諸上座。翠峯若也全提。盡大地人。並須結舌。放一線道。轉見不堪。以拄杖一時趁下。

上堂。僧問。如何是翠峯境。師云。有眼底見。學云。如何是境中人。師云。貪觀白浪。失却手機。問。如何是和尙家風。師云。客來須看。進云。恁麼則學人得見也。師云。三十年後。問如何是第一義。師云。道士倒騎牛。學云。乞師再垂方便。師云。無孔鐵槌。問。道遠乎哉。師云。青山夾亂流。學云。恁麼則得聞於未聞去也。師云。千里萬里。師乃云。大眾。前共相誦唱。也須是箇漢始得。若未有奔流度刃底眼。不勞拈出。所以道。如大火聚。近著則燎却面門。亦如按太阿寶劍。衝前則喪身失命。師乃頌云。太阿橫按祖堂寒。千里應須息萬端。莫待冷光輕閃爍。復云。看看。便下座。

拈古

舉。米胡問僧。近離甚處。僧云。藥山。米云。藥山近日如何。僧云。大似頑石一般。米云。得恁麼鄭重。僧云。也無提撥處。米云。非但藥山。

米胡亦慙慙。僧近前顧視而立。米云。看看頭石動也。其僧便出。師拈云。米胡也。縱奪可觀。爭奈死而不弔。

舉。屬寶國王仗劍詣師。尊者所乃問。師得蘊空否。尊者云。已得。王曰。可施我頭。尊者曰。身非我有。豈況於頭。王遂斬之。白乳高丈餘。王臂自落。師拈云。作家君王天然有在。

舉。鏡清於僧堂前自擊鍾子云。玄沙道底玄沙道底。時有僧出來云。玄沙道什麼。鏡清作一圓相。僧云。若不久參。爭知慙慙。清云。還我草鞋錢來。師拈云。泊被打破蔡州。

舉。寶公云。終日拈香擇火。不知身是道場。玄沙云。終日拈香擇火。不知真箇道場。師拈云。一對無孔鐵槌。

舉。五通仙人問佛云。佛有六通。我有五通。如何是那一通。佛召五通仙人。仙人應諾。佛云。那一通。爾問我師云。老胡元不知有那一通。却因邪打正。

舉。思和尚令石頭送書去。讓和尚處云。迴日與子箇鋤斧子住山去。石頭纔到讓和尚處。便問。不慕諸聖。不重己靈。時如何。讓云。子問太高生。何不向下問將來。石頭云。乍可永劫沈淪。不求諸聖解脫。便歸。思和尚問。書達否。石頭云。書亦不達。信亦不通。去日蒙和尚許鋤斧子。便請。思垂下一足。石頭便禮拜。師拈云。石頭泊擔板過却。又云。大小讓師。不解。

舉。長髮到石頭處。頭問。什麼處來。髮云。嶺南來。石頭云。大庾嶺頭一鋪功德。還成就也。

未。髮云。成就久矣。只欠點眼。石頭云。莫要點眼麼。髮云。便請。石頭垂下一足。髮便禮拜。石頭云。見什麼道理。便禮拜。髮云。如紅爐上。

一點雪。石頭便休。師拈云。無眼功德。有什麼點處。德山和尚到龍潭。久響龍潭。及乎到來。潭又不見。龍又不現。龍潭云。子親到龍潭。德山便休去。師拈云。將錯就錯。又云。大小德山。

師一日因事舉。往日有老宿。一夏不爲師僧說話。有僧自歎云。我只慙慙空過一夏。不望和尚說佛法。得開正。因兩字也得。老宿聊開云。聞黎莫。謝速。若論正。因一字也無。慙慙道了。扣齒云。適來無端慙慙麼。隣壁有老宿聞云。好一釜羹。被兩顆鼠糞污却。師拈云。誰家鍋釜。無一兩顆。

觀和尚見新到來。觀作麵引次示之。其僧便去。觀晚間問第一座。今日新到在什麼處。第一座云。當時去也。觀云。是即是。只得一撇。師拈云。老觀大似失錢遭罪。

舉。外道問佛。不問有言。不問無言。世尊據坐。外道禮拜云。世尊大慈大悲。開我迷雲。令我得入。外道去後。阿難問佛。外道有何所證。而言得入。佛云。如世良馬見鞭影而行。師拈云。邪正不分。過猶鞭影。

傳大士云。夜夜抱佛眠。朝朝還共起。起坐鎮相隨。如身影相似。要識佛去處。只者語聲是。玄沙云。大小傳大士。只認得箇昭昭靈靈。師拈云。玄沙也是打草蛇驚。

寶公令人傳語。思大和尚。何不下山教化衆生。目視雲漢。作什麼。思大云。三世諸佛被我一口吞盡。何處更有衆生可度。師拈云。有什麼屎臭氣。

趙州云。至道無難。唯嫌揀擇。纔有語言。是揀擇。是明白。老僧不在明白裏。是爾作麼生護惜。時有僧問云。既不在明白裏。護惜箇什麼。州云。我亦不知。僧云。和尚既不知。爲什麼道不在明白裏。州云。問事即得。師拈云。趙州到退三千。

南泉云。衆云。三十年來。牧一頭水牯牛。欲擬東邊放。不免侵他國王水草。欲擬西邊放。不免侵他國王水草。不如隨分納些子。免被官主勞撓。長慶云。爾道南泉前頭爲人。後頭爲人。雲門云。且道牛內納牛外納。直饒道得納處分明。我更問爾。牛在甚處。師拈云。一時穿却。

鄧隱峯在襄州破威儀堂。只著襯衣於碓槌邊舉槌云。道得即不打。于時大衆默然。隱峯便打一下。師拈云。果然果然。

僧問玄沙。大耳三藏第三度爲什麼不見國師。玄沙云。爾道前來兩度還見麼。師拈云。敗也敗也。

室中舉古。舉。睦州問僧。近離甚處。僧云。河北。睦州云。河北有箇趙州和尚。曾到麼。僧云。某甲近離彼中。睦州云。趙州有何言教示徒。僧云。每見新到便問。曾到此間來麼。云曾到。趙州云。喫茶去。忽云。不曾到。趙州亦云。喫茶去。睦州云。慚愧。却問僧。趙州意作麼生。僧云。只是。

一期方便。陸云。苦哉趙州。被爾將一杓屎潑了也。便打。陸州却問沙彌。爾作麼生。沙彌便禮拜。陸州亦打。其僧往沙彌處問。適來和尚打爾作什麼。沙彌云。若不是我。和尚不打某甲。師云。者僧克由巨耐。將一杓屎。潑他二員古佛諸上座。若能辯得。非唯趙陸二州雪屈。亦乃翠峯與天下老宿無過。若道不得。到處潑人卒未了。在

舉。僧問長慶。如何是正法眼。慶云。有願不撒沙。保福云。不可更撒也。師云。夫宗師決定以本分相見。不敢撒沙。且那箇是諸人正眼。不受人瞞底漢出來。對衆道看。共相知委。若道不得。翠峯一一與爾點過。開眼也著合眼也著

舉。黃檗有六人新到。五人作禮。其中一人提起坐具作一圓相。檗云。我聞有一獵犬甚惡。僧云。尋云羊聲來。檗云。獵羊無聲到汝尋。僧云。尋獵羊跡來。檗云。獵羊無跡到汝尋。僧云。尋獵羊蹤來。檗云。獵羊無蹤到汝尋。僧云。恁麼則死獵羊也。黃檗便休。到來日上堂云。獵犬在甚處。僧便出來。檗云。昨日公案未了。老僧休去。爾作麼生。僧無語。檗云。將謂是本分衲子。元來是義學沙門。以拄杖打出。師云。只如聲響蹤跡既無。獵犬向甚處尋逐。莫是絕聲響蹤跡。見黃檗麼。諸禪德。要明陷虎之機。也須是本分衲子

舉。外道問佛。不問有言不問無言。世尊良久。外道云。世尊大慈大悲。開我迷雲。令我得入。師云。諸禪德。迷雲既開。決定見佛。還許他同

參也無。若共相委知。則天下宗師並爲外道伴侶。如各非印證。則東土稍僧不如西天外道

舉。龍牙和尚問翠微。如何是祖師西來意。翠微云。與我過禪板來。才取禪板。與翠微接得。便打。牙云。打即任打。要且無祖師意。後又問臨際。如何是祖師西來意。際云。與我過蒲團來。才取蒲團與臨際。接得便打。牙云。打即任打。要且無祖師意。師云。臨際翠微。只解放不解收。我當時若作龍牙。待伊索蒲團禪板。拈得劈胸便擲

舉。樟樹問定山。不落數量。請師道。定山提起數珠云。是落不落。樹云。圓珠三教人人有。請師圓前話。山便打。樟樹便去。定山云。三十年後。槌胸大哭去在。樟樹果後開堂示衆道。三十年前。被定山老子瞞我一上。不同小小。師云。定山用卽用。爭奈險。樟樹知卽知。要且未曾具擇法眼。試請辯看

舉。雪峯問投子。一槌便成時如何。投子云。不是性。愚漢。峯云。不假一槌時如何。投子云。者漆桶。師云。然則一期折挫雪峯。且投子是作家爐鑪。我當時若作雪峯。待投子道不是性。愚漢。只向伊道。錯槌在我手裏。諸上座。合與投子著得箇什麼語。若能道得。便乃性。愚平

生光揚宗眼。若也顛。頂上一槌莫言不道。舉趙州問僧。曾看法華經麼。僧云。看來。州云。衲衣在空閑。假名阿練若。誑惑世間人。爾作麼生會。其僧擬禮拜。州云。爾披衲衣來麼。僧云。披來。州云。莫惑我。僧云。如何得不惑去。

州云。莫取我語。師云。大小趙州。龍頭蛇尾。諸人若能辯得。便乃識破趙州。如或不明。箇箇高擁衲衣。莫惑翠峯好

舉。長慶問僧。甚處來。僧云。九華控石菴。慶云。菴主是什麼人。僧云。馬祖下尊宿。慶云。名什麼。僧云。不委他法號。慶云。他不委爾不委。僧云。尊宿眼在甚處。慶云。若是菴主親來。今日也須喫棒。僧云。賴遇和尚放過某甲。慶云。百年後討箇師僧也難得。師云。是則二俱作家。要且只解放虎尾。不能據虎頭。若使德山令行。並須瓦解

舉。保福示衆云。此事如擊石火閃電光。搆得搆不得。未免喪身失命。僧便問。未審搆得底人。還免喪身失命也無。保福云。適來且致開黎還搆得麼。僧云。若搆不得。未免大衆笑。保福云。作家作家。僧云。是什麼心行。福云。一杓屎。攔面潑不知臭。師云。諸上座。保福有生擒虎咒底爪牙。者僧也不易相敵。雖然如此。要且放過保福一著。只如翠峯與大衆。還許諸方檢責也無。若免不得。平地上死人無數。其中有得活底麼。師拈起拄杖云。來也來也。舉。歸宗鋤草次。見一條蛇。以鋤斬之。僧見便問。久響歸宗。元來是箇龜行沙門。宗云。爾龜我龜。後雪峯問德山。古人斬蛇意旨如何。德山便打。雪峯便走。德山召云。布衲。雪峯迴首。德山云。他後悟去。方知老漢徹底老婆心。師云。歸宗只解慎初。不能護末。德山。頗能據令。且未明斬蛇。師召大衆云。看翠峯今日斬三五條以拄杖一時打下

勘辨

問僧甚處來。僧云。和尚問誰。師云。我問爾。僧云。何不領話。師云。翠峯今日敗關。

寶華侍者來看師。師問。寶華多少衆。侍者云。不勞和尚如此。師云。我好好問。爾勃越作什麼。侍者云。不得放過。師云。真師子兒。喫茶了。師把住云。適來得怎麼無禮。侍者擬議。被師一掌云。歸去分明。舉似寶華。

有數人新到至。師云。新到那。僧云。是。師云。參堂去。僧便去。師復喚來。其僧却迴。師云。洞庭難得師僧。與爾一椀茶喫。

問僧。甚處受業。僧云。天章。師云。將得蘭亭記來麼。僧云。爭敢呈似和尚。師云。草本不勞拈出。

五人新到。師云。洞庭絕頂無行路。不假梯航速來看。僧云。特來禮拜和尚。師云。湛水停舟。徒誇運濟。僧無語。師云。過者過來。其僧齊過。師云。將頭不猛。誤累三軍。參堂去。

問僧。名什麼。云。義懷。師云。何不名懷義。僧云。當時致得。師云。誰與汝安著。僧云。某甲受戒來十年也。師云。行脚費却多少草鞋。僧云。和尚莫瞞人好。師云。我也沒量罪過。爾作麼生。僧無語。師云。脫空謾語。漢便打。

問新到。近離甚處。僧云。興教。師云。達磨一宗。掃土而盡。僧無語。師云。天上天下。唯我獨尊。復問僧。閣黎名什麼。僧云。宗雅。師云。雅郎不問。作麼生。是宗。僧無對。師云。且限三日。其僧頻來下語。師皆不語。僧却問。某甲見處。只恁麼。和尚作麼生。師云。爾何不問我。僧方擬

問。被師連打數下

問新到。發足甚處。僧拍掌一下。師云。兩重公案。僧云。恰是。師便喝。僧無語。師云。還我一拍來。僧擬議。師云。踏漢參堂去。

六人新到。師問。參頭。夫爲上將。須是七事隨身。兩刃交鋒。作麼生。僧云。久嚮翠峯有此一著。師云。一著放過。還我草鞋錢來。僧喝。師便棒。僧約住。拄杖與師一拍。師云。未到翠峯。與爾二十棒了也。僧無語。師云。且在一邊。却問第二副將。作麼生。僧茫然。師云。一狀領過。喫茶了。師把住參頭云。適來公案。者裏即恁麼。堂中作麼生。舉。僧擬議。師打一坐具。推出。

雪峯和尚塔銘并序

夫從緣有者。始終而成壞。非從緣得者。歷劫而常堅。堅之則在壞之則損。雖然離散未至。何妨預置者哉。所以疊石結室。竊木合函。般土積石爲龜。諸事已備。頭南脚北。橫山而臥。惟願至時同道者。莫違我意。知心者不易我志。深囑載囑。幸勉勵焉。縱饒他日邪造顯揚。豈如當今正眼密弘。善思之審思之。師註兄弟添十字。云。國無二君。同心著一儀。云。風行草直。土主曰松山。云。四顧無雙。云。獨露相。與土主曰松山。云。四顧無雙。云。獨露相。更有胡家曲。云。一西一東。汝等切須知。云。自南自北。云。汝等切須知。云。自南自北。會我唱泥牛吼。云。開其舉頭。汝和木馬嘶。云。見龍合也。我唱泥牛吼。云。開其舉頭。汝和木馬嘶。云。見龍合也。但看五六月。云。豈可徒。水片滿長街。云。非草草。薪盡火滅後。云。又云。密室爛如泥。云。須到如此。云。又云。力受師號。上堂。僧問。皇恩已降。海衆同觀。學人上來。願聞舉唱。師云。好音在耳。人皆聽。進云。聽後如何。師云。問著元來總不知。僧云。

住明州雪竇禪寺語

學人到者裏。實謂不知。師云。許爾是箇草賊。復云。禪家流還如戰將。見鬪勇健索不來。即便擒下。雖一期之作。爭似借水獻華。唱太平歌好。夜雨山草滋。爽籟生古木。閑吟竺仙偈。勝於嚼金玉。蟋蟀啼堦牆。苟免悲局促。道人優曇華。迢迢遠山綠。是知道無不在。誰云問然。故天有道以輕清。地有道以肅靜。谷有道以盈滿。君有道以敷化。故我今上皇帝。金輪統御。敷澤霽流。草木禽魚無遠不及。巖野抱疾之士。俄承寵光。此生他生無以云報。賢守司封高扶堯舜。下視龔黃龔千載之雅風。鎖萬那之春色。佇當明詔別振休聲。貳車屯田諸廳朝宰不敢飾辭褒讚。仲尼言云。吾禪久矣。

師開堂日。於法座前顧謂大眾云。若論本分相見。不必高陞寶座。乃以手指一劃云。諸人隨山僧手看。無量諸佛國土。二時現前。各各子細觀瞻。其或涯際未知。不免拖泥帶水。即便陞座。僧正宣疏了。維那白槌云。法筵龍象衆。當觀第一義。時有僧出來。師乃約住云。如來正法眼藏。委在今日。放行則瓦礫生光。把定則真金失色。權柄在手。殺活臨時。其有作者。相共證據。僧乃問。遠離翠峯祖席。已屆雪竇道場。未審是一是二。師云。馬無千里。誰追風。進云。與麼則雲散家家月也。師云。龍頭蛇尾。漢。問德山臨濟棒喝已彰。和尚如何接人。師云。放過一著。僧擬議。師便喝。僧云。未審只與麼。別有在。師云。射虎不真。徒勞沒羽。問布

髮掩泥因底事。全身半偈爲誰施。師云。天上天下唯我獨尊。進云。若然者。立雪豈能傳妙旨。三拜。仲後始爲親。師云。莫亂統。問。梵王請佛蓋爲群生。學士請師當爲何事。師云。相識滿天下。進云。與麼則大衆靈恩也。師云。偏分上作麼生。進云。學士證明。師云。未在有俗士。問。十方同聚會。箇箇學無爲。此是選佛處。心空及第歸。如何得及第去。師云。徒遭點額。進云。如此則辜負平生也。師云。教休不肯休。問。一焚龍闕萬像咸臻。未審是何境界。師云。金殿草漫漫。進云。向上更有事也。無。師云。白雲千里萬里。問。吹大法螺。擊大法鼓。朝宰臨筵。如何即是。師云。清風來未休。進云。與麼則得遇於師也。師云。一言已出。驢馬難追。僧禮拜。師云。放過一著。師又普觀大衆。一迴乃云。人天普集。合發明箇什麼事焉。可互分賓主。馳騁問答。便當宗乘去。廣大門風。威德自在。輝騰今古。把定乾坤。千聖只言自知。五乘莫能建立。所以聲前悟旨。猶迷顧鑑之端。言下知宗。尚昧情識之表。諸人要知。眞實相爲。但以上無攀仰下絕已躬。自然常光見前。箇箇壁立千仞。還辯明得也。無。未辯辯取。未明明取。既辯明得。能截生死流。同踞祖佛位。妙圓超悟。正在此時。堪報不報之恩。以助無爲之化。

乖趣。今與諸人評議。念三二年洞庭晦迹。承四遠信心恩顧。棲集方諸舊轍。藏教復乃新歸。豈可知感頓忘。遽致前過。誠爲不可。而又四明太守星馳介使。輜重俄臨。既已跋涉數州。迢遞千里。投誠苦逼。一至於斯。進退審詳。不能自決。敢問大衆。住翠峯好。往雪竇好。于時衆僧高聲云。往雪竇好。師乃顧謂洞庭諸檀越云。不用爲訝。宜各知時。且佛法委自王臣兼住持。亦以緣斷。在彼在此。本無間然。希披疏文。以塞來命。便下座。

師至晚小參。僧問。四明侯伯遠降公文。未涉程途。請師速道。師云。筍進云。鄞江一枝今日猶秀。師云。不許夜行。師乃云。諸仁者。未有長行而不往。未有長住而不行。古之今之各有攸往。且如茲院僻處一隅。若非念報佛恩。無以四來居此。恐山僧進發之後。法席空虛。今命素公開士接續住持。幸冀衆慈同心勸請。師辭翠峯。上堂。僧問。承學士有言。較翠峯之祖席。登雪竇之道場。如何是不動尊。師云。下坡不走快。便難逢。進云。與麼則動若行雲。止猶谷神。師云。爾須緊惜草鞋。師乃云。山僧斯者。抑徇彼請。難可稽留。東裝告行。但多攀感。況住持久煩勤。舊備認歲寒。希各務道專致。以副誠祝。其有參隨諸高士。動逾千里。俯近百僧。忽齋粥疎道。船車隘窄。冀相回互。禪悅自貽。則佛國遍遊。亦不爲遠。何以諸禪德。去來不以象故。無器而不形。動靜不以心故。無感而不應。然則心生於有心。象出於有象。象非我出。故金石流而不燥。形非我生。故日用

而不動。紘紘自彼於我何爲。請諸人高掛征帆。不勝珍重。

師到萬壽。衆請上堂。僧問。七事隨身。便請相見。師云。打退鼓。進云。方始交鋒。已見大敗。師云。噓。僧擬議。師便喝。者般漢有什麼死念。問翠峯一箭已射雪竇。雪竇一箭當射何人。師云。不爲鼯鼠發機。進云。非但聞名。今日親見。師云。添得一場愁。僧禮拜。師云。若是便休。師乃云。萬壽門下一作家。蓋是強將之兵也。強然如此。保福有言。鑿石火閃電光。搆得搆不得。未免喪身失命。若教據令而行。盡蘇臺一境人。箇箇三頭六臂。到翠峯手裏。也須瓦解冰消。如今放過一著。分付萬壽和尚。師到秀州。百萬道者備茶筵請陞堂。僧問。赴請雪竇先至嘉禾。向上宗乘請師舉唱。師云。鳥啼處處皆相似。進云。與麼則得聞於未聞也。師云。不是苦心人不知。僧擬進語。即便喝。僧禮拜。師云。初有問話者出來。問如何是教外別傳一句師云。三生六十劫。進云。學人未會。師云。碧眼胡僧笑點頭。師乃云。山僧此者。承鄞江太守之命。俾赴雪竇住持。再至嘉禾。彌增嘉幸。仍承百萬道者曲賜周勤。仰荷之懷。無以忘也。兼勞廣命。碩德抑今。舉唱宗乘。況達士相逢。非存目擊。若云言中有響。句裏呈機。猶曲爲中下之流。向本分納僧。遠之遠矣。祇如適來僧問教外別傳一句。對云三生六十劫。諸人還知落處也無。且鶯池鶯嶺。海甸菴園。三百法會之中。甚處有者箇消息。所以道三世諸佛不能自宣。一代時教詮注

不及，除非知有，莫能知之。久立衆慈，伏惟珍重。

師到靈隱，衆請陞座。僧問：遠別翠峯丈室，將屈雪竇道場，如何是不動尊？師云：看風使帆。進云：恁麼則觀方知彼去，去者不至方？師云：龍頭蛇尾。問：如何是祖師西來意？師云：點。進云：猶有者箇在？師云：三十年後。進云：與麼則翠峯今日瓦解冰消？師云：有些子。師乃云：莫是與上座相爭？然則論戰也。箇箇力在箭鋒相挂。又須是箇特達漢始得。若意根尚滯，直須向前決擇。所以長沙和尚道：百尺竿頭坐底人，雖然得入未爲真。百尺竿頭須進步。十方世界是全身。僧舉問南泉：百尺竿頭如何進步？泉云：更進一步。僧復問瓦官：官云：百尺竿頭用進作什麼？僧不肯，官便打。師云：大衆，古人機變出在一時，其間別有商量，亦未言著。且如雪竇，今日再入靈隱，也似百尺竿頭。依南泉之言得進一步，喜與大衆相見。則十方世界一時周匝，便下座。

師到越州承天寺，衆請陞座。僧問：學人不問西來意，藏身北斗意如何？師云：拈頭作尾漢。進云：請師答話。師云：西天令嚴，問有問有答。賓主歷然，無問無答時如何？師云：古路草漫漫。進云：若不上來，焉知與麼？師云：利劍不斬死漢。師乃云：作者相見，一撈一捺，撩起便行。若佇思停機，卒摸搦不著，若言問在答處，答在問宗，箇箇依草附木，問不在答處，答不在問宗，罕見頂上有眼。諸人還薦得也無？薦得薦不得，並是新雪竇之過。且莫鈍致承天。

和尚

越州檀越備茶筵，請師陞座。僧問：檀越殷勤伸三請，乞師方便指迷津。師云：不許夜行投明須到。進云：非但學人，四衆有賴。師云：百千年後問如何是祖師西來意？師云：迢迢十萬餘僧禮拜。師云：拄杖不在。師乃云：諸檀信，山僧暫以經過，邂逅相遇，何沐特隆異待，抑俾敷揚。且如承天和尙，寅暮流慈諸人，況是異聞已絕希冀，何必更煩雪竇重爲發宣，直饒三世聖人六代開士，利生間出，故不敢錯誤諸人絲毫，然雖與麼放過，即不可。良久云：不解作客，勞煩主人。

師歸寺上堂，有僧問：如何是雪竇正主？師云：何不問雪竇山中人。進云：與麼則把定乾坤去也？師云：出門唯恐不先到，當路有誰長待來。問：如何是古佛家風？師云：青天白日。進云：還許學人領會也無？師云：不是劍客請莫相過。問：如何是第一句？師云：袖裏金槌僧便喝。師云：朝三千暮八百，問：如何是雪竇境？師云：天無四壁。進云：如何是鏡中人？師云：月在中峯。進云：與麼則從苗辨地，因語識人。師云：是。僧禮拜。師云：酌海持蠡，一場困苦。師乃云：甚生標格，還知也無？諸禪德，祖佛不能宣傳，天地不能覆載，二乘聞之膽裂，十地到此魂驚，其或達士切礎，頗逢決戰，一撈一捺，略露風規，句滯則嶽立磨空，源迷則雲橫布野，所以先聖道，一言纔舉千車同轍。該括微塵，猶是化門之說，爾納僧，合作麼生觀，自知時，便下座。

上堂。僧問：承師有言，三更過鐵門，意旨如何？

師云：忠言不避截舌。僧禮拜。師云：臨筌方覺取魚難。問：千山萬水穿雲去，撥草瞻風事若何？師云：踢破草鞋。進云：爲什麼如此？師云：人無遠慮，必有近憂。問：如何是向去底人？師云：伊闌樹下坐。進云：却來時如何？師云：白日繞須彌。進云：天上天下唯我獨尊。師云：二頭三手漢。問：承師有言，釋迦老子出氣不得，甚處誚訛？師云：君子千里同風。進云：與麼則殃及子孫也？師云：素非鴟類。師乃云：諸禪德，直饒文殊辯說，認螢火爲太陽，居士杜詞，指魚目同明月。所以雪竇尋常道，咸音王已前無師自悟，是第二句。還我第一句來。若未能把定要津，不免奔馳南北。

上堂。因僧送拄杖上師。師拈起成頤云：清峻孤根，別有靈勢，含山水自分明。提來勝得豐城劍，報盡人間兩不平。復云：大凡以平報不平，是義烈常準以不平報不平，爲格外清規。亦猶以智遣惑，頗逢下士，以智遣智。罕遇作家，要會兩不平，諸人也沒量罪過。雪竇也沒量罪過。雪竇過自能檢責，爾者漆桶，不打更待幾時。以拄杖一時趁下。

冬至上堂。僧問：鼓聲纔罷海衆齊臻，新節一句請師垂示。師云：三日前五日後。進云：與麼則聞於未聞。師云：索短不講深泉，問文殊仗劍其意如何？師云：八十老僧閑滯頂。進云：學人不曾。師云：四溟無浪月輪孤。僧良久。師喝云：甚處去也。僧禮拜。師云：放過一著。師乃云：相逢不拈出，舉意便知有，早是不唧囉漢。

更亂踢步向前。實謂苦屈。諸禪德。看他先覺。未離兜率已降閻浮。未出母胎度人已訖。若言周行七步目顧四方天地之間唯我獨尊。倘有人不放伊過。如今巧說異端。不肯荷負。真可哀愍。所以道。天魔外道是辜恩德漢聲。聞一乘是自欺誑人。爾見如此。不平之事便合憤排驅將去喝將去。隨例道。我不知不會。者般底苦海裏。有什麼出頭時。

上堂云。形與未質。名起未名。形名既兆。遊氣亂清。師拈起拄杖云。大眾。拄杖子是形名雙舉。還有過也無。有即水裏月。無即形名兆。若也究。得實謂恩大難酬。

上堂云。未出母胎見成公案。周行七步過犯彌天。更入鹿野苑中。枝蔓上復生枝蔓。乃拈起拄杖云。呼。呼。便下座。

上堂。僧問。如何是觸目菩提。師云。風動塵起。鳥飛落毛。進云。乞師再垂方便。師云。泊被打破蔡州。問。如何是教外別傳一句。師云。好問。進云。還許學人領會也無。師云。有頭無漢。師乃云。諸仁者。夫宗師唱道。譬若滄溟上客獨泛蘭舟。月渚烟波隨情放曠。欲拋香餌須待長鯨。縱有鱗鱗應無希冀。

上堂云。一徑直二周遮。衲子辯得。眼裏生華。便下座。

上堂。僧問。達磨西來單傳心印。諸方爲什麼各說異端。師云。誰進云。爭奈即今何。師云。西天令嚴。進云。與麼則入水見長人。師云。韓信臨朝底問三通鼓罷群賢集。請師拋下御前題師云。長因逐人處。憶得別家時。進云。

與麼則退身三步。師云。依舊漁翁把釣竿。問不除妄想不求真底。是什麼人。師云。一宿覺。進云。與麼則天上天下唯我獨尊。師云。一撥便轉。師乃云。大凡出衆。切要須是本分。禪客若未具。啐啄同時眼。卒摸捺不著。

上堂。衆方集定。師云。不用低頭思量難得。便下座。

上堂云。直釣釣鯢鯨。曲釣釣龜鱉。曲釣若在鯢鯨。理應未可。直釣若在龜鱉。情亦不甘。如今拋釣也。負命者上鉤來。良久云。勞而無功。便下座。

上堂。衆集定。師起立云。雪竇得與麼長。諸人得與麼短。若人道得齊肩句。許伊把定乾坤。便下座。

上堂云。久雨不晴。衲僧向甚處曬眼皮草。便下座。

上堂云。布袋裏盛錐子。不出頭是好手。復云。大眾。雪竇錐頭出也。莫有傍不肯底禪客出來。良久云。諸人既乃縮頭。且聽諸方檢責。明覺禪師語錄卷第一

明覺禪師語錄卷第二

門人軫等編

舉古

舉。僧問趙州。道人相見時如何。州云。呈漆器。師云。諸禪德。還有識趙州底麼。出來相共商量。若未能辯明。大好從頭舉與爾點破。四

九三十六收

舉。臨濟示衆云。有一無位真人。常在汝等面門出入。初心未證據者。看看。時有僧問。如何是無位真人。臨濟下禪床擒住。者僧擬議。濟托開云。無位真人是什麼乾屎橛。雪峯聞云。臨濟大似箇白拈賊。師云。夫善竊者。神鬼莫知。既被雪峯識破。臨濟不是好手。復召大眾。雪竇今日換爾諸人眼睛了也。爾若不信。各歸寮舍。自摸捺看。

舉。僧侍立保福次。福云。爾得與麼龜心。福拈一塊土與僧。爾拋向門外著。僧拋了却來云。甚處是某甲龜心。福云。我見爾築著磕著。所以道爾龜心。師云。然則者僧被保福熱瞞。爭奈真不掩偽。曲不藏直。雪竇將今視古。於理不甘。是爾者一隊漢。忽僧堂裏來寮舍內出。築著磕著亦乃不知。近來龜心轉盛。我若放過。便見諸方檢責。師驀拈拄杖下座。大眾一時走散。

舉。雪峯敲觀和尚門。觀云。誰。峯云。鳳凰兒。觀云。作什麼。峯云。鵲老觀。觀便開門。雪峯方入。被觀把住云。道道。峯擬議。被觀推出。峯住後示衆云。我當時若入得老觀門。爾者一隊囉酒糟漢。向甚處摸樣。有老宿云。雪峯徒有此語。當時入不得。如今也入不得。師云。者辜恩負德漢。有什麼交涉。當時入不得。豈是教爾入。今既摸捺不著。果他雪峯。俱在老觀門下。舉。臨濟侍立德山。山云。今日因濟云。者老漢。語作什麼。山便打。濟撒倒繩床。山便休。師云。二員作者。具啐啄同時眼。有啐

啄同時用。雪竇擬向猛虎口中奪鹿。饑鷹爪下分兔。敢謂臨濟德山二俱瞎漢。有人辯得。天下橫行。舉乾峯和尚云。舉一不得舉二。放過一著。落在第二。雲門出衆云。昨日有人從天台來。却往南嶽去。峯下座云。大衆來日不要普請。師云。看他作者吐露箇消息。宛爾不同。若是睡睡漢。遞相鈍致。乃拈起拄杖云。放過一著。便下座。

舉玄沙云。吾有正法眼藏。付囑摩訶大迦葉。猶如話月。曹谿豎拂。猶如指月。鼓山云。月曜玄沙云。者阿師就我覓月。鼓山不肯。却歸衆云。道我就他覓月。師云。玄沙鼓山。如排百萬軍大陣。只拋瓦子相擊。或有衲僧辯得。當知正法眼藏付囑有在。

舉長慶云。淨潔打疊了也。却近前就我覓。我劈脊與爾一棒。有一棒到爾。爾須生慚愧。無一棒到爾。爾又向什麼處會。師云。雪竇即不然。淨潔打疊了也。直須近前。我劈脊與爾一棒。有一棒到爾。爾即受屈。無一棒到爾。與爾平。出但與麼會。

勸解

一日侍者報。有三人新到。從瑞巖來。師云。教伊大展坐具禮拜著。其僧方入門。師驀拈起拄杖。僧云。某甲特來禮拜和尚。師云。昨那箇是參頭。一僧近前問訊。師云。爾爲什麼失却本道公驗。僧云。深。頌和尚慈悲。師云。過者邊立。復問第二人。求朋須勝己。似我不如無。師以拄杖指參頭云。爾爲什麼隨着漆桶。僧云。某甲新戒。師亦約云。過者邊立。又問

第三人。適來兩箇敗闕了也。爾堪作箇什麼。僧擬議。師便喝云。過者邊。乃云。撮合一時埋却。且念遠來。參堂去。

問新到。尋師訪道。散水遊山。僧云。謝和尚顧問。師便喝鼻孔裏紙對我。僧無對。師云。苦殺人來。會到雪竇麼。僧云。不曾到。師打一棒云。他後不得諱却。

一日二人新到。師云。座主衲僧。僧云。請和尚鑑。師云。一不成二不是。僧云。不勞如此。師云。我且放過。朝到西天暮歸東土。作麼生。僧無對。師云。杜柄僧參堂去。

問新到。近離甚處。僧云。和尚道什麼。師云。我問爾近離甚處。僧退身立。師云。克由。匡耐不言來處。將拄杖來。僧云。某甲近離奉川。師云。打野煙漢。何不早與麼道。復問第二人。爾也一處來。僧云。某甲近離大梅。師云。兩段不同。好與三十棒。且放過。

一日宗首座到。方擬入人事。師約住云。既知信之。賴略。便須拱手歸降。宗云。今日敗闕。師云。劍刃未施。賊身已露。宗云。氣急殺人。師云。敗將不斬。宗云是。師云。禮拜著。宗云。三十年後有人舉在。師云。已放爾過。

問聽道者。久參事作麼生。道者云。青天白日。師云。亂走作什麼。者便喝。師云。喫棒。者擬舉手。師打一坐具云。爾看者瞎漢亂與一日五人新到。師云。爾總不消行脚。僧擬議。師云。一狀領過。

有良周上座到。師作睡勢。僧云。新到相看。師不應。僧又云。新到相看。師高聲云。阿誰。

僧云新到。師云。已知參堂去。僧云。某甲是大龍受業。師喝云。漆桶誰識爾。僧便近前人事。師云。好好禮拜著。相看了。師云。還識宗首座麼。僧云。是師兄。師云。爾爲什麼鈍致他。僧云。和尚休得也。師云。踏破草鞋漢。不能打得爾。且坐喫茶。

問僧。近離甚處。僧云。天台。師云。還見智者麼。僧云。見。師云。爲什麼在我脚底。僧無語。師云。脫空妄語。

問僧。近離甚處。僧云。溫州。師云。還識永嘉大師麼。僧云。是鄉人。師云。與爾隔海。僧云。酌然。師云。而赤不如語直。僧無對。師云。噓。

師在大龍爲知客。李殿院到山。茶話次。問師知客是長老鄉人。師云。不敢。院云。且在者裏不得亂走。師云。本爲行脚。院云。行脚爲甚事。師云。看亂走底。院微笑。

師在池州景德爲首座。時太守曾學士入院相訪。茶果次。學士拈箇棗子拋在地上。召師首座。師應諾。士云。古人道。不離當處常湛然。在那裏。師指景德長老云。只者老子也不知落處。士云。首座知也不得無過。師云。明眼人難瞞。

師到太湖。有金巡檢。請師并志依上座齋。臨起檢問卑官。今日命二柄僧齋。得何果報。師云。圖他一粒米。失却半年糧。依云。臨行方覺主人寬。師召舍人。舍人擡頭。師指依云。梁根衲子。齋他有甚益。巡檢大笑。師便起去。

師赴雪竇。經過杭州。徐轉運問師。雪竇名山。多有具眼底衲僧。忽相靠來。長老作麼生支。

遣他。師高聲召客司。司近前。師云。運使問箇什麼。使云。推過來。師云。推過又爭得。使無語。師云。彼此沒便宜。使又問。長老幾日渡錢塘江。師云。山僧未敢前去。使云。作箇什麼。師云。徐轉運把斷要津。使云。今日被長老捉我一上。師便辭退。

師在南嶽福嚴爲藏主。李殿院同雅長老入藏院。師出接殿院云。藏主那。師云。不敢。院云。藏中說著下官麼。師云。目前可驗。院云。驗底事作麼生。師云。不消一割。院無語。師云。且請殿院歸寮。喫茶坐次。山嵐忽起。雅云。殿院遊山。恰阻煙霧。院云。靈臺聖跡。爲什麼却有者箇。師云。下方無。院擬道。雅云。藏主壯觀福嚴。師云。和尚且莫開眼。院云。作家作家。師云。殿院尊重。時有道士秀才到院。又問。三教中那教最尊。師乃起側身而立。院云。有口何不道。師云。對夫子難言。院云。休便起。師云。適來造次。

師在舒州海會時。因看胥通判問。山中多少衆。師云。一百來僧。胥云。既是海會。爲甚只有百僧。師云。人貧智短。胥云。更道。師云。他後有人舉在。又問。山中長老每日說箇什麼。師云。路逢劍客。胥云。師便辭退。

師在明州。看會學士坐次。士問。會與清長老商量趙州勘破婆子話。端的有勘破處麼。師云。清長老道箇甚麼。士云。又與麼去也。師云。清長老且放過一著。學士還知天下衲僧出者婆子。繕續不得麼。士云。者裏別有箇道處。趙州若不勘。破婆子。一生受屈。師云。勘

破了也

師與僧衆入城緣化。學士先有公文止絕僧道投刺。師亦同例。乃有頌寄士云。碧落煙凝雪乍晴。住山情緒寄重城。使君道在未相見。空懸甘棠影裏行。學士回答云。勞勞世務逐浮沈。一性澄明亘古今。目擊道存無阻隔。何須見面始知心。復令人請師。相見了。士云。道存無阻。因甚入來不得。師云。他後見別處長老。學士不請舉向伊。士云。舉著又何妨。師云。山僧罪過。士云。好好。師云。諾諾。

學士解印後。師送到越州。住數日乃辭。士堅留。師云。歸山住持不忘學士。此日。士云。衲僧家愛把不定。師云。爭得到者裏。士無語。師云。已沐學士放辭。士云。容出城相送。師便退。士至客亭。排果子茶湯了。師問學士自此一別。甚處再得相見。士云。長老何以對面忘却。師云。微僧心亦足矣。時廣慧和尚復問。師自此一別。甚處與學士再得相見。師云。直是千里萬里。於是取別。士云。善爲道路。師云。諾諾。

歌頌

贈天衣長老

天衣長老無價之寶。金烏東昇是何杲杲。他年或要兒孫。無端須入荒草。

寄妙果政長老

有與機宜太孤絕。冷澹情懷止金鐵。游歷不知參訪誰。曾道天無第二月。近聞鎖斷奔馳間。何物拈來固其本。飛騰直上三十三。見不見兮爲君困。中巖藏晦亦枯槁。年光休競七

十九。南北東西追古風。時有其人繼其後

送宗侍者

深憶韶陽示奇句。昔人到此猶不住。宗禪九萬會列程。吾想七閩還獨步。重巖忽爾來扣門。自謂孤蹤若斷雲。雪庭乍遠雖多恨。且有中峯月共分。斯句乃宗禪者。如斯慷慨非希冀。浩浩清風無處避。天上天下知不知。五葉千燈復何曾。

小谿贈溥禪者

歲月將闌天光普寒。鄙叟復枕盤桓且難。萬杉禪客來尋我。言意勤勤勉清墮。拂曙片帆重率歸。百節四肢難負荷。風之冷冷潮之平平。強寫離辭幾不成。巖層落落舊知己。相見無忘極此情。

送清禪者

有禪者兮曠發靈機。出洪都兮聲光步隨。一文一技不爲用。方內方外誰論之。春風來兮何所別。何曾拂盡古巖雪。極目寥寥思遠人。曹谿堪共此時飾。清兮清苦宜存歷。亮兮辜馬休同跡。彈指凋殘六葉華。西山一去斷消息。

送一禪者

天得一地得一。王得一兮無等匹。谷得一兮歸巨溟。應見三山皆岌岌。一得一又何必。今古不曾居丈室。千華影裏復是誰。八面風清照紅日。一禪一禪須記取。象骨齡難今且相許。負石投針忽載來。拂袖雙雙便回去。

送全禪者

有龍彪兮時之相宜。有藝行兮人之所歸。東

西武步兮復誰。是我上下。觀方兮存機未機。全禪全禪知不知。大施門開兮塵區可依。

送靜山水

松根石上曾唯我。四顧寥寥誰未可。豈知白鳳傳好音。拋却亂雲千萬朵。露山重疊春將暮。風遞殘華柳飛絮。金盃待月應有期。寶冠照水寧無據。靜禪復記吾深囑。彼今國士真烈宿。相見從容莫等閑。人天景行存高閣。

寄藏主收禪者

新州出箇賣樵者。龍湖年中藏晝夜。黃梅春得古菱華。不倚物兮便高挂。秀禪拂拭無塵埃。歷盡諸難眼未開。交馳石上求文字。爭得孤峯却載來。近還有箇尋吾祖。云在廬村深處住。偷得隣家些子光。用作千燈擬流布。呵呵。地久天長爭奈何。

送雲禪德

中巖老兮八十一。閑寄十年助辭筆。縱誇步驟當此時。豈免龍鐘笑他日。他時誰也流機變。午夜寒蟾生水面。別有清光何處來。舉目亂飛星斗轉。歌兮歌兮苦搜索。遠贈雲禪愧標格。黃梅席上追古風。高唱自知天地窄。

贈陸學士

古之陸大夫。多集遊方輩。今之陸使君。復與空生會。大國正搜羅。長劍今磨淬。或問清曠閑。不知若爲對。

舟行

孤舟選勝傍江干。乘興幽遊思未闌。向日望來春色晚。順潮歸去野情寬。高歌釣客收綸線。弄影沙禽刷羽翰。迴想古祠無限意。海蟾

初上逼人寒

東軒偶作

叢竹小山些子境。偶來閑坐解疎慵。怡然縱目誰知我。勝入摩雲千萬峯。

明覺禪師後錄

上堂云。日日日東上。日日日西沒。循環三百六十。幾箇解知。翼窩放開。精精冥冥。把定恍惚惚惚。君不見。昆耶離城。彼上人一室。寥寥是何物。師召大眾云。高著眼。便下座。

上堂云。黃金爲地。白銀爲壁。釋迦老子不合向者裏。師以拄杖撥一下云。看看。落爾諸人頭上。

上堂云。三千劍客今何在。獨許莊周致太平。便下座。

一日云。大眾。者一片田地。分付來多時也。爾諸人四至界畔。猶未識在。若要中心一樹子。我也不惜。良久云。放憨作麼。便下座。

因雪示衆云。頭上皚皚。脚下皚皚。金色尊者獨上高臺。開眼造罪。合眼受災。如何如何。天網恢恢。

上堂。衆方集定。師云。勘破了也。便下座。

上堂。拈起拄杖云。物中眼眼中物。十方如來同此起出。還會麼。請漢歸堂。

上堂云。龍泉與刀斧。同鐵利鈍懸殊。驚駘與驢馬。同途遲速有異。酌然酌然。一出一入。半合半開。平展之流。試辯縑素。

上堂云。直得動地雨華。何如歸堂向火。便下座。

師一日晚參。於僧堂前立云。不打鼓上去不

得。把却門入來不得。速道速道。大眾。眼目定動。師以拄杖一時打趁。

上堂。舉雲門大師云。禪河隨浪靜。山河大地不是浪。師拈起拄杖云。看看。一處起千處百處沒。一處息千處百處不識。還會麼。歸堂。

上堂云。見一則瞎汝眼。知一則翳汝眼。翳生則天上人間。瞎却則三頭六臂。或者辯得許爾十字縱橫。

上堂云。以字不成八字。不是優曇華正開。嗅著無香氣。翻笑釣魚船上客。不愛南山愛甕鼻。僧問。萬里無雲伸一問。青天喫棒意如何。師云。軍隨印轉。僧云。恁麼則在和尙手裏。師云。利劍不斬死漢。

上堂云。春山疊亂青。春水漾虛碧。寥寥天地間。獨立望何極。便下座。却顧謂侍者云。適來有人看方丈麼。云有。師云。作賊人心虛。

上堂云。大無外小無內。半合半開成團成塊。老胡既隔絕。衲子多違背。從他千古萬古長漫漫。填溝塞壑沒人會。以拄杖卓地一下云。歸堂。

一日上堂。衆方集。以拄杖橫按膝上云。怎麼會得。瞎却天下人眼。復拋下拄杖云。救取一半。便下座。

上堂云。十方無壁落。四面亦無門。淨裸裸赤儂儂沒可把。灌溪老出頭不得且致。我騎牛入爾鼻孔裏。一般漢。聞人恁麼道。若風過樹頭。有什麼共語處。

上堂云。一不定二不可。上下四維春風包裹。桃華杏華開。柳條桑條破。可憐昔日盤

雲剛道迷逢蓬磨。師拈起拄杖云。靈雲鼻孔穿了也。

上堂云。垂絲千尺意在深潭。離鉤三寸釣得一箇是好手。良久云。負命者上鉤來。

一日小參。示衆云。須菩提巖中宴坐。諸天雨華讚歎。尊者云。空中雨華讚歎。復是何人。云我是梵天。尊者云。汝云何讚歎。天云。我重尊者善說般若波羅蜜多。尊者云。我於般若未曾說一字。汝云何讚歎。天云。尊者無說。我乃無聞。無說無聞是真說般若波羅蜜多。又復動地雨華。師云。避喧求靜處。世未有其方。他在巖中宴坐也。被者一隊漢塗糊。伊更有者老把不住。問云。空中雨華讚歎復有何人。早見敗闕了也。我重尊者善說般若波羅蜜多。惡水驀頭潑。我於般若未曾說一字。草裏走。尊者無說。我乃無聞。識甚麼好惡。總似者般底。何處有今日。師復召大眾。雲寶幸是無事人。爾來者裏覓箇甚麼。以拄杖一時趁下。上堂舉。僧問趙州。至道無難。唯嫌揀擇。是時人翼。趙州云。曾有人問我。直得五年分疎不下。師云。識語不能轉死却了也。好與二十棒者。棒須有分付處。爾若辯不出。且放此話大行。

云衆云。春力不到處。枯樹亦生華。九年人不識。幾度過流沙。便下座。

有時云。馬祖陞堂。百丈捲簾。正令不從。拗曲爲直。

上堂云。似地擎山不知山之孤峻。如石含玉。不知玉之無瑕。晝行三千夜行八百。是我尋

常用底。拈放一邊。爾諸人向甚處見盤山。速道速道。

上堂舉。僧問趙州。二龍爭珠誰是得者。州云。老僧只管看。師云。看即不無。爭即不得。且道扶者僧扶趙州。

上堂云。不是金色頭陀。有理也無雪處。便下座。

一日示衆云。城東老母。與佛同時而生。一世共處而不欲見佛。每見佛來即便迴避。周迴上下皆迴避不及。乃以手掩面。十指掌中悉皆見佛。諸上座。他雖是箇老婆。宛有丈夫之作。既知迴避。稍難不免吞聲飲氣。如今不欲見佛。即許爾切忌以手掩面。何以明眼底。顯著將謂雪竇門下。教爾學老婆禪。

舉。黃檗入堂。於南泉位中坐。泉問。長老甚年中行道。藥云。咸音王已前。泉云。猶是王老師兒孫下去。藥便起去。師云。可惜王老師只見雞頭利。我當時若作南泉。待伊道咸音王已前。即便於第二位坐。令黃檗一生起不得。雖然如此。也須救取南泉。

舉。藥山久不上堂。知事白云。大眾久思和尚示誨。山云。教槌鐘著。大眾方集。山便掩却門。知事咨白。既許爲大眾上堂。爲什麼一言不施。山云。經有經師。論有論師。爭怪得老僧。師云。可惜藥山老漢。平地上喫撲。盡大地人扶不起。

舉。石叢會爲獵人。趁一鹿從馬大師菴前過。問云。還見我鹿麼。大師云。爾是甚人。叢云。我是獵人。馬云。爾還解射也無。云解射。馬

云。一箭射幾箇。云。一箭射一箇。馬云。爾不解射。叢云。和尚莫解射否。云。我解射。叢云。和尚一箭射幾箇。馬云。我一箭射一群。叢云。彼此生命。何用射他。馬云。爾既如是。何不自射。叢云。若教某甲自射。直是無下手處。馬云。者漢無明煩惱。叢於是。以刀斷其髮。在菴給侍。師云。馬大師一箭射一群。信彩射得。有甚用處。不如他石叢一箭射一箇。却是好手。雪竇今日効古人之作。擬放一箭。高聲喝云。看箭。復云。中也。便下座。

舉。同光帝命諸禪師坐次云。朕收得中原之寶。只是無人酬價。興化云。如何是陛下中原之寶。帝以兩手授興化。興化云。君王之寶。誰敢酬價。師云。至尊所得。只可傍觀。若非興化作家。往往高價酬却。

一日上堂。良久云。大施門開。無擁塞。忽然有箇衲子出來。雪竇倒退八百。何以臨危不悚人。便下座。

舉。保壽問胡釘鉸云。莫便是胡釘鉸。云。不敢。壽云。還釘得虛空麼。云。請和尚打破將來。壽便打鉸云。莫錯打某甲。壽云。向後遇多口阿師。與爾點破去在。後至趙州。舉前話問云。不知某甲過在甚處。趙州云。只者一錢。尚不奈何。胡釘鉸。於此有省。師云。雪竇要打者三箇。漢第一。趙州。不合。睦却胡釘鉸。放過保壽。師

舉拈起拄杖云。更有一箇。大眾一時走退。師擊繩床一下。便起去。

上堂。善財別後誰相訪。樓閣門開竟日閑。便

云。一箭射幾箇。云。一箭射一箇。馬云。爾不解射。叢云。和尚莫解射否。云。我解射。叢云。和尚一箭射幾箇。馬云。我一箭射一群。叢云。彼此生命。何用射他。馬云。爾既如是。何不自射。叢云。若教某甲自射。直是無下手處。馬云。者漢無明煩惱。叢於是。以刀斷其髮。在菴給侍。師云。馬大師一箭射一群。信彩射得。有甚用處。不如他石叢一箭射一箇。却是好手。雪竇今日効古人之作。擬放一箭。高聲喝云。看箭。復云。中也。便下座。

舉。同光帝命諸禪師坐次云。朕收得中原之寶。只是無人酬價。興化云。如何是陛下中原之寶。帝以兩手授興化。興化云。君王之寶。誰敢酬價。師云。至尊所得。只可傍觀。若非興化作家。往往高價酬却。

下座

舉。肅宗帝問國師。百年後所須何物。國師云。與老僧作箇無縫塔子。帝曰。請師塔樣。國師良久云。會麼。帝云。不會。國師云。吾有付法弟子耽源。却請此事。請詔問之。國師遷化後。帝詔耽源。問此意如何。源云。湘之南潭之北。中有黃金充一國。無影樹下合同船。瑠璃殿上無知識。師云。肅宗不會且致。耽源還會麼。只消箇請師塔樣。盡西天此土諸位祖師。遭者一拶。不免將南作北。有傍不肯底出來。我要問爾。那箇是無縫塔。

舉。雲門與長慶在雪峯日。因舉。石叢見僧便云。看箇。三平到。遂擊開胸。羣云。三十年一張弓。兩下箭。只射得半箇聖人。雲門問長慶。作麼生道。免得石叢喚作半箇聖人。慶云。若不還價。爭辯真偽。雲門云。入水始知有長人。師云。石叢要先拗折不難。爭奈三平中的了也。然則老宿要活三平。且未免張弓架箭。上堂云。一華開天下春。古佛爲甚麼不著便。

爾。若透得救取天下老宿。忽若有箇衲僧出來云。和尚且自救也。許伊是金毛獅子。

舉。舍利弗問須菩提。夢中說六波羅蜜。與覺時同別。須菩提云。此義幽深。吾不能說。此會有彌勒大士。汝往彼問。師云。當時若不放過。隨後與一割。誰名彌勒。誰是彌勒者。便見水消瓦得。

舉。傳大士云。要知佛去處。師云。三生六十劫。末後一句。天下衲僧跳不出。直饒口挂壁上漢。別有一竅。勘過了打。

舉。紫湖和尚山門立一牌。牌上有字云。紫湖有狗。上取人頭。中取人腰。下取人脚。擬議則喪身失命。時見新到。便喝看狗。僧纔迴首。湖便歸方丈。師云。衆中總道。者僧著一口。著即著了也。爭奈者僧在。敢問諸人。紫湖狗著者便死。因甚麼者僧猶在。若無知方眼救得者。僧設使紫湖出世。咬殺百千萬箇。有甚益。我當時若見。先斫下牌。然後入院。待者老漢喝云。看狗。與伊放出箇焦尾大蟲。如今諸人要見麼。日勢稍晚。歸堂。

上堂云。國無定亂之劍。四海晏清也。不是分外。還有梯山入貢底麼。

因。中山主爲師煎茶。師問僧。爾隨例喫茶。將何報答。僧云。因風吹火。師不肯。自代云。難爲和尚復云。還會麼。僧云。不會。師云。爾也須煎一會茶始得。

舉。長慶示衆云。撞著道伴交肩過。一生參學事畢。師云。是即是。針不割風不入。有甚麼用處。

上堂云。摩竭掩室計校未成。毘耶杜辭伎倆俱盡。還有人檢點得者。兩個老漢出頭不得。處處。直饒踢透。更有箇漢礙著。以拄杖擊繩床一下。便下座。

有時云。槌擊沙喜世界百雜碎底人。爲甚麼處處解持鉢。

又云。知時頻到香積國底人。爲甚麼拄杖頭上失却眼。

一日云。養出豐年。儉生不幸。於佛法中作麼生辯損益。便下座。

上堂云。一塵一佛國。一葉一釋迦。德山何以卓牌於鬧市。又云。入林不動草。入水不動波。投子因甚麼脚下五色索透關底試辯看。上堂云。世。事悠悠。不如山丘。臥藤蘿下塊石枕頭。者般底有甚用處。喚起了打。

有時云。一切不是句。瞎却時人眼。還有出得底麼。

上堂云。一切法皆是佛法。瞞瞞頂頂非爲正觀。一切法即非一切法。莽莽鹵鹵還同天鼓。賞箇名安箇是立箇非。向甚處見釋迦老子。還會麼。以拄杖卓地一下云。各請歸堂。

示衆云。父子親其居。尊卑異其位。於衲僧分上。是放開是捏聚。或若辯得。分半院與爾。

一日云。寶山到也。須開眼。勿使茫茫空手迴。便下座。

上堂云。機輪轉處作者猶迷。千眼頓開與君相見。

師問新到。閨梨甚處人。僧提起坐具。師云。蝦跳不出斗。僧云。蹄跳。師便打。僧云。更蹄跳。師又打。僧便走。師喚迴。僧便禮拜云。觸忤和尚。師云。我要者話行。爾又走作什麼。僧云。已遍天下了也。師復打五下。僧云。有諸方在。師云。爾只管喫棒。師喚第二人近前來。

甚處人。云。鼎州人。師云。敗也。僧云。青天白日。師云。兩重公案。僧云。恰是。師以拄杖指云。爾擬蹄跳。僧擬議。師亦打五下。參頭云。者僧喫棒。與某甲不同。師一時喚近前。其僧珍重便走。師隨後與一拄杖。

上堂云。孟嘗之門劍客何在。良久云。點即不。

到便下座

上堂云。泡幻同無礙。拈起拄杖云。泡幻何處得來。又擊一下云。西天四七聖。東土二三祖。鼻孔眼睛總穿在者裏。睡睡漢歸堂。

上堂云。目前無法。意在目前。不是目前法。非耳目之所到。師拈起拄杖云。夾山老子甚處去也。何不出來。百草頭與大眾相見。又卓地下云。在者裏。復云。咄者野狐精。縮頭去。便下座。

僧問。牛頭未見四祖時如何。師云。恰漚麼。
僧云。見後如何。師云。三生六十劫。僧禮拜。師
長吁一聲。

上堂云。一舉不載說作麼生。舉得作麼生會。上堂云。久雨不晴今日晴。衲僧曬了也未。良久自云。曬了也。師云。收。復拈起拄杖。大衆定動。師云。無一箇靈利。便下座打趁。

示衆云。譬若二龍爭珠。有爪牙者不得。或有衲僧問。既有爪牙者。爲什麼不得。請大衆爲雪竇下一轉語。

上堂。僧問。承和尚有言。道士倒騎牛。意旨如何。師云。泥人眼赤。僧云。不會。師云。有甚麼了期。便下座。

上堂云。天得一以清。地得一以寧。衲僧得一
無風浪起。爾若辯得。禍不入慎家之門。

舉僧問鏡清。學人啐請師啄。清云。還得活也。無。學云。若不活。遭人快笑。清云。也是草裏漢。師云。衲僧有此奇特事。若一人半箇互相平展。古聖也不虛出來一迴。

問承和尚有言。金剛鐸鐵券。意旨如何。師云。

三頭六臂云學人不曾師云擡上擡下師拈起拄杖云人天交接兩得相見太茫茫何擾擾穿來且放一邊三十三二十八敲落又在一處復云退後退後便起去

問。承古有言。九九八十一。意旨如何。師云。金剛合掌。進云。學人不會。師云。歸依佛法僧。上堂云。應緣而化物。方便呼爲智。拈起拄杖。喚作什麼。爾若道不得。也許具一隻眼。上堂舉。雪峯示衆云。盡乾坤是箇解脫門。把

手拽不肯入。一僧云。和尚怪某甲不得。一僧云。用入作什麼。師云。三箇中有一人受救在。忽若總不辯明。平地上有甚數。便下座。

一日云此大講堂洞開。東方日輪昇天。則有明曜。中夜黑月雲霧晦暝。則復昏暗。戶牖之隙則復見通。牆宇之間則復觀壅。分別之處則復見緣。頑虛之中遍是空性。鬱燁之象則

紆昏塵。澄霽斂氛。又觀清淨。慚愧釋迦老子。說甚還與不還。文殊堂裏萬菩薩。到處覓不得。元來總在者裏。靈利漢一見。便請拗折拄。

杖上堂舉鏡清問僧。近離甚處。云石橋。清云。本分事作麼生。云某甲近離石橋。清云。我不

管爾石橋。本分事作麼生。云和尚何不領話。清便打。僧云。某甲話在。清云。爾但喫棒。我要話行。師云。然則倚勢欺人。奈緣事不孤起。者僧若能慎初護末。棒則須是鏡清自喫。舉。雲門大師示衆云。爾若不相當。且覓箇入頭處。微塵諸佛在爾舌頭上。三藏聖教在爾

衆道看。師拈云。然則養子之緣。爭奈壓良爲賤。其間忽有不甘底。出掀倒繩床。豈不是大丈夫漢。然雖如此。且問據箇甚麼。師驀拈起拄杖云。洎合停囚長智。擊繩床一下。便下座。上堂云。窮諸玄辯。若一毫致於大虛。竭世樞機。似一滴投於巨壑。不如歇去。好還會麼。客亭不遠。

上堂云。青蘿夤緣。直上寒松之頂。白雲淡泞。出沒太虛之中。師拈起拄杖云。國師眼睛在者裏。膝睡漢七穿八穴。甚處得來。

一日舉。乾峯示衆云。舉一不得舉二。放過一著。落在第二。雲門大師出衆云。昨日有人從

天台來却往南嶽去。峯云。來日不要普請。師云。諸禪德雲門老漢只解一手擡。不能一手搦。還有共相著力底麼。試露爪牙看。

上堂云。不得春風華不開。華開又被風吹落。

爾若明得褒貶句。未必善因而招惡果。歸堂一日云。古人道。其爲也形。其寂也冥。轉變天地自在。縱橫河沙而用混沌而榮。誰聞不喜。

誰聞不驚。如何以無價之寶。隱在陰入之坑。師以拄杖擊一下云。打破了也。寶在甚處。有時云。不犯之令。大眾必合依行。

上堂云。萬法本閑。而人自闢。國師走入露柱裏去也。見麼。見麼。良久云。出頭便死。歸堂。示衆云。迴而更相涉。拈起拄杖云。頭上是天。脚下是地。眼前綠水背青山。衲僧道我會也。忽若騎驢入爾鼻孔裏。牽牛入爾眼睛中。又作麼生商量。

上堂云。欲得現前莫存順逆。者裏參見祖師。

了。更買草鞋行脚三千里外。也被雪竇穿却鼻孔

一日舉。馬祖上堂。衆方集。百丈出捲簾。祖便下座。諸方皆謂奇特。潛麼舉。還當麼。若當。譬若水母以蝦爲目。若不當。又空讚歎圖箇什麼。衆中一般漢。亂踏向前問古人意旨如何。更有老底不識好惡。對云。將謂仙陀客。又云。來日更到座前。苦哉苦哉。如此自稱宗匠。欲開人天眼目。驢年去。諸上堂。雪竇當時若見伊出來捲簾。劈胸與一踏。令坐者倒者俱起不得。且要後人別有生涯去。免見互相鈍置。豈不箇箇英靈底漢。還會也無。歸堂

上堂云。虛空爲鼓。須彌爲槌。打者甚多。聽者極少。且問誰是解打者。莫謗鹽官好。只如南泉道王老師不打者破鼓。法眼去王老師不打兩箇。既不奈何一箇。更是慘憺

上堂云。還有鬧市裏出頭底麼。良久云。不如策杖歸山去。長嘯一聲。煙霧深。便下座

舉。僧問趙州。學人乍入叢林。乞師指示。州云。喫粥了也未。云。喫粥了也。州云。洗鉢盂去。雲門大師云。且道有指示無指示。若云有。向他道什麼。若道無。何得悟去。師拈云。我不似雲門爲蛇畫足。直言向爾道。問者如蟲蝕木。答者偶爾成文。然雖怎麼。踏却衲僧眼。作麼生免得此過。諸仁者要會麼。還爾趙州喫粥未拈却者。僧喫粥了。雪竇與爾拄杖子。歸堂

舉。雲門大師云。盡十方世界乾坤大地。天下老和尚。以拄杖一畫云。百雜碎。師云。者老漢是即是。要且未有出身之路。如今拄杖在

雪竇手裏復橫按云。東西南北甚處得來

舉。僧問投子。如何是十身調御。投子下繩床立。又問。凡聖相去多少。投子下繩床立。師云。此公案。諸人無不委知。若潛麼舉。天下衲僧盡爲念話社家。雪竇莫有長處也無。試爲大衆舉看。凡聖相去多少。投子下繩床立。如何是十身調御。投子下繩床立。且道與前來舉底同別。若道一般。計上座具一隻眼。若云別有奇特。也許上座具一隻眼。復更開一線道。凡聖相去多少。請上座下一轉語。如何是十身調御。答一轉語。非但參見投子。亦乃知雪竇長處。或若總道下繩床立。惜取眉毛。便下座

舉。洞山聰和尚。每見新到便問。瀑山水牯牛。上堂作麼生會。前後皆不相契。師到。亦乃垂問。師云。後人標榜。洞山擬道。師以坐具拂一下。便行。洞山云。且來上座。師云。未參堂

舉。雲門大師云。三乘十二分教。達磨西來。放過即不可。若不放過。不消一喝。師隨舉了。便喝。復云。大衆。好喝落在甚處。若要鼻孔遶天。辯取者一喝。便下座

師因事示衆云。杜耳目於胎殼。掩玄象於霄外。而責宮商之異。辯玄素之殊底。是甚麼人。還知落處麼。那一箇者一箇。兼本三人。放過一著。便下座

上堂云。三十年來尋劍客。有麼有麼。幾迴葉落又抽枝。衲僧眼光失却了也。自從一見桃花後。填溝塞壑。直至如今。更不疑敗軍之將。以拄杖卓地一下云看。便下座

舉。歸宗問僧。甚處去。云。諸方學五味禪去。宗云。我者裏有一味禪。爲甚不學。僧云。如何是一味禪。宗便打。僧云。莫打。某甲會也。宗云。爾作麼生會。僧擬開口。宗又打。黃檗問舉云。馬大師出八十四員善知識。問著箇箇。扇轆轤地。只有歸宗老較些子。師云。以強欺弱。有甚難。我者裏有一味禪。爲甚不學。但向道。收待伊拈起。有般無眼漢。只管喫吽吽。雪竇門下誰敢。便下座

上堂云。胡蜂不戀舊時窠。猛將不在家中死。若是箇漢。聊開舉著。剔起眉毛便行

一日六人新到。師問云。還有作家禪客麼。參頭云。和尚道什麼。師云。點即到。僧擬議。師便喝。僧無語。師云。龍頭蛇尾。復問第二箇僧。指參頭云。和尚問。何不祇對。師與一掌。僧無語。師復指云。第三。其僧茫然。師云。一狀領過

上堂。僧問。如何是時節因緣。師云。睡睡漢。僧便喝。師云。詐惺惺。復云。譬若世界壞時。大水競作。其間無量衆生。或沒或沒。互相悲號。仰望蒼蒼。皆云相救。當爾之時。四禪天人一見高聲便喝。咄哉衆生。我預會報汝。令頻頻上來。汝都不聽。如今有甚麼救。處乃拍手一下。云歸堂

上堂云。乾坤之內。宇宙之間。中有一寶。挂在壁上。達磨九年不敢正眼觀著。如今衲僧要見。劈脊打

上堂。僧問。如何是佛。師云。頭顱聳耳卓朗。學云不會。師云。堪笑堪悲。復云。不著便也不

奈何。爾從江南江北來。笠子下爲什麼撈破洛浦遍參底。

上堂云。乾坤把定卽不無礙。作麼生是手擎日月底句。又云。周遊四天下道。我知有須彌頂上著得幾人。復云。舉步已經諸佛利。是爾草鞋踏破多少。

上堂云。長臂鳥芳樹不棲。喃喃獨語摩斯吒淪溟不入戰戰。却迴三十年後悟去。提起手云。吽吽。便下座。

上堂舉在衆日。僧問如何是佛。師云。四衆圍繞。如何是涅槃。師云。雙林樹下。復云。便是釘背鐵石漢也。卒話會不及歸堂。

有時豎起拄杖云。洪機在掌。排巨靈擊太華之峯。復橫按云。明鏡當臺。絕演若逐東西之徑。又以拄杖一劃云。比擬張麟更亦不遇。便下座。

上堂云。不與一法作對。便是無語三昧。或是箇漢聞我舉著。悉能坐斷。有甚麼近處。雖然如此。向後莫辜負人好。便下座。

上堂舉。古人道。明眼漢沒窠臼。我且問爾。各從德山臨濟下來。棒喝向爾不能施。語言向爾使不著。我既如此。汝合必然。又作麼生露得箇消息。令雪竇知爾是箇風不入底漢去。便下座。

一日三僧辭。師把住云。天無門地無戶。亂走衲僧擬往何處。僧皆無對。師劈面唾云。枉喫我多少粥飯。便推出。

示衆云。摩竭正令。譬若披沙揀金。昆耶杜辭。頗類守株待兔。設使頓開千眼未辯機關。點

著不來白雲萬里。

舉。永嘉云。六般神用空不空。一顆圓光色非色。雲門大師拈起拄杖云。是色非色。師云。雪竇卽不然。圓光一顆備何真如。神用六般和泥合水。飲客入設齊且致。水中拈月致將一問來。

有時云。袖頭打領腋下剝襟。諸方一任剪裁。南山起雲北山下雨。衲子作麼話會。一日上堂。大衆纔集。師云。一任諸方剝剝。便下座。

舉。僧問乾峯。十方薄伽梵。一路涅槃門。路頭在什麼處。乾峯云。在者裏。師代僧便喝。復有僧問長慶。長慶云。問取堂中第二座。師代僧云。錯。復有僧問師。師云。墮坑落堦。自代云。作賊人心虛。

上堂云。糞掃堆上現丈六金身。遇賤則貴。赤肉團上壁立千仞。遇明則暗。鼻孔遶天底衲僧。試辯雪竇爲人眼。

示衆云。一法不通萬緣方透。會與不會成群作隊。策著磕著一時拈却。管取乾坤獨露。便下座。

上堂云。禪河隨浪靜。定水逐波清。若拄杖子是浪。衲僧便七縱八橫。忽乾坤大地是浪。便是浪。衲僧摸壁。且道放行好把定好。一日云。春雷已發陽鳥未啼。迷身句卽不問。爾透出一字作麼生道。

上堂云。巢知風穴知雨。靈利衲僧未可相許。若問如何。苦哉佛陀參。馬大師云。一切語言是提婆宗。以者箇爲

主。雲門大師云。好語只是無人問我。僧便問。如何是提婆宗。雲門云。西天九十六種。爾是最下種。師云。亦被彼者僧奪了也。便下座。

一日云。山河無隔礙。光明處處透。傳大士騎驢。入爾鼻孔裏。見爾諸人不惺惺。却歸雙林寺去也。便下座。

舉。僧問翠微。自到和尚法席。每沐上堂。不蒙一法示誨。意在於何。微云。嫌箇什麼。僧復問洞山。山云。爭怪得老僧。後有僧問法眼。眼云。祖師來也。師云。兩箇老漢。被者僧穿却。唯有法眼。與他同參。若是雪竇門下。喫棒了趕出。

上堂云。種種幻化。皆生如來圓覺。師云。住住。三世諸佛是幻。六代祖師是幻。天下老和尚是幻。復拈起拄杖云。拄杖子是幻。那箇是圓覺。良久以拄杖擊繩床一下云。幻出。大衆擬議。師云。者一隊漆桶。總無孔竅。以拄杖一時趁下。

舉。夾山問僧。甚處來。云。湖南來。山云。曾到石霜麼。云。要路經過。爭得不。山云。承聞石霜有毬子話。是否。云。和尚也須急著眼。山云。作麼生是毬子。云。越不出。云。作麼生是毬杖。云。勿手足。山云。老僧未曾與爾相識。出去。師云。雪竇親見者僧從石霜來。夾山因甚麼道。不相識。

舉。趙州問僧。甚處來。云。雪峯來。州云。雪峯近日有何言句示徒。僧云。雪峯道。盡大地是沙門一隻眼。爾諸人向什麼處。州云。爾若過嶺。我附箇鐵子去。師云。者僧既不從雪峯

嶺。我附箇鐵子去。師云。者僧既不從雪峯

來。可惜趙州鐵子

舉。僧問石霜。三千里外遠聞石霜有箇不顧霜云是。僧云。只如萬像歷然。是顧不顧霜云。我道不驚衆。僧云。不驚衆是不與萬像合。如何是不顧霜云。遍界不曾藏。師拈云。誰是不顧者

示衆云。世界與麼廣闊爲甚麼向雪竇手裏乞命

上堂云。乾坤側。日月星辰一時黑。東西不辯南北不分底。向甚處見雪竇

上堂。僧問。雪覆蘆華時如何。師云。點。僧云。恁麼則爲祥爲瑞也。師云。兩重公案。復成一頌。雪覆蘆華欲暮天。謝家人不在魚船。白牛放却無尋處。空把山童贈鐵鞭

師問大龍。語底默底不是。非語非默底更非。總是總不是。拈却大用現前。時人知有大龍如何。龍云。子有如是見解。那。師云。這老漢今日瓦解水消。至晚龍問師。那裏是老僧瓦解水消處。師云。轉見不堪。拂袖便出。龍云。匡耐匡耐。師不顧。後舉似福嚴雅雅云。何不與他本分草料。師云。和尚更買草鞋行脚始得

得

僧問。只在目前。爲甚麼再三不覩。師云。截耳臥街。云。黑豆未生芽時如何。師云。餒驢餓馬。云。生芽後如何。師云。透水透沙

明覺禪師語錄卷第二

明覺禪師語錄卷第三

參學小師允誠等編

拈古

師舉。德山示衆云。今夜不答話。問話者三十棒。時有僧出禮拜。山便打。僧云。某甲話也未問。山云。爾是甚麼人。云。新羅人。山云。未踏船舷。好與三十棒。法眼拈云。大小德山。話作兩橛。圓明道。大小德山。龍頭蛇尾。師云。二

老宿。雖善裁長補短。捨重從輕。要見德山亦未可。何故。德山大似握關外威權。有當斷不斷。不招其亂底劍。諸人要識新羅僧麼。只是

擲著露柱底箇瞎漢

舉。雪峯一日普請。自負一東藤。路逢一僧。峯便拋下。僧方擬取。峯便踏倒。歸舉似長生乃云。我今日踏者僧快。生云。和尚替者僧入涅槃堂始得。峯便休去。師云。長生大似東家人死西家助哀。也好與一路

舉。百丈再參馬祖。侍立次。祖以目視禪床角頭拂子。丈云。卽此用離此用。祖云。爾他後開兩片皮。將何爲人。丈取拂子。豎起。祖云。卽此用離此用。丈挂拂子於舊處。祖便喝。百丈直得三日耳聾。師云。奇怪。諸禪德。如今列其派者甚多。究其源者極少。總道百丈於喝下大悟。還端的也無。然刁刁相似。魚魯參差。若是

明眼漢。瞞他一點不得。只如馬祖道爾他後開兩片皮。將何爲人。百丈豎起拂子。爲復如

蟲禦木。爲復啐啄同時。諸人要會三日耳聾麼。大冶精金。應無變色

舉。崇壽指堯子云。識得堯子。周匝有餘。雲門云。識得堯子。天地懸殊。師云。澤廣藏山。理能伏豹

舉。永嘉大師到六祖。繞禪床三匝。振錫一下。卓然而立。祖云。夫沙門具三千威儀。八萬細行。大德從何方而來。生大我慢。師便喝。乃云。當時若下得者。一喝。免見龍頭蛇尾。又再舉。繞禪床三匝。振錫一下。卓然而立。代祖師云。未到曹溪。與爾三十棒了也

舉。仰山指雪師子云。還有過得此色者麼。雲門云。當時便與推倒。師云。只解推倒。不能快起

舉。香嚴垂語云。如人上樹。口嚼樹枝。手不攀枝。脚不踏樹。樹下有人。問西來意。不對則違他所問。若對又喪身失命。當恁時作麼。生卽是有虎頭上座云。上樹卽不問。未上樹請和尚道。嚴呵呵大笑。師云。樹上道卽易。樹下道卽難。老僧上樹也。致將一問來

舉。僧問魯祖。如何是不言言。祖云。爾口在什麼處。僧云。某甲無口。祖云。將什麼喫飯。僧無語。師云。好劈脊便棒。者般漢開口了合不得。合口了開不得

舉。僧問雪峯。古澗寒泉時如何。峯云。睜目不見底。僧云。飲者如何。峯云。不從口入。僧舉到趙州。州云。不可從鼻孔裏入。僧却問趙州。古澗寒泉時如何。州云。苦。云。飲者如何。州云。死。雪峯聞舉云。趙州古佛。從此不答話。師

云。衆中總道等。舉不出者。僧問頭。所以趙州不肯。如斯話會。深屈古人。雪竇即不然。斬釘截鐵。本分宗師。就下平高難爲作者。

舉。僧問西堂和尚。有問有答。賓主歷然。無問無答。時如何。堂云。怕欄却去那。僧問長慶。有問有答。賓主歷然。無問無答。時如何。慶云。相逢盡道休官去。林下何曾見一人。師云。何不與本分草料。

舉。臨濟示衆云。我於先師處。三度喫六十棒。如蒿枝子拂相似。如今思一頓棒喫。誰爲下手。僧出衆云。某甲下手。濟拈棒與僧。僧擬接便打。師云。臨濟放處。較危。收來太速。

舉。欽山一。日上堂。豎起拳。又開云。開卽爲掌。五指參差。復握云。如今爲拳。必無高下。還有商量也無。一僧出衆。豎起拳。山云。爾只是箇無開合漢。師云。雪竇卽不然。乃豎起拳云。握則爲拳。有高有下。復開云。開則成掌。無黨無偏。且道放開爲人好。把定爲人好。開也造車。握也合轍。若謂閉門造車。出門合轍。我也知爾向鬼窟裏作活計。

舉。僧問睦州。高揖釋迦。不拜彌勒。時如何。州云。昨日有人問。趕出了也。僧云。和尚恐某甲不實。州云。拄杖不在。若帶柄。聊與三十。師云。睦州只有受壁之心。且無割城之意。

舉。東樹問僧。近離甚處。云。漢國。樹云。天子還重佛法也無。僧云。苦哉。賴值問著某甲。問著別人卽禍生。云。作箇什麼。僧云。人尙不見有。何佛法可重。云。開黎受戒多少時。僧云。二十夏。云。大好。不見有人。便打。師云。者僧棒。

卽喫。要且去不再來。東樹令雖行。爭奈無風浪起。

舉。趙州問婆子。什麼處去。云。偷趙州筍去。州云。忽遇趙州。又作麼生。婆子便掌。州便休去。師云。好掌。更下兩掌。也無勸處。

舉。保壽開堂日。三聖推出一僧。壽便打。聖云。潛隱爲人。瞎却鎮州一城人眼去在。壽便歸方丈。師云。保壽三聖。雖發明臨濟正法眼藏。要且只解無佛處稱尊。當時者僧若是箇漢。纔被推出。便掀倒禪床。直饒保壽全機。也較三千里。

舉。無業馬祖。僧問如何是佛。云。莫妄想。師云。塞却鼻孔。又問。如何是佛。云。卽心是佛。師云。拈却舌頭。

舉。僧問德山。從上諸聖。什麼處去。山云。作麼作麼。僧云。勅點飛龍馬。跛龍出頭來。山便休去。至來日山浴出。其僧過茶。舉德山。山撫僧背一下。僧云。者老漢。方始瞥地。師云。然精金百煉。須要本分錯錯。德山既以已方人。者僧還同受屈。以拄杖一劃云。適來公案。且致從上諸聖。什麼處去。大衆擬議。師一時打趁。

舉。保福簽瓜次。太原孚上座到來。福云。道得與爾瓜喫。孚云。把將來。福度一片瓜與孚。孚接得便去。師云。雖是死蛇。解弄也活。誰是好手者。試請辯看。

舉。南泉示衆云。道非物外。物外非道。趙州出問。如何是物外道。泉便打。州云。和尚莫打。某甲。向後錯打人去在。泉云。龍蛇易辨。衲子難。

瞞。師云。趙州如龍無角。似蛇有足。當時不管盡法無民。直須喫棒了趁出。

舉。洞山到雲門。門問。近離甚處。山云。查渡。云。夏在甚處。山云。湖南報慈。云。甚時離。山云。去年八月。門云。放爾三頓棒。山至來日却上問訊。昨日蒙和尚放三頓棒。不知過在什麼處。門云。飯袋子。江西湖南便濯麼去。山於此大悟。師云。雲門氣宇如王。拶著便永消瓦解。當時若據令而行。子孫也未到斷絕。

舉。一僧參馬大師。師畫一圓相云。入也打。不入也打。僧便入。師便打。僧云。和尚打某甲不得。大師靠却拄杖休去。師云。二俱不了。和尚打某甲不得。靠却拄杖。擬議不來。劈脊便打。舉。興化問克賓維那。不久爲唱道之首。賓云。不入者保社。化云。會來不入。不會不入。賓云。沒交涉。化便打。乃云。克賓維那法戰不勝。罰錢五貫。充設饋飯。至來日齋時。興化自白槌云。克賓維那法戰不勝。不得喫飯。卽便趕出。師云。克賓要承嗣興化。罰錢出院。且致却須索取者。一頓棒始得。且問諸人。棒既喫了。作麼生索。雪竇要斷不平之事。今夜與克賓維那雪屈。以拄杖一時打散。

舉。僧問長慶。衆手淘金。誰是得者。慶云。有伎倆者得。僧云。學人還得也無。慶云。大遠在。師代者僧。當時便喝。復云。有伎倆者得。一手分付。有伎倆者不得。兩手分付。學人還得也無。蒼天蒼天。

舉。大慈示衆云。山僧不解答話。只是識病。時有僧出。大慈便歸方丈。師云。大凡扶堅宗乘。

須辯箇得失。且大慈識病不答話。時有僧出

便歸方丈。雪竇識病不答話。或有僧出。劈脊

便打。諸方識病不答話。有僧出必然。別有長

處。敢有一箇勤著。大唐天子只三人

舉。趙州到黃檗。檗見來便關却方丈。州云。救

火救火。黃檗便出擒住云。道道。州云。賊過後

張弓。師云。直是好笑笑須三十年。忽有箇衲

僧問。雪竇笑箇什麼。笑賊過後張弓

舉。僧問鏡清。學人未達其源。乞師方便。清

云。是什麼。源云。其源。清云。若是其源。爭受

方便。師云。死水裏浸却有什麼用處。侍者問

適來成禪伊。清云。無。侍者云。不成禪伊。清云

無侍者云。和尚尊意如何。清云。一點水墨兩

處成龍。師云。猶較些子。雪竇不是滅鏡清威

光。要與者僧相見。是什麼源其源。三十年後

與爾三十棒

舉。僧問香林。如何是衲衣下事。林云。臘月火

燒山。師云。臘月燒山萬種千般。翹松鶴冷踏

雪入寒。達磨不會大難大難

舉。本仁和尙。示衆云。尋常不欲向聲前句後

鼓弄人家男女。何故。且聲不是聲。色不是色

時有僧問。如何是聲不是聲。仁云。喚作色得

麼。云。如何是色不是色。仁云。喚作聲得麼。僧

禮拜。仁云。且道。爲汝說答汝話。若人辯得

有箇入處。師云。本仁也甚奇怪。要且貪觀天

上。既非聲前句後。且作麼生入

舉。雲門示衆云。老胡生下。一手指天。一手

指地。周行七步。目顧四方。天上天下唯我獨尊

當時若見。一棒打殺與狗喫却。貴圖天下太

平。師云。便與掀倒禪床

舉。國師三喚侍者。點即到。侍者三應。到即

不點。將謂吾辜負汝。誰知汝辜負吾。瞞雪竇

不得。雲門道。作麼生是國師辜負侍者處。會

得也是無端。師云。元來不會。作麼生是侍者

辜負國師。粉骨碎身未報得。師云。無端無端

復舉。僧問投子。國師三喚侍者。意旨如何。投

子云。抑逼人作麼。師云。梁根漢。僧問興化

化云。一官引衆官。師云。端的。僧問玄沙

沙云。侍者却會。師云。停囚長智。僧問趙州

州云。如人暗中書字。字雖不成。文彩已彰。師

便喝。僧問雪竇。雪竇便打。也要諸方點檢。乃

成頌云。師資會遇意非輕。無事相將草裏行

負汝負吾人莫問。任從天下競頭爭

舉。僧問智門和尚。如何是佛。云。踏破草鞋赤

脚走。僧云。如何是佛。向上事。云。拄杖頭上挑

日月。師云。千兵易得一將難求

舉。師祖問南泉。摩尼珠人不識。如來藏裏親

收得。如何是如來藏。云。王老師與爾往來者

是藏。師云。草裏漢。祖云。不往不來者。云。亦

是藏。師云。雪上加霜。祖云。如何是珠。師云

嶮。百尺竿頭作伎倆。不是好手。者裏著得箇

眼。賓主互換。便能深入虎穴。或不潛隱。縱饒

師祖悟去。也是龍頭蛇尾漢

舉。僧禮拜雪峯。峯打五棒。僧云。某甲有什麼

過峯。又打五棒。師云。雪竇不會與人葛藤。前

五棒。日照天臨。後五棒。雲騰致雨。爾若辯得

也好與五棒

舉。馬大師令智藏馳書上徑山。山接書開見

一圓相。於中下一點。國師問學云。欽師猶被

馬師惑。師云。徑山被惑且致。若將呈似國師

別作箇什麼伎倆。免被惑去。有老宿云。當時

坐却便休。亦有道。但與劃破。若與麼。只是不

識著。敢謂天下老師。各具金剛眼睛。廣作神

通變化。還免得麼。雪竇見處。也要諸人共知

只者馬師。當時畫出。早已惑了也

舉。鏡清問僧。趙州喫茶去。爾作麼生會。僧便

出去。清云。邯鄲學步。師云。者僧不是邯鄲

人。爲什麼學唐步。若辯得出。與爾茶喫

舉。僧問雲門。如何是法身向上事。云。向上與

爾道。即不難。作麼生會法身。僧云。請和尚鑑

云鑑。即且致作麼生會法身。僧云。與麼與麼

云者箇是長連床上學得底。我且問爾法身

還喫飯麼。僧無語。師云。將成九仞之山。不進

一簣之上。過在什麼處

舉。趙州訪萊蕪。纔上法堂。萊蕪云。看箇。州亦

云。看箇。萊蕪云。過。州云中。師云。二俱作家

蓋是萊蕪趙州二俱不作家。箭鋒不相挂。直

饒齊發齊中。也只是箇射垛漢

舉。臨濟與普化去。施主家齋。濟問。毛吞巨海

芥納須彌。爲復是神通妙用。爲復法爾如然

化。陽倒飯床。濟云。太龜生。化云。者裏是甚所

在。說龜說細。濟休去。至來日又同赴一施主

齋。濟復問。今日供養何似昨日。化又陽倒飯

床。濟云。太龜生。化云。瞎漢佛法。說什麼龜

細。濟吐舌。師云。兩箇老賊。喫飯也不了。好

與二十棒。棒雖行。且那箇是正賊

舉。三角示衆云。若論此事。眨上眉毛。早是瞋

過。麻谷出云。蹉過即不問。如何是此事。角云。蹉過。谷便揪倒禪床。三角便打。師云。兩箇有頭無尾漢。眉毛未曾眨上。說什麼此事。蹉過。有僧問。眉毛爲什麼不眨上。師便打。學睦州喚僧大德。僧迴首。州云。擔版漢。師云。睦州只具一隻眼。何故。者僧喚既迴頭。因甚却成擔版。

舉。巖頭參德山。跨門便問。是凡是聖。德山便喝。巖頭便禮拜。洞山聞舉云。若不是識公。大難承當。巖頭云。洞山老漢不識好惡。我當時一手擡一手擡。師云。然則德山門下。草偃風行。要且不能塞斷人口。當時機禮拜。臂脊便打。非唯勸絕洞山。亦乃把定禪老。還會麼。李將軍有嘉聲在。不得封侯也是閑。

舉。巴陵示衆。祖師道。不是風動。不是幡動。既不是幡風。向什麼處著。有人與祖師作主。出來與巴陵相見。師云。雪竇道。風動幡動。既是風幡。向甚處著。有人與巴陵作主。亦出來與雪竇相見。

舉。則川與龐居士摘茶次。士云。法界不容身。師還見我麼。川云。若不是老師。泊與龐公答話。士云。有問有答。蓋是尋常。川不管。士云。適來莫怪相問。川亦不管。士喝云。者無禮儀漢。待我一舉。似明眼人去在。川拈茶籠便歸。師云。則川只解把定封疆。不能同生同死。當時好與將下。驢頭。誰敢喚作龐居士。舉。僧問雲門。一言道盡時如何。門云。裂破。師彈指三下。

舉。僧問睦州。一言道盡時如何。州云。老僧在。

爾鉢裏裏。師呵呵大笑。

舉。本生和尚以拄杖示衆云。我若拈起。爾便向未拈起時作道理。我若不拈起。爾便向拈起時作主宰。且道老僧爲人在甚處。時有僧出云。不敢妄生節目。生云。也知閻黎不分外。僧云。低低處平之有餘。高高處觀之不足。生云。節目上更生節目。僧無語。生云。掩鼻偷香。空招罪犯。師云。者僧也善能切磋。爭奈弓折箭盡。然雖如此。且本生是作家宗師。拈起也。天迴地轉。應須拱手歸降。放下也。草偃風行。必合全身遠害。還見本生爲人處也無。師復拈起拄杖云。太平本是將軍致。不許將軍見太平。

舉。僧問雪峯。聲聞人見性。如夜見月。菩薩人見性。如晝見日。未審和尚見性如何。峯打三下。其僧復問巖頭。巖頭打三掌。師云。應病設藥。且與三下。若據令而行。合打多少。

舉。太原孚上座參雪峯。至法堂上。顧視雪峯。便下看。知事師云。一千五百人作家宗師。被孚老一喝。便高聲降旗。孚至來日入方丈云。昨日觸忤和尚。峯云。知是般事。便休。師云。果然。僧問雲門。作麼生是觸忤處。門便打。師云。打得百千萬箇。有什麼用處。直須盡大地人喫棒。方可扶堅雪峯。且道。太原孚具什麼眼。

舉。安國問僧。得之於心。伊蘭作栴檀之樹。失之於旨。甘露乃寒藟之園。我要箇語具得失。兩意。僧堅起拳云。不可喚作拳頭。國云。只爲喚作拳頭。師云。無繻自縛漢。拳頭也不識。

舉。僧請益雲門大師玄沙三種病人話。門云。爾禮拜著。僧禮拜起。門以拄杖便拄。僧退後。門云。爾不是患。復喚近前來。僧近前。門云。爾不是患。乃云。還會麼。僧云。不會。門云。爾不是患。僧於此有省。師便喝云。者盲聾瘡癩漢。若不是雲門驢年去。如今有底或拈槌豎拂不管。教近前又不來。還會麼。不應諸方還奈何得麼。雪竇若不奈何。爾者一隊驢漢。有堪作箇什麼。以拄杖一時打趁。

舉。僧問香嚴。如何是王索仙陀婆。嚴云。過者邊來。師云。鈍置殺人。僧問趙州。王索仙陀婆時如何。州曲躬叉手。師云。索驢奉馬。

舉。鼓山示衆云。若論此事。如一口劍。時有僧問。承和尚有言。若論此事。如一口劍。和尚是死屍。學人是死屍。如何是劍山云。拖出者死屍。僧應諾。歸衣鉢下。打探便行。山至晚問首座。問話僧在否。座云。當時便去也。山云。好與二十棒。師云。諸方老宿總道。鼓山失却一隻眼。殊不知。重賞之下必有勇夫。然雖如此。若仔細點檢來。未免一時埋却。

舉。睦州問武陵長老。了卽毛端吞巨海。始知大地一微塵。作麼生。云和尚問誰。州云。問長老。云何不領話。州云。我不領話。爾不領話。師云。墮也墮也。復云。者葛藤老漢。好與割斷。拈拄杖云。什麼處去也。

舉。仰山坐次。大禪佛到。翹一足云。西天二十八祖亦如是。唐土六祖亦如是。和尚亦如是。某甲亦如是。山下禪床打四藤條。師云。藤條未到打折。因什麼只與四下。須是箇斬釘截。

鐵漢始得。大禪後到霍山自云。集雲峯下四藤條天下大禪佛參。山云。打鐵著。禪便走。師云。者漢雖見機而變。爭奈有頭無尾。

舉。玄沙與天龍入山見虎。龍云。前面是虎。沙云。是汝。師云。要與人天爲師。前面端的是虎。

舉。南泉山下有一菴主。行僧經過謂菴主云。近日南泉和尚出世。何不去禮拜。主云。非但南泉直饒千佛出興。亦不能去。泉問令趙州去看。州見便禮拜。主不管。州從西過東。主亦不管。州又從東過西。主亦不管。州云。草賊大敗。拽下簾子便行。歸舉似南泉。泉云。從來疑著者漢。師云。大小南泉趙州。被箇擔版漢勘破了也。

舉。僧問風穴。語默涉離微如何通不犯。穴云。常憶江南三月裏。鷓鴣啼處百華鮮。曾有僧問雪竇對他道。劈腹剜心。又且如何。復云。

因風吹火別是一家。傷隨怨龜必應有主。舉。巖頭雪峯欽山到德山。欽山問。天皇也恁麼道。龍潭也恁麼道。未審德山作麼生道。山云。爾試舉天皇龍潭底看。欽山擬議。德山便打。欽山被打。歸延壽堂云。是即是。打我大殺。巖頭云。爾恁麼。他後不得道見德山。師云。諸禪德。欽山致箇問端。甚是奇特。爭奈龍頭蛇尾。爾試舉天皇龍潭底看。坐具便撼。大丈夫漢捋虎鬚也是本分。他既不能。德山令行一半。令若盡行。雪峯巖頭總是涅槃堂裏漢。

舉。僧問智門和尚。如何是般若體。云。蚌含明月。僧云。如何是般若用。云。鬼子懷胎。師云。非唯把定世界。亦乃安貼邦家。若善能參詳。便請丹青獨步。

舉。烏白有玄紹二上座到。白云。二禪伯。近離甚處。云。江西。白便打。僧云。久聞和尚有此機要。白云。爾既不會。第二箇近前來。僧擬議。白亦打云。同坑無異土。參堂去。師云。宗師眼目。須至恁麼。如今翅孽海直取龍吞。有般漢眼目未辯東西。拄杖不知顛倒。只管說照用同時。人境俱奪。

舉。僧辭大隨。隨問。甚處去。云。峨眉禮拜普賢去。隨豎起拂子云。文殊普賢總在者裏。僧畫一圓相拋於背後。隨云。侍者將一貼茶與者僧。雲門別云。西天斬頭截臂者。裏自領出去。師云。殺人刀活人劍。具眼底辯取。

舉。雪峯問僧。見說大德曾爲天使來是否。云。不敢。峯云。爭解與麼來。僧云。仰慕道德。豈憚關山。峯云。汝猶醉在出去。僧便出。峯乃召大德。僧迴首。峯云。是什麼。僧亦云。是什麼。峯云。者漆桶。僧無語。峯却顧謂鏡清云。好箇師僧。向漆桶裏著到。清云。和尚豈不是據款結案。峯云。也是我尋常用底。忽若喚迴是什麼。被他道者漆桶。又作麼生。清云。成何道理。峯云。我與麼及伊。爾又道據款結案。他與麼及我。又道成何道理。一等是什麼時節。其間有得不得。清云。不見道。醍醐上味爲世所珍。遇此之人翻成毒藥。師云。看他父子相投。言氣相合。知者謂粉骨碎身。此恩難報。不知者謂扶高抑下。臨危悚人。毒藥醍醐千載龜。

舉。還會麼。者漆桶。舉。僧問大梅。如何是祖師西來意。梅云。西來無意。僧舉到鹽官。云。一箇棺材兩箇死漢。玄沙問舉云。鹽官是作家。師云。三箇也得。舉。雲門問新羅僧。爾是甚處人。云。新羅人。門云。將什麼過海。云。草賊大敗。門云。爲什麼在我手裏。云。恰是。門云。一任教越。師云。雲門老漢龍頭蛇尾。放過者僧爲什麼在我手裏。恰是劈脊便打。

舉。北禪問僧。近離甚處。云。黃州。禪云。夏在甚處。云。資福。禪云。福將何資。云。兩重公案。禪云。爭奈在我手裏。云。在手裏即收取。禪便打。者僧不甘。隨後趁出。師云。奇怪。宛有超師之作。還知者僧麼。只解貪前不能顧後。若在雪竇手裏。棒折也未放在。

舉。睦州示衆云。我見百丈不識好惡。大衆方集。以拄杖一時打下。復召。大衆迴首。丈云。是什麼。有什麼共語處。黃檗和尚大衆方集。以拄杖一時打下。復召。大衆迴首。槩云。月似彎弓。少雨多風。猶較些子。師云。說什麼猶較。直是未在。若據雪竇。衆集一時打下便休。或有箇無孔鐵槌。爲衆竭力善能擔荷。可以籠罩古今。乾坤把斷。師拈拄杖云。放過一著。

舉。玄沙見鼓山來。作一圓相。山云。人人出者箇不得。沙云。情知爾向驢胎馬腹裏作活計。山云。和尚又作麼生。玄沙云。人人出者箇不得。山云。和尚潛麼道得。某甲爲什麼不得。沙云。我得爾不得。師云。只解貪觀白浪。不知失。

舉。玄沙見鼓山來。作一圓相。山云。人人出者箇不得。沙云。情知爾向驢胎馬腹裏作活計。山云。和尚又作麼生。玄沙云。人人出者箇不得。山云。和尚潛麼道得。某甲爲什麼不得。沙云。我得爾不得。師云。只解貪觀白浪。不知失。

却手撓

舉。南泉示衆云。王老師賣身去也。還有人買麼。一僧出衆云。某甲買。泉云。不作貴不作賤。作麼生買。僧無語。臥龍代云。和尚屬專甲。禾山云。是何道理。趙州云。明年與和尚作領布衫。師云。雖然作家競買。要且不解輪機。且道。南泉還肯麼。雪竇也擬酬箇價直。令南泉進且無門退亦無地。不作貴不作賤作麼生買。別處容和尚不得。

舉。茶葉把一椀竹上堂云。還有虛空裏釘得。概麼。時有靈虛上座出云。虛空是概。茶葉便打。虛云。莫錯打某甲。茶葉休去。師云。若要此話大行。直須打了趁出。

舉。夾山與定山同行言話次。定山云。生死中無佛則無生死。夾山云。生死中有佛則不迷生死。互相不肯。同上大梅。相見了具說前事。夾山問。未審那箇親那箇疎。梅云。一親一疎。山又問。那箇親。梅云。且去明日來。夾山至來日又問。未審那箇親。梅云。親者不問。問者不親。夾山住後云。我當時在大梅失却一隻眼。師云。夾山畢竟不知換得一隻眼。大梅老漢當時聞舉。若以棒一時打出。豈止割斷兩人葛藤。亦乃爲天下宗匠。

舉。僧問保福。雪峯平生有何言句。得以羶羊挂角。時福云。我不可作雪峯弟子不得。師云。一千五百箇布衲保福較些些子。

舉。僧問長慶。羶羊未挂角時如何。慶云。草裏漢。云。挂角後如何。慶云。亂叫喚。云。畢竟如何。慶云。驢事未了。馬事到來。師云。寧可碎身。

若微塵。終不瞎箇衆生眼。長慶較些些子。復云。一般漢設使羶羊未掛角。也似萬里望鄉關。

舉。僧問巴陵。祖意教意同別。陵云。雞塞上樹。鴨塞下水。僧問睦州。祖意教意同別。州云。青山自青山。白雲自白雲。師云。問既一般。答亦相似。其中有利他自利。瞞人自瞞。若檢點分明。管取解空第一。

舉。趙州示衆云。今夜答話去。有解問者出來。時有僧出。州云。比來拋磚引玉。引得箇墜子。法眼和尚遂乃舉。問覺鐵嘴。先師意作麼生。覺云。如國家拜將。乃問甚人去得。時有人出云。某甲去得。云。爾去不得。法眼云。我會也。師云。靈利漢問舉。便知落處。然雖如此。放過覺鐵嘴。夫宗師語不虛發。出來必是作家。因什麼拋磚引墜。諸禪德。要識趙州麼。從前汗馬無人見。只要重論蓋代功。

舉。耽源辭國師。歸省觀馬祖。於地上作一圓相。展坐具禮拜。祖云。子欲作佛去。源云。某甲不解捏目。祖云。吾不如汝。師云。然猛虎不食其子。爭奈來言不豐。諸人。要識耽源麼。只是箇藏身露影漢。

舉。潘山問仰山。甚處來。云。田中來。潘云。田中多少人。山插下鍬子。叉手而立。潘云。南山。大有人刈茆。山拈得鍬子。便行。玄沙云。我當時若見。與踏倒鍬子。鏡清云。不奈船何。打破岸斗。僧問明招。古人在插鍬處。叉手處。招喚某甲。僧應諾。招云。還會夢見仰山麼。師云。諸方老宿咸謂。插鍬話奇特。也大似隨邪。

逐惡。若據雪竇見處。仰山被潘山一問。真得草繩自縛去。死十分。

舉。玄沙問僧。近離甚處。云。瑞巖。沙云。瑞巖有何言句。僧云。長喚主人翁。自云。諸醒醒著。他後莫受人瞞。沙云。一等是弄精魂。甚奇怪。却云。何不在彼中。僧云。瑞巖還化也。沙云。如今還喚得應麼。無對。師云。蒼天蒼天。

舉。雪峯問僧。近離甚處。云。覆船。峯云。生死海未渡。爲什麼覆船。師代云。久嚮雪峯。侍者老漢擬議。拂袖便行。其僧當時無語。師舉似覆船。云。何不道渠無生死。僧再至雪峯。舉此語。峯云。此不是爾語。云。是覆船麼。道。峯云。我有二十棒。寄與覆船。二十棒老僧自喫。不干閣梨事。師云。能區能別。能殺能活。若也辯得。天下橫行。

舉。德山圓明示衆云。但有問答。只豎一指頭。寒則普天普地寒。師云。什麼處見俱胝老。熱則普天普地熱。師云。莫錯認定盤星。森羅萬像。徹下孤危。大地山河。通上嶮絕。甚麼處得一指頭禪。

舉。僧問南院。從上諸聖什麼處去。院云。不上天堂。卽入地獄。云。和尚作麼生。院云。還知寶應老落處麼。僧擬議。院以拂子。驀口打。復喚僧近前云。令合是爾行。又打一拂子。師云。令既自行。且拂子不知來處。雪竇道箇瞎。且要雪上加霜。

舉。保福問長慶。盤山道。光境俱忘。復是何物。洞山道。光境未忘。復是何物。據二老宿。

總未得勳絕。作麼生道得勳絕去。慶良久。福云。情知向鬼窟裏作活計。慶云。爾作麼生。福云。兩手扶犁水過膝。師云。俱忘未忘。總由我。保福因什麼道未得勳絕。酌然能有幾箇。諸人又作麼生道。免得長慶在鬼窟裏。師云。柳絮隨風自西自東。

舉。大梅開。鷓鴣鳥聲。謂衆云。卽此物非他物。汝善護持。吾當逝矣。師云。者漢生前莽。死後顛頂。卽此物非他物。是何物。還有分付處也。無。有般漢不解。截斷大梅脚跟。只管道貪程太速。

舉。雪峯示衆云。望州亭與爾相見了也。烏石嶺與爾相見了也。僧堂前與爾相見了也。保福問。鵝湖。僧堂前且致。望州亭。烏石嶺。什麼處相見。鵝湖。驟步歸方丈。保福便入僧堂。師云。二老宿。是卽是。只知雪峯放行。不見雪峯把定。忽有箇衲僧出問。未審雪峯作麼生。豈不是別機宜。識休咎底漢。還有望州亭。烏石嶺。相見底衲僧麼。良久云。擔版禪和。如麻似粟。

舉。趙州問大慈。般若以何爲體。慈云。般若以何爲體。州呵呵大笑。至來日州掃地次。大慈却問。般若以何爲體。州放下掃帚。呵呵大笑。師云。前來也笑。後來也笑。笑中有刀。大慈還識麼。直饒識得。也未免喪身失命。

舉。德山一日飯遲。自堂鉢至法堂上。雪峯見云。者老漢。鐘未鳴。鼓未響。托鉢向什麼處去。德山便回。峯舉似巖頭。頭云。大小德山。不會末後句。山聞舉令侍者喚巖頭至方丈。問爾

不肯老僧那。巖頭密啓其意。山至來日上堂。與尋常不同。巖頭到僧堂前。撫掌大笑云。且喜得老漢會末後句。他後天下人不奈何。雖然如此。只得三年。明招代德山云。咄咄。沒處去。沒處去。師云。曾聞說箇獨眼龍。元來只有一隻眼。殊不知。德山是箇無齒大蟲。若不是巖頭識破。爭得明日與昨日不同。諸人要會末後句麼。只許老胡知。不許老胡會。

舉。雪峯一日見獼猴。乃云。者獼猴。各背一面古鏡。三聖便問。歷劫無名。何以彰爲古鏡。峯云。瓊生也。聖云。一千五百人善知識。話頭也不識。峯云。老僧住持事煩。師云。好與二十棒。者棒放過也好。免見將錯就錯。

舉。僧問國師。如何是本身盧舍那。云。與老僧過淨瓶來。僧將到淨瓶。云。却安舊處著。僧復問。如何是本身盧舍那。云。古佛過去久矣。雲門大師道。無踪跡。師云。直得一手指天。一手指地。爭得無還會麼。雲在嶺頭。閑不徹。水流澗下。太忙生。

舉。僧問洞山。時時勤拂拭。莫遣惹塵埃。爲什麼不得他衣鉢。山云。直饒道本來無一物。也未合得他衣鉢。且道。什麼人合得。僧下九十六轉語。皆不相契。末後云。設使將來他亦不要。洞山深肯。師云。他既不受是眼。將來底必應是瞎。還見祖師衣鉢麼。若於此入門。便乃兩手分付。非但大庾嶺頭一箇提不起。設使闍國人來。且欸欸將去。

舉。僧問投子。依稀似半月。髣髴若三星。乾坤收不得。師於何處明。子云。道什麼。云。想師只

有湛水之波。且無滔天之浪。子云。閑言語。師云。投子古佛。不可道不知。若點檢來。直是天地懸隔。纔問。便和聲打。

舉。洛浦久爲臨濟侍者。到來山間。自遠趨風。乞師一接。山云。目前無閹梨。此間無老僧。浦便喝。山云。住。住。閹梨。莫草草忽忽。雲月是同。溪山各異。截斷天下人舌頭。卽不無。爭教無舌人解語。浦無對。山便打。師云。者漢可悲。可痛。鈍致他臨濟。他既雲月是同。我亦溪山各異。說什麼無舌人不解語。坐具劈口便撼夾山。若是箇知方漢。必然明窓下安排。

舉。三聖問雪峯。透網金鱗。以何爲食。峯云。待汝出網來。向汝道。聖云。一千五百人善知識。話頭也不識。峯云。老僧住持事煩。師云。可惜放過。好與二十棒。者棒一棒也。饒不得。直是罕遇作家。

舉。伏牛爲馬祖。馳書到國師處。國師問。馬祖有何言。示人。牛云。卽心是佛。國師云。是什麼語話。良久再問。更有什麼言。牛云。不是心。不是物。不是物。國師云。猶較些。子師代當時便喝。牛却問。和尚此間如何。國師云。三點如流水。曲似刈禾鎌。師云。是什麼語話。也好與一拶。見之。不取。千載難忘。

舉。玄沙問鏡清。我不見一法爲大過患。爾道不見什麼法。清指露柱云。莫是不見者箇法麼。沙云。浙中清水白米。從爾喫。佛法則未。在。師云。大小鏡清。被玄沙熱瞞。我當時若見。但只向道。靈山授記也未到如此。

舉。先報慈問僧。近離甚處。云。臥龍。慈云。在

彼多少時。云經冬過夏。慈云。龍門無宿客。爲什麼在彼許多時。云師子窟中無異獸。慈云。爾試作師子吼看。云若作師子吼。即無和尚。慈云。念汝新到。且放三十棒。師云。奇怪。諸禪德。若平展則兩不相傷。據令則彼此俱峻。還點檢得麼。

舉船子云。千尺絲綸直下垂。一波纔動萬波隨。夜靜水寒魚不食。滿船空載月明歸。師云。者漢勞而無功。忽若雲門道。一句合頭語。萬劫繫驢橛。又作麼生免此過。良久云。莫謂水寒魚不食。如今釣得滿船歸。

舉。投子問巨榮禪客。老僧未曾有一言半句挂諸方耳目。何用要見山僧。僧云。到者裏不施三拜。要且不甘。子云。出家兒得怎麼沒碑記。僧繞禪床一匝而出。子云。有眼無耳。六月火邊坐。師云。也不得放過。纔轉便與擒住便喝。是誰不甘。若跳得出。不妨是一員衲僧。

舉。祖師道。六塵不惡。還同正覺。拄杖子是塵。有甚麼過。過既無。應合辯主。所以道。糞掃堆上現丈六金身。且拈在一邊。赤肉團上壁立千仞。又放過一著。直饒八面四方。正好連架打。

舉。古云。眼裏著沙不得。耳裏著水不得。忽若有箇漢。信得及。把得住。不受人瞞。祖佛言教。是什麼熱碗鳴聲。便請高掛鉢囊。拗折拄杖。管取一員無事道人。又云。眼裏著得須彌山。耳裏著得大海水。一般漢受人商量。祖佛言教。如龍得水似虎靠山。却須挑起鉢囊。橫擔

拄杖。亦是一員無事道人。復云。怎麼也不得。不怎麼也不得。然後沒交涉。三員無事道人中。要選一人爲師。

明覺禪師語錄卷第三

明覺禪師瀑泉集卷第四

參學小師圓應編

師自兩處道場。多應機語句。門人集之。離三已行於世。斯所紀者。乃垂帶自答。及古今因緣。朝暮提唱。辭意曠曠。而學黨未喻。復致之請益。師蓋不獲已。隨所疑問。以此以彼。乍放乍收。或抑或揚。或代或別。近百五十則。實一時之能事也。況圓應承預參承。專忘摺拾。然多聞未益。誠有愧於宗師。必記諸善言。諒無譏於弟子。可命曰瀑泉集。意以飛流無盡爲義。凡知我者幸同味焉。時天聖八年八月十五日。圓應序。

上堂。汝等諸人。盡是久經陣敵。憤戰作家。倚天長劍。即不問。爾作麼生。是袖裏藏鋒。代云。寡不敵衆。又云。彼此

上堂。寡不敵衆。什麼人分上事。代云。總由和尚。又云。彼此。又云。龍蛇易辨。衲子難瞞。許爾眼正頂後。一相拈得也。無代云。收

有時云。收之一字。飲氣吞聲。作麼生辯。代云。衲子難瞞。

或云。傾湫倒嶽。尋常之用。不涉泥水。道將一句來。代云。三千里外。

示衆云。三千里外還且如何。代云。過。或云。佛未出世時。一人人鼻孔遼天。出世後爲什麼杳無消息。代云。賊不打貧兒家。問僧云。賊不打貧兒家。因什麼却打。代云。須到如此

或云。祖師不到處。時人知有。時人不知處。過在祖師。作麼生辯。代云。不得春風華不開

上堂云。不得春風華不開。箇箇道我會。會即且致。作麼生舉。代云。時人相師。又云。空劫已前徒指注。空劫之後錯商量。正當空劫什

麼人爲主。代云。本是將軍致太平

有時云。太平本是將軍致。莫錯認定盤星。我爲拈了也。還會麼。代云。掩面出去

或云。交鋒兩刃。要定生死。彼此無傷。功勳不立。作麼生是將軍正令。代云。到即不點

或云。到即不點。還甘也無。代云。赤心片片有時云。釋迦老子出氣不得。甚麼處請託。代

云。填溝塞壑。又代云。退身三步。問云。填溝塞壑。負恩者多。甚麼處見老底。代云。香積世

界

或云。五千四十八卷。止啼之說。如今啼止也。還我黃葉來。代云。事不孤起

有時云。事不孤起。爾也分一半。代云。哪。又云。合到某甲。又云。單傳心印。過犯彌天。甚人

委悉。代云。須見如此

上堂。須見如此。著甚來由。代云。也是或云。善來文殊。還知敗闕麼。代云。一箭兩

梁

或云。一箭兩梁。爲什麼却敗闕。代云。善來文殊

或云。乾坤崩陷且致。再見天日。道將一句來。

或云。有佛法處不得住。無佛法處念走過。趙州爲什麼摘楊華。代云。更事多矣。問僧。更事

代云。悔不慎當初。便下座。却問僧。他後作

多矣。亦要商量。代云。莫教屈著

有時云。雄兵百萬。且定鞭驅。劍客三千。若爲

有時云。明眼衲僧入門便話墮。三十年後誰

驅使。代云。不許夜行投明須到。何似生。代云。孟

是知音。代云。拂袖便出

云衆云。不許夜行投明須到。何似生。代云。孟

有時云。拂袖便出。也好與三十棒。代云。賊過

常門下。或云。一筆勾下。不甘底出來。代云。只

或云。七縱八橫。拈却把定乾坤眼。爲什麼却

宜挂杖子

有沙。代云。黃連末是苦

上堂云。只宜挂杖子。句下屬何人。代云。傍觀

或云。黃連末是苦。黃蘗好爲隣。復問還辯得

者

這時節麼。僧云。不會。自代云。抑己而已

或云。威音王已前無師自悟。是第二句。還我

或云。繞天下行脚。到處豈無尊宿相爲。還有

第一句來。代云。掃土而盡。問僧。掃土而盡

盡力道得底句麼。代云。口只堪喫飯

側還知麼。代云。因誰致得

上堂云。口只堪喫飯。雲門大師拈了也。爾來

有時云。三世諸佛說夢。六代祖師說夢。翠峯

者裏聽什麼。碗鳴聲。以拄杖一時打下。代僧

今日說夢。還有夢見底麼。代云。掀倒禪床

當時但近前把住拄杖云。和尚。今日因。又云。

或云。掀倒禪床。蓋是本分。過在什麼處。代

闕。極子即不問。上座作麼生。是牛頭橫說豎

云。惱亂春風卒未休

說。代云。著甚來由

或云。虛空爲鼓。須彌爲槌。王老師不打。還肯

得諸方也無。代云。千年田八百主

有時云。獨體常千世界。鼻孔摩觸家風。拈却

別致一問來。代云。祖師遺下。又云。爾若龜頭

龜頭向後道。親見翠峯好。代云。何必

上堂。天不能蓋地。不能載。衲僧坐斷如恒河

沙。關市裏指出一箇來。代云。便擲傍僧

或云。生門易過。死門難入。逆順無拘底。爲什

麼不垂手。代云。收得安南。又愛塞北

或云。荒田不揀草。變爲金。信手拈來。金變爲

草。古聖日用。不知且致。爾爲什麼臨機道得。

代云。如蟲禦木

上堂云。如來惟一說無二說。穿却衲僧鼻孔。

換却衲僧眼睛。即得。若教我明破。恐帶累爾。

不是好人。代云。欲見其師。先觀弟子

或云。諸佛有難炭庫裏。衆生有難火焙裏。爾

衲僧不得動著。代云。魯般繩墨

或云。火待日熱。風待月涼。北斗南星。句。不要

偏道。留與後人貶剝。代云。一言已出。驢馬難

追

上堂云。色不異空空不異色。圓頭甚要古人

道了也。因什麼知而故犯。代云。爭奈轉多。問

僧。我道轉多。爾作麼生。僧云。某甲不會。師

云。惱亂春風卒未休

或云。本分事道。我知有將錯就錯。甚人承當。

代云。不惜眉毛者

或云。年來一度春也。畢竟事作麼生。代云。藏

身露影

或云。至道無難。惟嫌揀擇。德山不在付與黃

藥代云。洗脚上船。復問僧云。我恁麼道。正是時人窠窟。趙州直得五年分疎不下。爾何不救取。僧無語。師云。雪峯道底。

上堂云。開門待知識。知識不來過。直得出門相接。爲什麼土曠人稀。代云。和尚年老。

或云。放憨道著藥忌。即不管。爾死中得活。致將一問來。代云。略無些子。

上堂云。遠則照近則明。爾會也。笠子拄杖拈放一邊。入水見長人作麼生。辯代云。平出。

或云。因一事長一智。針筒藥袋不得失却。如履輕水。道將一句來。代云。以己妨人。又云。

會則事同一家。且放爾過。不會則東西南北。付與驢年。代云。一日便頭白。

或云。今日也恁麼。明日也恁麼。第三第四。不問。爾後五日事作麼生。若道只恁麼。代云。

苦哉佛陀耶。有時云。什麼劫中無祖佛。爾不著便猶可。代云。解笑底亦少。

或云。祠堂門下難舉令。雲門道底不要。代云。但咳嗽一聲。

一日云。謀臣猛將用不著。到即不點是什麼人。代云。不犯之令。

上堂云。若道得隔身句。知爾是箇了事人。忽若總道不得。我也知爾親。代云。猛虎不食其子。

一日云。千兵易得一將難求。上將來也三軍在什麼處。代云。退後退後。

或云。閨內者不出。閨外者不入。將相雙行句。作麼生道。代云。弔民伐罪。

因普請問僧。甚處來。云。摘茶來。師云。茶園裏有玄沙見底。還見麼。代但指露柱云。和尚問。又問僧。甚處來。云。摘茶來。師云。人摘茶茶摘人不問。爾無底籃子重多少。代云。慣得其便。又問僧。甚處來。云。摘茶來。云。茶叢列作鼻孔。茶葉是爾眼睛。作麼生摘。代云。今日不著便。

一日云。佛法不用學。觸目皆成滯。百成既未遊。樓閣門長閉。勸君迴首看。請下一轉語。自云。莫辜負人好。

一日問僧。南泉斬貓兒。爾作麼生會。云。有什麼難。師云。作麼生。無語。代云。一刀兩段。

一日遊園次。問僧。苦瓠連根苦。甜瓜徹蒂甜。明得箇什麼邊事。僧無對。代云。平出。

一日請益退侍者問訊云。和尚不易。師云。有什麼不易。無對。師代云。法堂上寸草不生。僧便禮拜。師云。若不是我。

師一日問僧。諸方道不得底句。爾作麼生道。僧云。天平地平。云。潛麼。則王老師不如爾。僧無語。師云。只道得一半。

師一日見僧來。師云。是什麼物與麼來。僧云。口痛祇對和尚不得。師云。鼻孔。僧無語。師云。黃連未是苦。

師一日見二僧來。拈起拄杖云。與爾二人分取。僧云。只恐和尚不平。第一僧云。那上座先到雪竇。師云。有功者賞。

師一日見二化主城中歸。問云。爾憑箇什麼。入城教化衆生。僧云。雖有好心。且無好報。第二僧云。禍不入慎家之門。師云。近火先焦。

師一日晚參。問僧。是什麼時候也。僧應諾。師便喝。僧云。和尚何不領話。師云。日勢稍晚。師一日見僧來。拈起拄杖云。我兩手分付。爾作麼生。僧退身云。不敢。師云。爲什麼棒上不成龍。僧云。三十年後恐辜負和尚。師放下拄杖云。呌呌。

師一日問僧。爾見雪竇後錄未。僧云。見了。師云。向甚處見我。僧云。也和和尚是川中人。師將拄杖打一下云。夢見。

師一日見僧出歸。師云。鬧市裏還見天子麼。僧無語。師代云。非但。又云。苦哉佛陀。

一日十數僧待立次。師云。佛法無人說。雖慧不能了。復問僧。還有無師自悟底麼。衆無語。師云。負命者上鉤。

師因在莊。數僧侍立次。師問云。維摩老云。步步是道場。這裏何似山裏。衆下語。師皆不諾。師代云。只恐和尚不肯。

師一日問僧。爾作箇什麼來。僧云。合靈寶丹來。師云。靈即不問。作麼生是寶。僧云。不敢祇對和尚。師不肯。自代云。泊與和尚答話。

師一日問僧。爾浴未。僧云。某甲此生不浴。師云。爾不浴圖箇什麼。僧云。今日被和尚勘破。師云。賊不打貧兒家。

師一日同僧遊山次。到開山和尚塔頭。僧云。見說開山便是黃巢。師云。黃巢是草頭天子。爲什麼却作住山人。僧云。忌辰也好與他設粥。師不肯。自代云。賞不避仇讎。

師一日同三五僧看種田。師云。靈苗無根。作麼生種。僧云。明年更有新條在。師云。爾問。

我與備道。僧便問。師云。分付田舍奴。

師一日出城。見下院山主。師云。既是山主。爲什麼却在城中。山主無語。師自云。負命者上鉤來。

師一日與數僧遊山次。見牯牛舉頭。師問。牯牛舉頭作什麼。僧云。怕和尚穿却。師不肯。自云。看入草底。

師一日燒亡僧。師問僧。還將得火來麼。僧云。將得來。師云。弄假像真。

師一日問僧。甚處來。僧云。浴來。師云。三身中那一身浴。僧云。或鼓聲前。或鼓聲後。師云。飽叢林。

師一日問僧。備尋常爲什麼不上來。僧云。長上來只是門閉。師云。爲什麼不入來。僧云。來也。師云。賊過後張弓。

師一日爲首座寫真。師云。既是首座。爲什麼却有兩箇。首座云。爭之不足。師云。備問我。我與備道。首座擬問。師云。雪竇門下。

宋太宗皇帝。因事六問。當時無人奏對。因入寺見僧看經。問云。看什麼經。對云。仁王經。帝云。既是寡人經。爲甚在卿手裏。師代云。皇天無親。唯德是輔。

因入塔院問僧。卿是甚人。僧云。塔主。帝云。此是寡人塔。爲什麼卿作主。代云。蓋國威知。

因僧燒却藏經。朝見告乞。宣問。昔日廢廢不燒。如今爲什麼燒却。代云。陛下不忘付囑。因帝夜夢。神人報云。請陛下發菩提心。帝至曉。宣問左右。菩提心作麼生發。代云。實謂。

今古罕聞

因僧朝見。帝問。甚處來。云。臥雲來。帝曰。朕聞臥雲深處。不朝天。爲什麼却到這裏。代云。難逃至化。

因僧朝見。帝賜坐。僧云。陛下還記得麼。帝云。甚處相見來。僧云。雲山一別。直至如今。帝曰。以何爲驗。僧無對。代云。貧道得得而來。

唐憲宗迎舍利。現五色光。百辟俱賀。惟韓愈端立。帝問。百僚皆賀。卿爲甚不賀。愈曰。臣曾看經來。佛光非青黃赤白等相。此是神龍荷助之光。帝云。作麼生是佛光。代云。陛下高垂天鑑。

裴相公。捧一尊佛像於黃檗前跪云。請師安名。裴云。裴休。師代相公。當時便喝。

廣南劉王。請雲門入內。於含春殿坐次。帝令鞠常侍宣問。雲樹果子熟也。末門云。甚年中得信道生。師代進語云。猶帶酸澁在。又代雲門云。聖意難測。又云。諸諾復宣問。如何是禪。云。皇帝有勅。臣僧對。代進語云。錯。又代雲門云。念以臣僧年邁。

龍光問僧。名什麼。云。自觀。光云。自觀見什麼。代云。有誤。龍光。

悟空禪師問座主。講什麼經。云。法華經。空云。有說法華經處。我現寶塔當爲證明。座主讚請甚人證明。代云。私通車馬。

投子示衆云。汝等諸人盡道。我實頭。若出門三步。有人問。作麼生。是投子實頭處。作麼道。代云。疑殺天下人。

有老宿。見官人手中執笏。乃問。在官人手中爲笏。在天子手中爲珪。在老僧手中喚作什麼。代云。弄巧成拙。

四祖到牛頭後庵。見虎便作怕勢。牛頭云。和尚猶有這箇在。祖云。適來見什麼。代云。但亦作怕勢。又代云。泊合放過。

僧問惠濟。古人道。得坐披衣。向後自看。如何是得坐披衣。濟云。暢我平生。代云。諸諾。

問投子。定慧等學。明見佛性。此理如何。投子云。打水用桶。舀粥用杓。代云。爭得不問。

玄沙見孚上座。便云。新到相看。孚云。已相見了也。沙云。什麼劫中曾相見來。孚云。莫瞞睡。別云。這賊敗也。

玄沙與地藏。在方丈說話。夜深。沙云。侍者關隔子門。汝作麼生出得。地藏云。喚什麼作門。別云。珍重便行。

崇壽問僧。泉眼不通。被沙礙。道眼不通。被甚麼礙。僧云。眼礙。別云。強將下無弱兵。

保福在疾。問僧。我與爾相識年深。有何名方妙藥。相救僧云。甚有。聞說和尚不解忌口。別云。只恐難爲和尚。

有西天聲。鳴三藏。到王大王處。王令玄沙驗過。玄沙以銅火箸。擊鐵火爐。問三藏云。是什麼聲。云。銅鐵聲。沙云。大王莫受外國人瞞。師別云。大王宜加信敬。又別三藏云。莫瞞外國人。

國師問座主。講什麼經。云。金剛經。國師云。最初是什麼字。座主云。如是。國師云。是什麼。別云。以拄杖便打。

陸郎中間仰山。如何是不斷煩惱而入涅槃。

仰山暨拂子。郎中便拜。異時仰山却問郎中。會間不斷煩惱而入涅槃。老僧暨拂子。郎中作麼生會。陸云。據某甲見處。入之一字也不用得。仰山云。入之一字不爲郎中。師云。作麼生會。云別。陸云。拂子到某甲手裏也。又別仰山後語云。我將謂爾是箇俗漢。

陸大夫問南泉。大悲菩薩甚處得許多手眼來。泉云。如國家用大夫作什麼。別云。不及大夫所問。

僧問雲門。十方薄伽梵一路涅槃門。如何是一路涅槃門。門云。我道不得。云和尚爲什麼道不得。云爾舉話即得。別云。淺水無魚徒勞下釣。

吳尚書訪陸州。至門首便問。三門俱開。弟子從何門而入。陸召尚書。尚書應諾。陸云。從信門而入。別云。客是主人相師。

南泉遷化。陸巨大夫到院主云。大夫何不哭。大夫云。道得即哭。長慶代云。合笑不合哭。別云。蒼天蒼天。

雲巖遷化。時道吾問。離却殼漏子了。後向何處再得相見。巖云。向不生不滅處相見。別云。喚侍者與我記取這一問。

僧問法燈。百骸俱潰散。一物鎮長靈。未審百骸一物相去多少。燈云。百骸一物一物五骸。別云。吾不如汝。

僧問歸宗。如何是佛。宗云。我向爾道。還信麼。云和尚言重。爭得不信。宗云。只汝便是。別云。侍者寮裏喫茶去。

麻谷持錫到國師處。振錫而立。國師云。汝既

如是。何用見吾。谷又振錫一下。別云。泊不到此。

妙濟於僧前書一字。問云。是什麼。僧云。不識。濟云。滿口道著。別云。老僧罪過。

僧問曹山。清稅孤貧。請師拯濟。山云。稅關梨。應諾。山云。清源白家酒。三臺猶道未霽。

層。別云。稅關梨應諾。是什麼心行。

僧問玄覺。先師舉不及處。請和尚舉。覺云。聽者須是奇人。別云。大衆看者一員禪客。

石頭問讓大師。不慕諸聖不重己靈時如何。讓云。子問太高生。何不向下問將來。別云。三十棒教誰喫。

僧問玄沙。盡十方世界。是一顆明珠。學人爲什麼不會。沙云。用會作麼。別云。諸方即得。我這裏不得。

玄沙問南際云。此事惟我能知。長老作麼生會。際云。須知有不求知者。別云。雪峯門下幾箇如斯。

法眼問百法座主云。百法是體用雙陳。明門是能所兼舉。座主是能。法座是所作。麼生說箇兼舉。有老宿代云。和尚喚什麼作法座。別云。和尚分半院與某甲始得。

陸州問座主。講什麼經。云涅槃經。州云。問大德一段義得麼。云問什麼義。州以脚趂空吹一吹云。箇是什麼義。云經中無此義。州云。脫空護語漢。此是五百力士揭石義麼。老宿代云。和尚瞞某甲瞞大衆。別云。和尚慣得其便。

雲門示衆云。世尊生下。一手指天。一手指地。

周行七步目顧四方云。天上天下唯我獨尊。我當時若見。一棒打殺與狗喫。貴得天下太平。法眼云。雲門氣勢甚大。要且無佛法道理。老宿代云。將謂無人證明。別云。鉤在不疑之地。

巖頭雪峯欽山三人坐次。洞山點茶來。欽山閉眼。洞云。什麼處去來。欽山云。入定來。洞云。定本無門。從何而入。老宿代云。大有人恁麼會。別云。當時但指巖頭雪峯云。與者兩箇瞌睡茶喫。

雲門問僧。近離甚處。云新羅。門云。將甚麼過海。云草賊大敗。門云。爾爲什麼在我手裏。僧云。恰是。別云。噓噓。

雲門到洞巖得數日上參。恰見巖下來。巖問。什麼處去。云親近去。巖云。亂走作什麼。云暫時不在。巖云。什麼處去來。別云。好與三十棒。

東平問官人。風作何色無對。却問僧。僧提起衲衣云。者箇在府下鋪平云。用多少帛子。別云。蝦跳不出斗。

雲門問曹山。密密爲什麼不知有山雲。只爲密密所以不知有。別云。達磨來也。

雪峯在國清。拈起鉢盂問座主。道得與爾鉢盂。主云。此是化佛邊事。別云。只恐鉢盂和尚。峯當時云。爾作座主奴也未得。主云。某甲不會。峯云。爾問我。我與爾道。座主方禮拜。峯便踏倒。後座主舉似雲門云。某甲得七年方見。門云。爾得七年方見云是。別云。草賊敗也。

道吾見雲巖掃地問云太驅驅生巖云須知有不驅驅者吾云恁麼有第二月也別云泊合放過

清峯辭雪峯問其處去清峯云識得者漢即知去處雪云爾是了事人亂走作什麼別云西天斬頭截臂清峯當時云和尚莫塗汚人好雪云我即塗汚爾爾道古人吹布毛作麼生清峯云殘羹餿飯已有人喫了也雪峯休去師出雪峯語云一死更不再活

韶山勘僧云莫便是多口白頭因云不敢韶云多少口云遍身是韶云大小二事向甚處出云韶山口裏別云從來疑著韶山

保福到庵主處茶話次庵主云有僧問某甲如何是祖師西來意某豎起拂子不知得不得福去某爭敢道得不得有箇問有人讚歎此事如虎帶角有人輕毀此事分毫不直一等是恁麼事爲什麼讚毀不同庵主云適來出自偶爾有老宿云毀又爭得又老宿云惜取眉毛師都別云若非和尚證明拂子一生無用

石頭大師參同契

予嘗覽斯作頗見開士皆擯辭肇極成贊厥道因亦隨興以擬之匪求蝕木於文也噫先覺洪規可洞照遐古豈復情謂逾越於其間哉蓋往往學者抑問勉意不獲而已其或金沙混流淘之汰之固必存彼匠手明矣竺土大仙心誰是東西密相付惜取人根有利鈍生道無南北祖且靈源明皎潔何阿枝派開流注亦未執事元是迷兩手契理亦非悟了也門

門一切境從其回互不同互以頭回而更相涉箇是挂不爾依位住定盤星色本殊質像開辟聲元異樂苦還同關合上中言負人明明清濁句掛壁四大性自復依所如子得其母可知火日風動搖春水水濕地堅固色眼色耳音聲河清鼻香舌鹹醋可據然於一法重報依根葉分布好明本未須歸宗能知尊卑用其語之令當明中有關必可勿以聞相遇明當關中有明三見勿以明相觀說無異明開各相對分若爲比如前後步此萬物自有功寧止當言用及處十字事存函蓋合子細理應箭鋒挂鐵承言須會宗非明勿自立規矩

近遠隔山河爾爾謙白參玄人同歸必光陰莫虛度言也

真讚

虛凝不器有象殊域伊河還流卓爾原極鸞峯崔嵬蟠輪乍回列剎望重勞生眼開開也誰親迅振高古或葉或華自三自五天子褒稱今禪定師而今而後今香風吹

集賢殿學士曾侯

天石麟豈輕獻日角月角藏億萬當年文陣獲全功不奪龍頭幾人怨

若水大師

水之有光非珠澄徹山之有光非玉凝潔若水大師殊彼清絕殊兮必群絕兮可觀一字根極三千頂住乍日義龍或稱律虎相對風規分不分金田獨步君看取

清照大師

巨海秋碧巖峯畫寒巧出匠手依依對看實凡乍凭華巾非結以焰續焰話月指月古今今兮請試甄別

恭首座

道離微兮誰與隣貌古澹兮飛清塵巖槍蒼蒼經幾春乳竇堂中第一人

祖佛怨兮非其師叢林害兮誰相資冰枯雪殘深索索水冷雲澹空索索寶聖錯僧錄知人間天上爭容伊

周生強圖夢身子亦不能伏筆上下三指彼此七馬拈華未曾微笑何也石謂玉兮器必分水凌虛兮月非下不知誰是傍觀者

叻者枯樹遶生瓜葛來自三川歎乎兩浙指鹿爲馬將日作月罪兮彌天焉可分說

廣慧禪師

寥寥雄機落落虛宇本之不兆傳之奚取取既有規規還倫古凝明孤寬垂應萬端海蚌光絕天珠影殘南來北來玄眸可觀

安巖山照禪師并序

愚昔遊漢水抵廬嶽率訪靈室襲禪家流僧象馬蹴踏至於心口憤悱品藻當代誠難其師然非厚誣方來且指掌輪握何取豈斯欺陪老作觀繪異相古之今之歎恨亡矣高深莫究其極明晦靡盡其際故時欽依乃勉扶稱詠庶文外之士道存而同歸者也

續者誰。梅峯之師。化偃二浙聲流四維。大名無當高讓太白。韻晦殊運虛明曠索。歸休安巖寒籠翠杉。我笑方外華非。類嘲郢工筆狂梵儀。頓舉肩雲頂絲。秋蟾夜渚靜應。南軒今相對時。空生未解今聞斯語。開眸凝瞻。迅雷不及掩耳

明覺禪師瀑泉集卷第四

明覺禪師祖英集卷第五

參學小師文政編

師之形言也。且異乎陽春白雪碧雲清風者也。夫大圭不琢貴乎天真。至言不文尚於理實。乃世之衡鑑。豈智識而擬議哉。師自戾止翠峯雪竇。或先德言句淵密。師因而頌之。或感興懷別貽贈之作。固亦多矣。其有好道者。並錄而彙之。一日總緝成二百二十首。乃寫呈師。師曰。余偶興而作。寧存于本。不許行焉。禪者應曰。乃祖闡千載之芳烈也。勿輕含諸。師察其懇志勉。弗獲已抑而從之。文政幸侍座机。輒述序引。用識歲時。炎宋天聖十年孟陬月。文政謹序

偈頌

送寶相長老并序

大師歎禪德。將赴丹丘。許命光闡宗乘。蓋時應必行。固不可抑留者也。且撫會之作肇曠絕之道。雖一凝一流一彼一此又何間然。率纖燕辭。以代臆別

奧域靈區存物外。獨標台嶺爲絕概。掩勝潛奇列作屏。堆青寫碧深如黛。彤霞暖影生巖壁。香桂茂陰籠蘇石。赤松子也浪虛閑。白道猷兮大輕鄭。曹溪有叟歸其中。風從虎兮雲從龍。乘輿正值二三月。坐斷還依千萬峯。華飛飛日遲遲。清颺颺吹無時。玲瓏八面自回合。峭峻一方誰敢窺。窺來須得乾坤眼。照古騰今謂非間。若能此去副全提。開發人天有何限

送法海長老

常愛裴相國式芳塵。斷際高風慕要倫。擬欲事師爲弟子。不知將法付何人。常愛李相國垂列星。藥嶠深源宅性靈。我來問道無餘說。雲在青天水在瓶。細想當時二台輔。出鎮藩維訪諸祖。寥寥浮幻輕百年。落落宏規照千古。今聞仙都賢太守。入政襄帷聲浩浩。英佐一一分化條。文經武緯亦難討。遠遠賤面飛乳峯。選開士兮恢吾宗。觀夜光非震滄海。聆正音豈玩焦桐。徒誇麟龍自西自東。應排罔象得象。必須覺雄讓雄。今既塞請還也奇別。茫茫普熱紛紛下雪。倒流四河載發枯槎。卷舒立方外乾坤。縱橫掛域中日月。黃頭碧眼。知未知去。憑誰繼清絕

送文政禪者

古有焦桐音。聽寡不在彈。古有陽春曲。和寡不在言。言兮牙齒寒。未極離微根。彈兮歲月闌。未盡昇沈源。少林幾坐華木落。庾嶺獨行天地寬。因笑仲尼溫伯雪。傾蓋同途不同轡。麟兮鳳兮安可論。許兮巢兮復何說。秋光澄

澄塘印水。秋風蕭蕭葉初墜。送君高蹈誰不知。如曰不知則爲貴

送昭敏首座

君不見。鷲峯勝集百萬。茫茫等閑過。壞衲之外皆清墮。君又不見。熊嶺孤運歲月。索索艱難生。深雪之中有一箇。宛轉流落千餘年。危分嶮布空平闊。辯龍蛇兮眼何正。擒虎兇兮機不全。石窓四顧滄溟窄。寥寥不許白雲白。掣斷金鎖天麒麟。高舉鐵鞭擊三百。猶輕舍爭知也。別有七星光闕射。風前把欲贈行人。將報不平繞天下

送知白禪者

松不直棘不曲。誰笑十和三獻玉。經天緯地太無端。邁古超今亦輕觸。靡羈束何必云。素範還還真規復。梅檀葉落香風清。千里萬里長相逐

送勝因長老

黃梅散席三百載。續焰聯芳事空在。宗今派兮生異端。華兮葉兮太煩碎。韶陽間出多慷慨。權要雄雄曾絕待。曲木據位知幾何。利刀剪却令人愛。近還有箇披老衲。楚甸橫身風颯颯。鐵作一尋非等閑。壁立千仞須摧路。報君知江南江北徒勞。鼇轉海運分鱗鱗片甲。雷奔電驅兮寸毫尺釐。斯言勿謂存規矩。平不留兮險非取。周行獨立如便休。誰振宏綱照千古

送重郢禪者

春雨如膏春雲如鶴。忽此忽彼乍休乍作。枯葉離離離風太遲。幽石片片遼空亦危。一華

開五葉今不相似。獨孤明奇還自知。還自知。
歷魏遊梁徒爾爲

送僧歸靈隱因白雲無著

白雲無著冷淡清奇。雪格未可鶴態還卑。垂
天沃日今似結不結。爲雨從龍夸後期必期。
噫悠悠忽爾春風吹。南北東西唯我知。誰知
爾舊峯前布影時

送僧之石梁

萬卉流芳不知春力。巖畔澗底覓紅皺碧。乘
興復誰同。孤蹤遠離離。君不見。五百聖者導
雄機。靈峯晦育深無極。寒山老寒山老隨沈
跡。迢迢此去須尋覓。華落華開獨望時。記取
白雲抱幽石

送師晏禪者

深巖寂寂披蘭芷。碧霧紅霞映流水。空生別
我期未期。絕域殊方擬輕擬。堪笑歸嶺南奔
馳。何鄙彼危念亂拋下。盡云提不起。伊予本
自不將來。相送奚憑掛屠齒。晏禪客晏禪客
師子子。應須落落存終始。君不見。古人有言
今。撲碎驪龍明月珠。大丈夫到如此。行行不
用頻彈指

寄白雲長老

八紘雲靜明寥沈。夜永松堂對寒月。凋殘片
葉墜虛庭。冷寂何人入深雪。因憶錢唐都禪
者。十載巖栖曾未下。分飛誰謂絕相同。遠
念冥冥欲奚寫。忽聞赴請之仙都。聲光藹藹
登清途。孰云天驥驤方外。自笑大鵬離海隅。
乾坤窄乾坤窄。湛湛潛射斗牛白。茫茫無限
未歸人。到必爲時除點額

送智運首座

雲蘿杳杳藏巖曲。碧疊清飛冷相促。瘦藤輕
納休便休。短焰殘芳續何續。禪家本自冥羈
絆。洲渚園林曾不憚。十影神駒立海涯。五色
祥麟步天岸。君看取君看取。匝地茫茫有誰
舉。飢飢頻磨如未回。爲吾深憶盧公語

送善遠首座

名之基實之蒂。深分固今宛相繼。古之名也
在希聲。今之實也同浮響。子州善卷之流也。
堯驅舜馳讓無暇。歸去來兮歸不歸。到頭未
出冥冥者。吾徒孰謂標奇絕。動靜遇君試甄
別。葉零零兮秋暮半凋。華片片兮春暖齊發。
還禪老還禪老。意曾高曠排枯待。忽致譏褒。
天人列請今屢輕笑。祖佛位卑分還擬逃。我
恐逃之逃不得。大方無外皆充塞。茫茫擾擾
知何極。八面香風惹衣袂

送僧

吳山碧楚江碧。吳楚悠悠興何極。一尋寒木
自爲隣。三事秋雲更誰識。乾坤不是無知己。
玉石休云辯真偽。待時沽譽漫淪生。晦跡韜
光亦何意。春風急春風急。八駿奔馳追不及。
南北東西把定時。爲君直上孤峯立。
觀氣分枝
非獨古有
言也

頌藥山師子話送僧

斥鷃金毛師子子。枳檀林下青莎裏。置也置
也威自全。一出六出眉剔起。非擬擬知幾幾。
星流不問三千里。天外風清哮吼時。爲君吸
盡西江水喝

送秀大師

巖竇宵寒擁山岐。月高古木霜禽睡。西庵禪
者來扣門。別我凌晨下層翠。欲留不可留。寫
意不及意。屈胸迢迢安足云。華偈聯聯太容
易。君不見。劉陽更絕希冀。送人只道無他事。
行行會有知音知。何必清風動天地

送廣華嚴歸鷲峯

海山孤僻非蓬島。霧冷雲深松桂老。有客凝
冬何太高。巨野宵征苦相討。巖房杳杳凌寒
空。冰霜落落分譚叢。誰云百城沈古月。自笑
八面生清風。俄然別我還歸去。惠理之徒望
回寂。重重無盡樓閣門。到必爲時略輕據

送遠塵禪者

衲卷殘雲風高絕。倚天照雪堪抗要津。八
紘極目今春山若黛。九野縱步今汀草如茵。
三十四老未輕識。凜然方外奚相親

送德隆山主

霜葉凋殘巖風凜寒。彼之禪老忽下崇巒。衲
有雲兮會卷未卷。琴無絃兮分解彈不彈。迢迢
既行宜聽斯語。明開路岐生死洲渚。而今而
後知不知。類綱委地憑誰舉

送澄禪者

春色依依襲爾原草。春風浩浩拂我窓牖。念
此分飛贈無瓊玖。片片亂飄巖上梅。條條縱
舞溪邊柳。澄禪澄禪聽斯言。古也今也行路
難。知之者石火星流未急。不知者龍驤步驟
曾寬。看看。孰云平地起波瀾

送惠傳禪者

少林風規何大瀟灑。龍古單今脾真脫假。誰
云發機射虎。自笑品類觀馬。劍客茫茫不要

呈飯人往往須擒下，憐憐憐憐憐象駕

送惠文禪者

正法眼絕塵沙。二三四七水月空華。千燈續焰曾聞五葉分披未萌。君不見。卷簾百丈掩耳丹霞。龍行虎步爭孤立。盡同雲雨去無涯。文禪文禪騰煥吾家

送道成禪者

曹溪流非止水。一點忽來千波自起。直須釣鼈釣鯨。莫問得皮得髓。君不見。石頭有言。今聖不慕他靈不在已。成禪成禪誰家之子

送清演禪者

我年老大心力衰微。贈別無語冥同振飛。因思古之送人有言。吾不知其殊途同歸。獨愛新豐曲騰清輝。寸草不生千萬里。出門春色共依依

送繼寶禪者

寶非寶日杲杲。上上機無處討。赤水求來何太狂。荆山覺得苦相惱。不惱不狂排夜光。險惡道中爲津梁

送小師元楚

道之冥機一何相守。汝競光陰我親蒲柳。母厚辨之奪席。母薄愚之誦帚。深思彼伐木丁丁之聲。照古照今。宜善求友

送清果禪者

春雨濛濛春風颺颺。動兮靜兮匪待時出。雲霞閑澹作性。金鐵冷落爲骨。知我者謂我高蹈世表。不知我者謂我下視箇窟。道恣隨方情。融羈鎖紫栗。一尋青山萬朵行行思。古人之言無可不可。南北東西但唯我

酬行藏長老

黃金爲骨松爲恣。道高曾鄙天人師。有言遺我千古奇。無人知石虎吞却木羊兒

至人不器

誰當機舉不賺亦還稀。摧殘峭峻銷燦玄微。重關曾巨關。作者未同歸。玉兔乍圓乍闕。金烏似飛不飛。盧老不知何處去。白雲流水共依依

因事示衆

石本落落玉自碌碌。古之今之一何斷速。師子不咬麒麟。猛虎不食伏肉。君不見。洞庭孤島煙浪深。木馬追風有人識

日暮遊東湖五首

極目生晚照。溪雲偶成采。大朴曾未分。青山自唯我

極目生晚照。遠樹籠微陰。誰知清淺流。別有滄海深

極目生晚照。幽情眷蘭芷。白蘋葉裏風。不在秋江起

極目生晚照。步影何遲遲。歸禽古木中。相對類相親

極目生晚照。蓬萊匪仙境。釣得十二鼈。重來謝孤影

思歸引三首

一住翠峯頂。兩見溪草綠。不知朝市間。幾番生榮辱。蕭條巖上雲。冷淡水邊竹。報誰歸去來。向此空踟躕

常憶在廬山。隨時寄瓶錫。五百與一千。聚頭同遣日。猿攀影未回。鶴望情還失。教他王老

師癡鈍無處覓

時雨灑如膏。萬卉皆滋益。枯根甘自休。也似春無力。耕夫曉尚眠。蠶婦夜多息。從茲家業荒。共落風塵跡

送蘊敷禪者西上

金闕路曾遙。行行值開泰。石房雲未閑。杳杳若相待。高蹤逾屢水。何人不傾蓋。早晚承帝恩。再卜林泉會

送僧

春雲情既高。片段飛虛碧。去留機未消。今古望還積。澄澄天影回。杳杳地形直。別夜共相思。誰栖此泉石

法爾不爾

夏雲多奇峯。乾城冷相映。借問諸禪僧。那箇堪憑定。乾城高鎖月。夏雲欲爲雨。若謂非全功。子細看規矩

送諸方化主

空巖暖律回。極目望還昔。數點方外雲。幾處人間雨。寥寥滄海月。依依少林祖。去必示勞生。清風立千古

劉禹端公問雲居雨從何來。東平問官人風作何色。雨從何來風作何色。龍門萬仞曾留宿客。進退相將誰遣點額

風作何色雨從何來。不用彈指樓閣門開。波波稜稜南方未回

送僧

松風清未休。水月淡相對。去來非等閑。必許孤雲會

頌雲門九九八十一首

三三九九八十一。一一觀風隨召出。千古有誰同共知。一毛師子衆毛畢

九九八十一。大勳不堅賞。若謂無請訛。金剛曾合掌

烏龍和尚

空巖清夜坐。蘿徑積深雪。眼目思古人。微曙落殘月。童敲石磬寒。猿掛枯枝折。杳杳無限情。分明向誰說

秋日送僧

邊雁影邪寒。蟬聲速。乘時羣流遠別巖谷。林驚一葉兮微風。觸袖。水肅百川兮片月在目。因憶象骨老師曾送人。行行不謂抽金鏃

早參示衆

曉天雲靜濃霜白。千峯萬峯鎖寒色。驪龍失珠知不知。無限平人遺點額

春風辭寄武威石秘校

春風何蕭蕭。和雨復兼雪。折華功未深。偃草勢曾烈。毘城癡愛老。怯寒對清拙。巖巖影響士。難御同孤劣。巖峯人不來。柴門亦休閉。松頭栗鼠下。時把藤床嚼。庭際霜禽歸。屢啄苔錢闕。一旦春風息。暖日生林樹。幽徑磐石上。拄筇行且歇。無絃兮莫彈。有語兮存舌。冷落流水聲。古之若爲說。凋殘早梅樹。今之若爲別。俯仰身力輕。翻憶春風切。爲吾吹却塵欲革。分岐轍。爲吾吹却雲。欲問遠空月。不知天地間。堪爲誰交結

送百丈專使

大雄孤頂曾過舉。還索諸方誰敢拒。乳竇峯前將虎鬚。再得完全又歸去

送清素禪者之金華

古策風高瓶浪闊。春雲片段分清絕。金盆後夜孤頂寒。去去誰同落殘月

擬寒山送僧

擇木有靈禽。寒空寄羽翼。不止蓬萊山。冥冥去何極

送如香大師

梅檀葉落雨初歇。天外風清亦何別。後夜蓮城溪月寒。孤光誰共倚寥沈

寄于秘丞二首

石徑通巖竇。引步藏欹側。蓬萊人不來。掃盡蒼苔色

飛瀑千萬層。五月狀冰雪。將期雲霧開。永夜對孤月

再成古詩

霜華一鏹中。玉童摘未摘。斯言如不聞。千古動愁色。因憶南山吟。在鳥不在白

答當生不生

咄咄休強名。芻狗亦爲累。寂寥金粟身。曾未求諸己

戲嘉安巖呈雙溪大師

陝府鐵牛却知有。春秋幾變成過客。一身還作二如來。黑白不分辯香臭

疏黑白無從

天地不仁萬化養。若謂非緣竹何從笋。髮今髮兮黑白是準

暮冬感懷寄瑞巖禪師

雪水繞松樅。遲遲結清淺。病眼時懶開。幽情沉難遣。故人久相別。飛文屢慚視。仰謝十二

峯。分照月如剪

送知久禪者

霜竹凝寒携九節。銅瓶浪鎖千溪月。天上人間不自知。行行誰共分清絕

送慶顏禪者

巖桂風清香露滴。定起高秋映虛碧。斷雲不是歸帝鄉。飛落人間有誰識

春日懷古四首

門外春將半。巖水暖有聲。玄沙曾未到。虛得偃溪名

門外春將半。青青野色分。桃華開欲盡。無處覓靈雲

門外春將半。群芳闕盛時。隣家有庭柏。諸祖共相知

門外春將半。幽禽語共新。寶陀巖上客。應笑未歸人

送僧之金陵

勝遊生末跡。杳自狎時群。卷衲消寒木。揚帆寄斷雲。曙瓶華外汲。午磬浪邊聞。別後石城月。依依遠共分

送僧

知方流古意。雲樹別諸隣。月不澄微水。山應立是塵。靜空孤鶴遠。高柳一蟬新。欲究勞生問。歸思莫厭頻

千里不來

不見古君子。因循又隔秋。浮生多自擲。好事更誰留。碧巖高沈月。寒雲靜鎖樓。宗雷何處是。白鳥下汀洲

僧歸書上

海國浮輕機。悠悠與未聞。草隨春岸綠。風倚夜濤寒。沙鷺宜相狎。霜蟬望更寬。河聲西聽日。誰得共雲端

春晴野步

乘興携多士。遲遲傍水濱。春山不在目。啼鳥共誰聞。片石寒籠薛。殘華冷襯雲。只應融老聵。庵際境猶分

賦瑞雪送穆大師

五六皆名出。飄華獨見稀。若教同一色。還似負群機。玉馬獨空說。銅駝轉更非。爭如千萬里。相對共依依

送鐵佛事使

荷策來尋我。泛舟思舊山。不知何處月。相照在深灣。風助秋濤急。雲兼野樹閑。到時如請益。先憶趙州關

同于秘丞賦瀑泉

大禹不知鑿。來源亦自成。色應隣衆白。聲合讓孤清。遠勢曾吞海。飛流未噴鯨。靈槎如可泛。天派問歸程

送簡能禪者歸仙都

荷策下丹嶂。紛紛雪正飛。浮生誰未到。舊國自重歸。雲背猿聲斷。天遙鶚影微。蓮城古風月。又得振清機

天竺送僧

雪竇連峯頂。孤禪起石床。向時機自絕。異域路空長。啼猿衝寒影。歸鴻見斷行。後期無定跡。煙水共茫茫

寄石秘校

重林冥坐久。引望復遲遲。煩暑未消日。涼風

來幾時。天雲飛積火。巖溜散垂絲。欲擬相尋去。浮生已共知

因事示衆

客從遠方來。這我徑寸壁。中有四箇字。字字無人識。清涵鯨海寬。冷射蟾輪窄。今朝呈似看。請道末後句

靜而善應三首

觀面相見不在多端。龍蛇易辯衲子難瞞。金槌影動寶劍光寒。直下來也急著眼看

對揚殊特本同參。誰自遼空強指南。今古不存師弟子。一輪秋月印寒潭

自誨

麟龍不爲瑞。草木生光輝。三尺一丈六。且同携手歸。慚爾德世師。巍巍何巍巍

宗門三印三首

印空印水印泥。炳然字義還迷。黃頭大士不識。敢問誰得親提

印泥印空印水。匝地寒濤競起。其中無限鱗龍。幾處爭求出背

印水印泥印空。衲子不辯西東。撥開向上一竅。千聖齊立下風

革轍二門四首

劫火會洞然。木人淚先落。可憐傳大士。處處失樓閣

德雲閑古錫。幾下妙峯頂。喚他癡聖人。擔雪共填井

祖佛未生前。已振塗毒鼓。如今誰樂聞。請試分回互

宛轉復宛轉。真金休百鍊。喪却毘耶離。無人

解看箭

擬弋者慕

翠羽立高枝。危巢對落暉。碧潭千萬丈。直下取魚歸

透法身句二首

潦倒雲門泛鐵船。江南江北競頭看。可憐無限垂鉤者。隨例茫茫失釣竿

一葉飄空便見秋。法身須透鬧啾啾。明年更有新條在。惱亂春風卒未休

靈隱小參

六合茫茫竟不知。靈山經夏是便宜。虛堂夜靜無餘事。留得禪僧立片時

因雪示衆

清光皎月不相饒。堆積虛庭卒未消。爲瑞爲祥也難得。不知誰解立齊腰

祕魔巖

把斷重津過者難。擎杈須信鬪體乾。蒼山到後知端的。同死同生未足觀

保福四設人

竿木隨身老作家。逢場作戲更難加。謾人謾我無人會。水長船高眼裏沙

靈雲和尚

本無迷悟數如麻。獨許靈雲是作家。借問遍參諸祖客。不知何處身桃花

僧問緣生義

義列緣生笑未聞。就呈布鼓向雷門。金剛鐵券諸方問。報道三千海嶽昏

名實無當

玉轉珠回祖佛言。精通猶是汗心田。老盧只

解長春米。何得黃梅萬古傳

迷悟相返

霏霏梅雨灑危層。五月山房冷似冰。莫謂乾坤乖大信。未明心地是炎蒸

道貴如愚

雨過雲凝曉半開。數峯如畫碧崔嵬。空生不解巖中坐。惹得天華動地來

大功不宰

牛頭峯頂鎖重雲。獨坐寥寥寄此身。百鳥不來春又過。不知誰是到庵人

晦跡自貽

圖書當年愛洞庭。波心七十二峯青。如今高臥思前事。添得盧公倚石屏

五老師子

踞地盤空勢未休。爪牙何必競時流。天教生在千峯上。不得雲攀也出頭

與時寡合

居士門高謁未期。閑隈巖石且相宜。太湖三萬六千頃。月在清波說向誰

宜謙山主赴鄧城命

休向千峯過好時。白雲高臥趣還卑。塗中無限未歸客。不待相依更待誰

庭前柏樹子二首

七百甲子老禪和。安貼家邦苦是他。人間西來指庭柏。却令天下動干戈

千聖靈機不易親。龍生龍子莫因循。趙州奪得連城壁。秦王相如總喪身

贈琴僧

太古清音發指端。月常松頂夜堂寒。悲風流

水多鳴咽。不聽希聲不用彈

送僧

帆掛澄江雨霽時。綠鋪春岸草離離。定乾坤句輕相送。逢著知音舉向伊

送僧之婺城二首

孤雲徒自類行蹤。高指金華思不窮。日暮輕帆映秋色。沙禽啼斷一江風

婺溪煙景稱生涯。輕泛蘭舟意未賒。八詠清風好相繼。碧雲流水是詩家

送文用庵主歸舊隱

太白峯前舊隱基。杉松寒翠滴無時。經年拋却又歸去。再聽巖猿只自知

送顯冲禪者之雪上觀兄著作

選佛選官應在我。難兄難弟不唯他。汀華岸草芳菲日。遠遠清風爭奈何

送寶月禪者之天台

春風吹斷海山雲。別夜寥寥絕四隣。月在石橋更無月。不知誰是月邊人

玄沙和尚

本是釣魚船上客。偶除鬚髮著袈裟。祖佛位中留不得。夜來依舊宿蘆華

偶作

拾翠尋芳烈夜燈。蘆芽穿膝笑無能。飛泉冷淡與誰聽。空落斷崖千萬層

送僧

路岐長草帶青青。雲片相兼野思生。多謝春風莫吹散。等閑爲蓋贈君行

送純禪者

莎蘿雨滴蒼苔痕。前峯後峯啼斷猿。携筇別

我下層翠。何處靜敲仁者門

和頑書記見寄

古松吟繞石磷磷。湯惠休辭豈易聞。紅葉寫成藏不得。暮風吹斷碧溪雲

送允誠侍者

飛泉列岫壓窮野。冷碧寒青光闕射。片雲片石何太高。爲誰留在長松下

送僧

古藤枝寒索索。方倚靠又拈却。海闊天遙非等閑。風前曾共孤雲約

送清禪者

瘦藤春雲深。天涯去無侶。時笑野泉聲。似共流鶯語。落落風規今古情。相逢會有知音舉

辭于祕丞

永夜潛思稿木身。蓬仙門館漸經旬。雖于清政爲高客。爭奈白雲無主人。巖瀉瀑泉機未息。雨零寒葉夢猶頻。此時實宰容歸去。古像焚檀祝有因

送僧

涼颺新葉墜巖陰。禪起高秋別翠岑。孤月冷光清有興。斷雲閑影合無心。瓶分吳浪情何極。鉢化膺門道更深。好是却迴舊房日。倚欄同看橘鋪金

往復無間十二首

平日寅。朕兆之前已喪真。老胡鷄樹漸開口。猶舉雙趺誑後人

日出卯。萬國香華競頭走。那那學步笑傍觀。豈知凶禍逐其後

食時辰。大嚮那堪列主賓。維摩香飯本非讚

怪他驚鷺獨生眠

禺中已。荊棘園林遍大地。南北東西卒未休。

金剛焰復從何起

日南午。寥廓騰輝示天鼓。舊頭藍已定全身。

何假周行誇七步

日映未。碧眼胡來欺漢地。九年計較不能成。

剛有癡人求斷臂

啼時申。急急逃生路上人。草鞋踏盡家鄉遠。

頂置燒鍾一萬斤

日入酉。室內覆盆且依舊。塵塵彼彼丈夫兒。

井中之物同哮吼

黃昏戌。寰中不礙平人出。瓦礫光生珠玉閑。

將軍豈用驅邊卒

人定亥。六合茫茫誰不在。長空有月自尋常。

霧起雲騰也奇怪

半夜子。樵唱漁歌聲未已。兩華徒說問空生。

高枕千門睡方美

鷄鳴丑。貴賤尊卑名相守。忙者忙兮閑者閑。

古今休論自長久

送僧

巖泉高鎖黃金宅。納卷秋雲古標格。離歌誰

贈欲行人。遍界同爲一宿客。春色依依日杲

杲。南北東西好看好。鬧市撈笑嬌尸迦。草頭

青點俱抵老。阿呵呵。人問天上不知他。藕竭

節有頂門眼。歸去清風拂薜蘿

寄李都尉

水月拈來作者殊。東西南北漫區區。也知金

粟李居士。端坐重城笑老盧

寄池陽曾學士

山萬重兮水萬枝。堆青流碧冷便宜。算來免

得生遙恨。不在詩情在祖師

寄四明使君沈祠部二首

露冕民謠物物成。江山千里古風清。曹溪客

是無機者。日在深雲聽頌聲

蒼蒼德也亦如斯。政化全歸副倚屨。十萬人

家寫春色。不知誰解立生祠

寄內侍太保二首

千尺巖泉噴冷聲。草堂雲淡竹風清。蒲團時

倚無他事。永日寥寥謝太平

羅龕薛室狎猿猴。忽捧綸言掛紫袍。恩大不

知何以報。五雲天上望空勞

寄曹都護

故國休言萬里程。爲官爲釋且分明。道存不

必會傾蓋。俱有清風匝地生

送僧

虎角深藏不待時。全機曾許雪林知。如今百

越拈來也。草偃風行是信旗

寄靈隱惠明禪師二首

千峯影裏葉初凋。極望還將慰寂寥。也謂毫

端不相隔。秋雲秋水奈遙遙

海鷗生片雪。有時忽如蓋。不掛飛來峯。悠悠

擬何待

送益書記之晉水

白蘋汀是舊家鄉。歸興蘭舟泛渺茫。日暮沙

禽啼欲斷。不知誰在碧雲房

明覺禪師祖英集卷第五

明覺禪師祖英集卷第六

參學小師文政編

三寶讚并序

予天禧中。寓跡靈隱。與寶真禪者爲友。或遊

或處。固以道義相揖。投報相襲。冷冷然自樂

天常之性也。一日真公謂予曰。愚近偶作三

寶讚三十韻。宜請廣唱。因披閱加歎。率爾而

繼之。類蝕木也。俄屬分飛吳楚。將二十載。殊

不復記憶。真公不以事曠誠隔遠。遠附僧如

衍而至。再窺荒斐愧懣多集。且夫聖人之立

言也。必賅虛必冥奧。使文外之士同振古風

垂千萬世。又焉知來者及之不及道在其中

也。斯之讚辭。曾不沾不待。但遐仰覺皇宗致

禪徒。告而行之。得不曲爲序引

佛寶

甘蔗流苗應利塵。覺場高發利生因。紫金蓮

捧千輪足。白玉毫飛萬德身。孤立大方資定

慧。等觀含類捨怨親。揆星相好中天主。匝地

名聞出世入。螺髮右旋仙島碧。月眉斜印海

門新。鸞翔鳳舞非殊品。象轉龍蟠絕比倫。環

珞聚中騰瑞色。華鬘影裏奪芳春。慈儀懸望

知何極。梵德言辭莫可陳。胸字香分無量義。

頂珠常照自由旬。雙林孰謂歸圓寂。坐斷乾

坤日見真

法寶

後得智生功德聚。大悲留演潤禽魚。黃華雖

自科千品。標月還歸理一如。過量劫應期廣布。剎那心合未忘書。四衢道內拋紅焰。五欲波中綻白蓮。排斥衆魔登壽域。引携諸子上安車。義天星象象受也。辭海波瀾浩浩歎。違背此恩難拯拔。遭逢末世豈躊躇。聞來半偈須相學。惜去全身莫共居。飛辯恨曾虧激問。驢幽欣且免長嘘。生生頂奉輝心鏡。廓照塵勞信有餘。

僧寶

方袍圓頂義何宜。續焰千燈豈小緣。華雨座前猶滯相。虎馴庵畔尚稽詮。嚴棲塚宿難依望。鶴貌雲心迥灑然。寶杖夜鳴寒嶠月。銅瓶秋漱碧潭煙。名標練若澄誼精。跡念昏衢警睡眠。林下雅爲方外客。人間堪作火中蓮。情高不是超三際。道在非同入四禪。浮世勉誰知逝水。深峯甘自聽飛泉。必芻草復僧祇後。玳瑁孟傳古佛先。珍重覺皇有真子。坤維高步列金田。

夏寄辯禪者山房

枕簟雲作屏。必固黃金宅。軒窓月爲晝。豈止虛生白。麟龍愧頭角。雕鶚慚羽翮。庶擬群類心。在寬如在窄。

和錢太博見寄覓山藥二首

文柄誰持合自持。憂民風概乍清羸。禪林草藥如爲效。願見皇家急詔時。
聖君鴻業在扶持。日角龍章固不羸。擒獲玉堂歸未晚。百華開赴御筵時。

送錢太博應賢良選

賢才當召試。彭炳對吾君。千古不遺恨。八元

應主文。岸花明列旆。天嶺拂微雲。後夜觀垂象。中台位已分。

答天童新和尚

中峯深且寒。敬接海邊島。松凋不死枝。華折未萌草。飛瀑吼蛟宮。幽徑分鳥道。伊余空寂徒。浮光寄枯槁。冥遊天地間。誰今可尋討。孤立雲霞外。誰今可長保。茲來仁者來。還稱大白老。何策扣巖扉。重席展懷抱。示我商頌清。休誇郢歌好。報投漸抒辭。難以論嘉藻。

和頌

玲瓏巖古寺。冠乎明越境。海眼通洄泉。天心擎危嶺。嘗遊興未闌。遐想神忽凝。彼士真覺雄。相隣不孤迥。吾愛濟橫流。孰云煩慮屏。吾愛整頹綱。豈止浮根靜。棲梧瑞九苞。追風駿十影。願我不爭衡。與誰閑聞茗。乘時既磊落。照世非昏冥。佇爲王者師。三千統摩頂。

贈別太臻禪者

武陵山來何秘選。元化功今不容易。壇曾善卷賴龍光。洞亦桃華副麟趾。仍思昔日吾祖浩。浩提綱宗。消息斷實字空。又聞高大舜讓公器。祥瑞却生蘆葦叢。人由境兮冥道德。境有人兮分玉石。臻禪本自假殊方。忽向其中認孤跡。迢迢海甸來尋我。一十二年同冷坐。羽翼搏風今是時。拂盡天雲乃飛過。

雲門俱字

百草頭何太極。重與禪徒下錐刺。雲門俱字好參詳。雪峯毬毬亦端的。驚非青兮藍一色。辰錦砂兮敢言赤。紫羅帳裏有真珠。曹溪路上生荆棘。還會麼。此時若不究根源。直向當

來問彌勒

僧問四寶主。因而有頌。頌之

如何是寶中寶。云滿面埃塵。又曰噫

頌

寶中之寶。少喜多瞋。丈夫壯志。當付何人。如何是寶中主。云兆分其五。又曰引

頌

寶中之主。玄沙猛虎。半合半開。唯自相許。如何是主中寶。云月帶重輪。又曰收

頌

主中之寶。溫故知新。互換相照。師子嚙呻。如何是主中主。云大千捏聚。又曰揭

頌

主中之主。正令齊舉。長劍倚天。誰敢當禦。都頌

頌

寶主分不分。顛倒絕異聞。解布勞生手。寄言來白雲

令僧把柄

七八既難直須教透。來不在前去不在後。龜細自看緊緩相就。一日圓成呈似君。想得諸方未知有

送知一入京兼簡清河從事

六月千江水似秋。片帆高掛岸雲收。行行莫謂朝天闕。況倚文星在巨舟

送德珉山主

溪山春色映雲袍。愛住塵城意轉高。翻笑忘機自安者。不能垂手入塵勞

送僧二首

紅芍藥邊方舞蝶。碧梧桐裏正啼鶯。離亭不

折依依柳。況有春山送又迎。
祖城高親日未央。家林歸去意何長。舊交不
識初相見。曾振滄溟奪夜光

送崇己閣梨歸天台

石橋雲瀑冷相侵。蘇徑羅龜入更深。却美播
筇遠歸去。半千尊者知知音

送遂悟上人之會稽

百越江山冠九州。如屏還魏謾相褒。惠休此
去多吟賞。贏得清風價轉高

送僧四首

乘興飛帆別翠峯。水光春靜冷涵空。到人若
問曹溪意。只報盧能在下風

禪石飛流灑碧莎。利生還喜下雲坡。途中若
立三千客。別起眉毛不在多

梅檀林裏振金毛。四顧清風拂幾遭。曾許全
威作雲雨。不知何處是塵勞

雲衣輕拂下層巒。松檜生風觸神寒。誰問親
遊乳峯意。百千年後與誰看

寄員外黃君

碧岫層層列杳冥。漣漪環繞賁寒青。韜藏未
識古君子。空仰嘉聲過洞庭

送僧

五色祥麟白月輪。乘時應不念離群。松根石
上未歸日。誰看暮山飛斷雲

寄劉秀才

遠遠飛來一幅書。愈風誠重復何如。相逢相
見未期日。目斷千山插太虛

送僧

古之別今之別。目對春江倚寥沈。三樹兩樹

啼斷猿千峯萬峯落殘雪。華濛濛雨濛濛。坤
維步步生清風

聞百舌鳥送僧

會來芳樹幾迴飛。煙靄初晴又見伊。巧語向
人莫相笑。知音知後更誰知

送中座主入廣

船主船中寄惠持。雲霞無跡共依依。海山見
說多嘉賞。莫便因循忘却歸

送隴西秀才入京

國器難藏孰可知。携來書劍莫遲遲。明年桂
籍登文陣。奪取龍頭更是誰

送僧

雪殘春島路迢迢。水靜雲閒見碧霄。別後誰
同此深意。只應孤月共寥寥

因仰山氣毳頌

四大假合非虛妄。備備伺伺爲一相。東西南
北不相知。留與衲僧作榜樣

赴翠峯請別靈隱禪師

臨行情緒懶開。言提唱宗乘亦是閑。珍重導
師并海衆。不勝依戀向靈山

送僧歸闕

雪老當年曾入嶺。眞禪今日又思鄉。孤帆隱
隱曾唯我。月照夜濤空渺茫

送僧

春風颺颺華正飛。紅霞碧靄籠高低。越山日
暮少林客。應聽子規深夜啼

寄陳悅秀才

水中得火旨何深。提草由來不是金。莫道莊
生解齊物。幾人窮極到無心

寄錢塘觀音朋山主

遠念依依闕附書。還同秋水淡相於。冲雲況
是會無定。幾掩寒蟾出太虛

送僧

極目春光水照空。岸莎汀草碧茸茸。三千里
外生靈望。獨倚寒藤振祖風

春日示衆二首

門外春將半。閑華處處開。山童不用折。幽鳥
自啼來

門外春將半。閑華處處開。山童不用折。幽鳥
不啼來

寄烏龍長老

雪帶烟雲冷不開。相思無復上高臺。江山況
是數千里。只聽嘉聲動地來

寄太平端和尚

千朵危峯杳靄間。石房長帶瀑聲寒。鳥啼華
發尋常事。松本青青雪裏看

送僧

千峯雨雪時。別我情何極。不知天地間。更有
誰相識

因官人請陞座

曉天雲靜冷涵霜。滿檻風清敵夜光。莫謂座
間人不識。孤明孤影射虛堂

因金鵝和尚語藥病

藥病相治見最難。百重關鎖太無端。金鵝道
者來相訪。學海波瀾一夜乾

賦冲雲鶴送僧

側翼雄飛天勢闊。電閃星流太輕脫。南北東
西相對看。千里萬里阿喇喇

風簾說辯二首

不是簾兮不是風。衲僧於此作流通。渡河用筏尋常事。南山燒炭北山紅。
不是風簾何處著。新開作者曾拈却。如今懽懽癡禪和。謾道玄玄爲獨脚。

漁父

春光冉冉岸煙輕。水面無風釣艇橫。千尺絲綸在方寸。不知何處得鯢鯨。

牧童

嘔啞唱與那鳴啞。百草拈來闕不知。日晚騎牛未歸去。指前坡笑又嘔嚙。

送僧

巖房高下折寒梅。極目寥寥雁影迴。相別相逢竟何事。一聲江上發春雷。

寄天童凝

經旬抱疾阻春霖。莎砌重重綠暈侵。曾約僧遊未能得。暮山空鎖碧雲深。

送僧入城

雲籠碧嶂月籠臺。此去城中早晚回。不爲佛光謁韓愈。問君何事出山來。

病中寄諸化主

雪裏梅華見早春。東西南北路行人。不知何處圓蟾夜。同念山頭老病身。

和于祕丞見召之什二首

民瘼求來吏放閑。萬家深夜啓重關。齋中既是清涼國。應笑支公別買山。

垂垂甘自養衰殘。度歲無人到竹關。何幸文星枉嘉什。殷勤相喚出層山。

和王殿直見寄二首

華野非殊古所難。得安閑處未爲安。大方無外誰相到。空笑重雲鎖碧巒。

清風凜凜字人官。堪對彌天釋道安。不日歸朝狎鴛鴦。也須音問寄層巒。

送僧

澄江依棹碧光流。風冷蕭蕭雨乍收。別夜新吟許誰約。白蘋汀上月陵秋。

送僧歸永嘉

韶石曾披此性靈。三年孤與急流爭。永嘉舊隱今歸去。堪聽海濤中夜聲。

兎角拄杖

少室傳來兎角杖。千聖護持爲頂相。虎踞龍蟠勢未休。雲影山形冷相向。有時閑倚在虛空。寥寥匝地凝秋霜。有時大作師子吼。德隔臨濟何茫茫。今日提來還不惜。分明普示諸知識。解拈天下任橫行。高振風規有何極。

送從吉禪者

君不見行路難亦容易。握草爲金不爲貴。難曾平地湧波瀾。易復到處列祥瑞。堪笑堪悲能幾幾。天上人間立高軌。兄弟十字越參星。一義同心淡秋水。因憶韶陽古風骨。石火電光遲出沒。隔身之句是程途。扣門之間非窠窟。殷勤報君君記取。方外周遊看爪距。虎狼叢不遇知音。剔起眉毛便歸去。

寄承天長老

道義相資復是誰。巖房深夜思遲遲。海山雲靜見孤月。高照黎城人不知。

送僧

古路枝分列洲渚。綱兮領兮若爲舉。病眼方

開忽送人。落華驚斷山禽語。親禪客親禪客行復行。獨步坤維消此情。

送因大師

瘦藤清對紫方袍。閑步坤維意轉高。若到慎江人借問。金輪王子是吾曹。

送實師弟

天倫會重意難分。爭奈孤蹤若斷雲。去去休同亮禪者。西山一入杳無聞。

送新茶三首

元化功深陸羽知。雨前微露見鎗旗。收來獻佛餘堪惜。不寄詩家復寄誰。

乘春雀舌占高名。龍麝相資笑解醒。莫訝山家少爲送。鄧都官謂草中英。

賦月生雲際送誠監寺

皎潔離雲鶴夢時。孤光還與雪相宜。金盃後夜重垂影。拂盡天風不自知。

送僧之金華兼簡周屯田

瘦藤輕屨薛衣并。路過危峯截杳冥。若到金華拂雲霧。不應容易見文星。

送僧之永嘉

故園不是阻天涯。華木光中見獨歸。屢水鄞江人莫問。月分春浪冷依依。

寄送凝長老

德不孤兮必有隣。四明留住是因循。如今高步錢塘境。只許靈山箇老人。

放白驢

朱冠青戴雪爲毛。不近鸞鳳意亦高。放爾雲林莫迴首。如今何處是仙曹。

喜禪人迴山

別我遊方意未論。瓶盂還喜到雲根。舊巖房有安禪石。再折松枝拂薜痕。

送僧

七尺巖藤握便行。舊山歸去幾多程。相逢忽問迴還意。應發春雷動地聲。

送僧歸天童

峨峨太白峯。倚翠列霄岸。美君乘興歸。凭欄與誰看。

和曾推官示嘉遁之什

少微星出古風還。匝地聲光不掩關。三館峻遷同陌路。九華高臥是蓬山。巖莎步入群麟穩。海樹飛來白鳳閑。只恐致君休未得。蒲輪重到薜蘿間。

經古堰偶作

出城四十里。古堰若天外。飛棹清淺中。孤影自相對。

謝張太保見訪

老病還同葉半凋。經旬門掩夜蕭蕭。海城都護曾垂訪。一片清風慰寂寥。

送宗朴禪者

洞庭乳竇皆泉石。抱疾何緣寄幽跡。曾列狂機一二三。東山西嶺非相識。屈指頰眉不可尋。雪飛雨散空沈沈。如今轉覺流年隔。強把冥懷苦搜索。縱止言欺白雪辭。寧忘笑與黃梅客。朴禪者朴禪者。珠月有光慚照夜。

送尚辭

浮屠之子。履道爲貴。天今地分。何泰何否。動無飾非。靜還雕飾。辭也云行。後生可畏。

歌寄留英禪德

當時臨濟辭黃檗。或指河南或河北。英禪此日下中峯。机案會焚笑仍則。九苞一角漸稱瑞。導月觀星亦非意。爭似韶陽振古風。半途未肯還希冀。歸去來歸去來。飛泉浩浩聲如雷。

送小師元實

愧爾求師爲吾弟子。學雖無聞。道亦可擬。平飛辯月。照復流水。斯意斯言。今如不忘。行行颺颺。今步蘭芷。善應珠宗吾不知也思之

送丈信歸廬嶽

春色未深。興無遲早。瓶謝九江。峯尋五老。到日攀蘿獨上時。依依莫忘海山腦。

送倪禪者之丹丘

石橋多古跡。路險少人過。如同白日閑。冷拂青苔坐。寒老若相逢。爲吾略嘲破。

送賞山主

野水春山風光極目。千里萬里太遲太速。絕域澄澄。今非犀炬可照。希聲杳杳。今非鳳膠可續。葉落華開。知不知。人天景行爲高躅。

示衆

丫角女子白頭絲。報備諸方作者知。借問住山何境界。春風颺颺春鳥喧喧。翠峯不能助發。心印却是他傳。

和范監簿二首

吏散簾垂思莫窮。山光溪影恣相容。誰誇靖節偏栽柳。自笑隱居高聽松。丹闕尚遙芝檢密。訟庭閑列鮮華重。巖間野客雖多病。終再携筇謁土龍。

品彙不自適。善政還可尋。縣樓清夜上。島月

思雲侵。誰有古菱華。照此真幸心。

因香嚴和尚

我有一機禪子。須知燦迦羅眼。總是膠竊若人。借問伏惟伏惟。

送雄直歲

罷參還欲勸諸方。竿木隨身不易當。是則俱行非則捨下翻憶古來興化老。主賓用盡力牽羊。

爲道日損

三分光陰二早過。靈臺一點不措磨。食生逐日區區去。喚不迴頭爭奈何。

疏古

我有面鏡。到處懸掛。凡聖不來。誰上誰下。

訪俞秀才

萬疊雲山未得歸。寂寥心許老盧知。江城雨雪書名紙。不謁鴻儒更謁誰。

再謝

萬卷無書道用歸。閑文公也未須知。倚天長劍如重戰。更有龍頭復是誰。

留過首座

從龍爲雨復清閑。片段依依水石間。漸問秋風欲吹散。不能留得覆青山。不懶問者爲我留之

送俞居士歸蜀

何處深栖役夢頻。青城拋却數溪雲。如今老大歸難得。只寫情懷遠送君。

和王殿丞粟種之什

鐵轡圓實占芳春。得自侯門勝楚珍。開葉開華人不曾。百千年是等閑身。

和江橋晚望

公餘縱目望江山。萬化窮來問象間。聞說聖

君將下詔，未容清談與僧閑。

病起示衆

門掩還同歲月摧，石窓經雨積莓苔。一床枕
簟淨名老，時見斷雲孤月來。

送麻居士

紗帽山儀白，亭袍遠披孤頂近吾曹。携來七
尺霜前竹，劃斷天雲不放高。

辭李校書

一回辭我一回吟，曉巖巖意轉深。翻謝霜
松不凋落，與君同有歲寒心。

苦熱中懷寄永固山主

火雲高下影相連，幾欲披尋恨不前。無限清
風無處問，只應遲步繞林泉。

送元安禪者

群峯杳靄留不住，遠道依依只藤蘿。舊隱羅
龕付與誰，寒猿後夜啼高樹。

賦病鶴送奉倫禪者

欲飛飛未得，冷泊杉松枝。如何垂天雲，遠遠
同一涯。

偶作

列岫雲新雨，凭欄只澹交。夕陽明遠水，秋葉
露空巢。思極曾無玷，神清未動交。只應千古
意，誰得共雲坳。

謝鮑學士惠臘茶

叢卉乘春獨護靈，建溪從此振嘉聲。使君分
賜深深意，曾敵禪曹萬慮清。

因遊育王亭寄牧主郎給事

冷翠千萬峯，當軒列如黛。蒲團及禪板，永日
澹相對。形雲會無機，燒松亦成蓋。遠謝幽隱

情，難與台星會。

送遇能禪者

湖繞嚴城列象寬，萬家臺榭水光寒。片帆隱
隱生遙極，誰問曹溪意轉難。

送覺海大師

秋雲巖葉兩悠悠，半逐風馳半水流。還問禪
家何意，不知方外若爲酬。

送曾侍禁

冷匣秋波射斗星，鐵衣隨從古霜清。宣池莫
問常年事，一片威風動地生。

病起酬如禪德

大明一寸光，腐草一何假。人命呼吸間，誠哉
是言也。呼之曾已休，吸之尚未舍。寄問諸苦
源來者不來者。

送雲禪德

古之逸人言作懷寶，我慚老病因乏辭藻。熊
嶺迢迢今曾立夜雪，謝池依依今笑生春草。
頭角麟龍安可論，清風步步應相討。

送久禪德歸蘭亭

右軍墨池月，照我復照誰。千里忽相到，中峯
多病師。

送義大師

巖房抱病經一月，門有諸生阻來謁。長往之
期猶未能，七十之年更何說。若耶溪老忽留
語，溪上舊遊且歸去。春風颺颺今兼斷雲，弱
柳依依今帶輕絮。古今離恨雖如此，動靜於
吾亦多意。高提霜筇獨步時，音書莫忘遠飛
寄。

酬海宗二侍者二首

蓀之得蘭，其道匪難。扶吾病起如珠在盤，一
兮二兮自看誰看。

蘭之得蓀，其道必存。扶吾病起古風入門，二
兮一兮且論勿論。

謝郎給事送建茗

陸羽仙經不易誇，詩家珍重寄禪家。松根石
上春光裏，瀑水烹來闕百華。

送山茶上知府郎給事

穀雨前收獻至公，不爭春力避芳叢。煙開曾
入深深塢，百萬鎗旗在下風。

送郎侍郎致政歸錢塘

帆掛西風別海城，二疎千古道相應。誰誇富
貴沾時譽，自笑經綸作技能。殘葉賦題紅片
片，遠山供望碧層層。武林到日符嘉遁，高訪
巖扃只許僧。

山行逢勲禪德

乳巖秋日無他作，策杖層層止寥廓。四顧有
人分野情，一點形雲起深壑。巖石遲遲略輕
踞，逢箇衲僧忽驟步。頻喚回頭不肯回，及至
回兮眉卓豎。阿喇喇，千里萬里橫該抹。

送小師元哲

老盧之子四三二，將欲振飛卷比叢室。松
陵霜兮運青，水帶巖兮流急。南北東西雲開
見日。

永豐莊新植徑松忽二本隣偃抒辭紀之

雙偃松何似，螺文結數遭。清聲雖競發，寒影
不相高。對客圓分蓋，孤禪翠滴袍。若教圖畫
得，爭奈有蕭搔。

送白雲宜長老

送白雲宜長老

送白雲宜長老

鄒江秋晚忽成春。況有台星作主人。去去高携古刀尺。二千年運續芳塵

送親禪者

萬木帶秋聲。古今念賸別。我有贈行意。臨行為君說。重巖休滯雲。遠水且觀月。生生知不知。天風助清徹

送顯冲禪者

聚散非常準。古今亦標格。如何無事人。還似未歸客。秋風生群林。野水資寒色。誰兮謝寸陰。觀彼青山白。冲禪行復行。五葉待時折

送天童普和尚

迢迢別海涯。帆掛杪秋時。島樹落寒葉。人誰訪祖師。浪開遊象急。天闊過鴻遲。早晚歸林下。千徒不共知

張秀才下第

得第何人愧不平。道存顏巷亦爲榮。應知未喪斯文也。且把新詩樂性情

寄久監收

田中稻熟及時收。顆粒圓成免外求。一日歸來古巖上。白雲紅樹共悠悠

暮冬夜坐寄岫禪者

碧落無片雲。虛庭積深雪。負春還有誰。微曙對孤月。巖松影拂翠。不斷瀑水聲。來聽忽絕軸。禪軸禪知也如未知。八面清風遠遠待時說

寄崇壽懷長老歌

寂住峯兮觸星斗。寂住師兮古爲道。死中得活未輕訓。不許夜行投曉到。藹藹聲光一百年。吾其後兮吾其先。振領提綱笑多事。掩扉

塞路空依然。龍朔老盧同兀兀。土爲親兮金作骨。萬國爭求肯便行。我要重新敲鐵佛。東西南北休云識。枯槁冥冥頗相憶。天外清風結陣來。狂歌遠寄從拋擲

送廷利禪者

雪峯孤頂誰家路。上今下今復何故。曾列三千一半徒。我今獨滿當時數。鯨鱗龍鱗。坤維高步生清塵。休云裴相慕黃檗。額有圓珠七尺身。利禪者利禪者。倚天長劍應牢把。或謂風雲不再來。誰爲蒼蒼分晝夜

送倅禪者

浩江怒激鯨鼉宅。岌岌三山大傾側。冥數俄然一箇來。步武群方作禪客。振聲謂我分網宗。今今古古何忽忽。今吾強爲扶辭句。句句字字凜凜生狂風。拂散四七單傳之落葉。掃蕩二三直指之流蓬。似帶微芒敢未勦。寒木在握兮全機可笑。秋水橫按兮半提可滅。使八極頂目者不自爭衡。見斯人兮駕御昂枿

送鼎禪者

落落禪家流。携筇卷雲霧。別我振辭鋒。夜堂消祖偈。之句霜天飛一鷲。目對彈其滯。春岸立千峯。指也乎其勢。行行復行行。清鷗起蘭蕙

觀泉送演禪者

雲根漱野泉。照空復照月。冷聲曾未消。飛瀾似相別。巖近生風雷。天遙新水雪。演禪乘興知不知。源流依依共澄澈

答忠禪者

一字七字三五字。萬象將來不爲據。夜深月

白下滄溟。搜得驪珠有多許

和陸軫學士夏日見寄

良牧歸詩匠。雅風消爵蒸。官清難滯爵。吏散遠同僧。棠樹非煙合。仙槎碧浪乘。因思窮萬化。使君早製圓明鑑。冠之序引或聞或見今人曠遊千古更無能

送化主

春色依依籠遠樹。卷梢捲藤藤輕履。塵世茫茫無限人。不知誰問曹溪路

送通判劉國博黃中

爲星當貳職。權化不相饒。白屋如多恨。清風何處消。岸鷗窺列旆。天辟看陞朝。別有生靈意。寒枝未變條

送別陳秘丞古意

悠悠層山雲。斷今仍復續。離離雙岸草。變今且兼綠。如何苦雪霜。後凋蠶松竹。松竹有節操。雪霜無伎倆。敢折歲寒枝。贈君作嘉賞。行天地間。清風在誰掌

送通判學士歸南國楊

旆擁帆開照德星。天風高興國風清。武夷仙仗知回也。各下祥雲到地迎。千理之外應之非此則殊待者也

和酬郎簽判殿丞

向國心存了了身。大方無外且同塵。江城早晚重相見。解笑宗雷十八人

歌送范陽盧君兼簡華嚴昱大師

范陽居士來鄴水。動地仙蹤向人起。乳峯直上雲霞開。步驟天衢到如此。茫茫塵世誰知交。當場問我非相饒。禪家畢竟無他事。古雪巖前曾未消。俄然悵望辭叢室。荷負難兮淚深滋。遠幸流方且莫論。再得從容又何日。迢

返故國殊存想。冷碧柯山分指掌。況有覺雄
華嚴師。歸去百城共遊賞。

送廣教事使

峨嵋石頭使乎讓祖。己之匪存聖之奚慕。或
妄以山或索云斧。音耗不通分清源派分。吾
斯語今詎可論古。

送徵文章

雙蓮亭上送行客。藹著清香散秋色。野興斷
山雲片高。孤影澄江月華白。希聲險絕堪誰
知。大道機存曾未可。縱開天常立下風。安教
類纓叢流火。君不見。梁今闔國難滯留。千古
遺恨空悠悠。君又不見。魏兮小桂生寒翠。一
華對雪開無休。微禪亦並聯芳駕。德星文星
仰蕭灑。物外情深不等閑。環中趣別非輕捨。
相訪從容爲我言。屈指多求更何者。

送懷秀禪者

麻衣草座思靈徹。一食安閑更無別。倏忽還
流數百年。杳杳誰來繼其絕。吾兮亦是疎慵
輩。冷澹身心存慷慨。偶續靈臺照夜燈。遽泛
鐵船下滄海。深嗟知困不知休。奔馳駭浪空
淹留。縱得長龍擬何待。堪白頭時好白頭。因
觀壤納秀禪客。清苦如水復如槩。別我携筇
步大方。爲葉爲華恣披折。伏枕寥寥情意闌。
率寫狂歌贈行色。

孤運銘

雲根石廣容身待老。南來北來閑且尋討。五
葉一華今堪對誰。寥寥萬古今空知有。

寄海會之長老

百華開後一華開。風遞清香遠遠來。誰問黃

梅不平事。照中依舊惹塵埃。

雜言送賢事使

使乎誰老作者。百戰場中飛鐵馬。秋水藏來
人不知。笑李將軍被擒下。阿呵呵。却歸湖山
唱凱歌。

歌紀四明汪君信士

古君子兮道諸已。道器用兮合天理。同塵還
若待時生。觀象不知何處起。荆叢叢襲我叢
叢。孝兮悌兮非此中。聚應落落滴仙露。散或
冷冷揚土風。風之上兮風之下。近一指兮遠
一馬。秋水澹交無限情。夜光照乘胡爲者。伊
予匪謂存餘力。詠高義兮因胸臆。巴歌百字
巖葉書。飛寄汪門舊知識。

送仲卿禪德

高兮竺卿。秋水虛明。夫何之象堪云指程。知
吾不知笑。理出情請。伽耶城。

真州資福禪院新鑄鐘銘并序

國朝紫微舍人趙公。丙戌年出鎮姑蘇。裁情
示空巖之客。所恨不能効善財。展轉南方以
求先覺。如別幅叙雲嶽長老。令僧惠敏造鐘
既成。剏重樓以饗之。欲爲銘記。且言當使學
者。有所警誤。慨也。縱能道其歸禪人惡肯信。
惟師爲善知識。行重名當代。願爲此銘。因機
垂化不亦美乎。然重顯固陋。荷大君子外獎
敢不從命。輒復引寄。夫形聲未先。曠默奚准。
器用之後。幽靈絕常。故聖人以鐘爲大。惟聖
人則之。襲兮忘兮求以深矣。其能具諸種智。
對飛雄辯。但未兼極有生。權化之來。未易窮
也。咸通傳稱。昔拘留孫於乾竺造青石鐘。如

青玉色可容十斛。頂類諸天腹陷衆寶。八角
四面華光互分。有化如來與日僧出。明宣祕
演。或聞不聞。王舍城中。大千界內。匪同錚
錚者乎。今嶽禪老於淮甸造青銅鐘。如青珠
色。過百鈞之用。上旋旁植繞獸蹲熊。其或層
城畫閣。祇園夜永。寥寥霜月。射寒影以爭輝。
殷殷地雷。發虛音而交振。師之唱險。資之繼
難。寅夕鏗鏘。主伴索索。足使一鱗半甲。無違
真化之方。二聽五觀。有寄神遊之域。善存殊
應。扣惟良哉。謹爲銘曰。

淮之要衝

眞之會府

中列梵塵

居我禪祖

參徒駢羅

慧敏千禧

爰構鯨音

息彼輪苦

峻橫崇臺

金飛碧回

斯門屢掩

向人或開

希兮微兮

作延乍催

先聞未及

後時不來

增悲遐宜

無因天理

帶識萬端

警悟齊起

遵晦眇明

其母得子

塵塵訪誰

剎剎問己

大緣斯成

大功不宰

君奉禹湯

臣仰元凱

碑勒紺園

銘募文彩

庶其妙峯

永聲滄海

明覺禪師祖英集卷第六

明州雪竇山資聖寺第六祖明覺大師塔銘

尙書度支員外郎直祕閣兼充
史館檢討賜緋魚袋呂夏卿撰

夫真空不空。是有無證。寂滅不滅。是往來相。佛以權實一法。開頓漸之徑。使隨器而趨之。有不離道場得大智慧。有難行苦行爲人天業。日月爲明矣。而盲者不見睫毛。舟楫可濟矣。而溺者淪於波浪。人之未有惡明而忘濟者。其心一也。其途異矣。昆蛟之性。群行食啄。倦則息。觸則避。求所以安樂。不待教而能也。人之於貴賤貧富壽夭得喪。不知自然之分。愛惡悲欣。廉貪靜躁。糾纏桎梏。無所解脫。晝勞形骸。夜動夢寐。至於老死。且不知息。彼昆蛟知所以安樂。人顧不能也。佛之教人。推性命之際。以極天地之外。乃至觀身如掌中物。傳付法寶。不寓文字。是謂禪那。山嶽之大。有時而湧。金石之剛。有時而列。形器之用也。我則異。於是無去無住。無取無離。不見于內。不見于外。不見中間。自利義也。利他仁也。是謂涅槃。妙心諸佛法印。無上微妙秘密圓明。眞實正法眼藏。佛以授摩訶迦葉。傳僧伽梨衣。以待補處出世。爲成道之符。自是衣法相傳。二十有七世。香至王子。初入中國。諡曰圓覺。圓覺傳大祖。大祖傳鑑智。鑑智傳大覺。大覺傳大滿。大滿傳大鑑。大鑑藏衣傳法而已。

大慧繼之。大寂承之。其後皆以所居稱。若天皇龍潭德山雪峯雲門香林智門。其世次也。禪師諱重顯。字隱之。大寂九世之孫。智門之法嗣也。俗姓李氏。母文氏。以太平興國五年四月八日。生大師於遂州。始生。瞑目若寐。三日既落。乃豁然而寤。屏去輩血不習戲弄。七歲有僧過其門。挽持袈裟。喜不自勝。聞梵唄之聲。輒泣下。父母問其故。懇請出家。父母執不可。師不食者累日。咸平中。終父母喪。詣益州普安院仁鏡師。落髮爲弟子。大慈寺僧元瑩。講定慧圓覺疏。師執卷質問大義。至心本是佛。由念起而漂沈。何夜入室請益。往復數四。瑩不能屈。乃拱手稱謝曰。子非滯教者。吾聞南方有得諸佛清淨法眼者。子其從之。彼待子之求也久矣。師於是東出襄陽。至石門聰禪師之席。居三歲。機緣不諧。聰諭之曰。此事非思量分別所解。隨州智門祚禪師。子之師也。師乃從錫而詣之。一夕問祚曰。古人不起一念。云何有過。祚招師前席。師攝衣趨進。祚以拂子擊之。師未曉其旨。祚曰。解聲。師擬答次。祚又擊之。師由是頓悟。尋往廬山林禪師道場。問之曰。法爾不爾。云何指南。林曰。只爲法爾不爾。師遂拂衣而退。衆皆股栗。有毀於林者。林諭衆曰。此如來廣大三昧也。非汝等輩以取捨心可了別也。師辭往池州景德寺爲首座。爲衆解肇法師般若論。知州曾公會。以果子抵于地曰。古人云。不離當處常湛然。卽今在何許。師指景德長老曰。只此長老亦不知落處。曾公云。上座知也不得無過師。

曰。明眼人難瞞。師南遊杭州。住持蘇州洞庭翠峯。嗣智門也。未幾曾公出守明州。手疏請師。住持雪竇資聖。蘇人固留不可。師曰。出家人止如孤鶴翺於。去若片雲過頂。何彼此之有。雪竇本智覺禪師道場。智覺亦雪峯五世孫。備傳琛琛傳益。益傳韶。而壽繼之。智覺其號也。一法同源。而地有盈虛。師之至猶家焉。決潢汗變清泚。掖臂偃爭迅馳。州邦遠近。輻輳座下。駟馬都尉。和文李公。表錫紫方袍。侍中賈公又奏。加明覺之號。師住持三十一載。度僧七十八人。先是門弟子建壽塔於寺之西南五百餘步。一日命侍者灑掃塔亭。行至山椒。歷覽久之曰。自今過此。何日復至。左右皆大驚。衆迎師還。師堅指塔所。衆皆號泣。隨至塔前。或曰。師無願辭世耶。師曰。吾平生患語之多矣。翌日出杖屨衣孟。散遺其徒。有間疾者。留食殷勤與之約曰。七月七日復來相見。其夜盥浴整衣側臥而滅。時皇祐四年六月十日。俗壽七十三。僧臘五十。夏。以七月初六日入塔。如師之約。嗚呼。師得妙用善機。不取諸法。能知去來達性命。故方是時。陸堂臯遊牆藩者。悟性相體空。頓息萬緣。爲大乘法器。曰義懷在和。凡百五十人。傳其法於天下。彼遮護意根。網絆初心。背覺合塵。遂念流徒。得少爲多。妄立知見。雖三詣投子。九涉洞山。師亦援手濡足。而無以救之。是猶孔子之有宰我。孟子之有盆成括。非其師之過也。自師出世。門人。惟益文軫圓應文政遠應允誠子環。相與襲記提唱語句詩頌。爲洞庭語錄。雪竇

開堂錄。瀑泉集。祖英集。頤古集。拈古集。雪寶後錄。凡七集。師惠語之多。而其徒愴然。猶以爲編擄有遺。蓋利他之謂也。余得其書而讀之。二十餘年。雖瞻仰高行。而祿利所縻。無由親近。使得稽首避席。霑彼法雨。覺悟塵勞。庶幾可教者。今蔑如之何。師辭世十有三年。碑表未立。餘杭僧惠思。撰行業錄。與其徒元圭。覺濟大師。悟朋繼踵。褒文請銘。以予跋慕之心重之。以門人之請之勤。抑有待耶。愚公叩壤以移山。雖不量力。其誠則至矣。謹焚香再拜。繫之以銘曰。

有道德	帝稽首	和心偈	關七相	教任意	破頭峯	乞解脫	皖公潛	忍非忍	頂五山	法來東	王叔生	悟報化	朝敞出	正遍覺	失大道	勝與劣	噓惹愚
無心通	蹄下風	培爭鋒	了諸空	任懶融	衆雲從	疆哉慧	佛日翳	得法髓	眞法器	非會際	廣佛事	知非眞	慧鑫雲	人天尊	南北轅	駟馬奔	背本源
世有承	舟復新	夜南驚	聖服勞	黃梅兒	橫六氣	攘蜂蠆	翻南遊	債必償	立積雪	信衣傳	破六宗	趣安隱	渴得漿	迷者挽	艾至老	嗜所得	一念異
四衆依	葉歸窺	懷是逢	杵臼傭	陌上童	釀二宗	神嶽衝	立如樞	有裔嗣	殊其臂	隻履逝	應彈指	擺客塵	寒得薪	溺者掀	愉朝昏	自詐說	生二根

燈相續	垠應鏡	師異稟	自接提	斤臆俊	蹈聖梯	慈固拒	不得施	起恭孝	終直續	銑落髮	瑩質疑	漢之東	得我師	扶盲瞶	柞荒菑	昔無有	今委蛇	遇霑治	發萌莠	淫靡鳴	鍾未簾	魚目藏	明珠吐	歸二山	下檐聚	來萬里	足齟踖	旬春雷	披蟄戶	辯縛解	決去住	沃醍醐	斟甘露	百五十	胃蕃廡	窮車轍	誦句語	膽骨目	軸輪素	遠胡越	近杖屨	捐龜相	悉開悟	山茱萸	泉啣幽	虎跡交	雕蹂蹴	塔門闕	松柏樛	天南垂	海彪彪	囊破褐	笈單裾	來環繞	五體投	名彊身	祿飽喉	扭怨憎	甘鮑鱸	睨眞乘	等贅疣	慶我生	辯薰蕕	新誘掖	邈無由	瑒堅石	據我憂
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

①圓悟②佛果禪師語錄序

No. 1997

龍圖閣直學士左朝奉大夫知處州
軍州事兼管內勸農使耿延禧撰

佛以一音而演說法。故一切法同此一音。三世諸佛此一音。六代祖師此一音。天下老和尚此一音。吾有正法眼藏。分付摩訶迦葉。乃

此一音。正法眼藏向。這瞎驢邊滅却。亦此一音。以至風動林響泉鳴谷應亦此音。雷霆霹靂雨雹交橫。亦此音。人語市聲鴉鳩蛇羹倉庚寒蟬亦此音。麻三斤。庭前柏樹子。得髓得皮。老兄未徹。拄杖子。蹄跳。上三十三天。觀音胡餅。却是饅頭。無非此音。以至一切語言。銅鑼盛油。銀碗盛雪。鷓鴣啼華。珊瑚擲月。不落不昧。通身遍身。將心與汝安。吸盡西江水。亦無非此音。不作此音會。而作語言。謔。妄生分別。無有是處。昔楊岐以此音。贊鼓天下。至圓悟大禪師。此音益震。師因頻呼小玉之音。與檀郎認得之音。然後大唱此音。不數德山歌。壓倒雲門曲。凡樓子我若無心之音。及盤山紅輪西去之音。皆當立下風。盡是老凍膿。所以於建炎中與天子前。奏此一音。四海寂默。而無敢鳴。雲居安樂堂上。擅此一音。衆人憎嫉。而無敢和。且道。此老子乘誰恩力。得恁麼奇特。昔孔子窮於陳蔡之間。左據槁木。右擊槁枝而歌。發氏之風。有其具而無其數。有其聲而無宮角。木聲與人聲。犁然有當於人之心。乃曰。今之歌者其誰乎。是亦此音。而世未之知也。圓悟老師其知之矣。予蚤事佛鑑。晚見老師。叩此一音。更無別調。學徒者平亦唱師家曲者。集師語要將以刊行。求爲序篇。以冠卷首。若知此音。則圓悟老師功不浪施。若不知此音。而以語言文字求會解者。是人行邪道。不能見老師云。紹興三年十二月二十。日序

眼藏其道盛行。僧若平。鳩工聚材欲以師法語傳諸天下。以待後學。託嚴州天寧老元弼。巧予爲叙。吁此果師之本旨哉。予聞師常偃處一室。坐斷語言。轉無上法輪。不容擬議。揚眉開口。立便喪身。機涉塵議。老拳隨起。每舉到不與萬法爲侶公案。已是挖泥帶水。落第二義。今乃欲復集其平昔。咳唾之音。鋪陳而揀揚之。師其聞而有不釋然者乎。雖然師之不得已而有言。我知之矣。譬彼時雨。隨物濟潤。退厥僻處。枯根蠹芽。若大若小。各各露足。而太虛空本自無相。亦無有作。觀覽于斯者。宜得之言意之表。此集之行。在在處處。當有神物護持云。紹興四年二月日。檢校少保定國軍節度使知樞密院事南陽郡開國侯張浚序

圓悟佛果禪師語錄目錄

卷第一	上堂一
卷第二	上堂二
卷第三	上堂三
卷第四	上堂四
卷第五	上堂五
卷第六	上堂六
卷第七	上堂七
卷第八	上堂八 小參一
卷第九	小參二
卷第十	小參三

卷第十一	小參四
卷第十二	小參五
卷第十三	小參六 普說
卷第十四	法語上
卷第十五	法語中
卷第十六	法語下 書 拈古上
卷第十七	拈古中
卷第十八	拈古下 頌古上
卷第十九	頌古下
卷第二十	偈頌 真讚 雜著 佛事

圓悟佛果禪師語錄卷第一

宋平江府虎丘山門人紹隆等編

上堂一

住成都府崇寧萬壽禪寺。師在昭覺。初受六祖請。拈帖示衆云。幸自無事。須要箇護身符子作麼。然禍不入慎家之門。且作麼生斷這公案。會麼。兵隨印轉。請維那割露。舉法衣云。古人事不獲已。掛弊垢衣。如今推免不下。入這群隊去也。大庾嶺頭藏不得。如今也要大家知。指法座云。盡十方都是箇寶華王座。長在裏許。又何須特地。車不橫推。理不曲斷。陸座乃云。蝸牛角上三千界。雲月溪山共一家。既爾業緣無避處。不如隨分納些些。一不做二不休。還有共相建立底麼。僧問。逢人即

不出。出即便爲人。逢人即出。出即不爲人。未審如何。師云。兩箇無孔鐵鎚。進云。把斷要津。還有爲人處也無。師云。百雜碎。進云。恁麼則如龍得水去也。師云。知則得。問承師有言。如今也要大家知。未審知箇什麼。師云。風行草偃。進云。恁麼則恩深無語。懷抱分明。師云。分明底事。又作麼生。僧云。通身無影象。步步絕行蹤。師云。一不成二不是。問如何是道中至寶。師云。待爾脫却業識來。向爾道。進云。業識已脫。請師指示。師云。種穀不生豆。問寶劍出匣。蚌初開。向上宗乘乞師直指。師云。橫按鐵錘。全正令。進云。恁麼則坐斷十方去也。師云。七縱八橫。進云。寶藏撥開於此日。五葉千燈事轉新。師云。曲不藏直。乃云。一向目視雲霄。壁立千仞。則孤負諸聖。一向花泥涉水。灰頭土面。則埋沒自己。如今恁麼也得。不恁麼也得。且貴正眼流通。還委恁麼。直饒高步昆盧頂。不稟釋迦文。婢視聲聞。奴呼菩薩底來。也須亡鋒結舌。自餘故是出頭不得。所以道。三世諸佛。只言自知。歷代祖師。全提不起。一大藏教。詮註不及。明眼衲僧。自救不了。若據本分草料。猶是節外生枝。不涉化門一句。作麼生道。陣雲橫海上。拔劍攪龍門。下座。次受昭覺請。拈帖云。有眼者見。有耳者聞。不從天降。不從地涌。既然符到奉行。豈可囊藏被蓋。請維那宣過。陸座云。火不待日而熱。風不待月而涼。鶴脰自長。兔脰自短。松直棘曲。鵲白烏玄。頭頭露現。若委悉得。隨處作主。遇緣即宗。竿木隨

①乃二語②③或二味④⑤從十(食邑一千七百戶食實封五百戶)⑥⑦甲本無目錄⑧[佛果]一⑨*⑩師十(住成都府崇寧萬壽禪寺)⑪[卷第一]一⑫⑬宋二住⑭*⑮[上堂一]一⑯⑰[住...寺]十字一⑱⑲孤二幸⑳

身逢場作戲。有變有變。問雲雲見桃華。柄子如何通信。師云。滿山紅燦燦。進云。上機頓

曉。中下何如。師云。頂門上著眼。進云。功不浪施去也。師云。俯脚跟下作麼生。僧云。踏破澄

潭月。師云。當空轟霹靂。進云。泥牛吼處天關轉。木馬嘶時地軸搖。師云。閣梨還和得麼。僧

拍手三下。師云。錯錯錯。進云。靈山授記未到此。師云。不是苦心人不知。進云。輕輕躡足

龍門過。惹得清風動地來。師云。被閣梨帶累。問大庾嶺頭提不起。如今何得在師邊。師舉

拂子。進云。拈來當宇宙。錦上更鋪華。師云。一葉落知天下秋。進云。九九八十一。還歸有

道君。師云。但憑麼信取。問兵隨印轉。和尚今日兵印在手。如何受用。師云。看取令行時。進

云。和尚還用得斬諸侯劍麼。師云。嚇殺人。進云。四海浪平龍睡穩。九天雲靜鶴飛高。師云。

却得閣梨共證明。進云。昭覺從此佛日光輝去也。師云。也不消得。乃云。我本無心有所希

求。今此寶藏自然而至。上是天下是地。左邊厨庫右邊僧堂。前是佛殿三門。後是寢堂方

丈。寶藏在什麼處。還見麼。如今坐立儼然。見聞不昧。光輝溢目。寂爾無垠。盡凡聖情脫知

見轉。長河爲酥酪。大地變黃金。從自己胸襟流出一句。作麼生道。今古長如白練飛。一條

界破青山色。下座

指方丈云。衲僧家。魔宮虎穴。尚乃安居。何況利生接物處所。還知此室。變諸天擁護。諸聖證明。其善知識。端居此中。與人解黏去縛。既有如是勝相。山僧於中如何施設。不入驚人

浪。難尋稱意魚。作麼生是入門句。水歸巨海波濤靜。雲到蒼梧氣象閑。便入方丈

開堂拈疏示衆云。靈山單傳密旨。曹溪嫡嗣正音。盡在箇裏。請表白拈出

指法座云。三世諸佛於此轉法輪。歷代宗師於此提祖印。欲行千里一步爲初。不免起模

畫樣去也。遂陞座拈香云。奉爲今上皇帝。祝嚴聖壽。萬歲萬歲萬萬歲。又拈香云。奉爲判

府內翰諸位勳貴。又拈香云。此一瓣香。不從惹嶺帶來。亦非胸襟流出。在南中見三十餘

員尊宿。末後撞著箇老作家。被他一槌擊碎。今日對衆說破。奉爲見住新州五祖演和尚。

以酬法乳。保福贊和尚白槌云。法筵龍象衆。當觀第一義。師云。把斷世界還觀得也。無直

鏡一槌未落已前。薦得猶落二三。且作麼生是第一義。有知落處底麼。出來相見。僧問。釋

迦說法多寶證明。和尚開堂內翰臨顧。半山相見。即不問。妙峯孤頂事如何。師云。瑞氣騰

空。進云。怎麼則片雲生谷口。萬仞碧峯巖。師云。能有幾人知。進云。聖明天子以何報答。師

舉拂子。進云。天上有星皆拱北。人間無水不朝東。師云。且得領話。問七擒七縱則不問。寶

主相逢事若何。師云。寶劍倚天光燦爛。進云。碧眼胡僧笑點頭。師云。相識滿天下。進云。昨

夜三更明月下。奪取驪珠歸去來。師云。誰是箇中人。僧問。三寶未達十聖難知。如何是此

宗。師云。無孔鐵鎚當面擲。進云。嚇殺人。師云。嚇得一箇。進云。也知和尚慣麼。師云。個又作麼生。僧云。鶴子過新羅。師云。自知

較一半。乃云。玄機獨唱。截斷衆流。擺撥不拘更無回互。直饒釋迦彌勒。不敢當頭著眼。倚

天長劍。凜凜神威。杲日當空。澄澄光彩。無物不爲妙用。無法不是真乘。控佛祖大機。廓人

天正眼。當陽曉示。只貴知歸。纔涉思量。白雲萬里。是故先聖道。我此法印。爲欲利益世間

故說。在所遊方。勿妄宣傳。今日人天普集。對衆分明剖露。舉拂示衆云。大衆見麼。一處真

千處百處一時真。一句透千句百句一時透。拈起也。乾坤發矍。放下也。河海晏清。不拈不

放。又作麼生。萬仞峯頭高著眼。大千沙界一浮漚。遂舉。法燈云。山僧本欲深棲巖竈。隱遁

過時。蓋緣清涼老人有未了底公案。出來爲諸人了却。時有僧問。如何是未了公案。法燈

便打云。祖嗣不了殃及兒孫。僧云。過在什麼處。法燈云。過在個殃及我。師云。法燈縱域中

殺活。握關外威權。直得氣概。驚群風標。獨立山僧卑志。本亦如斯。今日出來。正緣五祖老

師有箇見成公案。對衆舉揚。有不惜性命底。試出挨拶看。如無不免自拈自弄去也。喝一

喝。以拂子擊禪床。下座

上堂。僧問。言無展事。語不投機。時如何。委悉。師云。未問已前百難碎。進云。怎麼則只許老

胡知也。師云。摸索不著。進云。千聖出來也。摸索不著。師云。眼睛突出。乃云。不是目前法。

亦非心外機。直下絕承當。當陽無向背。一處明去千百處光輝。一言通時千言百言透脫。非心非佛。拈向一邊。舉古舉今。撥致一處。只諸人分上。還證據得麼。若證據得。三世諸佛

於中成道。神通變化於中流出。大地山河於中發現。九類四生於中長育。且作麼生是該羅萬有一句。來年更有新條在。惱亂春風卒未休。下座。

上堂。僧問。祖意敬意是同是別。師云。兩輪交互照。進云。麼麼則匹上不足也。師云。又被風吹別調中。問如何是涅槃心。師云。萬派悉歸源。進云。如何是差別智。師云。千差俱不動。進云。都來不消得去也。師云。偏放寶劍。在什麼處。僧云。高著眼。師云。話作兩橛。乃云。遠問近對。萬世如今。舉東明西。千途一轍。無事上演事。無爲處作爲。非色非聲青黃順逆。非心非佛寶主交參。全承此箇威光。不在別處流轉。且道。此箇是什麼。若喚作佛。頭上安頭。若喚作法。無繩自縛。祖師巴鼻是抱賊叫屈。向上機關是揚聲止響。直得總不恁麼。始較些子。且道。既總不恁麼。因什麼却較些子。莫怪從前多意氣。他家曾謁聖明君。下座。

上堂云。獨掌不浪鳴。獨樹不成林。建法幢立宗旨。須是互爲賓主安貼家邦。所以道。我若坐時爾須立。我若立時爾須坐。我若孤峯獨宿。爾須偃息干戈。我若天上人間。爾須三頭六臂。然後可以光揚佛日。且道。浩浩之中如何辨主。是處是慈氏。無門無善財。下座。

上堂。僧問。掬沙獻佛果感輪王。法寶今開有何利益。師云。千重百匝。進云。過往生天見存獲益去也。師云。不用開梨重註脚。問向上一路請師直指。師云。一棒打破虛空。進云。過在

什麼處。師云。不識痛癢。漢。進云。此猶是德山底。師云。山僧從來借路經過。乃云。脫上眉毛。踏過。大似開眼尿床。見成公案放行。正是點兒落節。麼麼不恁麼。總得曳尾靈龜。不是心不是佛。不是物。虛空釘。進得。許多閑門破戶。獨是死水藏龍。傾瀉倒。一句作麼生道。巨靈擡手無多子。分破華山千萬重。下座。

上堂云。覺即了不施功。麗天杲日印長空。淨五眼得五力。匝地清風有何極。途中受用底。似虎靠山。世諦流布底。如蛾投焰。且道。放行爲人好。把住爲人好。橫按鐵腳全正令。太平寰宇斬癡頑。下座。

上堂云。化育之本物我同途。祖佛之源古今不易。靈然獨露透聲色無遺。廓爾見前拘動寂不得。坐却意見截却語言。根塵中不隔絲毫。聲色外去來無際。麼麼透得古今生死。頭出頭沒悉皆坐斷。苟或未然。有寒暑兮促君壽。有鬼神兮妬君福。下座。

上堂云。法界不容身。佛眼覷不見。聖智離言說。海口莫能宣。直截當陽已成階級。轉身吐氣轉見周遮。明明無覆藏。明明絕點翳。寬若太虛清。如古鏡。若以眼見文殊橫身。若以耳聞觀音彰用。若以心知普賢當堂。且道。毘盧遮那在什麼處。脫上眉毛。下座。

上堂云。一毫穿衆穴。大地沒遮欄。遍界不曾藏。古今無向背。剎剎爾塵塵。句句爾念念。爾。還明得麼。若明得去。不費纖毫力。直入解脫門。絕承當一句作麼生道。喝一喝。下座。

上堂云。機輪未轉。大地黑漫漫。古鏡當軒。沙界淨裸裸。坐却意根無動轉處。塞却咽喉無吐氣處。却是箇真實底人。提得即天上人間。撥著便水消瓦解。正當命脈上如何點。八月秋何處熱。下座。

上堂云。一即一切。實際理地。一切即一。本來無物。拈起也吒吒沙沙。放下也綿綿密密。三界長時獨露。十方無處容身。孤峯頂上倒行。十字街頭橫臥。目視雲霄則且致。魚行酒肆。一句作麼生道。放憨作麼。下座。

改昭覺寺爲崇寧。勅黃到。開堂師拈。勅黃示衆云。匝地普天皆承恩力。九州四海悉稟威靈。百千法門中殊特法門。無量妙義中真實勝義。如今從天降下。不在眼目定動唇吻合開。驗在目前一時薦取。宜勅罷。指法座云。大衆。這一條路。千聖共知。徐行踏斷流水聲。縱觀寫出飛禽跡。且道。如何進步。要提無相毘盧印。須向千峰頂上行。

陸座拈香示衆云。光吞萬象氣絕諸塵。始從撥草瞻風。以至入鄺垂手。等閑不欲全彰。切恐驚群動衆。今日拈來。奉爲今上皇帝祝嚴聖壽。次拈香云。奉爲判府尚書諸衙勳貴。次拈香云。十年淮甸受盡辛勤。一道清虛親蒙印可。不敢孤負。奉爲五祖老師以酬法乳。正法和尙白槌。師乃云。駕千鈞弩一擊便行。射透鐵圍不容擬議。一言之下殺活全彰。寸機之中包括群象。直須當頭點破。可以千眼頓開。更若四顧躊躇。便見撈天摸地。有構得底。出衆相見。僧問。三通鼓罷。四衆臨筵。學人上

來。請師說法。師云。天晴日出。進云。莫只這是。爲復別有。師云。且只了一頭。進云。兩頭時如何。師云。看爾承當不得。問。百華競秀妙德家風。一且晴空普賢境界。去此二途。請師指示。師云。石笋抽條長一丈。進云。莫便是和尚爲人處也無。師云。這邊那裏兩頭垂。進云。請師拈出。師云。猶自不知。進云。恁麼則騎牛穿市過。師云。終是警訛。問。有一語全規矩。今日開堂有何祥瑞。師云。乾坤廓落無邊際。杲日當空宇宙明。進云。一點水墨兩處成龍去也。師云。說什麼兩處。僧問。語默涉離微。如何通不犯。師云。天知地知。進云。恁麼則驗在日前去也。師云。爾見什麼。進云。日月光天。德山河壯帝居。師云。却較些子。乃云。全機大用觸處見成。溢目清光貫通今古。一塵含法界。一念遍十方。盡大地是真寶人。總利海爲大解脫。只在當人略回光相自著眼看。可以克證無生頓超方便。是故諸佛出世爲一大事。因緣祖師西來亦不出見性成佛。只如今日奉皇帝勅。建大伽藍。賜額度僧。祝嚴聖壽。一場佛事。耀古騰今。判府旌旆光臨。群賢車蓋畢集。四衆瞻仰。萬姓歌謠。爲國開堂。舉揚宗教。山僧不敢囊藏被蓋。其有諸佛說不盡底。祖師提不起處。對衆八字打開去也。遂舉拂子云。大家還見麼。擊禪床云。還聞麼。見處透脫。聞處精明。一念返本還源。即具頂門三眼。萬里更無纖翳。千聖齊立下風。坐斷報化佛頭。直得壁立千仞。且道。是什麼人境界。鵬弓已掛狼煙息。萬里歌謠賀太平。下座。

上堂云。通身是眼見不及。通身是耳聞不徹。通身是口說不著。通身是心鑑不出。直饒盡大地明得。無絲毫透漏。猶在半途。據令全提。且道。如何展演。域中日月縱橫掛。一且晴空萬古春。下座。

上堂云。當陽有路。祖佛共知。觀面相呈。見聞不隔。萬象不能藏覆。千聖無以等階。活鱗鱗絕承當。淨裸裸無回互。直饒棒如雨點。喝似奔雷。猶未動著。向上關捩在。如何是向上關捩。諸聖眼。癡却山僧口。日午打三更。面南看北斗。下座。

開五祖計。上堂云。大庾嶺頭笑却成哭。崇寧門下哭却成笑。何故。喚泉水貴地脈。且要正眼流通。宗風不墜。所謂無常生死法。與我不相干。若能如是見。不用哭著天。既不用哭著天。如何通信。請大眾拈香。兩彩一賽。下座。

上堂云。般若流運四象遷移。正眼密弘一陽來復。昆蟲動植悉稟此恩。履地奉天咸知慶賀。且道。無陰陽地上。還有這箇消息也無。日南長至。暑運推移。錯。下座。

上堂云。大人具大見。大智得大用。胸中懷六合。袖裏掛金鎗。高提祖印。據寰中。萬里孤光長溢目。直得清風匝地雨灑長空。截斷兩頭歸家穩坐。所以道。映眼時若千日。萬象不能逃影質。凡夫只是未曾觀。何得自輕而退屈。只如盡華藏世界海。窮虛空邊際。都盧是箇金剛眼。且作麼生觀。揉石渡頭風浪靜。三三兩兩釣魚船。下座。

上堂。僧問。一大藏教。那箇是頭。師云。如是我

聞。進云。此是阿難底。如何是和尚底。師云。山僧用得甚快。乃云。一言道合。隨處皆真。一句無私。全彰寶印。問得也善。不問甚奇。炬赫光明。本無向背。所以道。無邊剎海。自他不隔於毫端。十世古今。始終不移於當念。不隔處總十方爲真境。不移處貫十世於目前。淨裸裸脫塵情。赤灑灑無蓋覆。直得千聖同躋。萬機頓赴。還會麼。竿頭絲線從君弄。不犯清波意自殊。下座。

上堂。僧問。如何是教外別傳一句。師云。問取燈籠。進云。謝師答話。師云。自領出去。進云。却是禪外別傳也。師云。三千里外過崖州。問學人不恁麼時如何。師云。莫亂統。進云。趙州庭前柏。崇寧庭前楠。是同是別。師云。莫眼花。進云。一種沒絃琴。惟師彈得妙。師云。山僧亦不承當。乃云。在天成象在地成形。日月爲照臨。四時作寒暑。居谷盈谷處坑滿坑。有情則動轉施爲。無情則森羅顯煥。如今在山僧拄杖頭上。指山山崩。指海海竭。點鐵成金。點金成鐵。攪長河爲酥酪。化酥酪爲長河。見諸人不曾。變作無邊身菩薩。十方六趣悉皆普現去也。還見麼。鴛鴦綉出從君看。不把金針度與人。以拄杖擊禪床。下座。

上堂。僧問。如何是正主。師云。萬派皆歸海。千山必仰宗。進云。見成公案去也。師云。脚下黑如漆。進云。莫謾學人好。師云。具行脚眼未。僧云。和尚道什麼。師云。墮坑落堑。乃云。智光洞照十方。萬有全歸一念。寬闊非外。寂寥非內。鬧市裏天子。百草頭老僧。物物頭頭

全身。塵塵剎剎大用。不落已見外緣一句。作麼生道。禹力不到處。河聲流向西。下座。

上堂。僧問。入門一句作麼生道。師云。引得一箇上鉤來。進云。爭奈吞却萬象。師云。無孔鐵槌。進云。學人今日失利。師云。三點兩點愁殺人。乃云。觀面見得在聖猶虧。繞涉關津白雲萬里。諦實處不思議。綿密處同真際。把斷世界無絲毫透漏。脫灑一句作麼生道。萬仞峯頭獨足行。下座。

上堂。孤迥峭巍。始終活潑。喚作禪道。祖佛眼中著屑。不喚作禪道。祖佛。掘地覓天。還有得入者麼。從他千古萬古黑漫漫。填溝塞壑無人會。下座。

上堂。點即到。一大藏教錦上鋪華。到即不點。祖師西來金聲玉振。且道。祖意教意是同是別。碧潭雲外不相關。下座。

上堂云。三轉法輪於大千。其輪本來常清淨。一切諸佛皆憑轉。若向下去。三乘五性頓漸偏圓。若向上去。不唯覓下口處不得。臨濟德山目瞪口呿。且道。不落上下又作麼生。誰是出頭人。下座。

上堂云。僧云。直待金星現。燒然始到頭。學人金星在手時如何。師云。點。進云。憑麼則不到頭也。師云。亂走衲僧。進云。爭奈金星河。師云。蹉過了也。僧問。祖師也憑麼道。天下老和尚也憑麼道。未審崇寧作麼生道。師云。山僧不憑麼道。進云。撞著磕著去也。師云。撞著箇什麼。進云。禪客相逢只彈指。師云。兩頭三面。進云。殺活臨時。師云。脚頭脚底。師云。入

荒田不揀。三千里外黑漫漫。牛頭沒馬頭回。百億萬劫沒交涉。拈一放一節外生枝。舉古舉今無風起浪。山僧今日一時坐斷。且道還有爲人處也無。千峯勢到嶽邊止。萬派聲歸海上消。下座。

圓悟佛果禪師語錄卷第一

圓悟佛果禪師語錄卷第二

宋平江府虎丘山門人紹隆等編

上堂二

上堂。僧問。譬如擲劍揮空。有一人劍亦無。虛空亦不揮時如何。師云。大衆。見爾敗闕。進云。學人只管推出。和尚何不放行。師云。莫謗崇寧好。進云。爲什麼不肯承當。師云。藏身露影。進云。今日捉敗。師云。果然問牛頭未見四祖時如何。師云。天地莫能知。進云。見後如何。師云。古今成敗樣樣。進云。仁義只從貧處斷去也。師云。鬼窟裏出頭來。乃云。青巒鬱鬱湛湛。百草頭上泄天機。華簇簇錦簇簇。鬧市堆邊露真智。金聲玉振擲地風光。電轉星飛通天作用。不與萬法爲侶。則且致。針眼魚吞却嘉州大像時如何。下座。

上堂。問如何是塵塵三昧。師云。點滴不施。進云。是一是二。師云。毫端寶剎。進云。兩彩一賽去也。師云。痛領一問。僧云。蒼天蒼天。師云。未領在。問世尊拈華迦葉微笑。和尚說法有何指示。師云。一物也無。進云。爲什麼一物

也無。師云。爲爾無眼。進云。爭奈學人何。師云。一任瞎跳。乃云。目前絕對待。萬境森然。物外有玄機。當陽卓筴。棒喝照用。拈向一邊。語路縱橫。放過一著。爾諸人向這裏。撥得一線路去。直下孤危尚未撥得。鼻孔盡在山僧手裏。拈拄杖云。穿却了也。擊禪床。下座。

上堂。僧問。圓圓無縫罅。因甚麼得恁奇特。師云。七華八裂。進云。言中有響去也。師云。且緩緩。問長至一陽生。君子道長時如何。師云。衲僧門下無許多事。進云。萬法是心光又作麼生。師云。却好高著眼。進云。直下承當去也。師云。利劍揮空。乃云。離相離名絕盡絕跡。一回拈出一回新。一度用著一度快。橫該萬有堅透金輪。內沒纖毫外無點綴。若能不作聖情凡解。擔荷展演得去。入鄺垂手著著有出身之機。退處孤峯處處歷利塵之境。恁麼中不恁麼。不恁麼中却恁麼。全提一句作麼生道。撥開向上一竅。千聖齊立下風。下座。

上堂。僧問。去歲今朝今日去。今年年是去年年。如何是物不遷。師云。眉毛在眼上。進云。恁麼則改故換新去也。師云。莫錯認。進云。如何是不錯認底。師云。好看取。進云。劫火洞然毫末盡。青山依舊白雲中。師云。轉得回來不直錢。問萬物維新之際。一人納慶之辰。如何是新年頭佛法。師云。孟春猶寒。進云。恁麼則法不孤起。師云。坐却主人翁。什麼處出氣。進云。長空有月千門照。師云。隨人脚跟轉。乃云。一法若有。毘盧墮在凡夫。萬法若無。普賢

失其境界。一法萬法若有若無。毘盧普賢凡夫法界。盡在箇裏。好不資一毫。醜不資一毫。

面地普天內外包括。未有天地世界。已早見成。及乎萬彙資彰。凝然不變。若向一氣未兆已前。著得眼去。落第二頭。更於萬物見成之際。信得及去。轉沒交涉。新年舊歲。歷歷分明。一句作麼生道。日香華夜夜燈。下座。

上堂。僧問。十五日即不問。如何是和尙分明爲人一句。師云。當陽見定無毫髮。擬議尋思。

隔萬山。問。正當上元。水牯牛在什麼處。師云。鐵棒打著瘡痕露。乃云。撥塵見佛。未免眼裏撒沙。問。聲悟道。亦是耳中著水。直得生佛無階級。空界悉等平。淨裸裸絕思惟。赤灑灑沒可把。猶未離這邊事在。更須揮金剛寶劍。斬斷警訛。拈殺活拄杖。打破得失。亦未明向上一竅。在儻或具大丈夫意氣。有烹佛祖錯錯。直下向那邊承當得。却來這裏橫三豎四坐。

一走七。荷負宗乘。提持祖印。有時放行。同彼同此。見隨類身。和光順物。有時把住。莫道佛眼觀不見。設使盡大地草木。悉變爲千百億身。放無數光明。也照不著。且道。即今作麼生。若不藍田射石虎。幾乎誤殺李將軍。下座。

上堂。僧問。橫穿碧落。倒卓須彌。未審是什麼人分上事。師云。入地獄人分上事。進云。却是他安身立命處。師云。瓦解水。消。進云。此心能有幾人知。師云。只恐不知。乃云。終日相逢無半面。剛然千里有知音。不須格外論奇特。只此全機耀古今。傾蓋如舊白頭如新。兩鏡相照不隔纖塵。遍界未嘗示相。毫端普現色。

身。止猶谷神動若行雲。相見又無事。不來還憶君。下座。

上堂云。禪非意想。立意乖宗。道絕功動。建功失旨。開清聲外句。莫向意中求。轉照用機關。柄佛祖錯。錯。有佛處互爲賓主。無佛處風颯颯。地。心寧意泰。響順聲和。似慙麼人。且道。向什麼處安著。披簾側立千峯外。引水澆蔬五老前。下座。

上堂云。本來是佛。無成不成。正體湛然。離出不出。本分事上。直得萬里無片雲。猶未可放過。更說什麼諸餘。其或隨機。且論箇出世不出世。所以道。淨法界身本無出沒。大悲願力示現受生。且道。釋迦老子。即今在什麼處。只知事逐眼前過。不覺老從頭上來。下座。

上堂。僧問。了見無一物。未審如何。師云。好箇消息。進云。功不浪施去也。師云。只恐脚不點地。進云。回頭看。游眼。特地一場愁。師云。果然浪走。僧問。學人不起一念時如何。師云。自傷已命。進云。因誰致得。師云。莫換崇寧舌頭好。問。妙體本來無處所。時如何。師云。腦後拔楔。問。如何是玄中玄。師云。玄殺爾。進云。石人暗點頭。師云。言猶在耳。乃云。舉無遺照。十方剎海目前觀。正體堂堂大千同一真如性。各守本位去。山是山水是水。互換投機去。星辰易位。祖佛潛蹤。兩處絕聲。訛。二邊純莫立。無可不可。悉得安居。隨時應緣。凝然湛寂。且道。長養聖胎。一句作麼生道。不起纖毫修學心。無相光中常自在。下座。

上堂。僧問。如何是平展之機。師云。縱橫十

字。進云。且得沒交涉。師云。什麼處沒交涉。僧云。腦後拔箭。師云。撈。問。父母非我親。誰是最親者。師云。吾常於此切。進云。諸佛非我道。誰是最道者。師云。須是有轉身處始得。僧云。欲行千里一步爲初。師云。信受奉行。乃云。國無定亂之劍。四海宴清。門無白澤之圖。全家吉慶。若道有承恩力處。正是土上加泥。更或削跡吞聲。亦乃將南作北。到這裏縱橫十字。未免警訛。據位投機。猶較些子。且作麼生是據位底句。寒山逢拾得。撫掌笑呵呵。下座。

上堂。僧問。江邊臨水者。盡是採魚人。錦鱗紅尾作麼生取。師云。莫妄想。進云。不妄想時如何。師云。不計工程得便休。進云。碧潭深萬丈。直下取魚歸也。師云。更須退步。問。一塵含法界時如何。師云。暗裏觀。觀明世界。乃云。祖祖相傳傳底事。佛佛授手不唯他。若存情識論知解。耳裏塵沙眼內華。所以道。見聞覺知是法。法離見聞覺知。不著佛法。僧求。呼喚不回。籠羅不住。更須知棒喝交馳。照用同時。向上一竅始得。且作麼生是向上一竅。鶴有九皐難翥翼。馬無千里謾追風。下座。

上堂。僧問。一雨普滋。還有佛法也無。師云。全承他力。進云。頭上漫漫脚下漫漫去也。師云。也須乾剎剎始得。進云。盡大地總是教學人如何趣入。師云。和頭沒却。進云。怎麼則兩重相見。師云。料掉沒交涉。乃云。牛頭沒馬頭同。千聖不知。前三三後三三。河沙莫算。低低處平之有餘。高高處觀之不足。東勝身洲走。

馬。南贍部洲著撲。屬子踰跳上天。東海鯉魚發怒。直得雨似盆傾。大千沙界悉已瀾漫。且道。是牛頭沒馬頭回。是前三三後三三。海神知貴不知價。留向人間光照夜。下座

上堂云。棒頭取證。撒土撒沙。喝下承當。承虛接響。向上向下。轉更顛倒。說妙談玄。和泥合水。這一片田地。分付來多時也。平白欺人。盡大地撮來如粟米粒大。掉棒打月。佛祖凡聖拈向一邊。總不依倚時如何。紅霞穿碧海。白日遠須彌。下座

上堂。僧問。生死交謝。寒暑迭遷。未審無位真人。還有寒暑也無。師云。汗流似雨。進云。分明在目前也。師云。莫向目前作窠窟。進云。爭奈即今何。師云。鈍置阿師。乃云。暑氣蒸人如墮甕。四肢流汗似澆湯。賴他白羽全施力。引得清飈一襲涼。諸人還覺寒毛卓。堅。箇。下座

上堂。僧問。須彌山意旨如何。師云。推不向前。約不後。進云。未審還有過也無。師云。坐却舌頭。問法不孤。起仗境方生。提坐具云。這箇是境。如何是法。師云。却被閑梨奪却。提進云。和尚今日爲什麼退已。讓入。師云。只有先鋒無殿後。進云。未審如何是殿後。師云。還我話頭來。乃云。田地穩密底。擡脚不起。探頭太過。神通妙用底。放脚不下。收身未轉。直饒十字縱橫。朝打三千。猶較些子。且道。審訛在什麼處。若知有去。始見全提半提。儻或未知。布袋裏老鴉。雖活如死。下座

上堂。僧問。南泉斬貓兒意旨如何。師云。殺活

臨時。進云。趙州戴草鞋。又作麼生。師云。是他屋裏事。進云。打鼓弄琵琶去也。師云。且莫詐明頭。乃云。有佛處羅籠不住。無佛處荒草尋人。放行也。觸處光新。把住也。乾坤陡變。且道。向上人來時如何。他家有通霄路。下座

上堂云。休夏自恣。海衆常規。秋色澄清。乾坤肅殺。般若流運。動靜一如。時節不相饒。炎涼倏改變。無生曲調。韻出清霄。至寶常軒光吞萬象。古今不覆蓋。見在沒遮欄。一念不落諸緣。證取自家境界。何必靈山覓佛。少林問祖。會麼。解開布袋。無拘束。切更勤看水牯牛。下座

上堂云。一言截斷千聖消聲。一劍當前橫屍萬里。所以道。有時句到意不到。有時意到句不到。句能刻意。意能刻句。意句交馳。納僧巴鼻。若能恁麼轉去。青天也須喫棒。且道。憑箇什麼。可憐無限弄潮人。畢竟還落潮中死。下座

上堂云。殺人刀。活人劍。上古之風規。亦是今時之樞要。言句上作解會。泥裏洗土塊。不向言句上會。方木逗圓孔。未擬議已蹉過。正擬議隔關山。擊石火閃電光。拂得拂不得。未免喪身失命。且道。此理如何。苦瓠連根苦。甜瓜徹蒂甜。下座

上堂云。雲騰致雨。世界索然。日照天臨。乾坤廓爾。文殊堂裏。萬菩薩縱然顯現。晴是晴雨是雨。山是山水是水。阿那箇是萬菩薩。風暖鳥聲碎。日高華影重。下座

越色。鬼窟活計。百千萬劫難出頭。截斷衆流。一片虛凝沒依倚。設使乾坤倒覆。大海翻騰。草木叢林。悉皆化爲刀槍矛盾。也動他一點不得。且道。憑箇什麼。恁麼地。手執夜明符。幾箇知天曉。下座

上堂云。眨上眉毛。早踉過。塞却眼更形言語。轉周遮。合取口。盡大地都爲一塵。佛眼覷不見。一大藏都爲一句。海口莫能宣。也未提得一半在。忽然踏破化城時。如何。行到水窮處。坐看雲起時。下座

上堂云。風清戶牖。明古鏡。高懸光射斗牛。凜凜太阿橫按。外魔臨之膽慄。妖邪擬之魂亡。千聖拱手歸降。十方居然坐斷。外絕四維。內絕理事。直下便是。諸人還見麼。不離當處常湛然。覓則知君不可見。下座

退院歸辭衆。上堂云。未有長行而不住。未有長住而不行。爲無爲益無益。梯航三有。津濟四生。是衲僧家本分事。雖然時節到來。一刀兩段。要且鼻孔不在別人手裏。所以道。動若行雲。止猶谷神。既無心於彼此。亦無象於去來。如是則去來不以象。動靜不以形。豈不綽綽然有餘裕哉。且道。臨行一句作麼生道。本是林下人。却歸林下去。下座

住夾山。師在公安天寧受請。拈帖示衆云。百草頭上薦取。爭如箇裏承當。既然符到奉行。豈可當爐避火。若也見得。坐斷一切人舌頭。苟或未然。却請維那剖露

師指法座云。毘耶借座燈王。萬壽燈王借座。且道。是同是別。還委悉麼。幸自可憐生。應須

●編二● 一● 二● 三● 四● 五● 六● 七● 八● 九● 十● 十一● 十二● 十三● 十四● 十五● 十六● 十七● 十八● 十九● 二十● 二十一● 二十二● 二十三● 二十四● 二十五● 二十六● 二十七● 二十八● 二十九● 三十● 三十一● 三十二● 三十三● 三十四● 三十五● 三十六● 三十七● 三十八● 三十九● 四十● 四十一● 四十二● 四十三● 四十四● 四十五● 四十六● 四十七● 四十八● 四十九● 五十● 五十一● 五十二● 五十三● 五十四● 五十五● 五十六● 五十七● 五十八● 五十九● 六十● 六十一● 六十二● 六十三● 六十四● 六十五● 六十六● 六十七● 六十八● 六十九● 七十● 七十一● 七十二● 七十三● 七十四● 七十五● 七十六● 七十七● 七十八● 七十九● 八十● 八十一● 八十二● 八十三● 八十四● 八十五● 八十六● 八十七● 八十八● 八十九● 九十● 九十一● 九十二● 九十三● 九十四● 九十五● 九十六● 九十七● 九十八● 九十九● 一百● 一百一● 一百二● 一百三● 一百四● 一百五● 一百六● 一百七● 一百八● 一百九● 二百● 二百一● 二百二● 二百三● 二百四● 二百五● 二百六● 二百七● 二百八● 二百九● 三百● 三百一● 三百二● 三百三● 三百四● 三百五● 三百六● 三百七● 三百八● 三百九● 四百● 四百一● 四百二● 四百三● 四百四● 四百五● 四百六● 四百七● 四百八● 四百九● 五百● 五百一● 五百二● 五百三● 五百四● 五百五● 五百六● 五百七● 五百八● 五百九● 六百● 六百一● 六百二● 六百三● 六百四● 六百五● 六百六● 六百七● 六百八● 六百九● 七百● 七百一● 七百二● 七百三● 七百四● 七百五● 七百六● 七百七● 七百八● 七百九● 八百● 八百一● 八百二● 八百三● 八百四● 八百五● 八百六● 八百七● 八百八● 八百九● 九百● 九百一● 九百二● 九百三● 九百四● 九百五● 九百六● 九百七● 九百八● 九百九● 一千● 一千一● 一千二● 一千三● 一千四● 一千五● 一千六● 一千七● 一千八● 一千九● 二千● 二千一● 二千二● 二千三● 二千四● 二千五● 二千六● 二千七● 二千八● 二千九● 三千● 三千一● 三千二● 三千三● 三千四● 三千五● 三千六● 三千七● 三千八● 三千九● 四千● 四千一● 四千二● 四千三● 四千四● 四千五● 四千六● 四千七● 四千八● 四千九● 五千● 五千一● 五千二● 五千三● 五千四● 五千五● 五千六● 五千七● 五千八● 五千九● 六千● 六千一● 六千二● 六千三● 六千四● 六千五● 六千六● 六千七● 六千八● 六千九● 七千● 七千一● 七千二● 七千三● 七千四● 七千五● 七千六● 七千七● 七千八● 七千九● 八千● 八千一● 八千二● 八千三● 八千四● 八千五● 八千六● 八千七● 八千八● 八千九● 九千● 九千一● 九千二● 九千三● 九千四● 九千五● 九千六● 九千七● 九千八● 九千九● 一萬● 一萬一● 一萬二● 一萬三● 一萬四● 一萬五● 一萬六● 一萬七● 一萬八● 一萬九● 二萬● 二萬一● 二萬二● 二萬三● 二萬四● 二萬五● 二萬六● 二萬七● 二萬八● 二萬九● 三萬● 三萬一● 三萬二● 三萬三● 三萬四● 三萬五● 三萬六● 三萬七● 三萬八● 三萬九● 四萬● 四萬一● 四萬二● 四萬三● 四萬四● 四萬五● 四萬六● 四萬七● 四萬八● 四萬九● 五萬● 五萬一● 五萬二● 五萬三● 五萬四● 五萬五● 五萬六● 五萬七● 五萬八● 五萬九● 六萬● 六萬一● 六萬二● 六萬三● 六萬四● 六萬五● 六萬六● 六萬七● 六萬八● 六萬九● 七萬● 七萬一● 七萬二● 七萬三● 七萬四● 七萬五● 七萬六● 七萬七● 七萬八● 七萬九● 八萬● 八萬一● 八萬二● 八萬三● 八萬四● 八萬五● 八萬六● 八萬七● 八萬八● 八萬九● 九萬● 九萬一● 九萬二● 九萬三● 九萬四● 九萬五● 九萬六● 九萬七● 九萬八● 九萬九● 十萬● 十萬一● 十萬二● 十萬三● 十萬四● 十萬五● 十萬六● 十萬七● 十萬八● 十萬九● 十一萬● 十一萬一● 十一萬二● 十一萬三● 十一萬四● 十一萬五● 十一萬六● 十一萬七● 十一萬八● 十一萬九● 十二萬● 十二萬一● 十二萬二● 十二萬三● 十二萬四● 十二萬五● 十二萬六● 十二萬七● 十二萬八● 十二萬九● 十三萬● 十三萬一● 十三萬二● 十三萬三● 十三萬四● 十三萬五● 十三萬六● 十三萬七● 十三萬八● 十三萬九● 十四萬● 十四萬一● 十四萬二● 十四萬三● 十四萬四● 十四萬五● 十四萬六● 十四萬七● 十四萬八● 十四萬九● 十五萬● 十五萬一● 十五萬二● 十五萬三● 十五萬四● 十五萬五● 十五萬六● 十五萬七● 十五萬八● 十五萬九● 十六萬● 十六萬一● 十六萬二● 十六萬三● 十六萬四● 十六萬五● 十六萬六● 十六萬七● 十六萬八● 十六萬九● 十七萬● 十七萬一● 十七萬二● 十七萬三● 十七萬四● 十七萬五● 十七萬六● 十七萬七● 十七萬八● 十七萬九● 十八萬● 十八萬一● 十八萬二● 十八萬三● 十八萬四● 十八萬五● 十八萬六● 十八萬七● 十八萬八● 十八萬九● 十九萬● 十九萬一● 十九萬二● 十九萬三● 十九萬四● 十九萬五● 十九萬六● 十九萬七● 十九萬八● 十九萬九● 二十萬● 二十萬一● 二十萬二● 二十萬三● 二十萬四● 二十萬五● 二十萬六● 二十萬七● 二十萬八● 二十萬九● 二十一萬● 二十一萬一● 二十一萬二● 二十一萬三● 二十一萬四● 二十一萬五● 二十一萬六● 二十一萬七● 二十一萬八● 二十一萬九● 二十二萬● 二十二萬一● 二十二萬二● 二十二萬三● 二十二萬四● 二十二萬五● 二十二萬六● 二十二萬七● 二十二萬八● 二十二萬九● 二十三萬● 二十三萬一● 二十三萬二● 二十三萬三● 二十三萬四● 二十三萬五● 二十三萬六● 二十三萬七● 二十三萬八● 二十三萬九● 二十四萬● 二十四萬一● 二十四萬二● 二十四萬三● 二十四萬四● 二十四萬五● 二十四萬六● 二十四萬七● 二十四萬八● 二十四萬九● 二十五萬● 二十五萬一● 二十五萬二● 二十五萬三● 二十五萬四● 二十五萬五● 二十五萬六● 二十五萬七● 二十五萬八● 二十五萬九● 二十六萬● 二十六萬一● 二十六萬二● 二十六萬三● 二十六萬四● 二十六萬五● 二十六萬六● 二十六萬七● 二十六萬八● 二十六萬九● 二十七萬● 二十七萬一● 二十七萬二● 二十七萬三● 二十七萬四● 二十七萬五● 二十七萬六● 二十七萬七● 二十七萬八● 二十七萬九● 二十八萬● 二十八萬一● 二十八萬二● 二十八萬三● 二十八萬四● 二十八萬五● 二十八萬六● 二十八萬七● 二十八萬八● 二十八萬九● 二十九萬● 二十九萬一● 二十九萬二● 二十九萬三● 二十九萬四● 二十九萬五● 二十九萬六● 二十九萬七● 二十九萬八● 二十九萬九● 三十萬● 三十萬一● 三十萬二● 三十萬三● 三十萬四● 三十萬五● 三十萬六● 三十萬七● 三十萬八● 三十萬九● 三十一萬● 三十一萬一● 三十一萬二● 三十一萬三● 三十一萬四● 三十一萬五● 三十一萬六● 三十一萬七● 三十一萬八● 三十一萬九● 三十二萬● 三十二萬一● 三十二萬二● 三十二萬三● 三十二萬四● 三十二萬五● 三十二萬六● 三十二萬七● 三十二萬八● 三十二萬九● 三十三萬● 三十三萬一● 三十三萬二● 三十三萬三● 三十三萬四● 三十三萬五● 三十三萬六● 三十三萬七● 三十三萬八● 三十三萬九● 三十四萬● 三十四萬一● 三十四萬二● 三十四萬三● 三十四萬四● 三十四萬五● 三十四萬六● 三十四萬七● 三十四萬八● 三十四萬九● 三十五萬● 三十五萬一● 三十五萬二● 三十五萬三● 三十五萬四● 三十五萬五● 三十五萬六● 三十五萬七● 三十五萬八● 三十五萬九● 三十六萬● 三十六萬一● 三十六萬二● 三十六萬三● 三十六萬四● 三十六萬五● 三十六萬六● 三十六萬七● 三十六萬八● 三十六萬九● 三十七萬● 三十七萬一● 三十七萬二● 三十七萬三● 三十七萬四● 三十七萬五● 三十七萬六● 三十七萬七● 三十七萬八● 三十七萬九● 三十八萬● 三十八萬一● 三十八萬二● 三十八萬三● 三十八萬四● 三十八萬五● 三十八萬六● 三十八萬七● 三十八萬八● 三十八萬九● 三十九萬● 三十九萬一● 三十九萬二● 三十九萬三● 三十九萬四● 三十九萬五● 三十九萬六● 三十九萬七● 三十九萬八● 三十九萬九● 四十萬● 四十萬一● 四十萬二● 四十萬三● 四十萬四● 四十萬五● 四十萬六● 四十萬七● 四十萬八● 四十萬九● 四十一萬● 四十一萬一● 四十一萬二● 四十一萬三● 四十一萬四● 四十一萬五● 四十一萬六● 四十一萬七● 四十一萬八● 四十一萬九● 四十二萬● 四十二萬一● 四十二萬二● 四十二萬三● 四十二萬四● 四十二萬五● 四十二萬六● 四十二萬七● 四十二萬八● 四十二萬九● 四十三萬● 四十三萬一● 四十三萬二● 四十三萬三● 四十三萬四● 四十三萬五● 四十三萬六● 四十三萬七● 四十三萬八● 四十三萬九● 四十四萬● 四十四萬一● 四十四萬二● 四十四萬三● 四十四萬四● 四十四萬五● 四十四萬六● 四十四萬七● 四十四萬八● 四十四萬九● 四十五萬● 四十五萬一● 四十五萬二● 四十五萬三● 四十五萬四● 四十五萬五● 四十五萬六● 四十五萬七● 四十五萬八● 四十五萬九● 四十六萬● 四十六萬一● 四十六萬二● 四十六萬三● 四十六萬四● 四十六萬五● 四十六萬六● 四十六萬七● 四十六萬八● 四十六萬九● 四十七萬● 四十七萬一● 四十七萬二● 四十七萬三● 四十七萬四● 四十七萬五● 四十七萬六● 四十七萬七● 四十七萬八● 四十七萬九● 四十八萬● 四十八萬一● 四十八萬二● 四十八萬三● 四十八萬四● 四十八萬五● 四十八萬六● 四十八萬七● 四十八萬八● 四十八萬九● 四十九萬● 四十九萬一● 四十九萬二● 四十九萬三● 四十九萬四● 四十九萬五● 四十九萬六● 四十九萬七● 四十九萬八● 四十九萬九● 五十萬● 五十萬一● 五十萬二● 五十萬三● 五十萬四● 五十萬五● 五十萬六● 五十萬七● 五十萬八● 五十萬九● 五十一萬● 五十一萬一● 五十一萬二● 五十一萬三● 五十一萬四● 五十一萬五● 五十一萬六● 五十一萬七● 五十一萬八● 五十一萬九● 五十二萬● 五十二萬一● 五十二萬二● 五十二萬三● 五十二萬四● 五十二萬五● 五十二萬六● 五十二萬七● 五十二萬八● 五十二萬九● 五十三萬● 五十三萬一● 五十三萬二● 五十三萬三● 五十三萬四● 五十三萬五● 五十三萬六● 五十三萬七● 五十三萬八● 五十三萬九● 五十四萬● 五十四萬一● 五十四萬二● 五十四萬三● 五十四萬四● 五十四萬五● 五十四萬六● 五十四萬七● 五十四萬八● 五十四萬九● 五十五萬● 五十五萬一● 五十五萬二● 五十五萬三● 五十五萬四● 五十五萬五● 五十五萬六● 五十五萬七● 五十五萬八● 五十五萬九● 五十六萬● 五十六萬一● 五十六萬二● 五十六萬三● 五十六萬四● 五十六萬五● 五十六萬六● 五十六萬七● 五十六萬八● 五十六萬九● 五十七萬● 五十七萬一● 五十七萬二● 五十七萬三● 五十七萬四● 五十七萬五● 五十七萬六● 五十七萬七● 五十七萬八● 五十七萬九● 五十八萬● 五十八萬一● 五十八萬二● 五十八萬三● 五十八萬四● 五十八萬五● 五十八萬六● 五十八萬七● 五十八萬八● 五十八萬九● 五十九萬● 五十九萬一● 五十九萬二● 五十九萬三● 五十九萬四● 五十九萬五● 五十九萬六● 五十九萬七● 五十九萬八● 五十九萬九● 六十萬● 六十萬一● 六十萬二● 六十萬三● 六十萬四● 六十萬五● 六十萬六● 六十萬七● 六十萬八● 六十萬九● 六十一萬● 六十一萬一● 六十一萬二● 六十一萬三● 六十一萬四● 六十一萬五● 六十一萬六● 六十一萬七● 六十一萬八● 六十一萬九● 六十二萬● 六十二萬一● 六十二萬二● 六十二萬三● 六十二萬四● 六十二萬五● 六十二萬六● 六十二萬七● 六十二萬八● 六十二萬九● 六十三萬● 六十三萬一● 六十三萬二● 六十三萬三● 六十三萬四● 六十三萬五● 六十三萬六● 六十三萬七● 六十三萬八● 六十三萬九● 六十四萬● 六十四萬一● 六十四萬二● 六十四萬三● 六十四萬四● 六十四萬五● 六十四萬六● 六十四萬七● 六十四萬八● 六十四萬九● 六十五萬● 六十五萬一● 六十五萬二● 六十五萬三● 六十五萬四● 六十五萬五● 六十五萬六● 六十五萬七● 六十五萬八● 六十五萬九● 六十六萬● 六十六萬一● 六十六萬二● 六十六萬三● 六十六萬四● 六十六萬五● 六十六萬六● 六十六萬七● 六十六萬八● 六十六萬九● 六十七萬● 六十七萬一● 六十七萬二● 六十七萬三● 六十七萬四● 六十七萬五● 六十七萬六● 六十七萬七● 六十七萬八● 六十七萬九● 六十八萬● 六十八萬一● 六十八萬二● 六十八萬三● 六十八萬四● 六十八萬五● 六十八萬六● 六十八萬七● 六十八萬八● 六十八萬九● 六十九萬● 六十九萬一● 六十九萬二● 六十九萬三● 六十九萬四● 六十九萬五● 六十九萬六● 六十九萬七● 六十九萬八● 六十九萬九● 七十萬● 七十萬一● 七十萬二● 七十萬三● 七十萬四● 七十萬五● 七十萬六● 七十萬七● 七十萬八● 七十萬九● 七十一萬● 七十一萬一● 七十一萬二● 七十一萬三● 七十一萬四● 七十一萬五● 七十一萬六● 七十一萬七● 七十一萬八● 七十一萬九● 七十二萬● 七十二萬一● 七十二萬二● 七十二萬三● 七十二萬四● 七十二萬五● 七十二萬六● 七十二萬七● 七十二萬八● 七十二萬九● 七十三萬● 七十三萬一● 七十三萬二● 七十三萬三● 七十三萬四● 七十三萬五● 七十三萬六● 七十三萬七● 七十三萬八● 七十三萬九● 七十四萬● 七十四萬一● 七十四萬二● 七十四萬三● 七十四萬四● 七十四萬五● 七十四萬六● 七十四萬七● 七十四萬八● 七十四萬九● 七十五萬● 七十五萬一● 七十五萬二● 七十五萬三● 七十五萬四● 七十五萬五● 七十五萬六● 七十五萬七● 七十五萬八● 七十五萬九● 七十六萬● 七十六萬一● 七十六萬二● 七十六萬三● 七十六萬四● 七十六萬五● 七十六萬六● 七十六萬七● 七十六萬八● 七十六萬九● 七十七萬● 七十七萬一● 七十七萬二● 七十七萬三● 七十七萬四● 七十七萬五● 七十七萬六● 七十七萬七● 七十七萬八● 七十七萬九● 七十八萬● 七十八萬一● 七十八萬二● 七十八萬三● 七十八萬四● 七十八萬五● 七十八萬六● 七十八萬七● 七十八萬八● 七十八萬九● 七十九萬● 七十九萬一● 七十九萬二● 七十九萬三● 七十九萬四● 七十九萬五● 七十九萬六● 七十九萬七● 七十九萬八● 七十九萬九● 八十萬● 八十萬一● 八十萬二● 八十萬三● 八十萬四● 八十萬五● 八十萬六● 八十萬七● 八十萬八● 八十萬九● 八十一萬● 八十一萬一● 八十一萬二● 八十一萬三● 八十一萬四● 八十一萬五● 八十一萬六● 八十一萬七● 八十一萬八● 八十一萬九● 八十二萬● 八十二萬一● 八十二萬二● 八十二萬三● 八十二萬四● 八十二萬五● 八十二萬六● 八十二萬七● 八十二萬八● 八十二萬九● 八十三萬● 八十三萬一● 八十三萬二● 八十三萬三● 八十三萬四● 八十三萬五● 八十三萬六● 八十三萬七● 八十三萬八● 八十三萬九● 八十四萬● 八十四萬一● 八十四萬二● 八十四萬三● 八十四萬四● 八十四萬五● 八十四萬六● 八十四萬七● 八十四萬八● 八十四萬九● 八十五萬● 八十五萬一● 八十五萬二● 八十五萬三● 八十五萬四● 八十五萬五● 八十五萬六● 八十五萬七● 八十五萬八● 八十五萬九● 八十六萬● 八十六萬一● 八十六萬二● 八十六萬三● 八十六萬四● 八十六萬五● 八十六萬六● 八十六萬七● 八十六萬八● 八十六萬九● 八十七萬● 八十七萬一● 八十七萬二● 八十七萬三● 八十七萬四● 八十七萬五● 八十七萬六● 八十七萬七● 八十七萬八● 八十七萬九● 八十八萬● 八十八萬一● 八十八萬二● 八十八萬三● 八十八萬四● 八十八萬五● 八十八萬六● 八十八萬七● 八十八萬八● 八十八萬九● 八十九萬● 八十九萬一● 八十九萬二● 八十九萬三● 八十九萬四● 八十九萬五● 八十九萬六● 八十九萬七● 八十九萬八● 八十九萬九● 九十萬● 九十萬一● 九十萬二● 九十萬三● 九十萬四● 九十萬五● 九十萬六● 九十萬七● 九十萬八● 九十萬九● 九十一萬● 九十一萬一● 九十一萬二● 九十一萬三● 九十一萬四● 九十一萬五● 九十一萬六● 九十一萬七● 九十一萬八● 九十一萬九● 九十二萬● 九十二萬一● 九十二萬二● 九十二萬三● 九十二萬四● 九十二萬五● 九十二萬六● 九十二萬七● 九十二萬八● 九十二萬九● 九十三萬● 九十三萬一● 九十三萬二● 九十三萬三● 九十三萬四● 九十三萬五● 九十三萬六● 九十三萬七● 九十三萬八● 九十三萬九● 九十四萬● 九十四萬一● 九十四萬二● 九十四萬三● 九十四萬四● 九十四萬五● 九十四萬六● 九十四萬七● 九十四萬八● 九十四萬九● 九十五萬● 九十五萬一● 九十五萬二● 九十五萬三● 九十五萬四● 九十五萬五● 九十五萬六● 九十五萬七● 九十五萬八● 九十五萬九● 九十六萬● 九十六萬一● 九十六萬二● 九十六萬三● 九十六萬四● 九十六萬五● 九十六萬六● 九十六萬七● 九十六萬八● 九十六萬九● 九十七萬● 九十七萬一● 九十七萬二● 九十七萬三● 九十七萬四● 九十七萬五● 九十七萬六● 九十七萬七● 九十七萬八● 九十七萬九● 九十八萬● 九十八萬一● 九十八萬二● 九十八萬三● 九十八萬四● 九十八萬五● 九十八萬六● 九十八萬七● 九十八萬八● 九十八萬九● 九十九萬● 九十九萬一● 九十九萬二● 九十九萬三● 九十九萬四● 九十九萬五● 九十九萬六● 九十九萬七● 九十九萬八● 九十九萬九● 一百萬● 一百萬一● 一百萬二● 一百萬三● 一百萬四● 一百萬五● 一百萬六● 一百萬七● 一百萬八● 一百萬九● 一百零一萬● 一百零一萬一● 一百零一萬二● 一百零一萬三● 一百零一萬四● 一百零一萬五● 一百零一萬六● 一百零一萬七● 一百零一萬八● 一百零一萬九● 一百零二萬● 一百零二萬一● 一百零二萬二● 一百零二萬三● 一百零二萬四● 一百零二萬五● 一百零二萬六● 一百零二萬七● 一百零二萬八● 一百零二萬九● 一百零三萬● 一百零三萬一● 一百零三萬二● 一百零三萬三● 一百零三萬四● 一百零三萬五● 一百零三萬六● 一百零三萬七● 一百零三萬八● 一百零三萬九● 一百零四萬● 一百零四萬一● 一百零四萬二● 一百零四萬三● 一百零四萬四● 一百零四萬五● 一百零四萬六● 一百零四萬七● 一百零四萬八● 一百零四萬九● 一百零五萬● 一百零五萬一● 一百零五萬二● 一百零五萬三● 一百零五萬四● 一百零五萬五● 一百零五萬六● 一百零五萬七● 一百零五萬八● 一百零五萬九● 一百零六萬● 一百零六萬一● 一百零六萬二● 一百零六萬三● 一百零六萬四● 一百零六萬五● 一百零六萬六● 一百零六萬七● 一百零六萬八● 一百零六萬九● 一百零七萬● 一百零七萬一● 一百零七萬二● 一百零七萬三● 一百零七萬四● 一百零七萬五● 一百零七萬六● 一百零七萬七● 一百零七萬八● 一百零七萬九● 一百零八萬● 一百零八萬一● 一百零八萬二● 一百零八萬三● 一百零八萬四● 一百零八萬五● 一百零八萬六● 一百零八萬七● 一百零八萬八● 一百零八萬九● 一百零九萬● 一百零九萬一● 一百零九萬二● 一百零九萬三● 一百零九萬四● 一百零九萬五● 一百零九萬六● 一百零九萬七● 一百零九萬八● 一百零九萬九● 一百一十萬● 一百一十萬一● 一百一十萬二● 一百一十萬三● 一百一十萬四● 一百一十萬五● 一百一十萬六● 一百一十萬七● 一百一十萬八● 一百一十萬九● 一百一十一萬● 一百一十一萬一● 一百一十一萬二● 一百一十一萬三● 一百一十一萬四● 一百一十一萬五● 一百一十一萬六● 一百一十一萬七● 一百一十一萬八● 一百一十一萬九● 一百一十二萬● 一百一十二萬一● 一百一十二萬二● 一百一十二萬三● 一百一十二萬四● 一百一十二萬五● 一百一十二萬六● 一百一十二萬七● 一百一十二萬八● 一百一十二萬九● 一百一十三萬● 一百一十三萬一● 一百一十三萬二● 一百一十三萬三● 一百一十三萬四● 一百一十三萬五● 一百一十三萬六● 一百一十三萬七● 一百一十三萬八● 一百一十三萬九● 一百一十四萬● 一百一十四萬一● 一百一十四萬二● 一百一十四萬三● 一百一十四萬四● 一百一十四萬五● 一百一十四萬六● 一百一十四萬七● 一百一十四萬八● 一百一十四萬九● 一百一十五萬● 一百一十五萬一● 一百一十五萬二● 一百一十五萬三● 一百一十五萬四● 一百一十五萬五● 一百一十五萬六● 一百一十五萬七● 一百一十五萬八● 一百一十五萬九● 一百一十六萬● 一百一十六萬一● 一百一十六萬二● 一百一十六萬三● 一百一十六萬四● 一百一十六萬五● 一百一十六萬六● 一百一十六萬七● 一百一十六萬八● 一百一十六萬九● 一百一十七萬● 一百一十七萬一● 一百一十七萬二● 一百一十七萬三● 一百一十七萬四● 一百一十七萬五● 一百一十七萬六● 一百一十七萬七● 一百一十七萬八● 一百一十七萬九● 一百一十八萬● 一百一十八萬一● 一百一十八萬二● 一百一十八萬三● 一百一十八萬四● 一百一十八萬五● 一百一十八萬六● 一百一十八萬七● 一百一十八萬八● 一百一十八萬九● 一百一十九萬● 一百一十九萬一● 一百一十九萬二● 一百一十九萬三● 一百一十九萬四● 一百一十九萬五● 一百一十九萬六● 一百一十九萬七● 一百一十九萬八● 一百一十九萬九● 一百二十萬● 一百二十萬一● 一百二十萬二● 一百二十萬三● 一百二十萬四● 一百二十萬五● 一百二十萬六● 一百二十萬七● 一百二十萬八● 一百二十萬九● 一百二十萬一萬● 一百二十萬一萬一● 一百二十萬一萬二● 一百二十萬一萬三● 一百二十萬一萬四● 一百二十萬一萬五● 一百二十萬一萬六● 一百二十萬一萬七● 一百二十萬一萬八● 一百二十萬一萬九● 一百二十萬二萬● 一百二十萬二萬一● 一百二十萬二萬二● 一百二十萬二萬三● 一百二十萬二萬四● 一百二十萬二萬五● 一百二十萬二萬六● 一百二十萬二萬七● 一百二十萬二萬八● 一百二十萬二萬九● 一百二十萬三萬● 一百二十萬三萬一● 一百二十萬三萬二● 一百二十萬三萬三● 一百二十萬三萬四● 一百二十萬三萬五● 一百二十萬三萬六● 一百二十萬三萬七● 一百二十萬三萬八● 一百二十萬三萬九● 一百二十萬四萬● 一百二十萬四萬一● 一百二十萬四萬二● 一百二十萬四萬三● 一百二十萬四萬四● 一百二十萬四萬五● 一百二十萬四萬六● 一百二十萬四萬七● 一百二十萬四萬八● 一百二十萬四萬九● 一百二十萬五萬● 一百二十萬五萬一● 一百二十萬五萬二● 一百二十萬五萬三● 一百二十萬五萬四● 一百二十萬五萬五● 一百二十萬五萬六● 一百二十萬五萬七● 一百二十萬五萬八● 一百二十萬五萬九● 一百二十萬六萬● 一百二十萬六萬一● 一百二十萬六萬二● 一百二十萬六萬三● 一百二十萬六萬四● 一百二十萬六萬五● 一百二十萬六萬六● 一百二十萬六萬七● 一百二十萬六萬八● 一百二十萬六萬九● 一百二十萬七萬● 一百二十萬七萬一● 一百二十萬七萬二● 一百二十萬七萬三● 一百二十萬七萬四● 一百二十萬七萬五● 一百二十萬七萬六● 一百二十萬七萬七● 一百二十萬七萬八● 一百二十萬七萬九● 一百二十萬八萬● 一百二十萬八萬一● 一百二十萬八萬二● 一百二十萬八萬三● 一百二十萬八萬四● 一百二十萬八萬五● 一百二十萬八萬六● 一百二十萬八萬七● 一百二十萬八萬八● 一百二十萬八萬九● 一百二十萬九萬● 一百二十萬九萬一● 一百二十萬九萬二● 一百二十萬九萬三● 一百二十萬九萬四● 一百二十萬九萬五● 一百二十萬九萬六● 一百二十萬九萬七● 一百二十萬九萬八● 一百二十萬九萬九● 一百二十萬一十萬● 一百二十萬一十萬一● 一百二十萬一十萬二● 一百二十萬一十萬三● 一百二十萬一十萬四● 一百二十萬一十萬五● 一百二十萬一十萬六● 一百二十萬一十萬七● 一百二十萬一十萬八● 一百二十萬一十萬九● 一百二十萬十一萬● 一百二十萬十一萬一● 一百二十萬十一萬二● 一百二十萬十一萬三● 一百二十萬十一萬四● 一百二十萬十一萬五● 一百二十萬十一萬六● 一百二十萬十一萬七● 一百二十萬十一萬八● 一百二十萬十一萬九● 一百二十萬十二萬● 一百二十萬十二萬一● 一百二十萬十二萬二● 一百二十萬十二萬三● 一百二十萬十二萬四● 一百二十萬十二萬五● 一百二十萬十二萬六● 一百二十萬十二萬七● 一百二十萬十二萬八● 一百二十萬十二萬九● 一百二十萬十三萬● 一百二十萬十三萬一● 一百二十萬十三萬二● 一百二十萬十三萬三● 一百二十萬十三萬四● 一百二十萬十三萬五● 一百二十萬十三萬六● 一百二十萬十三萬七● 一百二十萬十三萬八● 一百二十萬十三萬九● 一百二十萬十四萬● 一百二十萬十四萬一● 一百二十萬十四萬二● 一百二十萬十四萬三● 一百二十萬十四萬四● 一百二十萬十四萬五● 一百二十萬十四萬六● 一百二十萬十四萬七● 一百二十萬十四萬八● 一百二十萬十四萬九● 一百二十萬十五萬● 一百二十萬十五萬一● 一百二十萬十五萬二● 一百二十萬十五萬三● 一百二十萬十五萬四● 一百二十萬十五萬五● 一百二十萬十五萬六● 一百二十萬十五萬七● 一百二十萬十五萬八● 一百二十萬十五萬九● 一百二十萬十六萬● 一百二十萬十六萬一● 一百二十萬十六萬二● 一百二十萬十六萬三● 一百二十萬十六萬四● 一百二十萬十六萬五● 一百二十萬十六萬六● 一百二十萬十六萬七● 一百二十萬十六萬八● 一百二十萬十六萬九● 一百二十萬十七萬● 一百二十萬十七萬一● 一百二十萬十七萬二● 一百二十萬十七萬三● 一百二十萬十七萬四● 一百二十萬十七萬五● 一百二十萬十七萬六● 一百二十萬十七萬七● 一百二十萬十七萬八● 一百二十萬十七萬九● 一百二十萬十八萬● 一百二十萬十八萬一● 一百二十萬十八萬二● 一百二十萬十八萬三● 一百二十萬十八萬四● 一百二十萬十八萬五● 一百二十萬十八萬六● 一百二十萬十八萬七● 一百二十萬十八萬八● 一百二十萬十八萬九● 一百二十萬十九萬● 一百二十萬十九萬一● 一百二十萬十九萬二● 一百二十萬十九萬三● 一百二十萬十九萬四● 一百二十萬十九萬五● 一百二十萬十九萬六● 一百二十萬十九萬七● 一百二十萬十九萬八● 一百二十萬十九萬九● 一百二十萬二十萬● 一百二十萬二十萬一● 一百二十萬二十萬二● 一百二十萬二十萬三● 一百二十萬二十萬四● 一百二十萬二十萬五● 一百二十萬二十萬六● 一百二十萬二十萬七● 一百二十萬二十萬八● 一百二十萬二十萬九● 一百二十萬二十一萬● 一百二十萬二十一萬一● 一百二十萬二十一萬二● 一百二十萬二十一萬三● 一百二十萬二十一萬四● 一百二十萬二十一萬五● 一百二十萬二十一萬六● 一百二十萬二十一萬七● 一百二十萬二十一萬八● 一百二十萬二十一萬九● 一百二十萬二十二萬● 一百二十萬二十二萬一● 一百二十萬二十二萬二● 一百二十萬二十二萬三● 一百二十萬二十二萬四● 一百二十萬二十二萬五● 一百二十萬二十二萬六● 一百二十萬二十二萬七● 一百二十萬二十二萬八● 一百二十萬二十二萬九● 一百二十萬二十三萬● 一百二十萬二十三萬一● 一百二十萬二十三萬二● 一百二十萬二十三萬三● 一百二十萬二十三萬四● 一百二十萬二十三萬五● 一百二十萬二十三萬六● 一百二十萬二十三萬七● 一百二十萬二十三萬八● 一百二十萬二十三萬九● 一百二十萬二十四萬● 一百二十萬二十四萬一● 一百二十萬二十四萬二● 一百二十萬二十四萬三● 一百二十萬二十四萬四● 一百二十萬二十四萬五● 一百二十萬二十四萬六● 一百二十萬二十四萬七● 一百二十萬二十四萬八● 一百二十萬二十四萬九● 一百二十萬二十五萬● 一百二十萬二十五萬一● 一百二十萬二十五萬二● 一百二十萬二十五萬三● 一百二十萬二十五萬四● 一百二十萬二十五萬五● 一百二十萬二十五萬六● 一百二十萬二十五萬七● 一百二十萬二十五萬八● 一百二十萬二十五萬九● 一百二十萬二十六萬● 一百二十萬二十六萬一● 一百二十萬二十六萬二● 一百二十萬二十六萬三● 一百二十萬二十六萬四● 一百二十萬二十六萬五● 一百二十萬二十六萬六● 一百二十萬二十六萬七● 一百二十萬二十六萬八● 一百二十萬二十六萬九● 一百二十萬二十七萬● 一百二十萬二十七萬一● 一百二十萬二十七萬二● 一百二十萬二十七萬三● 一百二十萬二十七萬四● 一百二十萬二十七萬五● 一百二十萬二十七萬六● 一百二十萬二十七萬七● 一百二十萬二十七萬八● 一百二十萬二十七萬九● 一百二十萬二十八萬● 一百二十萬二十八萬一● 一百二十萬二十八萬二● 一百二十萬二十八萬三● 一百二十萬二十八萬四● 一百二十萬二十八萬五● 一百二十萬二十八萬六● 一百二十萬二十八萬七● 一百二十萬二十八萬八● 一百二十萬二十八萬九● 一百二十萬二十九萬● 一百二十萬二十九萬一● 一百二十萬二十九萬二● 一百二十萬二十九萬三● 一百二十萬二十九萬四● 一百二十萬二十九

高著眼

陸座示衆云。鉤頭有餌。句裏無私。已泛扁舟。放行綸線。還有衝浪錦鱗。僧出云。有。師云。高著眼。僧擬議。師云。著。問。錦官罷釣。澤國重遊。方爲萬壽之賓。又作碧巖之主。流水下山。即不問。白雲歸洞。意如何。師云。舊店新開。進云。好音在耳。人皆覺。一句無私。亘古今。師云。大家在這裏。進云。萬丈白雲。藏不得。一輪光透。照無私。師云。到家。一句作麼生。道。僧擬議。師云。了。師乃云。目前無異草。遍界絕遮欄。域中日月斬新。方外乾坤獨露。直得龍天釋梵。動地雨華。妙德空生。目隘口呿。行棒行喝。拈向一邊。雲月溪山。放過一著。一處透脫。千處百處該通。一機洞明。千機萬機圓轉。碧巖不離此處。此處不離碧巖。攝大千於毫端。融芥塵於剎海。嚼華鳥過。抱子猿歸。湛寂凝然。應真不借。則且致。只如無陰陽地上。成得箇什麼邊事。萬卉正資和氣力。碧巖先發一枝春。復舉。馬大師問藥山。子在此許多時。本分事作麼生。山云。皮膚脫落盡。唯有一真實。祖云。據汝所見。可謂協於心體。而布四肢。何不將三條篋。束取肚皮。隨處住山去。山云。某甲何人。敢言住山。祖云。不然。未有長行而不住。未有長住而不行。欲益無所益。欲爲無所爲。宜作舟航。由是住山。師云。大衆古人得意之後。不忘利生。直入深山。提持宗要。山僧暗昧。豈敢仰攀。如是則更不用篋束肚皮。却有箇折脚鐺子。與方來共守寂寥。若信得及。不在切切。或未諳詳。聽取箇末後句。高峯突兀倚

天門。青煙虛閣可攀。折脚鐺兒幸然在。不妨携去隱深雲。雖然如是。也須是大家出一隻手。始得。且道。畢竟如何。妙舞應須誇遍拍。三臺須是大家催。

師入院。指方丈云。箇是毘耶據坐處。正同摩竭令行時。夾山頂額通一竅。放出天彭老古錐。既放伊出頭。且道。作得箇什麼伎倆。衝浪錦鱗來入罟。漫天網舉不饒伊。

師指法座云。大衆。還識寶華王麼。更不落二落三。便敷座云。野猿抱子歸青嶂。幽鳥啼華過碧巖。此地昔時曾作客。今茲爲主愧無慚。衆中還有辯得寶主底。衲僧麼。僧問。雨細柳花金線。風和華綻錦屏。雲月溪山。即不問。到家一句。若爲論。師云。坐斷天下人舌頭。進云。只如尖新底事。又作麼生。師云。爾還識得否。

頭麼。進云。雲到碧巖千仞翠。月當青嶂萬溪春。師云。更進一步始得。進云。莫便是摩竭令也無。師云。放爾三十棒。師乃云。門下青山潑黛。途中細雨如膏。雲霞陌上。桃華處處。芳菲溢目。香嚴巖畔。翠竹時時。纖影搖風。直得一擊忘所知。一見絕疑惑。不免向留觀聽。未透聲色。若能見無見之色。聞無聞之聲。撥轉路頭。踏翻關捩。句句超佛越祖。處處耀古騰今。處處離色絕名。箇箇斬釘截鐵。心外無法。法外無心。用王庫刀。發十鈞弩。壁立萬仞。坐斷十方。可以入大解脫門。傳正法眼藏。向堯舜日。共樂昇平。鼓腹謳歌。歸家穩坐。且到家一句。作麼生。道。但願春風齊著力。一時吹入我門來。復云。昔傳明有通天作。略跨海神機。

使無舌人說無義語。收洛浦接青峯。辨石霜賞佛日。險崖句峻。陷虎機深。電激星飛。珠回玉轉。建茲寶刹。風範具存。而山僧庶事。不才何以繼其高躅。既辭讓不及。轉透無門。不免借一條路。向無言處。演言。無事處生事。無佛處現佛。無祖處示祖。且貴始末相符。頭正尾正。敢問諸人。還見夾山老子麼。莫從百草巖頭薦。覷面無私。亘古今。

澧州權郡張朝散。請師就香積院開堂。師於權府手中。接得疏。示衆云。言言錦繡。句句珠璣。讀無上乘。顯正法眼。應須未舉。已前薦取。文彩之外。承當。苟或未然。却請宜過。師指法座云。大衆。見麼。寶華王座。列祖共登。車不橫推。理無曲斷。便陞座拈香云。此一瓣香。奉爲今上皇帝。祝嚴聖壽。萬歲萬歲萬萬歲。伏願。敕算等乾坤。聖明逾日月。龍圖鳳曆。彌億萬年。玉葉金枝。亘百千劫。次拈香。奉爲權府通判。朝請檢法。在坐尊官。諸衙勳貴。伏願。高遷祿位。永固壽基。又拈香云。此一瓣香。准向昔年酬債。錦官舊日曾拈。如今海衆要知。不免分明說破。奉爲新州五祖山第十二代故演禪師。秦向爐中。與天下衲僧出氣。遂敷坐。洛浦和尚白槌云。法筵龍象衆。當觀第一義。師云。早是第二了也。若論勝義諦中。真勝義。文彩未兆。一槌未落。把斷要津。不通凡聖。不於言下薦。不向意中求。既然草偃風行。不免隨波逐浪。還有共相證據者麼。師乃云。雙迦羅眼。頂上放大光明。摩醯首羅。而門現奇特相。一言含衆象。一句逗群機。何止猛虎

穴裏橫身。萬仞峯頭側足。所以道。顯大機明大用。得失俱喪是非杳忘。絕塵絕跡透色透聲。重重無盡事事圓融。又如華嚴法界無邊香水海。不可說浮幢王刹。盡向這裏一時開現。卽此現成。卽此受用。不以眼見。不以耳聞。不以口談。不以心知。還證得麼。若也證得。不必覺城東際初見文殊。樓閣門開方參慈氏。敢問大眾。且道。卽今是什麼人境界。舉拂子云。盧舍本身全體現。當機直下沒纖毫。到洛浦上堂云。萬木繁紆一逕遙。耽耽古屋枕山腰。今朝喜到深深處。幾度飛書辱見招。燦燦山桃似火。絲絲溪柳拖金。日暖風和鶯吟燕語。所以不離普光殿。不出菩提場。遍遊華藏海無邊剎境。左穿右穴重重無盡一交羅。且作麼生是洛浦深深處。覩面若無宗正眼。回頭只見翠山巖。

雲拾得數箇金剛圈一籃栗棘蓬。九夏之中與諸人共相切磋。遂舉拂子云。大眾還見麼。且道。這箇是金剛圈。是栗棘蓬。不容淺見衲僧會。唯許通方作者知。

上堂云。丁一卓二本分錯。捏聚放開作家受用。灰頭土面處壁立千仞。壁立千仞處土面灰頭。自然雙放雙收。到處爲祥爲瑞。還委悉麼。掬水月在手。弄花香滿衣。

上堂云。太虛寥廓萬彙森然。正眼洞明纖毫。孤峻處祖師莫近。坦夷處人天共知。擊開大解脫門。識取無面目底。且作麼生是無面目底。芍藥華開菩薩臉。棧欄葉現夜叉頭。

解夏上堂云。圓覺伽藍豁開戶牖。華嚴剎海大座當軒。促百千億劫爲一念。豈止百二十日長期。延一念作百千億劫。寧論此世來生。始見流金燦石。俄然玉露垂珠。時節不相饒。物理有變復。當時結夏。普天匝地一時結。此時解制。普天匝地一時解。結時初不相著。解時初不相離。到這裏通一線。曉一機去。爾爲爾我爲我。長底長短底短。清者自清濁者自濁。於中也無去來亦無動轉。浩然太均同歸一致。然後放收擒縱得大解脫。更喚什麼作爾作我作長作短。一時截斷。且自恣一句作麼生道。雲在嶺頭閑不徹。水流澗下太忙生。

謝維那直歲上堂云。烹金琢玉。須資作者錯槌。荷教扶宗。必仗本分兄弟。交爲肘臂互作主賓。便可以顯大機發大用。布慈雲灑甘露。

駕慈航觀斷岸。超生死越涅槃。令他天下衲僧頂門上放光。腳跟下歷落。箇箇如龍如虎。人人玉轉珠回。非唯扶堅叢林。亦乃流通正眼。豈不是奇特事。敢問大眾。奇特一句作麼生道。妙舞更須誇遍拍。三臺須是大家催。

開爐上堂。僧問。古者道。敲空作響。擊木無聲。如何是敲空作響。師云。釋迦老子來也。師乃云。三世諸佛向火焰裏轉大法輪。熱發作什麼火焰。爲三世諸佛說法。三世諸佛立地聽。也須照顧眉毛。若是聊聞徹骨徹髓。信得及見得徹。直下與三世諸佛同生同死。與火焰同起同滅。當處解脫得大安隱。衲被蒙頭便是箇清涼世界。苟或未然。只知事逐眼前過。不覺老從頭上來。

上堂云。一向不憊麼。日視雲漢不狗人情。一向憊麼。灰頭土面帶水挖泥。憊麼中不憊麼。就下平高。不憊麼中却憊麼。從空放下。或有箇憊麼不憊麼總不管。亦無明亦無暗。亦不放亦不收。且道如何。到頭霜夜月。任運落前溪。

上堂云。天寒人寒。大家在箇裏。滴水滴凍。無這閑工夫。庭際之人。驀地覓心不得。衲衣下事。誰語野火燒山。千重百匝沒遮欄。漢去胡來絕回換。且作麼生是不離當處底。一句。鶴飛千尺雪。龍起一潭冰。

上堂云。雪竇道。義出豐年。儉生不孝。於衲僧門下是放行是把住。若人道得。老僧分半院與伊住。師云。雪竇病多諸藥性。經効始傳人。箇中或有知。知儉知放行知把住底。亦何

必分半院與伊住。燒香發願。只圖他早有箇院子住。使嘗些滋味。且免得窮厮煎餓厮炒。

上堂云。滿天和氣匝地韶光。柳眼迸開桑條慾破。華枝似錦鳥語如簧。八穴七穿。篆不雕之心印。百頭千緒。演不說之妙門。物物上明頭頭上現。當處截得斷去。死火不重燃。直下信得及去。枯爇生物外。不涉程途則且置。和泥合水一句作麼生道。還家盡是兒孫事。祖父從來不出門。

上堂云。韶華二月半。漏逗渾莫算。米少食無鹽。釘菜崖空飯。吞底栗棘蓬。跳底金剛圈。分外展家風。秦時轆轤鑽。

圓悟佛果禪師語錄卷第二

圓悟佛果禪師語錄卷第三

宋平江府虎丘山門人紹隆等編

上堂三

請首座上堂。合千差包萬有。齊往來印今古。混有無一生死。舉不犯之令。行不言之教。齊不齊平不平。於此建立於此辨明。於此紀綱於此表帥。何法不容何事不成。何德不圓何心不契。且風行草偃一句作麼生道。爲山登九仞。捨土定千鈞。

上堂云。牙上生牙角上生角。機上生機巧上生巧。毒蛇鼻頭搭。饑鷹爪下奪肉。千尺井底施籌略。百尺竿頭作伎倆。納須彌於芥

子。擲大千於方外。奇則甚奇。妙則甚妙。子細檢點將來。爭如向這裏直下似桶底脫去。三界平沈得箇休歇。過去自過去。未來由未來。只今見成。坐斷天下人舌頭。還委悉麼。鶯聲不斷前句雨。電影還連後夜雷。

上堂云。鬱蒸無處避。靚體通同薰風自南來。披襟獨得。衆熱不到。衆苦無餘。須知佛祖闔域之中。有轉物回天之用。是故雪竇道。茫茫普熱紛紛下雪。倒流四河載發枯槁。且道。正當恁麼時如何。蟬聲時到耳。雁影忽迎眸。

上堂云。華開世界起。達者先知。葉落即驚秋。賢明早悟。而況。雁連湘浦影。蟲作促織吟。明明節換時移。歷歷星馳電急。正當恁麼時。機關脫落底。萬法本閑。尙留見聞底。長安正鬧。若能善觀時節。把斷要津。堂堂越聖超凡。一一騎聲蓋色。當處平和一句作麼生道。志士惜日短。愁人知夜長。

解制上堂云。尋常一味。無過朴實頭。坐斷千差。更須高著眼。壁立萬仞處。淨裸裸。平田淺草裏。峭危危。當處平和。泥帶水。深挑痛筋犯手傷鋒。欲得兩不相妨。各請休機罷釣。且九夏賞勞一句作麼生道。險處豈忘顧鑑。疑行平地索隄防。

上堂云。突出難辨。久參未免躊躇。信手拈來。後學那知端的。金風扇物玉露垂珠。雁過長空蛩吟幽砌。一一七穿八穴。明明百匝千重。何必棒喝交馳。方論照用。直下懸崖撒手。便可承當。還有恁麼人麼。見義不爲非勇士。臨危不變始驚群。

看藏經上堂。祥煙繚繞瑞氣氤氳。公案見成。有誰扣。擊乃云。塵中大經卷。莫測津涯。聰慧淨眼人。始能拈出。直得義天性海。若帝網交羅。智照神光。如洪爐猛焰。今日幸遇皇風蕩蕩。帝道平平。有大心檀越。爲汝發機。使諸人各各八字打開。直得霞條展處。玉牀舒時。文彩已彰。各宜薦取。且不落文墨一句作麼生道。一堂風冷淡。千古意分明。

上堂云。一塵入正受。盡大地冷啾啾。諸塵三昧起。遍十方闊浩浩。分身百億未足爲多。端坐虛堂未嘗言靜。倒這裏卷舒收放。擒縱殺活。以金剛寶劍。截斷疑情。將衲僧巴鼻。脫生死關。坐斷要津。不通凡聖。千人萬人羅籠不住。百千境界轉變不得。始能爲如來使。普現色身。且道。正當恁麼時如何。日用無回互。當機有卷舒。

上堂云。萬機不到千聖不携。截斷葛藤。撒翻路布。若也從苗辨地。因語識人。猶落第二機。在若論第一機上。實無如是事。且道。第一機上還著得計較麼。著得向上向下麼。著得佛祖麼。到這裏直須恁麼超然地。把斷要津。不通凡聖。若未薦得。不免放一線道。向第二義門。無言處演言。無相中現相。直下似十五夜月澄湛孤圓。一室千燈交光相照。始終一貫前後無差。也須是箇同道者方知。同得者方證。且那箇是同得同證底。一言才契證。未悟已先知。

知縣入山上堂。拈香示衆。信手拈來光明炬。結而爲蓋。散而爲雲。衆向爐中。莊嚴知縣。

宣德妍智道人。伏願。道心堅固。種智圓明。遂敷座。適來錦上鋪華。如今鋪華錦上。還有明眼底。拈得探得麼。試出來擊揚。看。師乃云。心不是佛。認心乖宗。智不是道。立智失旨。道本無爲。佛亦無相。於無相無爲處。辨得去。一切諸相。悉皆是佛。一切所爲。悉皆是道。拈起也。天回地轉。放下也。草偃風行。若是向上。更不落二落三。直下單刀直入。其或尙存光彩。猶滯皮膚。不免向這裏。談妙談玄。演事演理。行棒行喝。舉古舉今。且道。山僧畢竟將什麼爲人。不住舊時無相貌。外尋知識也非真。

上堂云。山頭鼓浪。井底揚塵。眼聽似震雷。耳觀如張錦繡。三百六十骨節。一一現無邊妙身。八萬四千毛端。頭頭彰寶王剎海。不是神通妙用。亦非法爾如然。苟能千眼頓開。直下十方坐斷。且超然獨脫。一句作麼生道。試玉須經火。求珠不離泥。

上堂云。風吹風動無二種。水洗水濕豈兩般。淺聞深悟底。錦上鋪華。深聞不悟底。生鐵鑄就。春盡群芳已歇。夏初百穀方滋。時節不相饒。乾坤得自在。且不涉迷悟。一句作麼生道。薰風自南來。殿閣生微涼。

王待制生日請上堂。示衆云。當陽一句直截根源。不昧時機。出來相見。師云。靈機廓爾。豈有階梯。智照洞然。本無迷悟。一切處作奇特事。不動絲毫。脚跟下。亘堅密身。遍塵沙界。坐斷千差路。突出四威儀。何假七步周行。十種祥瑞。明明絕滲漏。歷歷無覆藏。包古今齊。

物我。平得失混去來。分明直下現成。是箇本來面目。只如透成形聲。且道。如何通信。還委悉麼。一塵才舉處。全體現優曇。

上堂云。第一句下薦得。祖師乞命。第二句下薦得人。天膽落。第三句下薦得。虎口裏橫身。不是循途守轍。亦非革轍移途。透得則六臂三頭。未透亦人間天上。且道。三句外一句作麼生道。生涯只在絲綸上。明月扁舟泛五湖。

住道林語錄。師在夾山受請。拈帖示衆云。大衆。湖外有知音。千里通消息。透出威音王。誰解知端的。還知麼。箇裏辨取。苟或未然。却請對衆宣過。

陸座云。數載碧巖藏拙。幽深頗愜再南心。業緣苦死相驅逼。隨順還須過道林。二途俱不涉底。出來道看。僧問。天得一以清。地得一以寧。衲僧得一時如何。師云。藏身無路。進云。兵隨印轉去也。師云。一句合頭語。進云。意氣不從天地得。英雄豈待四時推。師云。瞻之仰之。進云。只如疏中道。本來真性不滅不增。隨處道場無罣礙。和尙爲什麼不住夾山。却赴道林。師云。只爲現成公案。進云。怎麼則慈悲不等去也。師云。什麼處不等。進云。驗在目前。師云。蹉過也。不知。進云。承師有言。湖外有知音。千里通消息。未審是什麼消息。師云。高著眼。進云。還許學人說道理也無。師云。啐啄即不堪。師乃云。孤峯頂上眠雲。孤負先聖。十字街頭垂手。埋沒宗風。不擇地而安。失却正眼。據所在而住。理涉多端。若是

本色衲僧。直下一刀劃斷。無彼無此。離去離住。明如日。寬若太虛。隨處作主。遇緣即行。且應物利生。一句作麼生道。渠儂無向背。一鐵破三關。師復云。雲縱卷舒豈有彼此。谷神靜應那列高低。融通萬有而混成。坐斷要津而一致。塵中經卷長時轉大法輪。句下分身是處光輝煥赫。箇是衲僧家尋常受用。或撮大地如粟米粒大。拋向面前。擲須彌摩訶跳上三十三天。且道。是雲縱卷舒谷神靜應。還會麼。行船須是把梢人。

到梁山。上堂云。擊布鼓於龍門。囉發火於太陽。到這裏。直得藏身無路。還有忍俊不禁底麼。師乃云。無生師子窟。哮吼驚群。不二楞檀林。香風匝座。直得言超象外。句演真乘。道出古今。用過佛祖。山僧到這裏。如何啓口。所謂見所未見。聞所未聞。雖然借路經過。不免逢場作戲。乃古乃今。無彼無此。適來覺海。舉夾山道。太陽澄目。萬里不掛片雲。清清之水。遊魚自迷。目前無罣礙。此間無老僧。若能知雲月是同。溪山各異。便見但知作佛。愁什麼衆生。如此則三玄三要。八字打開。五位君臣。一筆勾下。諸人還見麼。出頭天外看。須是箇中人。

到德山上堂云。高懸古鏡。列萬象於臺前。橫按鐵鐺。群機於句下。開作家爐。奮佛祖鉗鎚。演見性之真風。紹圓明之宗範。直得如天普蓋。似地普擎。頭頭物物。明明了了。要津坐斷。選佛場開。到這裏。豈可飲氣吞聲。不免借華獻水。大衆。當年見性禪師。據一條白棒。

●看十(問答不錄)夾註● ●見十(問答不錄)夾註● ●國語佛果師住夾山語錄終● ●住道林語錄一● ●國語佛果師住道林語錄首● ●住平江府虎丘山門人紹隆裝綴● ●慶十(問答不錄)夾註●

佛來也打。至於隔江搖扇斫木傳心。巖頭雪峯唱末後句。洞山龍牙明殺活機。今古流傳叢林龜鑑。而今堂頭繼此真風。截斷衆流不存涓滴。山僧幸獲觀光敢問。人境相稱一句作麼生道。五溪清不盡。千古美無虧。

入院至方丈云。摩竭陀親行此令。昆耶離已現神通。而今總不重拈出。坐斷千差繼祖風。且坐斷一句作麼生道。已在言前。

陸座云。炎炎伏暑離青嶂。肅肅清秋渡碧湖。古殿耽耽松檜密。無塵金地足清涼。既到這裏。還有本色納僧麼。出來共相證明。僧問。黃檗因裴相國美譽彌高。大顯得韓文公。佳聲逾遠。未審和尚恩歸何人。師云。那將魚目比明珠。進云。若然者。從此希聲天下聞。師云。退身有分。進云。今日和尚添得一重光彩。師云。什麼處是添得。進云。虎頭帶角出荒草。師云。切忌合頭語。師乃云。法無住相。著相乖宗道。不虛行。隨行得路。須知住中無住。行中無行。寬若太虛。明如杲日。萬象不能藏覆。千聖豈可擬倫。一塵飛而翳天。一芥墮而覆地。一華開而見佛。一葉落而知秋。物物頭頭明。歷歷事有千差。理歸一揆。須是通方作者。始解證明。不見道。盡乾坤都處是沙門。一隻眼。又道。盡大地撮來。如粟米粒大。非是神通妙用。亦非本體。然到這裏。遇緣即宗。隨處應機。且到山一句作麼生道。古殿倚巖腹。新徑繞雲根。復云。諸佛不出世。四十九年說。威音已前沒交涉。祖師不西來。少林有妙訣。達磨一宗掃土淨。盡若人識祖佛。渠無面目。甚

處識渠。當處便超越。前是三門佛殿。後是方丈寢堂。在右厨庫僧堂。作麼生說當處超越。還委悉麼。撒手到家人不識。更無一物獻尊堂。

八月一日。於天寧寺開堂。師拈疏云。大衆見麼。箇裏薦得正法眼藏。明明無覆藏。大事因緣。歷生光彩。其或未然。却請表白對衆宜過。宜疏罷。

師指法座云。大衆。借座燈王昔人模範。當陽定奪。此日機鋒。要明佛祖淵源。須踏毘盧頂上。遂陞座拈香云。此一瓣香。奉爲祝嚴今上皇帝聖壽。伏願。金輪長御極。寶祚永昌隆。拱北極以稱尊。空芥城而彌固。第二瓣香。奉爲判府安撫侍講運使中大運判檢討提學刪定提舉大夫承受奉御兩廳通判大夫。在座勳貴。伏願。爲風后力牧。作稷高夔。早副具瞻。則八座三台。簡帝心乃鹽梅霖雨。第三瓣香。千佛出興。何人酬價。威音那畔。誰辨端倪。昔年白雲一句下承當。今日潭城第三回拈出。奉爲蕪州五祖山第十二代故演禪師。以酬法乳。乃攝衣趺坐。天寧和尚白槌云。法筵龍象衆。當觀第一義。師云。好箇第一義。直得八面玲瓏。如印印空。如印印泥。如印印水。怎麼說話。早是落二落三了也。莫有具透關眼底。便請出來激揚看。僧問。透白雲關。佩黃梅印。握楊岐正令。恢慈明舊里。臨濟三玄。卽不問。妙峯孤頂事如何。師云。靦面相呈。無向背。進云。善財七日不逢。則且致。文殊爲什麼。百劫摸捺不著。師云。偏什麼。處見文殊。進云。一句迢

超千聖外。滿筵目擊。盡知音。師云。高高處觀之不足。低低處平之有餘。進云。怎麼則滿湘江上月。照破碧巖秋。師云。也須急著眼。始得。進云。只如侍講昔日有詩道。解語乃無舌。老僧非此問。正當怎麼時如何。師云。知心有幾人。進云。令人轉憶。廬居士。天上人間不可陪。師云。却被閑黎道著。師乃云。大道無向背。至理絕言詮。迥出三乘高。超十地。萬法不到處。特地光輝生。佛未分時。靈源獨嘖。不落聞見。不隨色聲。直下無一絲毫頭。遍界全彰。奇特事。直饒棒頭取證。喝下承當。猶是曲爲。今時更或光境俱忘。契心平等。畢竟亦非的旨。所以道。向上一路。千聖不傳。學者勞形。如猿捉影。到這裏。理絕事絕。行絕。照絕。用絕。權絕。實絕。直似倚天長劍。凜凜神威。如鐵牛之機。羅籠不住。今日幸對明眼人前。不敢被蓋。藏。八字打開去也。拈拂子云。還委悉麼。耀古騰今。活鱗鱗。大千沙界。露全身。復云。大衆。昔日雪峯拈拄杖示衆云。我這箇爲中下機人。時有僧出問云。忽遇上上機人來時如何。峯拈却拄杖。雲門云。我不似雪峯打破這箇藤。乃拈拄杖云。我這箇爲中下機人。時有僧問。忽遇上上機人來時如何。雲門便打。師拈云。大凡扶宗立教。須是頂門上具眼。肘臂下有符。看他二老宿。縱橫殺活。出沒卷舒。甚生奇特。子細點檢將來。猶是節外生枝。若據山僧見處。乃拈拄杖云。山僧只將這箇。普爲一切人。無論上中下。若要學展一任學展。若要承當一任承當。處處把斷要津。箇箇壁立千

便。且道忽遇其中人來時如何。萬國醉心嘗大鼎相逢。携手上高臺。

謝監寺上堂云。滴水冰生百了千當。鐵作春梁骨。金鑄堅實心。荷負叢林。贊躬知識。典刑可法。直下朴實頭底。且道是什麼人。相逢相見。呵呵笑。更有春風春又春。

運判請。上堂示衆云。驚群敵勝乃英靈。佛祖當機貴見成。幸遇通人爲證據。何妨出衆決疑情。僧問。龍居士。圓機如疾。烙過風。馬祖大師。捷辯如奔流。度刃。二人酬唱。還有優劣也。無。師云。通身是遍身是。進云。一槌擊碎去也。師云。且莫錯認。進云。不與萬法爲侶者。是什麼人。師云。問從何來。進云。好箇消息。師云。道什麼。進云。只如一口吸盡西江水。又作麼生。師云。杲日麗天。進云。將爲有多少奇特。師云。爾又作麼生。進云。觀面相呈。師云。眨上眉毛。師乃云。明明不退轉。歷歷無生忍。彌綸萬有。含吐十虛。離見絕聞。超聲越色。若謂即心即佛。正如頭上安頭。更言非佛非心。大似撥漚覓火。超出二見不墮中間。淨裸裸無遺。赤灑灑全露。是故古人道。靈源不味萬古微猷。入此門來。莫存知解。到這裏。纖毫不立。遍界不藏。萬派朝宗。千差同轍。直得威音已前。乃至窮未來際。不移易一絲毫。用處觀體。全真拈來。當機直截。只如今日。開選佛場。演最上乘。且道。薦巖一句。作麼生道。內宮慈氏。當臺見。遍界全彰淨妙身。復舉。乾峯示衆云。舉一不得舉二。放過一著。落在第二。雲門大師出衆云。昨日有人從天台來。却往徑

山去。峯云。典座今日不得普請。師云。閃電光中著眼。擊石火裏橫身。乾峯既鐵樹生華。雲門亦紅爐鼓浪。拳踢相應。唱拍相隨。所謂要明。恁麼事。須是怎麼人。若是怎麼人。須解恁麼事。只如今日。大明普照。上根圓證。作殊勝緣。現奇特事。且道與雲門乾峯是。同是別。不逢別者。不開拳。一遇知音。便分付。

上堂云。樹凋葉落。頭頭體露。金風海闊。天高處。處月圓。秋夜。佛祖提不起。棒喝用不著。清奇水石玲瓏。心印。全彰瀟灑巖崖。峭拔門庭。成見安家樂業。則且止。海衆雲臻。時如何。豁開戶牖。相延諸。淡飯龜羹。守寂寥。

上堂云。深深處處無物。堪比倫。淺淺箇兩手。相分付。以一統萬。穿衆穴。於毫端。補短截。長。握秤尺。於掌內。換却。觸體裏底。且致把。將靴鞋袋來。一句。作麼生道。意氣不從天地得。英雄豈藉四時推。

周侍御請。上堂云。祝一人無窮之壽。開十方選佛之場。建殊勝緣。作奇特事。須是作家漢。共相激揚。始得。僧問。秋去冬來。忽忽過。流年日月。信無多。決去玄沙三種病。趙州茶盞事如何。師云。放去收來。進云。須信天真佛。與悲幾萬般。師云。一點水墨。進云。直得微甘同齒頰。已輸崖蜜十分甜。師云。却須透得趙州關。進云。不煩魏帝一丸藥。去也。師云。天下衲僧。取則進云。趙州老漢。猶是入泥入水。未審道林門下。作麼生爲人。師云。截鐵斬釘。進云。可謂是一句當機。迅若雷。爍迦羅眼。頂門開。師云。分明記取。師乃云。玄機透脫。融萬象於

目前。至理高明。會千差於物表。一明一切明。一見一切見。一用一切用。一說一切說。直截根源。當陽顯露。若能於此洞達去。自己脚跟下一段大事。明如日。寬如太虛。可以修身。可以見性。可以祝一人上壽。可以種未來勝因。是故靈山拈華迦葉微笑。少林面壁神光傳心。於是中間如擊石火。似閃電光。須是奇特人。方明本分事。要知本分事。還他奇特人。只如今日。奇特本分底。一句。作麼生道。葵藿同傾仰。高祝萬年春。

上堂云。玄玄玄太顛顛。了了了沒邊表。有生有滅。特地乖張。無去無來。轉見漏逗。不起滅盡。定而現諸威儀。不捨凡夫法。而修諸勝行。且道是放行。是把住。隨流認得性。無喜亦無憂。

上堂云。葉落知秋。動絃別曲。定光招手。智者點頭。承當於文彩未生前。相照向是非得失外。不涉廉纖。如何通信。萬景徒有象。孤雲本無心。

檀越請上堂。僧問。教云。初日分中日分後日分。皆以恒河沙等身布施。如何是初日分恒河沙等身布施。師云。大海若不訥。百川應倒流。進云。如何是中日分恒河沙等身布施。師云。見成公案。進云。如何是後日分恒河沙等身布施。師云。盡未來際。一時收。師乃云。日月面珠。回玉轉。有句無句。絲來線去。如來禪父母未生前。祖師意。井底紅塵起。透得者。權實句下。雙明。透未得者。葛藤裏。裏埋沒。透得透不得。總不恁麼時如何。薰風自南來。殿閣

生微涼

結夏上堂云。高超十地不歷僧祇。物我一如身心平等。不與萬法爲侶。不與千聖同途。歷歷常光現前。處處壁立萬仞。直饒透出威音已前。猶是這邊事在。及乎理隨事變。應物應機。或現十種他受用身。或現三尺一丈六。有時孤峯頂上目視雲霄。有時淺草平田橫三堅四。亦只是這邊事。只如不動步而廓周沙界。不起念而周遍十虛底人。且道九旬三月還結夏也無。雲在嶺頭閑不徹。水流澗下太忙生。

上堂云。月圓月望月旦月朔。斬釘截鐵堆山積鐵。小乘錢貫大乘井索。有漏箭難無漏木杓。定龍蛇句全殺活。散向諸方任貶刺。參那樞密奏到紫衣師名上堂云。此一瓣香。奉爲祝嚴今上皇帝。伏願。帝基永久寶祚彌昌。億萬斯年永隆聖壽。次拈香。奉爲兩府樞密相公。伏願。長居三事永處巖廊。壽算等喬松。福祿深巨海。陞座僧問。師名遠賜。全提佛祖大機。樞服初披。獨露人天正眼。百匝千重則且置。孤峯頂領事如何。師云。優鉢羅華火裏開。進云。只如脫兆未分已前。是何面目。師云。渠無面目。進云。龍得水時添意氣。虎逢山勢長威聲。師云。誰不恁麼。進云。空生若解巖中坐。爭得天華動地來。師云。却被關黎勘破。進云。聖明天子未審將何報答。師云。此心心外更無心。進云。還許學人轉身吐氣也無。師云。偏作麼生著力。進云。三事衲衣青幘外。一爐沈水白雲中。師云。大家讚歎師乃云。大道

絕遮欄。其誰趨向。虛空無背面。何處離縛。迺出威音王。高超毘盧頂。直得絕跡離離相離名。海口莫能宣。佛眼覷不見。其奈巖中宴坐諸天雨華。淨室掩關梵音慰諭。遠裏一人洪造。特資宰輔陶鎔。樞服師名薦臻巖穴。既爾從天降下。理應直下承當。泉石光輝林樾增秀。風行草偃水到渠成。由是擊開解脫門。顯示正法眼。調無生曲唱太平歌。樂無爲之化去也。還委悉麼。優鉢羅華開。嗅著無香氣。名自樞密府。恩從九天至。草木生光輝。麟龍不爲瑞。誓奮鐵石心。仰答丘山惠。

舉泰首座立僧上堂云。大人具大見。大智得大用。一飛六月息。一諾千金重。滔天必江海。瞿鬼必山嶽。先知覺未知。先覺覺後覺。打開無盡藏。運出無價珍。不依倚一物。顯示本來人。浴佛上堂云。一手指天一手指地。末上一機。納僧巴鼻。步步蓮華金盆澡洗。西天東土共流傳。至今處處燒香水。良久云。車不橫推。理不曲斷。下座。

劉提舉請。上堂云。般若智光。破生死昏衢之暗。金剛寶劍。截結使纏縛之憂。透脫處一念無多。受用處通身具眼。直得如天普蓋似地普擎。如日普照如風普涼。一絲不移纖塵不翳。所以道。一切法不生。一切法不滅。若能如是解。諸佛常現前。又道未達境唯心。起種種分別。達境唯心已。分別即不生。於分別不生法中。認取不變不移無窮無盡。清淨本然周遍法界本來自性。若了得去。於天地未分生

佛未立。乃至劫火洞然大千俱壞。於中無一絲毫動搖。無一絲毫起滅。無一絲毫增減。無一絲毫榮悴。若能恁麼。始知提舉朝議。未嘗滅未嘗虧。未嘗移未嘗去。且獨超物外一句作麼生道。九蓮開合處。百寶自莊嚴。久立珍重。

解夏上堂云。妙淨明心本無延促。金剛正眼豈有開遮。絲毫不移古今獨露。理隨事變事逐理融。隨所作心應所知量。便有春夏秋冬生住異滅。從無住本立一切法。用無功用成一切事。且隨緣不變一句作麼生道。秋風吹八極。木落露千山。下座。

上堂云。古佛有通津。當陽亘古今。懸崖能撒手。一語直千金。參。

上堂云。行棒行喝。拽石搬土。象骨輓鉢。禾山打鼓。瀟嶺牧牛。玄沙見虎。喫茶趙州。面壁魯祖。爭似老雲門。臘月二十五。參。

圓悟。佛果禪。師語錄。卷第三

圓悟。佛果禪。師語錄。卷第四

*宋平江府虎丘山門人紹隆等編

●上堂四

●住建康府蔣山。師在潭州道林受請。拈勸黃示衆云。龍蟠鳳翥。鐵畫銀鈎。出自九重從天降下。大衆瞻仰。請爲敷宣。拈香祝聖云。大衆見麼。祖佛同根本。人天共讚揚。結成寶蓋祥雲。共祝南山聖壽。奉爲今上皇帝萬歲萬萬

歲。伏願道超盤古德冠義軒。位永固於金輪。壽彌堅於劫石。遂陞座云。大衆。時平道泰天清地寧。一人高拱無爲。萬物各得其所。普天率土無不承恩。航海梯山均蒙陶鑄。直得塵塵刹刹物物頭頭。放大寶光開正法眼。運般若力復太古風。知恩報恩一句作麼生道。萬靈莫測無爲化。處處全開五葉華。

道林辭衆上堂云。十虛同一漚。事分彼此。大千同一塵。豈有去來。若能各人。明見本心。顯發妙用。通天作略動靜一如。匝地風光彼此無二。住也浮雲凝於幽谷。去也虛舟泛於長江。去住本自圓成。解脫更無異路。如是則全起全滅。全動全靜。全去全來。全收全放。且出門一句作麼生道。頭頭物物皆成現。正眼當陽廓太虛。復云。三年承乏幸參陪。道業荒虛愧不材。赴詔直從天外去。何時相與復徘徊。

入院至方丈云。達磨面壁維摩默然。有條攀條。豈可形言。雖然如是。脫體宏開不二門。只要解黏去縛。陞座云。道不虛行如風偃草。緣不虛應似鏡臨形。若能於心無心於己無己。於彼無彼於我無我。蕩蕩廓廓周沙界。皆非外物縱橫。盡乾坤際悉在目前。法隨法行。法幢隨處建立。理亦如是。事亦如是。況寶公道場。宣唱大般若。於其中間且作麼生是於心無心於己無己。坐斷要津不通凡聖底一句。三山半落青天外。二水中分白鷺洲。結夏上堂云。一塵含法界無邊子細點檢。猶

有空缺處在。百億毛頭師子。百億毛頭一時現。著實論量。未是極則之談。若論本分事。大入具大見。大智得大用。說使盡無邊香水海。越不可說不可說世界。都盧是自己安居處。舉一念超越無邊刹海。猶未是衲僧行履處。不犯鋒鋦不拘得失。不落二見不在中間。正當恁麼時如何。山中九十日。雲外幾千年。

上堂云。法無二相。道豈多途。彼此絕功勳。古今不變易。有依倚底。碧落青霄。無依倚底。銀山鐵壁。設使神通妙用百匝千重。爭如息見忘機。家堂穩坐。且不涉二途。一句作麼生道。他家自有通霄路。罷却干戈百草頭。

五月初二日開堂。於知府手中接得疏。呈示大衆云。字字演無量義。句句如優曇華。佛祖鉗鎚。人天標榜。當陽拈出文彩已彰。錦上鋪華。請重宣過。

指法座云。高高無外深深無際。更不作禮須彌燈。步步階梯全體是。且道是箇什麼。看看拈香云。大衆。還見麼。熏五分法身。結五雲瑞彩。燕向爐中。奉爲祝嚴。今上皇帝聖壽萬歲。萬歲萬歲。伏願道齊堯舜德冠義軒。南山壽逾億萬年。北極尊亘河沙劫。第二瓣香。奉爲判府尚書諸衙勳貴伏願。膺一人簡在副四海具瞻。爲周郎甫申。作早饒益。第三瓣香云。昔年白雲堆裏最初一句截流。今日人天衆前箇是四回拈出。奉爲新州五祖山第十二代演禪師。燕向爐中以酬法乳之恩。乃攝衣敷座。天禧和尚白槌云。法筵龍象衆。當觀第一義。師云。一槌便成光輝溢目。要津

把斷誰是唱酬。還有能觀第一義底。出來相見。師乃云。曠劫來事只在如今。威音那邊全歸掌握。頭頭物物成現。明明了了無差。獨用宏機全提祖印。設使奮逸群作異施竭世樞機。未免節外生枝水中捉月。所以諸佛出世罕遇作家。祖師西來承虛接響。向上一路千聖不傳。學者勞形如猿捉影。到這裏不拘格式。不踞前蹤。不昧當機。如何舉唱。明眼漢沒窠臼。本分事絕羅籠。幸遇帝道平平。皇風蕩蕩。祝嚴聖壽爲國開堂。台旆光臨皇華作證。鐘山頂上寶公塔前。八字打開分明顯示去。遂拈起拄杖云。還見麼。諸佛不著。祖師提不起。千日並照萬鏡臨臺。不隔纖毫當陽薦取。且不涉諸緣。一句作麼生道。八方鑽露無爲化。萬國歌謠樂太平。

上堂云。不滅不生亘古亘今。圓融無際應用無差。佛祖由茲圓成。人天因其發現。至於千聖萬聖出來。移易一絲毫不得。要識文殊普賢釋迦彌勒觀音勢至。盡在這裏。不起纖毫凡聖情念。不拘得失是非境界。直下全真。更非他物。且薦嚴一句作麼生道。還委悉麼。彌陀非外得。遍界是西方。

上堂云。一切無收攝。觸處圓成。應用絕參差。莫窮形相。向千聖頂額上。有時露出祖佛莫窮底機關。於一毫端中。有時演出主賓互換底文彩。經天緯地玉轉珠回。卽卽且置。舉拂子作點勢云。這一點落在什麼處。海神如貴不知價。留與人間光照夜。上堂云。至真非內大千非外。表裏一如含融

法界。月印寒潭珠沈滄海。樹影葉落無在不
在。萬法本通同。從來無向背。要是箇中人始
終無變改。且作麼生是無變改。雪後始知松
柏操。事難方見丈夫心。

上堂云。格外真乘當陽正眼。騎聲蓋色離見
絕聞。非三寶十聖所知。非神通變化所測。撥
開向上一竅。威音已前把斷封疆。直饒達磨
西來。也無措手足處。到這裏更說心說境。說
得說失。得麼。撒知有什麼交涉。若是利根漢。
一刀截斷不落第二見。不落第二機。直下便
承當。豈不省要。乃至若行若住若坐若臥。一
香一華一瞻一禮。無不皆從自己流出。無不
皆從本有道場中來。以此坐斷報化佛頭。不
妨隨時著衣喫飯。三世諸佛只言自知。祖師
西來全提不起。一大藏教詮註不及。且道。到
這裏作麼生說。預作津梁底道理。還委麼麼。
片雲點太清。已落第二見。

報寧民和尚。受帖上堂云。一向孤峯獨宿目
視雲霄。雖則不埋沒宗風。無乃太高生。一向
十字路口土面灰頭利物應機。雖則埋沒自
己。無乃太屈辱生。況明悟之士。頂門具眼。肘
下有符。出沒卷舒得大自在。動若行雲止猶
谷神。可以或孤峯獨宿。不礙土面灰頭。或土
面灰頭。不礙孤峯獨宿。恁麼中有不恁麼。不
恁麼中却有恁麼。且應時應節一句作麼生
道。良久云。瑞氣逢嘉運。靈苗獨處春。
受季善友爲僧。上堂云。三界無安四生拘捉。
欲脫愛網超步大方。正應披忍辱鏡操智慧
刀。運上品心發殊勝志。與藏魔煩惱魔死魔

共戰。滅三毒破魔網。始是大丈夫漢。豈不見
教中道。三界無安猶如火宅。衆苦充滿甚可
怖畏。又道是舍唯有一門而復狹小。雖然狹
小。過去諸佛現在諸佛未來諸佛。盡從這裏
出去。且道必竟如何。良久云。何似生遼天鶴。
萬里雲只一突。

上堂云。千聖不同轍。正體獨露。萬象無所覆。
妙用常真。法隨法行無處不遍。心隨心用無
處不周。若能上絕攀仰下絕已躬。放出人人
常光目前。各各獨露。便可以於一塵中現寶
王刹。坐毛端裏轉大法輪。以無轉而轉。即一
切皆轉。以無身現身。一切處無不是身。亘古
亘今凝然寂照。所以道。唯一堅密身。一切塵
中現。雖居塵中。而塵中收他不得。雖居四相。
而四相離籠不住。雖一切處覓其纖毫形相。
了不可得。然而要用便用。要行便行。亦不於
一塵中覓塵。亦不尋其纖毫形相。謂之無生
法忍。且只如截斷兩頭一句作麼生道。死生
同一際。萬化悉皆如。

解夏上堂云。毫端寶刹寬闊。優游十世隣虛。
古今涉遶。洞視不見。徹聽不聞。到這裏非止
善財七日欽念。設使文殊百劫運大智力。起
無邊神用。亦不能顯見。只如諸人。九十日間
各各於中全體遊歷。出沒卷舒縱橫收放。八
穴七穿東涌西沒。倏忽於此知得歸當去。不
妨步步踏著實地。心心契證平常。苟或未然。
今日布袋口開。還委麼麼。良久云。無謂清
秋多勝致。低回且復按雲頭。
八月一日上堂云。撥正三界裏。放出無位

真人。透過荆棘叢林。便居常寂光土。非如非
異。耀古騰今。非色非心。超宗越格。淨裸裸絕
承當。赤灑灑沒回互。只如今在諸人頂門貫
通一切。若能各各返照內觀。即坐自己家堂。
所以祖師道。有一物上挂天下挂地。常在動
用中。動用中收不得。謂之本源佛性顯成。知
解宗徒更云。說似一物即不中。亦不免涉三
寸路。直得不墮常情不拘格式。諸人若能於
此定當得。更不在指東劃西。若定當不得。不
免重重指注去也。不見道。有物先天地。無形
本寂寥。能爲萬象主。不逐四時形。既不逐四
時形。又能爲萬象主。且當陽截斷路頭。如何
趣向。還委麼麼。八月秋何處熱。復云。抖擻自
精神。擣取自家底。如斬一綫絲。不分前後際。
力刃既雙行。一斬截一切。倘能劍刃上承當。
一口吸盡西江水。

開爐上堂云。乾亦近火理合先燒。滴水水生
事不相涉。倘或透生死明寒暑。融動靜一去
來。直得意遣情忘。如癡似兀。然後乃可饑則
喫飯。健則經行。熱則乘涼。寒則向火。雖然如
是。趙州道。我在南方三十年。有箇無賓主句。
直至如今無人舉得。且無賓主話。火爐頭如
何舉得。還委麼麼。納被轆頭萬事休。此時山
僧都不會。
褒山珪禪師。爲佛眼和尚設齋請。上堂云。還
有助衰者麼。僧問。明鏡當臺舉無遺照。只如
佛眼和尚。遷化向什麼處去。師云。妙喜世界
藏不得。蓮華影裏現全身。進云。和尚只道得
一半。師云。備全道底又作麼生。進云。煩惱海

中爲雨露。無明山上作雲雷。師云。天地懸隔。進云。誰人知此意。令我憶南泉。師云。且莫詐明頭。問臨濟滅却正法眼。三聖直下便承當。盤山會裏要傳真。普化當時翻筋斗。未審此意如何。師云。跳出金剛圈。吞過栗棘蓬。進云。萬里神光頂後相。只明這一段時節去也。師云。方木逗圓孔。進云。學人是直截根源。師云。一任瞎跳。師乃云。此方緣盡他方顯化。此界身故他界出現。大善知識以無邊虛空爲正體。以香水海不可說塵刹爲化境。以日月爲明燭。以形骸爲逆旅。以死生爲晝夜。其來也電光晃耀。其去也石火星飛。雖示世人。有去有來。極其本體不動不變。所以南泉和尚昔爲馬大師作齋。問大眾云。今日爲先師設齋。且道先師來麼。有底道。合取鉢盂。有者道。真堂前更添一分食。蓋明此箇不動不變至靈至妙。各有奇特處。要且只見錐頭利。不見繫頭方。今日褒山珪公長老。爲佛眼和尚設齋。敢問大眾。佛眼和尚還來麼。有道得底試出來道看。若無不消一箇普同供養。何故簷頭水滴滴相承五葉華。葉葉相付。且道綿綿不斷一句作麼生道。祖月凌空圓勝智。何山松柏不青青。

僧越請陞座。僧問。祖師門下水泄不通。明眼人前固難啓口。未審和尚如何爲人。師云。無孔鐵鎚當面擲。進云。劍閣路雖險。夜行人更多。師云。捉敗這漢。進云。收得安南又憂塞。北師云。腦後添一隻。問聲前一句非聖不傳。未曾親近如隔大千。如何是聲前一句。師云。喏。噤舌頭。進云。如大火聚近之。燈却面門。又如何親近。師云。只得瞻之仰之。進云。爭奈推倒嘉州大像。倒騎陝府鐵牛。師云。孟八郎漢。師乃云。心不是佛。心與佛俱非。智不是道。智與道俱遣。到這裏金屑雖貴。落眼成翳。珍食雖美。難中飽人。若是向上人。須知向上事。若於向上提持去也。威音已前。空劫那畔。不恁麼。至於毘婆尸佛。娑竭陀國。不恁麼。靈山拈華。迦葉微笑。亦不恁麼。少林面壁。神光斷臂。亦不恁麼。何故。若使恁麼。彼此相鈍置。既不恁麼。又且如何舉唱。所以道。諸佛不出世。四十九年說。祖師不西來。少林有妙訣。若人識祖佛當處便超越。上根利智千里同風。一刀兩段。聊開舉著。徹骨徹髓。剔起便行。隨處作主。遇緣卽宗。草偃風行。全機獨露。正當恁麼時。不依倚一物。一句作麼生道。萬象之中長獨露。千峯頂上現全身。

僧復披剃。謝恩罷。陞座云。天中之天。聖中之聖。處域中之大。超方外之尊。執寶錄以臨民。覆金輪而御極。廓清六合。停毒萬方。聿降綸言。重興佛法。遂使普天釋子。復換僧儀。歸本筭於裴相公。納冠簪於傅大士。重圓應真頂相。再披屈陶田衣。俄頃之間。迫還舊觀。皇恩崇重。倍萬丘山。草木之微。云何圖報。輒傾肝膽。少出毫芒。大眾。先佛有頂額一機。如擊石火。似閃電光。祖師有末後一句。吞栗棘蓬。跳金剛圈。可以敵聖驚群。可以轉凡成聖。騰今現古。蓋色騎聲。如今對衆拈來。不犯從前路布。還委悉麼。洪鈞妙力。先天地。覆載恩歸。太上堂。僧問。選佛場開。上根圓證。不昧當機。如何指示。師云。一超直入。如來地。進云。龐居士道。不昧本來人。請師高著眼。馬大師因什麼直下。師云。頂門上有進云。居士道。一種沒絃琴。唯師彈得妙。馬大師直上。師云。未審意旨如何。師云。暗裏能抽骨。進云。直上觀底是。直下觀底是。師云。莫謗馬大師。進云。爭奈龍袖拂開全體現。象王行處絕狐蹤。師云。有龐居士證明。師乃云。真妄窠窟。生死根株。論其汗漫。則千差。掬其趣向。則一致。起唯法起。滅唯法滅。起滅全真。了無二致。所以道。三界唯心。萬法唯識。離心之外。無別識境。楊岐又道。群靈一源。假名爲佛。體竭形消。而不變。金流朴散。而常存。如此則亘古亘今。不生不滅。羅籠不住。呼喚不回。古聖不安排。至今無處所。且始終不變。一句作麼生道。還委悉麼。不從千聖中傳得。透出威音更那邊。

楊安撫請。上堂。僧問。白雲生滿座。瑞氣擁禪堂。少室真消息。當機顯舉揚。師云。一舉千差。同一照。進云。一音清迅。生潮舌。萬類聊聞。道眼開。師云。風行草偃。進云。只如蘊定乾坤。謀略。有蓋世英雄。具殺人刀。乘活人劍。還有佛法道理也無。師云。有。進云。如何是佛法道理。師云。直是天下無敵。師乃云。十虛融攝。正眼洞明。八表昇平。圓機獨運。萬象不能藏覆。千聖無以擬倫。明明絕承當。歷歷無回互。見成是箇大解脫門。有超宗越格底眼。具離見絕情底機。出沒於中。往復同用。直得拈起也。天

同地轉。應須拱手歸降。放下也草偃風行。必合全身遠害。可以集衆福。可以滅諸殃。可以報君親。可以安邦國。全明一道神光。不落見聞知覺。正當恁麼時。收因結果。一句作麼生道。萬里江河歸有道。凱歌齊唱賀郎回。劉宣教請上堂。僧問。劍輪頂上飛大寶光。虎眼峯前豁開宗要。既是向上人。須明向上事。如何是向上事。師云。坐却舌頭。進云。此猶是向下事。師云。果然轉不得。進云。直得蓋天蓋地底來。和尚向甚處出頭。師云。且向千里外立。進云。爭奈覷面相呈毫髮無間。師云。已遭點額也。師乃云。生平唯以此相知。促榻論心到極微。轉眼奄然今五載。人間空只想形儀。祖佛知見生死根源。萬世不移易一絲毫。千聖莫能窮趣向。其生也電光石火舉必全真。其滅也玉轉珠回通身無影。所以道。群靈一源假名為佛。體竭形消而不滅。金流杓散而常存。於一現一切。而普該於一切現一。而無利不遍。同古同今契物契我。正體一如非生非滅。所以道。生滅去來本如來藏妙真如性。夫如是則生未嘗生。滅未嘗滅。去未嘗去。來未嘗來。都盧是箇如來藏體真如正性。敢問。提舉中奉。卽今在什麼處。還委恁麼。無生無住著。處處是全身。上道僧問。單拈獨弄。只貴眼辦手親。正按傍提。須是作家手段。棒喝交馳則且置。頂門一句事如何。師云。倒行此令。進云。蔣山門下不爲分外。師云。分身兩處看。進云。學人更向上行時如何。師云。且只向下問。進云。任大也須

從地起。更高爭奈有天何。師云。過。師乃云。目擊塵塵剎剎。同居華藏海中。頂門密密堂堂。渾是無生法忍。拈一莖草現丈六身吹一布毛傳正法眼。離無離有絕聖絕凡。八字打開分明顯示了也。若委悉得去。遂舉拂子云。東方妙喜世界。不離箇裏。西方極樂世界。亦不離箇裏。上方兜率世界。亦不離箇裏。如是則一處通。千處百處一時通。一處圓。千處百處一時圓。且不離本有一句作麼生道。閣浮樹下親修處。九品蓮中妙果圓。開聖節上堂云。頂天履地共荷皇恩。含齒戴髮均承帝力。神霄降慶眞主示生。傾萬國丹心。祝一人聖壽。當陽有路萬派朝宗。一句無私輒輸肝膽。還委恁麼。大明齊北極。聖壽等南山。散聖節上堂云。神霄眞人降駕。長生帝君御極。神靈開旦夷夏欽風。萬瑞咸臻千靈擁祐。布義軒無私之政。追盤螭太古之風。萬國赤子歌謠。八表昆蟲鼓舞。福流千界慶集一人。林下禪人如何圖報。共持清淨無爲化。仰祝吾皇億萬春。寶公生日上堂云。悲智種中圓證。四生海裏橫身。圓如明月珠。快似金剛劍。一向恁麼去。千人萬人乃至無窮億人。羅籠他不住。及至恁麼來。千人萬人乃至無窮億人。盡承他麻廬。賑濟四生舒卷九有。或現十二面。或現百億身。魔爪中露受生機。屈膝處示涅槃相。此猶是應機接物隨方逐圓時節。若論本分提持。坐斷異同不通凡聖。直得釋迦彌勒飲氣

吞聲。文殊普賢亡鋒結舌。且利物應機一句作麼生道。杖頭湧出金剛劍。四生九有示津梁。上堂云。壁立千仞處。橫華簇錦。平田淺草裏。劍戟縱橫。欲提持向上那邊事。直下無啓口處。始欲捲而懷之。又乃文彩已彰。正當恁麼時如何。要識他家全意氣。三千里外絕諸訛。上堂云。薩怛阿竭二千年前費分疎。摩醯首羅一眼頂門先漏逗。有轉變識機。宜到這裏。如虎戴角骨。破鋒守窠臼。於箇中似龜負圖。直須自悟自修。切忌依他作解。所以道。有一句。堪與祖佛爲師。有一句。堪與人天爲師。有一句。自救不了。只如截斷衆流不落三句。又且如何。還委恁麼。言下未開千聖眼。鋒前已泄法王機。錢運使請。上堂。僧問。北山天下呼禪窟。大冶洪爐烹祖佛。玲瓏八面有誰知。一句當機露風骨。忽遇其中人來時如何。師云。倚著一邊去。進云。恁麼則五鳳樓前聽玉漏。須彌頂上擊金鐘。師云。足下雲生。進云。依低處平之有餘。高高處觀之不足。師云。胸襟流出一句作麼生道。進云。覷面相逢更無回互。師云。朝議與爾作證。師乃云。祖佛頂額上。單提本分宗乘。萬機不到處。宜布正法眼藏。明明絕同互。歷歷無邊表。一句坐斷千差。一言朝宗萬派。是佛非佛向上向下。權實照用卷舒擒縱。一時拈却。直得淨裸裸赤灑灑。人人常光現前。處處壁立萬仞。所以道。一切法不生。一切法

不滅。若能如是解。諸佛常現前。不唯諸佛現前。乃至一切有情無情。盡無邊香水海。過現未來。湛然凝寂不變不異。交光相羅如寶絲網。諸人還見麼。須知此一段事。有如是奇特。相有如是解脫力。敢問大眾。且過往八端人。承箇什麼功力。還委麼。國土動搖迎勢至。寶華彌滿送觀音。

三月望日。上堂云。華殘雨過已度韶光。風暖雲凝將臨夏景。不逐四時調變。隨例七八五分。更或削跡吞聲。未免牽藤引蔓。百草頭上。則且置。脚下泥深一句作麼生道。春日晴黃鶯鳴。

結夏上堂云。築著榑著。立卓縱橫。或纖或洪。遍界十身調御。不踐青草豈冒紅氈。且放下一句作麼生道。揭折拄杖子。高掛舊瓶盞。復云。塵塵刹刹自家風。不在瞻聽聽嗅中。既爾結布袈口。直須牢把主人公。

結夏請上堂云。豁開戶牖當軒者。誰無面目可見。遍界不藏。無形相可觀。全機獨用。以無面目而諸相歷然。以無形相而十身具足。解脫門廣啓。選佛場宏開。作不可思議功德。成無量殊勝奇特。直得一爲無量無量爲一。小中現大大中現小。坐微塵裏轉大法輪。獨未是納僧本分事。於中若得桶底子脫五色線斷。目前無法心外無機。則圓融一切無有所爲。成就諸法全體顯現。且正當恁麼時。不落功勳一句作麼生道。三尺龍泉光照膽。萬人叢裏誓高標。

峽州東山。融法嗣書到。上堂云。靈山會上千

葉騰芳。少室峯前一枝獨秀。生佛未具已見蟠根。空劫那邊轉彰文彩。渾崙擊不破。撲鼻更馨香。八面自玲瓏。通身轉綿密。箭鋒相拄。針芥相投。則且置。獨脫一句作麼生道。候爾風雲會。廓然天地春。復云。坐見東山振古風。頂門眼正有全功。操持臨濟金剛劍。傀儡楊岐栗棘蓬。鐵壁银山須作用。魔宮虎穴亦流通。攝將香水無邊刹。併入針鎚爐中。八月旦。上堂云。秋光清淺。明明不退轉。群木蕭疎。一一解脫道。不出陰界。可以遍歷浮幢王。不立纖塵。可以具足金剛智。何況園裏菜青田中禾熟。豈非歲稔時和心融境寂。且不離向背一句作麼生道。星河秋一雁。砧杵夜千家。

住東京天寧寺。宣和六年四月十九日。於當寺爲國開堂。師拈疏云。現成公案未言時。文彩已彰。洞徹根源才舉處。重重漏泄。儻或尙留觀聽。却請對衆敷揚。指法座云。柔和忍辱衣。諸法空爲座。既披此衣。必據此座。況佛佛祖祖。藉此爲梯爲航。見麼。有條繫條無條繫。例遂陞堂拈香云。此一瓣香。恭爲今上皇帝。祝嚴聖壽萬歲萬歲。伏願。聖明逾日月。容算等乾坤。空芥城而有餘。拂劫石而彌固。次云。此一瓣香。奉爲中宮天眷宰執諸王。少師相公。節使太尉。闔朝文武。在筵勳貴。伏願。高扶聖日。永佐堯明。壽算等松椿。福祿齊江海。拈第三瓣香云。大眾。還見麼。昔日白雲堆裏。當風一句全提。今朝萬壽堂前。次第五回拈出。奉爲鄴州五祖山真慈禪院第十二

代演禪師。燕向爐中以酬法乳。智海和尚白槌云。法筵龍象衆。當觀第一義。云明明無覆藏。一一絕滲漏。初無第一第二。豈復言觀到這裏草偃風行。渠成水到。還有共相證明底麼。僧問。時雍道泰樂升平。萬里山河舜日明。妙唱以資天子壽。爐煙爲瑞國風清。未審和尚如何舉唱。師云。萬壽堂前增瑞氣。一人有慶等乾坤。僧云。師將萬古靈山事。祝讚當今有道君。師云。傾盡此時心。僧云。如是則金枝永茂天庭秀。玉葉長芳內苑春。師云。誰人不仰此時風。僧云。祝聖已蒙師指示。向上宗乘事若何。師云。七十三八十四。僧云。德祐永固金剛界。萬國來朝賀聖明。師云。風前一句超調御。僧云。須知此道真機妙。應用隨方得卷舒。師云。更須抖擻眼中塵。師乃云。問話且止。大眾。祕密妙嚴深機。莫能考究。淨圓超證諸聖。無以擬倫。靈山單傳正音。少室密付的旨。洞明如杲日。寬曠若虛空。把斷諸法無遺。蔭覆群靈有作。頂門上如如不動。脚眼下了了常知。今朝幸遇祝聖開堂。對衆分明剖露。遂拈拄杖卓一下云。大眾。還知落處麼。請佛心髓。祖師淵源。十成八字打開。遍界全彰。勝相。纖纖長短黑白方圓。一一絕羅籠處處無回互。澄澄湛湛密密密密密密密密。無深可深無妙可妙。是故佛佛授手。唯授此心。祖祖相傳。唯傳此妙。上根種智略請同光。可以千眼頓開。可以萬緣透脫。豈不見。阿難問迦葉。世尊傳金欄外更傳何物。迦葉召阿難。阿難應喏。迦葉云。倒却門前刹竿著。三要印開十方通透。直

得王舍城裏萬壽堂前。瑞氣凝九重。祥光朝鳳闕。一一發輝。正法眼藏傳。持涅槃妙。心了也。且當陽不昧一句。作麼生道。太平瑞氣無邊表。航海梯山仰聖朝。以此開堂一。毫普利。上祝今上皇帝聖壽。伏願。金輪永固寶祚殊昌。四海樂文明。萬邦陶至化。復舉昔有僧問投子。如何是一大事因緣。投子云。尹司空與老僧開堂。師云。投子古佛。叢林中推其得逸群之辯。得朴實頭道用。看其等閑拈撥。不妨世法佛法打成一片。雖然如是。惜其不甚寬廓。今日忽有人問天寧。如何是一大事因緣。即對他道。手握金輪清四海。聖躬彌億萬斯年。

圓悟佛果禪師語錄卷第四

圓悟佛果禪師語錄卷第五

宋平江府虎丘山門人紹隆等編

上堂五

師在蔣山受勅。拈示衆云。大眾見麼。龍飛鳳舞降自九重。佛祖綱宗盡在裏許。却請維那對衆宣讀。

陸座僧問。承師有言。龍飛鳳舞降自九重。此意如何。師云。無人不仰最深恩。進云。好音在耳。人皆聳去也。師云。水到渠成是一家。進云。直得樵夫舞袖。野老謳歌去也。師云。誰不恁麼。進云。莊野春林與天華而合彩。師云。一枝別是太和春。進云。爭奈雲本無心自有從

龍之勢。師云。却得閑黎出氣。進云。只如寶公還肯放和尚去也。無師云。放來久矣。進云。從教猿鶴怨。且副一人心。師云。是處是彌勒。無門無善財。師乃云。寒巖枯木白雲堆。散質何能中巨材。豈爲虛聲徹清禁。紫微聖詔九天來。要須直下承當。所貴正眼流通。直得見蟲草木悉仰動。地。氣盈。感覆無疆之恩。荷一人生成之德。正當恁麼時。還委悉麼。碧桃冉冉凝朝露。紅杏蒙蒙映彩霞。

入院詣方丈坐云。摩竭陀國三七日內口呀呀。毘耶城中八萬人衆眼瞎瞎雖然一期拈撥。未免犯手傷鋒。爭似這箇八面玲瓏四方洞達。上賴一人麻蔭。傍替聖化無窮。一句截流萬機戩削。還委悉麼。識取鉤頭意。莫認定盤星。

指法座云。三萬二千師子座。爭及此箇曲条木。坐斷報化佛。不涉聞見知。揭起鸞嶺高風。仰祝南山容算。還見麼。看取令行時。

上堂拈香。此一瓣香。祝巖今上皇帝聖壽無疆。萬歲萬歲萬萬歲。師乃云。入門便見。更不容擬議尋思。開口便說。亦不復周由者也。假使善財入彌勒樓閣。尙資欽念。普眼入普賢妙境。亦借威神。只如今直得八穴七穿四通五達。一處透千處萬處通明。一光明千光萬光普照。且到家一句作麼生道。風前有路超調御。鼓腹謳歌樂太平。復有頌云。本是山中人。無能唯守拙。豈謂有虛名。遠達丹鳳闕。降

勸住天寧。竹與星夜發。今朝親到來。一句無言說。別別。金色頭陀會漏泄。

○東京天寧寺語。喬貴妃請。上堂云。一句全提千差併會。一華開現萬福來臻。往復無間而有源。動靜不移而常寂。處處是佛頭頭是道。若也深信得及。更不假他人餘力。直似壯士屈伸臂頃全出此機。若動若靜若出若處。殊勝中現殊勝。奇特中現奇特。更非外緣全承渠德。所以道。天人群生類。皆承此恩力。若識此恩。動止作爲百千變現。悉不落虛。正當恁麼時。一句作麼生道。當陽逼界無回互。千重百匝轉光輝。

祖師會上堂。僧問。少林首傳於頤旨。五葉爲芳。慈嶺遂別於衆流。千燈續照。門庭雖異五家。般若同歸地位。如何是五家宗派。師云。吒吒沙沙歷歷落落。進云。若不借問。爭達本源。師云。一筆勾下。進云。趨倒淨瓶不留活計。兩口無舌正是吾宗。如何是還仰宗。師云。天下人跳他圓相不出。進云。三回喫棒猶若蒿枝。末後瞎驢人天正眼。如何是臨濟宗。師云。敲唱俱行。進云。休去歇去古廟香爐。枯木生華。祖佛心要。如何是曹洞宗。師云。兩兩不成雙。進云。對機餽餅本自天然。一鐵遶空三句可辨。如何是雲門宗。師云。當面蹉過。進云。色空明暗觸處光輝。剎剎塵塵頭頭顯露。如何是法眼宗。師云。點進云。祖師心印。狀似鐵牛之機。去即印住。住即印破。只如無鼻孔。衲僧作麼生印。師云。便是聞聲。進云。天下祖師鼻孔。盡被和尚一串穿却。未審和尚鼻孔

被什麼人穿。師云。莫謗佛果好。師乃云。千聖頂額上可容利海。納僧命脈中不許真機。更通一線路。以佛現祖從祖證佛。印印無差。機機圓證。靈上拈華示衆。建立此箇宗風。金色頭陀會承妙旨。以至西天四七此土二三。自曹溪散席。已來數百年間。列利相望。各各握靈蛇珠。人人抱荆山璧。有照有用。有權有實。提振向上宗風。傳持正法眼藏。要且百川異流。同歸大海。千重百匝。無出一源。所以道。西天二十八祖也。怎麼。唐土六祖也。怎麼。天下列利相望。諸老宿也。怎麼。山僧也。怎麼。且道。怎麼。事作麼生商量。還提撥得出麼。還縋索得明麼。山僧不惜兩莖眉毛。與諸人點破。遂拈拄杖云。還見麼。三世諸佛歷代祖師。天下老和尚。盡在拄杖頭上。放大光明。現權現實。現機現境。列五位君臣。開三玄宗要。機境相投。箭鋒相拄。一字三句同源。圓相境致殊別。若也於此委悉。百草頭上。罷却平生。事根株亦不留。聞清聲外。句莫向句中求。儻或末然。山僧不免又拈泥涉水也。達磨不來東土。二祖不往西天。人人壁立萬仞。箇箇常光現前。卓拄杖一下。下座。

蓮華會上堂。僧問。菡萏叢中選佛場。法筵大啓一爐香。靈山萬古拈華事。今日憑師爲舉揚。師云。不是苦心人不知。進云。怎麼則法法已隨諸法住。分明露出白蓮機。師云。即今覷面已相呈。進云。妙性海中爲雨露。菩提場裏起清風。師云。猶落第二頭。進云。學人只如此。師意又如何。師云。頂門三千腦後八百。師

乃云。昆婆尸已前千華現瑞。天中天子地優曇呈祥。直得遍界不曾藏。通身無影像。現大蓮華王。周匝千華座。一葉一釋迦。一鬚一彌勒。塵塵爾利爾。處處爾念念爾。一塵舉大地收。一華開世界起。可謂殊勝中最殊勝。奇特中倍奇特。威慈塔前凝瑞氣。羅漢洞邊顯真容。法會儼然人天普集。到這裏合談何事。說玄說妙得麼。說佛說祖得麼。舉古舉今得麼。顯作顯用得麼。盡是從前已後大宗師拈出了也。即今不如。總不動著。只呈一箇現成公案。若也薦得。人人心華發明。處處照十方利。正當恁麼時。推功師本一句作麼生道。還委悉麼。萬方有慶歸明聖。願見黃河百度清。

喬貴妃娘子請。爲法真和尚病起。上堂。師云。鷲峯單提向上機。千靈不謀而會合。少室密傳正法眼。萬象不融而圓通。契印相投緣因相入。神功如天地之覆載。妙智若日月之照臨。沙界等平略無向背。有大解脫土。證大解脫道。闢大解脫門。示大解脫事。現古人撲簇不得底病。直教千聖覓起處不見。諸佛衆生皆有是病。諸佛若病即非衆生。衆生若病即非諸佛。是故以衆生病故示有此疾。由茲王舍城人。各各稟頂上光悉來問病。而是大士隨求顯示。令其萬仞壁立。以至衆生病盡。大解脫土亦安。既安之後。有大檀越。作大法施建大法幢。演大法義。雨大法雨。一一交羅重重無盡。正當恁麼時。應時應節一句作麼生道。還委悉麼。靈苗增秀氣。瑞草發祥光。復成

一偈。示病維摩元不病。問疾文殊初不來。建大法幢啓大施。頓令千眼一時開。

喬貴妃設千佛會。上堂云。千華顯瑞應。萬善積靈臺。廣闢解脫門。大開無價藏。舉揚正法眼。表示千佛因。直得遍界絕籠羅。當陽無取捨。透聲透色。亘古亘今。有具大信根修菩薩行。發難思願力。啓清淨莊嚴。建大道場。具列珍羞。一香一華。一茶一果。同法性。等太虛。塵塵利利千佛放光。如理如事十方普應。所以道。大匠無繩墨。良材無曲直。紅輪燦太虛。遍界皆輝赫。一華開一佛出世。一塵舉一佛成道。主伴交參。森羅顯煥。集無涯福祿。祝容算無窮。正當恁麼時。作麼生道。室內千燈相照耀。天邊寶月更清圓。

鄆國大王請。上堂。僧問。如何是第一句。師云。豈容聲相從。若見進云。半夜碧雲籠古殿。天明海岸迸金烏。師云。肘臂有符人共看。進云。如何是第二句。師云。真金須向爐中煅。進云。倒騎鐵馬上須彌。踏斷曹溪流水聲。師云。正在半途間。進云。如何是第三句。師云。出草入草要求人。進云。妙喜剎中爲雨露。無明山上起雲雷。師云。分明垂手處。子細好生觀。師乃云。至理自調然。千華會現瑞。無在無不在。十方即目前。若是利根上智。一舉便解承當。既能截斷衆流。可以超今冠古。以如是智。以如是力。以如是心。以如是願。明同果日。寬若太虛。所以道。譬如虛空體非群相。而不拒彼諸相發揮。又道。若人欲了知三世一切佛。應觀法界性。一切唯心造。蓋此清淨本元。離去

離來離聲離色。若以真實正見契寂如如。雖二六時中不思不量無作無爲。至於動靜語默覺夢之間。無不皆是本地風光本來面目。現諸祥瑞現諸奇特。皆是從無量無邊劫海薰習種智。從清淨微妙根智。如是應現。正當恁麼時如何。無相光中千佛現。一道清虛亘古今。復舉釋迦老子靈山會上說大般若。舍利弗於佛前問須菩提。夢中說六波羅蜜。與覺時是同是別。須菩提云。此義幽深。吾不能說。此會中有彌勒大士。次補佛處。可往問之。彌勒云。誰爲彌勒。誰是彌勒者。師拈云。還委恁麼。一句當機萬緣寢削。更聽一頌夢中說法。覺無殊妙用。神通不出渠。誰是誰名總彌勒。祥光起處現心珠。

本然居士請。上堂云。寸絲不掛猶有赤骨律在。萬里無片雲處猶有青天在。若乃不盡去未免者也。周由直饒一切坐斷。已落佛祖圈。到這裏作麼生舉揚。作麼生提持。雖然如是。從上來有箇現成公案。不免提持去也。古者道。吾有大病非世所醫。僧後問曹山。未審是什麼病。山云。撥簇不得底病。僧云。未審一切衆生還有此病也無。山云。衆生若病即非衆生。僧云。只如和尚還有麼。山云。正覓起處不得。大衆。此病即非世所醫。須要本分作家以金剛錘與他頂上一割。正覓起處不得也。與一服直教祖病佛病玄妙之病。機緣境界悉灑灑落落。脫然解脫。不住解脫機。到這裏羅籠不肯住。呼喚不同頭。古聖不安排。至今無處所。只這無處所。早是處所了也。直須千

峯萬峯那邊承當得去好。等閑拈一機舉一句。盡與人抽釘拔楔解黏去縛。更說什麼直指人心。更覓什麼見性成佛。正當恁麼時如何。不假纖毫力。碎佛祖窠窟。

少保張丞相忌日請。上堂。僧問。維摩大士去何處。千古令人望莫窮。不二法門今正問。夜來明月上高峯。只如維摩一默意旨如何。師云。這塞虛空。進云。恁麼則常陽無向背。體露全機。師云。無爾插嘴處。進云。爭奈前三三後三三。師云。也是壘縣茶瓶。進云。只如文殊道。我於一切處無言無說。與他一默是同是別。師云。落在第二頭。進云。爭奈斬釘截鐵。師云。橫按鐵錘。進云。只如無盡居士與和尚平昔道契相知。且道。即今何在。師云。爲爾說了也。進云。學人今日小出大過。師云。爾將什麼報恩。進云。萬古碧潭空界月。師云。閑言語。師乃云。大衆。提佛祖鉗鎚。控作家爐。烹煨古今驗證。唯用向上。一機金剛王寶劍。臨濟祖師傳黃檗馬祖此箇機要。向大河之北獨振正宗。一喝分賓主。照用一時行。坐斷天下人舌頭。奔走四海雲水。以至乃子乃孫。傳此正見。用此真機。若非大解脫人。安能當陽證驗。憶昔無盡大居士。生平以此簡事爲務。遍寰海宗師無不咨參。到兜率山下逢見老衲。論未後句。始得脫體全真。言解道理一時脫却。遂作偈云。鼓寂鐘停托鉢回。巖頭一拶語如雷。果然只得三年活。莫是遭他授記來。鑒金戛玉虎驟龍驤。不妨具大機得大用。以此正印印天下叢林善知識。山僧昔在

湖北相見。與伊電卷星馳。一言契證表裏一如。居士功業著於竹帛。遺德在於生民。後來當此之日。撒手那邊行止。且道。無盡居士向什麼處去。還委恁麼。大千沙界諸佛土。剎剎摩現勝身。復云。盛德在生民。四方共欽仰。三教大宗師。秤頭有銖兩。七十九歲佛齊年。是日霜風。亘霄壤。一聲振忽雷。前星墮雲帳。麒麟聖斷黃金鎖。一躍直歸梵天上。萬載千秋著遺想。

上堂。一二三四五六七。今朝此月當初一。昨宵大火還西流。金風動地聲蕭瑟。聲蕭瑟。圓通門大啓。便請直截入。還委恁麼有。念盡爲煩惱鎖。無心端是水晶宮。

月月上堂云。本來無形段。那復有唇臂特地廣稱揚。替他諸道理。且道。他是誰參。

上堂云。月生一室生白。月生二座靈異。月生三萬回愁。格外無蹤跡。風前強指南。頭頭無向背。一一絕塵纖。拈華特地生風草。令人長笑老瞿曇。

李典御作年齋上堂云。大衆。如來涅槃心。菩薩大解脫。祖師正法眼。衲子金剛鎚。有照有用有權有實。有縱有擒有殺有活。尚在向上關捩。子上是箇人向箇裏出沒。向箇裏拈提。終未能全機剔脫。若也全機剔脫去。變大地作黃金。攪長河爲酥酪。改禾莖爲粟柄。易短壽作長年。不爲分外。何故。提向上綱宗。用作家鼻孔。回歲旦於今朝。用慶年於此日。正當恁麼時如何。萬人叢裏插高標。錦上鋪華轉光彩。

冬朔上堂云。日日日勢緊急。朝朝暮暮轉滄溟。箇是人間好消息。力因叱。更須高著眼。免使頭虛白。

鄒太師請。上堂。僧問。萬機休罷時如何。師云。坐斷崖盧頂。進云。可謂風前一句超調御。擬問如何。歷劫迷。師云。只得拱手讚歎。師乃云。靈光未兆。萬象含太虛。一氣既彰。華開世界起。過去諸佛現在諸佛未來諸佛皆同箇中出現。若天若人若群生。無不從是中流出。以一處明有處千處光輝。一機轉千機萬機歷落。所以道。淨法界身本無出沒。大悲願力示現受生。然而此悲願此力。若是宿稟靈根。具超脫種智。則才生下時。已作師子吼。已具大神通。至於若行若住若坐若臥。或放行或把住。無不皆從諸聖頂額上。縱橫十字。乃至享福享壽。享富貴多子孫。悉承渠億威。力。正當恁麼時。一句作麼生道。重重彰瑞氣。一湧金蓮。復頌云。威音已前靈苗秀。到今光彩轉新鮮。萬卉芬芳風景麗。壽山高到大椿年。

大內慶國夫人請。上堂。僧問。空劫中還有佛法也無。師云。這塞虛空。僧云。未審學人向什麼處安身立命。師云。蹉過也。僧云。和尚喚什麼作虛空。師云。開黎問從何來。僧云。三際斷時凡聖盡。十身圓處剎塵空。師云。爭奈爾踏不著。師乃云。處處真無回互。塵塵爾有鑑覺。萬象以不見而見。萬法以不聞而聞。不見見其見。遍塞虛空。不聞聞其聞。包含萬有。離却見不見聞不聞。別有一段奇特事。要須是箇

大解脫機大解脫用。然後方能歷落起處全真。豈不見。僧問雲門。如何是塵塵三昧。門云。鉢裏飯桶裏水。又僧問。如何是諸佛出身處。門云。東山水上行。一等是箇時節。朴實頭處。直是朴實頭。孤危峭峻處。直是孤危峭峻。正當恁麼時。將箇什麼提持。將箇什麼眼目辨別。還委麼。試玉須經火。求珠不離泥。復頌云。此心含法界。明契本來人。千祥如霧集。萬善若雲臻。

大悲生辰。鄒國大王請。上堂。僧問。聞聲悟道。見色明心。盡大地是色。那箇是心。師云。觀世音菩薩來也。進云。可謂掬水月在手。弄花香滿衣。師云。爲什麼却是饒頭進云。只如雲門什麼道意作麼生。師云。重引重退。輕引輕退。進云。畢竟水朝滄海去。到頭雲自覓山歸。師云。也須是頂門上具觀音眼始得。師乃云。當年此日大悲生。千臂莊嚴千眼明。世出世間殊勝事。神通無不總圓成。恁麼去步步踏佛階梯。恁麼來處處現身現土。於六根得深圓通。於解脫得普門智。所以無刹不現。無處不真。或爲寶公十二面。或作達磨傳心印。或向泗洲運神通。或向香山發妙身。周旋往返。或證三真實。得二殊勝。四不思議。十四無畏。三十二應。向娑婆世界獨有大緣。說無說無窮妙現現無身。寶王妙身隨類示悲應機赴感。求饒益得饒益。應求男女得男女。應求如意得如意。應此猶是觀世音方便之力。敢問大眾。作麼生是觀世音當當之處。不見一法即如來。方得名爲觀自在。

十月一日上堂云。無邊剎海廓同太虛。昨宵秋盡今日冬初。曾無變易。豈有親疎。直下歇去。蘇曉曉。

上堂云。我我我渠渠渠。千聖頂額乃蓬盧。不是心不是物。一口吞盡三世佛。浮幢王香水海。拈起擲向他方外。淨裸裸赤灑灑。萬象森羅無縫罅。平懷的實鎮巍然。饑來喫飯困來眠。

大禮令節上堂。七日來復。各歸至盡之本。一陽生起。事見天地之心。徹底關重玄。當陽闡正眼。直得萬國共慶四海同歡。福聚一人。位隆無極。有箇奇特。應時應節因緣。舉似大眾。還委麼。皇帝有勅大赦天下。

今上皇帝在藩邸時。請陞座。僧問。一月在天影含衆水。一佛出世各坐一華。只如佛未出世時如何。師云。風颯颯地。進云。恁麼則霧起龍吟。風生虎嘯。師云。猶較些子。進云。佛出世後如何。師云。遍界不曾藏。進云。但存心地無諸惡。刀劍叢中也立身。師云。鐵石身心報國恩。進云。古今無異路。達者共同途。師云。要得瞻之仰之。大家讚歎。師乃云。金剛心真華藏界闊。一佛出世千界擁衛。一華開敷萬華周匝。現殊勝因作奇特事。可以保安家國。可以入聖超凡。唯仗不思議神通。難思微妙作用。車不橫推理不曲斷。豈不見。昔日波斯匿王問釋迦老子。聖義諦中。還有世俗諦否。若言其有。智不應一。若言其無。智不應二。一二之義。其事云何。釋迦老子道。大王。汝於龍光王佛時。曾問此義。吾今無說。汝亦無聞。無

說無聞是真聖義諦。是名一理二義。一二之義其事如是。釋迦老子。頂額放光。肘下懸符。於百千萬億境界中。提起當陽一著。諸人還證據得麼。若證據得。按頭獲勅。如證據不得。伏聽處分。正當恁麼時。如何。放開一線道。觸處現神通。復舉。昔日有一王者。往見西天祖師。既相見已。遂命祖師說法。祖師云。大王來時好道。去如來時。師拈云。佛法即是世法。世法即是佛法。以真道而行。風行草偃。山僧有箇小頭。至簡至易最尊最貴。往還千聖頂額頭。世出世間不思議。彈指圓成八萬門。一超直入如來地。

幸王請陞座。僧問。普光明殿在人間。凡聖交羅絕往還。若向一塵覷得見。舒光照處奉慈顏。正當恁麼時。毘盧遮那在什麼處。師云。在爾頂額上。進云。學人爲什麼撞不著。師云。只爲爾不是銅頭鐵額。進云。大小天寧和尚。語脈裏轉却。師云。大小禪客隨人脚跟走。進云。須知同途不同轍。師云。也不是這箇道理。進云。天共白雲曉。水和明月流。師云。蝦跳不出斗。進云。昔日趙州端居丈室。侍者報云。大王來也。州云。大王萬福。此理如何。師云。頂額金剛眼放光。進云。雖然入草求人。爭奈泥帶水。師云。莫謗趙州好。進云。忽然幸國大王今日親臨。又且如何。師云。八字打開說法了也。師乃云。大眾。以佛見佛無異見。以法說法無別說。佛法聞見總現成。當陽直下全超越。當陽一著非佛法。非見非說。非有非無。非異非如。寬若太虛明如杲日。所以三

世如來於此示生。於此修行。於此悟道。於此成佛。全不由他。獨承渠力。卽如今千聖頂額上拈出了也。不以眼見不以耳聞。不以口宣不以心知。正當恁麼時。須是箇人始得。所以道。天人大見。大智得大用。舉一明三。告往知來。正當恁麼時。不涉資緣。一句作麼生道。還委悉麼。楚澤莫開五百歲。蟠桃暗長一千年。復頌云。一塵纔舉一剎現。一華開時一佛生。克證金剛得長壽。六根晝夜放光明。

濟王請陞座。以無漏根作奇特事。以解脫智種金剛緣。不於他處現身。長在頂門獨露。非心非佛非異非如。等閑拈一莖草。作丈六金身。等閑說一句。可以當金剛寶劍。人人皆稟此用。各各悉稟此心。若能返照迴光。便是毘盧正體。豈不見。波斯匿王問釋迦老子云。我昔未承佛誨。見迦梅延咸言。此身死後斷滅。我雖值佛心猶狐疑。此身念念遷變。不知有不變者。於是釋迦世尊謂波斯匿王言。爾雖知遷變不停。還知身中有不變者否。王合掌白佛云。我實不知。佛言。大王。汝年幾歲時見恒河水。王言。我生三歲時見。佛言。如今云何。王云。經今六十二年。見與三歲時無異。佛言。大王。汝面雖皺。皺者爲變。而此見精性未曾變。變者受滅。不變者元無生滅。釋迦老子。向千聖頂額萬仞峯頭。指出金剛性。不變不易。湛寂凝然。堂堂顯露。由是波斯匿王。識其本心。敢問大眾。只如今一切人。皆見山僧陞堂。且道。此見從何而得。與威音已前空劫那畔。是同是別。若見得無異無別。則見現前。

正當恁麼時。一句作麼生道。覷面擊開無盡藏。頭頭湧出夜明珠。復云。濟國大王具大根器。有上乘種性。生爲帝子。身極貴榮。不忘諸佛付囑。知有此大因緣。垂神教典深識果因。凡所施爲心源洞照。所以此之作善因緣。行陰魔保。其富貴長久福祿彌隆。有補修福。若大海之納衆流。唯利根種智之人。具如是作用。只此便是普光殿無相身爲盧舍那。萬行因華圓果海。福源洪注溢天河。

圓悟佛果禪師語錄卷第五

圓悟佛果禪師語錄卷第六

宋平江府虎丘山門人紹隆等編

上堂六

●東京天寧寺語。●王貴妃請。上堂。僧問。如天普蓋長見日月光輝。似地普擎萬古山河水固。正當恁麼時。承誰恩力。師云。千華叢裏一華春。進云。可謂野老既知堯舜力。歌謠此日樂升平。師云。也須知此恩始得。進云。誰人不瞻仰。師云。速禮三拜。師乃云。突出難辨。只認得眼。閃電提持。衲僧無湊泊處。放一線道。轉見警訛。不落階梯。猶形唇吻。到這裏如何。即是。車不橫推。埋不曲斷。千華現相萬古一春。處處顯奇特。頭頭彰殊勝。莫是新年頭佛法麼。要且挨旁他不得。莫是向上提持麼。要且議論他不出。莫是應機境一時比今時麼。未免泥泥涉水。莫是一筆句下壁立萬仞。

變。要且望空啓告。所謂法隨法行。法幢隨處建立。遇奇人則拈出。逢奇機則提持。且一人光降萬劫大開。九有悉仰威光。一言一句示機示境。一出沒一揆。一揆悉是大解脫中流出。且道畢竟承箇什麼便得恁麼奇特。若知有去。不假形言。其或未然。露箇消息去也。淨智莊嚴功德聚。祝融峯頂萬年松。復成頌曰。大道虛玄天地先。昆蟲草木悉陶埏。神功已極三千界。容算仍過億萬年。

衆道友爲李道山披剃。上堂云。頂門闌金剛正眼。始辨大機。殺人不眨眼底漢。立地成佛。方明大用。直得如此。猶只是吾門建法幢立宗旨趣向在。且向上還有事也無。若知有向上事去。設使盡乾坤大地草木叢林。一一現千百億釋迦身。不消一捏。至於傾懸河辯用。巖崖機盡四聖六凡。一時軒輊。提得將來。不消一撈。且道。據箇什麼便恁麼。所謂大人具大見。大智得大用。向無明窺子裏。便放無量寶光。向衆生境界中。便作不思議事。如丹霞相似。才方舉起便知落處。更不涉唇吻。更不落言詮。始似過他一箇聲頭。便乃十分領略。只如未割草時。在什麼處。既要割草與說戒。兩手掩耳又落在什麼處。過量人有過量事。只如當機一句作麼生道。數聲清磬是非外。一箇閑人天地間。復頌云。丹霞割草。燒木佛。宮使拾緣吹布毛。驚群激騰眞師子。一釣須連十二熬。

立。只如今凜凜孤危澄澄絕照。若是具超方眼。有格外機。未彰文彩已前。已是十分勘破。及乎彰言句立機境。問答作彼此。直得千重百匝。百匝千重。和中下機。一時收拾在這裏。還有當處證明直下解脫底麼。試出來通箇消息看。如無威音已前活鱗。直至如今淨裸裸復成頌云。法界廣包含。開數爰針。普熏般若力。萬善自莊嚴。

大內貴妃請。上堂云。一句子出於千聖頂門。一妙機發於無盡寶藏。遍無依倚。杳絕端倪。非色非心。非如非異。盡虛空窮法界。都盧是箇大解脫門。爾諸人。浩浩地於中出入。還覺寒毛卓竪麼。若向脚跟下。一念不生全體顯露。則淨裸裸活鱗。要行即行。要住即住。要用即用。要休即休。不指第二頭。不落第二見。到這裏亘古亘今。凝然寂照。若踏著去。透脫生死。是甚閑事。能以無漏根力。建法幢立宗旨。衣被一切群靈。盡未來際。無有窮盡。正當恁麼時。且道承誰恩力。還委悉麼。五蘊山頭。無相佛放光動地。廓周沙。頌云。一心無住著。遍界法王家。崇成無漏福。端坐寶蓮華。坦然居士爲資沙彌作齋。上堂。僧問。達磨未傳心地印。釋迦未解髻中珠。有人若問西來意。還有西來意也無。師云。庭前石獅子。進云。若然者。歷劫坦然無異色。呼爲心印早虛言。師云。一點也入不得。進云。爭奈今古應無墜。分明在目前。師云。爾試舉目前底看。進云。一點也瞞和尚不得。師云。爭奈大衆何。師云。舉步越東勝身。退身入西瞿耶。回首望北。

爵單。捻拳觸南閣浮。淨地裏看。是箇沒量大人。以正眼觀來。猶是麻滓麤末。須知四維上下無邊香水海。不可說浮幢王剎。捏爲微塵。一一塵中現無邊身說無量法。猶只是順機應教。看孔傭著楔。而況提向上錯。錯用作家爐。便是遍界德山有棒無下手處。遍界臨濟有喝無唇口處。遍界金色頭陀有定力無容身處。正當恁麼時。驀然有箇承當得。擔荷得。趣向得。行履得。且道向什麼處著。渠山僧有箇著處。擬待說。又恐成露布。擬不說。又却孤負當機。說與不說。一時拈却。最後一句放開話會去也。長松下明窓內。玉殿珠樓未爲對。納被蒙頭萬事休。此時山僧都不會。還委悉麼。天台華頂秀。南嶽石橋高。昨夜磨盤生八角。驚將露柱笑。哈哈引得門前石獅子。倒緣羅壁上天台。

退院上堂。建大厦非一木之能。濟巨川非一人之力。而況長空絕跡。大道體寬。了之由人。斷之在己。或出或處。或語或默。虎穴魔宮。穢邦淨土。林山城市。荆棘叢中。若能著著有出身之機。處處有超情之見。無可不可。把定也。祖佛不能親。放行也。同生復同死。且道。放行爲人好。把定爲人好。還委悉麼。披襲側立千峯外。引水澆蔬五老前。幻軀將逼縱心年。懶汨塵勞久世間。憑仗護身箇符子。張扶衰疾且歸山。

○住金山龍游語錄。師在高郵乾明受勸。拈起示衆云。見麼。拈時十日並照。舉處千界光輝。九重天上升來。宰輔手中親付。更不敢囊藏。

被蓋。請僧正一爲敷宣。次拈疏云。毫端寶刹。闢外威權。有卷有舒。有照有用。字字珠回。玉轉。一一草偃風行。雖然文彩已彰。更請重新拈出。

指法座云。竿木隨身逢場作戲。須彌燈王只今見在。目前更不須作禮。還信得及麼。千聖不傳微妙訣。妙峯孤頂有人行。

陸座云。正令已行十方同應。獻華借水全藉傍人。還有共相證明底麼。僧問。明能御樓一曲。高陸浮玉孤峯。未過揚子江。如何道得接手句。師云。風不來樹不動。進云。只這裏何異妙峯頂。師云。吹毛寶劍當頭截。進云。忽若德雲比丘出來道箇隔和尙如何轉身。師云。也則摸索不著。進云。爭奈處處無回互。頭頭不讓機。師云。七日何曾得見來。進云。設使親見也。只是山上底。師云。苦屈之詞最難吐。進云。學人苦也通消息。只恐揚子江水逆流去。師云。三十棒且待別時。師云。大道無背面。真機有卷舒。撮大地如陶家輪。運大千向針鋒上。猶未是實中正令闕外全威。所以萬國仰瞻同歸舜日。靈光一道共照皇家。重興佛祖道場。追還普天寶所。正令全提主賓同用。山僧今日得奉一人聖詔。傍資宰輔威權。共建法幢豎立宗旨。揚子江心滔天靦浪。妙峯孤頂舒卷閑雲。是處著眼不前頂。願正令全現。若是箇同得同用同殺同活底。共一眼見共一耳聞。同一口宣同一音演。更無異緣亦無異見。說什麼九十六種二十五有。正要當頭辨取一時列在下風。且如今日。應時應節事。

作麼生道。一句迥超今古格。萬年仰祝聖明天。

陸座。僧問。遠辭帝闕。已屆南徐。不涉程途。請師垂示。師云。到此已六日。進云。竹密不妨流水過。山高豈礙白雲飛。師云。猶涉唇吻在。進云。不涉唇吻。請師道。師云。高高處有餘。進云。衲僧家人林不動草。入水不動波。且以何爲證。師云。猶較些子。進云。只許老胡知。不許老胡會。師云。且莫詐明頭。師乃云。三十年前曾到此。如今樓閣碧參差。善財參處真消息。誰識德雲閑古錫。還有識得底麼。未渡瓜洲時。有一句子。已與諸人道了也。若以心思若以意識。若以眼見若以耳聞。則沼交涉。直得七佛已前威音那畔薦得。猶是話會在。若委悉得。更不用如之若何。便請丹霄獨步。苟或未然。不免落第二義門去也。江心一峯樓臺相映。水面雙塔金碧交輝。誠聖帝福田。乃禪林上利。爲琳宮爲佛宇。爲淨土爲穢邦。建立法幢弘荷祖道。若非今上皇帝睿聖文明深信此道。安能首降詔書。復此寶坊以爲福地。如今所以與諸人。向此古道場中。各得相見。既到這裏。直須念德修德知恩報恩。若也如此。則佛法付囑有在。正當恁麼時。一句作麼生道。銀山鐵壁無回互。草偃風行得自由。

開堂。判府延康度疏與師。師接了云。斷盡現成公案。擲地金聲。發明古剎家風。耀天光彩。出自大手筆。顯示最上乘。正欲四海普聞。便請僧正宣過。

指法座云。須彌燈王如來。見居此座。放大光明。說法了也。還聞麼。苟或未聞。既爾當爐不避火。更須撥轉上頭關。遂陸座拈香云。此一瓣香。奉爲今上皇帝祝嚴聖壽。恭願文明齊二曜。睿算等乾坤。奪少康復禹跡之功。成宣光興漢室之業。萬邦歸聖化。八表偃干戈。此一瓣香。奉爲判府安撫延康通判學士合郡文武官僚。伏願位隆磐石。功濟維城。居方面則魯衛晉齊。陟巖廊則臯鼐稷卨。此一瓣香。佛眼也。闕不見。江淮十載受盡辛艱。一旦白雲打破漆桶。六處添領大刹。七回拈出此香。奉爲新州五祖山真慧禪院第十二代演禪師。以酬法乳。遂歛衣陸座。焦山和尚白槌云。法筵龍象來。當觀第一義。師乃云。適來未陸此座。第一義已自現成。如今槌下分疎。知他是第幾義也。還有打成一片解觀得底麼。試出來對衆舉看。僧問。目視雲漢。德雲不下妙高峯。至化難逃。金山且通一線路。報恩一句請和尚道。師云。萬年長祝聖明君。進云。可謂帝力丘山重。君恩宇宙寬。師云。愈令心似鐵。進云。金枝永茂千年秀。玉葉長芳萬古春。師云。又得闍黎共證明。進云。昔日裴相公入寺。石霜借筇垂慈。今日台旆親臨。未審如何相見。師云。只了箇見成公案。進云。瑞氣直從天上升。祥雲元自日邊來。師云。高著眼。進云。只如和尚六處開堂爲人說法。還有人相肯也無。師云。一時不肯。進云。爲什麼不肯。師云。獨許。師乃云。大道絕中邊。至真離言說。諸佛莫能提。祖師莫能傳。透聲透色絕遮。

一九九七 圓悟佛果禪師語錄卷第六

欄。蓋地蓋天無向背。豈止棒頭取證喝下承當。直饒千眼頓開。未免依草附木。到這裏要須是針割不入風吹不倒。把斷要津不通凡聖。底始得。是故靈山會上。廣額屠兒放下屠刀云。我是千佛一數。大集會中大力魔王云。待一切衆生盡皆成佛了。然後發菩提心。豈不是龍象蹴踏師子嚙呻。敵勝驚群。繡大丈夫意氣。始可承當擔荷。所以道。殺人不眨眼。底。立地成佛。立地成佛。殺人不眨眼。還他過量人。持提過量智。發明過量機。展演過量用。正當恁麼時。向過量境界中作麼生道。還知麼。仰祝聖君無量壽。河清海晏樂升平。

上堂云。大衆。赤肉團上人人古佛家風。毘盧頂門處處祖師巴鼻。拈一機千機萬機通透。用一句千句萬句流通。不假他人全彰已用。若也人人恁麼返照。則亘古亘今。凝然寂照。一段光明。非中非外。非色非心。行棒也打他不著。行喝也喝他不得。直得淨裸裸赤灑灑。是箇無生法忍不退轉輪。截斷兩頭歸家穩坐。正當恁麼時。不須他處覓。只此是西方。

案魯國大長公主。降香請陞座。拈香云。此一瓣香奉爲泰魯國大長公主。令辰修設祝嚴。今上皇帝聖壽無疆。師乃云。天高無極。無極有尊。地厚無垠。無垠有主。鏡象萬方寸。懷六合胸中。發大機顯大用。是故乃祖乃佛。或拈華或面壁。或行棒或行喝。或詞辯縱橫。或寂寥無說。周旋往返。只明此箇無爲宗旨。所以人人分上。各各壁立萬仞。無一絲毫移易虧欠。豈不見道。譬如帝力不棄一民。不謂不知而

不容。不謂知之而含育。到箇裏。啓無爲之化。行不言之教。各各頂天履地。飲泉水貴地脈。正當恁麼時。還委悉麼。一種寶香天上降。金輪皇億萬斯年。

錢二學士請陞座云。透生死關。出有無見。脫佛祖機。超格則量。須是利根上智。一聞千悟。直下承當。始得。撒手那邊更無餘事。所以道。幾回生幾回死。達者悠悠無定止。自從頓悟了無生。於諸榮辱何憂喜。諸人還識無生麼。劫火洞然毫末盡。青山依舊白雲中。

陞座云。蓋天蓋地。觸處逢渠。亘古亘今。全彰正體。法無異相。不落生滅。時無異緣。不涉春秋。所以道。處生死流。驪珠獨耀於滄海。踞涅槃岸。桂輪孤朗於碧天。如是則人人脚跟下。輝騰今古。迥絕見知。六處惹絆不住。三界收攝不得。唯當陽直截承當。便見透脫分曉。正當恁麼時如何。天上有星皆拱北。人間無水不朝東。

上堂云。法身無相。應機現形。法眼無瑕。隨照鑑物。安排不得。處是天真佛。受用不及。處乃向上機。若能上絕攀仰。下絕已躬。鼻孔摩觸家風。觸體常千世界。則一爲無量無量爲一。小中現大大中現小。更討甚麼生死去來地。水火風聲香味觸。都盧是箇真實人體。還有人向箇裏承當得麼。識取摩尼無價珠。當來受用無窮極。

黃運使請。上堂云。大衆。一句截流鐵壁银山。莫湊泊萬緣俱透。照地照天。絕羅籠。明明無覆藏。歷歷非照用。三世諸佛出興。唯此一事。

歷代祖師傳持。亦此一心。所以般若如大火聚。般若如無盡藏。般若如泛海舟楫。般若如照夜明燈。若向下委曲提持。則敲床豎拂。瞬目揚眉。或語或默。說有說無。若向上提撥。如擊石火。似閃電光。有時行棒有時行喝。有時箭鋒相拄。有時佛眼覷不見。雖然如是。猶有向上向下。忽遇其中人。却沒許多般事。只是見成。所以道。山是山水是水。天是地是地。不移易一絲毫。正當恁麼時。還委悉麼。萬邦有道歸皇化。偃息干戈樂太平。

鄧龍學請。上堂云。相逢不拈出。舉意便知有。且道。此意作麼生。舉知有箇什麼。若論佛論祖。論玄論妙。論機論境。論棒論喝。盡是末邊事。上頭還著得麼。若著得去。盡十方世界香水海。向一毫頭上見得。物物頭頭初無變易。若向一毫端踉蹌過。設使用得七穿八穴。亦沒交涉。只如有交涉一句。爾作麼生道。吃嚙舌頭。三千里。壺中日月自分明。

呂左丞請。上堂云。一句語全規矩。應出毘盧印。一種機截衆流。透過祖師關。若是明眼人。已透過三千里。其或尙留觀聽。猶帶皮膚。未免向第二義門重話會去也。所以道。知幻即離。不作方便。離幻即覺。亦無漸次。釋迦老子三世諸佛。心髓一時頓現。便恁麼承當。全心即佛。全佛即心。心佛無二。更疑箇什麼。正當恁麼時。作麼生道。千古萬古黑漫漫。填溝塞壑無人會。上堂云。靈山話月。語密難藏。曹溪指月。心真莫測。倒却門前剎竿著。已落第二頭。金剛階下蹲。神龜火裏走。猶落第三首。只

如未有佛祖已前。還有甚麼時節麼。到這裏不論懺底唯是俊流。還委悉麼。巨浪湧千尋。澄波不離水。

耿左丞請。上堂云。無佛世界是般若光。百千聖賢是般若用。金剛正體是般若根。摧魔城壘是般若力。有如是自在威神。得如是解脫知見。用一絲毫千里。萬里盡光輝。拈一絲毫無邊世界無變易。全體承當。如如不動。所以乃佛乃祖。提持此事。令一切人各各於根脚下洞明正見。得其光顯共。證其根獲其力。正當懺時如何。天上有星皆拱北。人間無水不朝東。

陳大夫請。上堂云。有句無句。初無兩端。如藤倚樹。打作一片。樹倒藤枯。忍俊韓獺。呵呵大笑。金毛師子。若是鐵眼銅睛。當陽覷透。便可以把斷要津。不通凡聖。終不向他語言裏作。窠窟。機境上受羅籠。所以道。言無展事。語不投機。承言者喪。滯句者迷。不落語言。不立機關。布漫天網。打衝浪魚。垂萬里鉤。駐千里鳥驢。也須還他大達之士。始得。所以趙州勘破。處爲方便。玄沙踉蹌過處。驗作家。雪峯輓毯雲門。顧鑑。陸州見成。俱抵一指。如生鐵鑄就。通上徹下。只要箇本分人。忽若總不恁麼。又作麼生。委悉麼。了取平常心。是道。饑來喫飯。困來眠。復頌云。卽心卽佛。卽心卽印。非佛非心。踏大方。當處分身千百億。普光明殿放毫光。趙觀察請。上堂。僧問。有一句子。從上千聖不曾道著。未審喚作什麼句。師云。爾那裏得這消息來。僧云。他千聖也不會恁麼道。師云。

莫謗他千聖好。僧云。寧可截舌不犯國諱。師云。拶破面門。猶自不知。僧云。未審千聖密祝。用那一句。師云。用鼻孔上一句。僧云。此一句還該一切也無。師云。開黎不空。缺師乃云。當陽直截。不昧時機。答去問來。全彰奧旨。直得千古萬古只如今。前佛後佛。無別道。寬廓無外。大千沙界。箇中藏。寂寥非內。香水海裏。浮幢刹。若能無彼無此。非色非心。直下坐斷。要津不通。凡聖。則古釋迦不先。新彌勒不後。只如今人人頂門上。放大寶光。壁立千仞。顯一切妙用神通。擬單提不思議力。正當懺時。一句作麼生道。一一山河無障礙。重重樓閣應時開。

住南康軍雲居真如禪院。師於建炎丁未歲十一月初六日。在鎮江浮玉山。受剏子召赴行朝。至十七日。朝見登對。移刻奉勅住雲居。次日勅下。時兩府并禁從。就雍熙寺請師陞座。祇受勅文。師拈勅示衆云。九重城裏親宣賜。一道神光燦太虛。勝義諦中真勝義。千華叢裏綻芙蕖。一舉便知多少省力。苟或未然。更請宣過。

指法座云。偕雍熙寶座。提楊岐金圈。直下現成分明薦取。還委悉麼。金剛正體。露堂堂。舉足無非大道場。突立毘盧頂額上。更於何處禮燈王。看看便陞座拈香云。虛空世界未分。超然馥郁。華藏圓融已現。特地氤氳。戒定慧解脫。知見所薰。百千億無量殊勝所集。燕向爐中。上祝今上皇帝壽萬歲。伏願道德邁昔五帝。威靈超前百王。聖壽等南山。羅圖齊

北極。二聖早還玉駕。萬國俱賀昇平。永息干戈。四民樂業。次拈香云。左僕射相公。兩府台佐。合朝百辟。今日臨筵。洪儒碩學。諸多勳貴。伏願。爲霖爲雨。爲機爲舟。補衮乃仲山和羹。卽傳說。僧問。楊子江心停棹。天子相招。雲居峯頂把關。佛祖不讓。未離王舍城時如何。師云。坐斷天下人舌頭。進云。不必覺城東畔五衆已臻。文殊善財如何分辯。師云。一狀領處。進云。恁麼則皇天無親。唯德是輔。師云。更莫別商量。進云。只如舜日重明。祖燈增照。知恩報恩。又作麼生。師云。一句了然超百億。萬年長祝聖明君。進云。殷勤願祝南山壽。一炷清香滿石樓。師云。已在言前。進云。未審祖

令當行。如何流布。師云。點。進云。欲傳陸凱江南信。折得東風第一枝。師云。遍界不曾藏。僧問。明鏡當臺時如何。師云。誰不照見。進云。萬像歷然了無回互。師云。盡爾神通。向什麼處去。進云。也知和尚在裏許。師云。始末一時收。進云。只如教中道。圓悟如來無上知見。未審禪師與佛相去多少。師云。不隔一絲毫。進云。高峯頂立。深深海底行。師云。棒打石人頭。礮礮論實事。僧禮拜。師乃云。提金剛正眼。闡向上宗乘。報不報之恩。能難能之事。運臨濟金剛王寶劍。喝下全彰。用德山山形杖子。覷面分付。是則是見。見則全見。不落凡聖階梯。直下頓彰。已見既遇。明眼作證。又逢聖世昌時。不敢被蓋囊藏。直下分明舉似。遂拈拄杖示衆云。豈不見。僧辭歸宗。宗問。什麼處去。僧云。諸方參五味禪去。宗云。我此間只有

一味禪。僧云。如何是和尙一味禪。宗便打。黃檗聞之云。馬大師出八十四人善知識。問著一箇箇屬轉轉地。只有歸宗猶較些子。師云。歸宗和尚東虛空爲箇杖子。向千聖頂額上全提。鎔瓶盤釵釧作一金。攪酥酪醍醐爲一味。若不得黃檗明辨端倪。泊險勢而無功。雖然如是。有條繫條無條繫例。今日對諸人面前。分明拈出。還相委悉麼。朝擊三千暮八百。煨烹佛祖只憑伊。復舉黃檗和尚示衆云。汝等諸人。盡是不著便底。恁麼作略何處有今日也。還知大唐國裏無禪師麼。僧云。只如諸方匡徒領衆又作麼生。檗云。不道無禪。只是無師。師云。黃檗老漢。能區能別。能揀能擇。擒虎兇定龍蛇即不無。要且只明得當時事。殊不知彼一時此一時。若是山僧即不然。汝等諸人。盡是英靈豪傑底。恁麼舉止須信有奇特事。還知大宋國裏有禪師麼。且道。禪師即今在什麼處。知今迴避不及。不免露箇面目去也。乃云。親蒙金口賜師名。優鉢羅華火裏生。圓悟如來無上見。謳歌鼓腹樂升平。

圓悟佛果禪師語錄卷第六

圓悟佛果禪師語錄卷第七

宋平江府虎丘山門人紹隆等編

上堂七

到南康軍開堂。於知府手中接得疏示衆云。

見麼。當陽顯示直截現成。百匝千重七通八達。一一宗師巴鼻。頭頭向上宗乘。直下承當猶較些子。苟或未證。却請僧正重爲敷宣。指法座云。獲親親踞衆寶莊嚴。不從須彌燈王借來。元是兜率內院本有。既是快便難逢。須教出一頭地高著眼。便陞座拈香云。此一瓣香。奉爲祝嚴今上。皇帝聖壽萬歲。恭願位隆劫石壽等芥城。舊宜光之中興。復大禹之舊跡。次一瓣香。奉爲判府府判運使殿撰通判大夫閩郡尊官在筵僚衆。仍願。乃忠乃孝。爲國爲民。爲聖主之股肱。作明時之柱石。此一瓣香。得處幸熟收來。劫遠廣衆中數回拈出。嶽面上不敢覆藏。奉爲蘄州五祖山真慧禪院第十二代演禪師。燕向爐中以酬法乳。便敷座。歸宗和尚白槌云。法筵龍象衆。當觀第一義。師云。包融萬有聲振大千。乃佛乃祖頂門開。若天若人方寸闊。便恁麼薦得。不妨省要。苟或踟躕落在第二義門去也。還有箭鋒相拄底。納僧麼。出來相共激揚。僧問。宗乘一唱三藏絕詮。祖令當行十方坐斷。報恩一句作麼生道。師云。天長地久無餘事。萬年長祝聖明君。進云。恁麼則文明齊二曜。睿算等乾坤。師云。草偃風行得自由。進云。可謂金枝永茂千年秀。玉葉聯芳萬古春。師云。闔國人證明。進云。古人道。樹栗橫擔不顧人。直入千峯萬峯去。未審阿那箇是他住處。師云。騰蛇纏足露布繞身。進云。朝看雲片片。暮聽水潺潺。師云。却須截斷始得。進云。此回不是夢。真箇到廬山。師云。高著眼。僧問。古釋迦不先。新彌勒不後。正當今日佛法委付雲居。千聖不借底機。如何提撥。師云。剔起眉毛直下行。進云。徒上來事。還有分付處也無。師云。分付闍黎。進云。爭奈有句非宗旨。無言絕聖凡。師云。還有金剛王寶劍來。進云。直下便是。更不周由。師便喝。進云。忽遇頂門具眼底。出來道。箇隔身句又作麼生。師云。賊過後張弓。進云。青山不鎖長飛勢。滄海合知來處高。師云。分作兩段。進云。一舉四十九。師云。確師乃云。以祖佛爲標準。與祖佛作師。以人天爲梯航。與人天作眼。忽若不倚一物。孤迥迥峭巍巍。千聖莫能知。萬靈沒照鑑。截斷一切不涉廉纖。把斷世界不漏絲髮。人天衆前如何剖露。若向箇裏。上絕攀仰。下絕已躬等閑。如金翅鳥舉海直取龍吞。似獅子兒出窟妖狐絕跡。當鋒略露。不免道箇山是山水是水。僧是僧俗是俗。開慈悲方便門。留通途受用底。忽若轉山不是山水不是水。僧不是僧俗不是俗。到箇裏還有出身處麼。若有出身處。便可以高揖釋迦不拜彌勒。坐斷昆盧頂。不稟釋迦文。東虛空作拄杖。也打他不得。合用千萬聚雷作一喝。也驚他不動。且道。此人畢竟如何親近。只如今各各當陽不肯不向。不立一絲毫頭解路。不作一纖塵機關。正當恁麼時。把斷乾坤一句作麼。生道。鴈弓已掛狼煙息。萬國歌謳賀太平。復云。龍床角頭親賜得。天上雲居古道場。安樂樹邊藏拙訥。更無佛法可商量。既無佛法。却舉箇古人公案。記得神鼎山謬禪師開堂示衆云。山僧行脚。也無

正因。只待向東京城裏聽一兩本經論。於古寺閑房且恁麼過時。不謂行到汝州葉縣。被一陣業風吹到首山。曲象木床上見箇老和尚。當時把不住。禮却他三拜。直至如今悔之不得。師云。這老漢。參到生鐵鑄就處。窮到無絲毫解路時。所以向鐵壁银山處斬釘截鐵。若不知有向上宗乘。爭解與麼道。然雖如是。檢點將來。二祖少林也禮三拜。忽若水乳不分金鎗不辨。有條攀條無條攀例。山僧元豐末年爲疑著箇祖師西來意十數載。江表逢見大善知識。便投誠咨參玄妙理性。棒喝機關直是費盡工夫。終無箇休歇去處。及到海會遇見箇老和尚。被他腦後一槌。從此喪却目前機。去却胸中物。直至如今。也分疎不下。且道。與古人是同是別。還委悉麼。羚羊掛角千峯外。更有羚羊在上峯。

入院至方丈云。箇是天下叢林。鍛佛祖不洪爐。奕世宗師。烹衲子鉗鎚底處。所以山僧到此。老老倒倒。跛跛挈挈。百事無能。向箇裏如何施設。然雖如是。當爐不避火。還委悉麼。銅頭鐵額如龍虎。看取金圈栗棘蓬。

上堂云。耳聞不如眼見。眼辦不如手親。四百州天上。雲居今之。竹輿親到。巖巒回合。林嶺崔嵬。白雲深處見樓臺。恍如別造一世界。到箇裏亦不必窮玄說妙。立境立機。論性論心。究理究事。只如今人人分上一切坐斷。正當恁麼時。親到一句作麼生道。祖佛妙玄窮徹底。白雲深處好安居。復云。賜得雲居養病身。半千衲子倍相親。鑿羅直上青天上。投老依

棲安樂神

四月八日。留知事上堂云。獨掌不浪鳴。獨樹不成林。大家出隻手。折脚鐺子頗堪任。復云。昔日毘藍園裏。今朝古佛廟前。裂轉雲門關。振且浴無垢金仙。杓兒纔把處。蹉過祖師禪。上堂云。山僧入院得六日。表裏如十方純靜。只有一事。說向諸人。且道。是什麼事。不得動著。

散乾龍節上堂云。淵聖皇帝。君臨萬國。北狩未還。乾龍節臨祝嚴睿算。山僧一句了無覆藏。還委悉麼。佛殿裏燒香。

結夏上堂云。眼聲耳色不思議。百草頭頭受用時。表裏洞然無一事。端能保護臘人兒。好日多同遇緣即照。法隨法行。法幢隨處建立。有世界以光明爲佛事。有世界以音聲爲佛事。有世界以香飯爲佛事。有世界以莊嚴爲佛事。有世界以寂默爲佛事。且道。雲居以何爲佛事。不惜眉毛爲諸人拈出。行住坐臥動轉施爲。萬象森羅。包含內外。無一法不周。無一事不圓。到這裏著著盡是佛事。則且置。佛在什麼處。還委悉麼。高峯頂頂無消息。深深海底沒蹤由。復云。九十日光陰。一撮子半千人。在毫端中。各各包含大千界。全承渠力得雍容。沒築碁絕行蹤。萬里雖然無寸草。德雲不下妙高峯。

舉。悟和尚立僧上堂云。只這是。大似撒沙向眼中。只這不是。還如注水向耳裏。直下無事平地陷人。別有機關墮坑落壑。且畢竟作麼生。祇園屈曲流泉急。驚蟻蟻蟻雲出遲。復云。

雲居開大洪爐。不止烹佛烹祖。但有一切持來烈。焰堆中辨取。是則當處平和。不是切宜退步。煨出金剛眼睛。直得乾坤獨露。雖然到這田地。須知向上一路。還委悉麼。放將三聖階。魔踢殺大雄猛虎。

天申節。開啓上堂。五月天申節。真人降中天。萬國傾葵霍。處處啓法筵。雲居古道場。共煮一炷煙。龍圖鳳曆等乾坤。睿算彌隆億萬年。下座。

上堂云。古者道。結夏得十一日也。寒山子作麼生。又道。結夏得十一日也。水牯牛作麼生。山僧即不然。結夏得十一日也。燈籠露柱作麼生。若透得燈籠露柱。即識水牯牛。若識得水牯牛。即見寒山子。忽若擬議。老僧在爾脚底。

上堂。僧問鏡清。諸方只具啐啄同時眼。不具啐啄同時用。如何是啐啄同時眼。師云。打破千年野狐窟。進云。如何是啐啄同時用。師云。掀翻驢龍領下物。進云。南院道。作家不啐啄。啐啄同時失。又作麼生。師云。隨他語言。走向草窠裏打鞦。進云。忽被學人掀翻禪床時如何。師云。我且問爾。見箇什麼道理。僧禮拜云。仁義道中放過一著。師云。倒退三千。師乃云。平日清晨五月一。吹起少林無孔笛。十方沙界坦然平。大地山河印印出。二祖曾不往西天。達磨曾不到梁國。大家共賀太平歌。摩訶般若波羅蜜。復云。孤迥迥峭巍。面前按山子。昔聞弘覺言。今朝親到此。有時生層雲。有時帶微雨。逗到大晴明。依前突兀地。且道。

是心耶是境耶。爲復在心內。爲復在心外。鴛鴦綉出徒君看。不把金針度與人。

上堂云。五月五日天中節。萬祟千妖俱殄滅。眼裏拈却須彌山。耳中拔出釘根楔。鍾馗小妹舞三臺。八臂那吒嚼生鐵。勸攝截急急如律令。

上堂舉。僧問法眼慧超。如何是佛法。眼云。汝是慧超。師云。還委悉麼。病遇良醫。鐵逢王鎚。將裏得。雪中送炭。

上堂云。昨日風今日風。陣陣不從他發。十日雨五日雨。點點不落別處。大方無外。大象無形。盡世界。撮如粟米粒。總虛空。乃掌中葉。可以拽新羅國。與占波國鬪額。直得東勝身洲。射箭。西瞿耶尼中。墜。所以道。獨據當于世界。鼻孔摩觸家風。若是未出陰界。尙滯見知間。恁麼說話。一似鴨聽雷。隔靴抓癢。直饒脫却根塵去。却機境。尙餘一線路在。且二途不涉。一句作麼生道。還委悉麼。佛殿階前石獅子。大洋海底鐵崑崙。

散天中節。上堂云。天上古佛人間至尊。五月下降閻浮。五月君臨萬國。奮中興業。清四海塵。永固龍圖。長堅鳳曆。遙瞻北闕。仰祝南山。一句全提。當機顯露。還委悉麼。建炎天子天申節。聖壽彌隆。億萬年。

上堂。僧問。百丈問潞山。併却咽喉唇吻。作麼生道。山云。却請和尚道。此理如何。師云。傍觀者。晒。進云。百丈云。不辭向汝道。恐已後喪我兒孫。爲復是答他。話爲他說。師云。老婆心切。進云。五峯道。和尚也須併却。意旨如何。

師云。一箭中紅心。進云。百丈道。無人處。祈額望汝。是肯他不肯他。師云。萬人叢裏。奪高標。進云。雲巖道。和尚有也未。又作麼生。師云。挖泥涉水。兩三重。進云。未審雲巖。會了恁麼道。不會了恁麼道。師云。與闍黎一般。進云。忽有人問和尚。併却咽喉唇吻。作麼生道。師云。合取。進云。恁麼則與雲巖一般去也。師云。直截根源。人不識。忙忙業識。幾時休。師乃云。萬仞懸崖。撒手。要須其人。千鈞之弩。發機。豈爲鷗鼠。雲門睦州。當面蹉過。德山臨濟。誑誑。自餘立境。立機。作案。作窟。故是滅胡種族。且獨脫一句。作麼生道。萬緣遷變。渾閑事。五月山房。冷似水。

上堂。僧問。臨濟三玄。駢作家。如何是體中玄。師云。迅雷霹靂。更驚群。進云。如何是句中玄。師云。切忌向三寸上。辨。進云。如何是玄中玄。師云。棒頭有眼。明如日。進云。如何是一印印泥。師云。脚跟下。爛骨董地。進云。如何是一印印水。師云。沒嘴浸却。進云。如何是一印印空。師云。腦後圓光。萬丈長。進云。爲復一理爲復二義。師云。且鑽龜打瓦。師乃云。禪非意想。以意想參禪。則乖道。絕功。勤。以功勤學道。則失。直須絕却。意想。喚什麼作禪。脚跟下。廓爾。無禪之禪。謂之真禪。如兔子懷胎。絕却功。勤。喚什麼作道。頂門上。照耀。無道之道。謂之真道。似蚌含明月。到箇裏。實際理地。既明。金剛正體。全現。然後。山是山。水是水。僧是僧。俗是俗。萬法縱然。初無向背。乃呵呵大笑云。山僧恁麼說話。大似無夢說夢。無事生事。若是明

眼人。覷見一場敗闕。且離意想。絕功。勤。一句作麼生道。八臂夜叉。擎鐵柱。忿怒那吒。撲帝鏡。

上堂。壁立萬仞。處透得。鬧市裏。可以橫身。鬧市裏。透得。壁立萬仞。處。可以倒退。何也。根本若真。正眼洞明。則七穿八穴。根本若不明。正眼若塵。則皮穿骨露。故德山入門。便棒。臨濟入門。便喝。睦州見僧。便道。現成公案。資福道。隔江見剎竿。便去。脚跟下。好與三十棒。豈不是壁立萬仞。處透得。大丈夫漢。一等是踏破草鞋。何不向祖佛。提不起。處承當。天人著眼。不及處擔荷。然後。卽心卽佛。非色非心。以一重去一重。以一句脫一句。豈不是鬧市裏透得。向箇裏。直得壁立萬仞。然後。似龍提。所以古人道。垂手還同萬仞崖。正偏何必在安排。然後。與麼也得。不與麼也得。與麼不與麼。總得。似虎靠山。忽若與麼也不得。不與麼也不得。與麼不與麼。總不得。如銀山橫路。許他是具眼底。向箇裏。雙照雙遮。同生同死。全明全暗。全殺全活。正與麼時。且作麼生。杖頭點出。金剛王。鐵壁銀山。百難碎。復云。聖凡情解。初無相。一法真時。法法真。萬仞崖頭。能撒手。千峯頂上。現全身。

上堂。舉古者道。動是誑寂是謗。動寂向上。有事在。老僧口門窄。不能與汝說。師云。是則是。只道得一概。若是山僧。則不然。語是誑。默是謗。語默向上。有事在。老僧舌頭短。不能與爾說。還委悉麼。兩切金剛寶劍。一對無孔鐵槌。

上堂云。十五日已前。千牛拽不迴。十五日已後。俊鶴趁不及。正當十五日。天平地平。同明同暗。大千沙界。不出當處。可以含吐十虛。進一步。超越不可說。不可說香水海。退一步。坐斷千里萬里白雲。不進不退。莫道閑黎老僧。也無開口處。遂舉拂云。正當恁麼時如何。有時拈在千峯頂。劃斷天雲不放高。

祈雨上堂。僧問。萬里不掛片雲時如何。師云。老僧也怪伊。進云。青天也須喫棒。又作麼生。師云。行遣早遲也。進云。未審過在什麼處。師云。彼此住山人。更不重註破。進云。好雨下時却不下。不天晴處。却天晴。師云。爾適來向什麼處去來。進云。乍卷乍舒去也。師云。腳跟下更與一棒。直得雨似盆傾。進云。總不與麼時如何。師云。振轉鼻孔。進云。忽若應時。應節又作麼生。師云。山前禾黍熟。共唱太平歌。師乃云。曹溪路上天高地厚。少室峯前土曠人稀。孤然危坐冷蕭蕭。大野橫身風颯颯。眼見則瞎耳聽則聾。口說則啞。雖然不出一毫端。含吐十虛無向背。既然有恁麼神通。具恁麼作用。爲什麼乾燥燥地。東海鯉魚打一棒。忙忙匝地。便爲霖。

上堂云。釋迦憍瞿勒當。八字打開無盡庫。拄杖子化爲龍。赫日光中吐雲霧。遍界雲霧注甘雨。卓拄杖下座。

七月旦上堂。一二三四五六七。眼裏瞳人吹簫樂。七六五四三二一。石人木人眼淚出。七通八達舉著。便知尚在見聞隔。抓癢。陝府鐵牛吞嘉州大像。則且置。佛殿階前狗尿天。

五臺山上雲蒸飯。一句作麼生道。風來樹影動。葉落便知秋。

上堂云。幻幻即離。不作方便。眼裏拈却須彌山。離幻即覺。亦無漸次。耳裏除却四大海。不見而見。鐘鳴鼓響玲瓏。不聞而聞。大地山河歷落。無生田地有種有收。般若梯航有津有濟。離一切相。即且致。威音王已前一句作麼生道。雲中生石笋。火裏出青蓮。

解夏上堂。僧問。混沌未分時如何。露柱懷胎。此意如何。師云。突出難辨。進云。分後如何。片雲點太清。是何宗旨。師云。高著眼。進云。未審太清還受點也無。雲雲爲什麼不對。師云。識法者惡。進云。恁麼則含生不來也。又不對爲復是理合。如此爲復是難爲酬對。師云。生鐵鑄就。進云。直得純清絕點時如何。猶是真常流注。又作麼生。師云。若能轉物。即同如來。進云。如何是真常流注。似鏡常明。意旨如何。師云。也是一句合頭語。進云。大地山河爲自己燈籠露柱。亦非他。師云。莫妄想。進云。渾無用去時如何。師云。却較些子。進云。向上更有事也無。云打破鏡來與汝相見。未審意在什麼處。師云。分付拄杖子。進云。隨着不騎金色馬。回來却著破欄衫。師云。他家得自由。師乃云。秋光清淺。秋露虛凝。秋風颯颯。秋色澄淨。乃釋迦護生之功已畢。實納僧結制之法。周圓。若能內忘。已見外了法空。內外一如。虛凝澄寂。則全心即佛。全佛即心。與諸佛把手共行。與祖師同得同用。到箇裏更說什麼結。更說什麼解。二六時中。淨裸裸赤灑灑。終日著

衣。不會掛一縷絲。終日喫飯。不會咬一粒米。所謂動若行雲。止猶谷神。豈有心於彼此。那有像於去來。觸處逢渠。全機獨脫。正恁麼時如何。白雲本是無心物。等閑出沒太虛空。復云。九十日功圓。此日不須更驗。蠟人來。雖然萬里無寸草。袋口今朝已解開。

上堂。僧問。趙州訪一菴主云。有麼有麼。主豎起拳頭。州云。水淺不是泊船處。意旨如何。師云。據款結案。進云。只如又訪一菴主。亦豎起拳頭。州却讚歎禮拜。師云。兩重公案。進云。問答一般。爲什麼肯一箇不肯一箇。師云。大有人到此。一似撞著鐵壁。進云。忽有人問和尙有麼有麼。如何祇對。師云。劈脊便棒。進云。恩大難酬。師便打。乃云。當陽顯正眼。包括三千大千。渠儂無舌頭。演出龍宮海藏。現成受用。觸處逢原。遍界家風。取之左右。若非同道者。何能提綱。既是恁麼人。須明恁麼事。還委恁麼。大地撮來粟米粒。十方剎海掌中觀。

八月一日上堂。僧問。不歷化城。便登寶所。時如何。師云。滿眼本非色。滿耳本非聲。進云。親到寶山空手回。又作麼生。師云。入荒田不揀。師乃云。何物高於天生天者。是何物厚於地育地者。是何物寬於虛空。包虛空者。是何物超越佛祖。植佛祖者是。六合之外。惟道存而勿論。若據本分事。未道得一半。還知盡大地撮來。盡在諸人眉毛眼睫上。化作天大將軍。現無邊神通。若也見得。轉凡成聖。若也不見。切忌躊躇。撥轉上頭關捩子。分身百億化無

邊

請長蘆覺禪師上堂。多子塔前分半座。截斷衆流。少林端拱歷九年。壁立萬仞。奮作家爐。輪施向上。錯錯頭大用。大機全生。全殺與一切人。抽釘拔楔。解黏去縛。令大地人。各各如獅子兒。奮迅吒沙。踞地返躡。所以道。法王法力超群生。常以法財施一切。久積淨業。稱無量。導衆以寂故稽首。夫如是則向萬仞懸崖垂手。敲唱俱行。百尺竿頭進步。主賓互換。正當恁麼時如何。龍吟長霧起。虎嘯乃風生。復云。撞著道伴交肩過。一生參學事已畢。今朝幸遇大導師。寶華王座爲拈出。

上堂。僧問。離四句絕百非。請師直指西來意。馬大師爲什麼不與他說。師云。闍黎不妨具眼。進云。智藏道。問取海兒去。又作麼生。師云。爛泥裏有刺。百丈道。我到這裏却不曾。意旨如何。師云。烏龜鑽破壁。進云。馬祖道。藏頭白海頭黑。又作麼生。師云。塞外將軍令。進云。只如三員尊宿。是答他話是爲他說。師云。一狀領過。進云。語帶玄而不露。口欲談而辭喪。師云。猶有這葛藤在。進云。忽若截斷衆流。言詮不涉。又作麼生。師云。待我上山採拄杖。進云。這老和尚一點也瞞他不得。師云。放過一著。師乃云。好日多同數彩一賽。錦上鋪華。全通內外。若是知音更不話會。大眾。三世諸佛在火焰裏轉大法輪。牆壁瓦礫在諸人眼睛裏轉大法輪。拄杖子在千聖頂額上轉大法輪。只有露柱燈籠。却較些子。何故。東行不見西行利。一葉落知天下秋。

中秋上堂。僧問。黃龍三關即不問。如何是楊岐栗棘蓬。師云。天下人吞不得。進云。和尚還吞得也無。師云。老僧是第一箇吞不得底。進云。既是吞不得。將何爲人。師云。終不敢孤負楊岐。進云。如何是金剛圈。師云。闍黎盡伎倆。百年透不出。進云。忽遇箇漢出來道盡是閑言語。又作麼生。師云。一任踉蹌。進云。這老和尚今日稍有些子相爲。師云。且莫冬瓜印子。師乃云。秋半西風急。當空月正圓。蕭蕭木葉落。湛湛露珠懸。咬喉衝雲雁。凄清抱樹蟬。頭頭渾漏泄。切忌覓幽玄。

出城中退院回。上堂。大眾幸自無一星兒事。剛然平地起骨堆。費盡工夫。只這是步隨流水却歸來。恁麼也不得。不恁麼也不得。恁麼不恁麼總不得。然後沒交涉。正身此箇時節。雖然如是。他家有通霄路。嵩高南嶽與天台。復云。八臂那吒擎鐵柱。翻身直入滄溟去。遶巡忿怒撲帝鐘。過犯彌天無雪處。無雪處不免依前安舊所。且正當恁麼時如何。一文偷不得。虛作沒量人。

謝監院上堂。舉。藥山一日語雲巖云。與我喚沙彌來。巖云。和尚喚他作什麼。山云。我有箇折脚鐺子。要伊提上挈下。巖云。恁麼則與和尚共出一隻手也。師云。道頭知尾。舉一明三。山僧有箇小頰。一步闊一步。一著高一著。提折脚鐺兒。施阿伽陀藥。須彌土一撮。滄溟水半杓。快意唱巴歌。過屠門大嚼。上堂云。大眾。仲冬嚴寒。千山萬山。滴水滴凍。成塊成團。凍得達磨板齒落。冰得金烏嘴。

團圓。明鏡當臺幽洞側。更看雙鳳舞孤鸞。復云。金毛獅子一滴乳。迸散驢兒乳十斛。活却死人平地上。似地擎山石含玉。舉。呆首座立僧上堂云。鷓鴣兒未出窠。已有摩霄志。虎子未絕乳。已有食牛氣。況復羽翼成。況復爪牙備。奮迅即驚群。八面清風起。一條脊梁硬。以鐵一條。白棒掀天地。相與建法幢。展納僧巴鼻。

上堂云。不登泰山不知天之高。不涉滄海不知海之闊。此區中之論也。若是其中人。天在一粒粟中。海在一毫頭上。浮幢王華藏界。盡在眉毛眼睫間。且道。此箇人在什麼處安身立命。還委悉麼。無邊虛空盛不受。直透威音更那邊。

上堂云。三界無法。霜天皎月。何處求心。山高水深。四大本空。不辨西東。佛依何住。乾坤獨露。透得脫兒得徹。正在半途遶巡。擊碎鐵門關。拔脫無根樹。便見。掌擎日月背負須彌。引手過越一百一十城。翻身獨立十方華藏界。到箇裏也無佛也無祖。不立照不立用。不立權不立實。不行棒不行喝。正當恁麼時如何。憑仗阿伽陀妙藥。點取金剛正眼開。上堂云。十方同聚會。本來身不昧。箇箇學無爲。頂上用針錐。此是選佛場。深廣莫能量。心空及第歸。利劍不如錐。龐居士舌拄梵天。口包四海。有時將一莖草作丈六金身。有時將丈六金身作一莖草。甚是奇特。雖然要且不曾動著向上。關。如何是向上關。鐫印築高壇。

韓觀察請上堂。大眾。日沈沈風颯颯。萬世只如今。雲飄飄水潺潺。當處全體現。黏皮著骨底。未免論性論心。越格超宗底。便道。挖泥涉水殊不知。人人有坐斷天下人舌頭分。箇箇具有金剛正眼。若能未學先知。未言先契。則路逢達道人。不將語默對。到箇裏似金博金。如水入水。便乃全憑此箇恩力去也。且正恁麼時。如何是全提一句。還委悉麼。知恩方解報深恩。

圓悟佛果禪師語錄卷第七

圓悟佛果禪師語錄卷第八

宋平江府虎丘山門人紹隆等編

上堂八

歲旦上堂。元正啓祚。打開門戶。萬物維新。天地同春。應時納祐。不落窠臼。聲無不宜。萬世一時。孟春猶寒。伏惟。首座大眾。起居萬福。乞火和煙得。擔泉帶月歸。復云。新年頭有佛法。正是土上加泥。新年頭無佛法。又成當面蹉過。到箇裏佛法世法有無新舊。一時拈向一邊。且不落窠臼。一句作麼生道。還委悉麼。乾坤一合地。餠餅。日月兩輪天氣。龜。

上堂云。大眾。衆手共淘金。人人皆有得。霜風

襲四圍。天華滿衣襖。大賞不論功。虛空長逼塞。分身千百億。彌勒真彌勒。復云。入水須斬蛟。入山須擒虎。才方撲帝鐘。便擊塗毒鼓。一箭落九鳥。一捻千鈞土。諸聖和不齊。臘月二十五。

舒禪師周祥上堂。大眾。去年今日一語。泥牛入海無消息。今年今日鐵斧老。優曇鉢華現。籌室。油雲出沒太虛空。動靜去來那有跡。須信雪晴天地春。金烏依舊從東出。

上堂。大眾。天上月圓萬像然。地下月半觸途成現。見不見。包裹十虛。尙餘半。聞不聞。透脫圓通徹本根。玉漏銅壺催不得。乾坤大地一枝燈。一處圓融一切處。無邊刹海更峻層。

上堂云。透脫祖師關。不知物遷變。一念可萬年。一條真白練。千差眼底親。萬化鏡中現。要入三門。等閑騎佛殿。復云。夜雨漬深春。莓苔色染人。溪邊芳草碧。華與柳條新。氣味濃於酒。風光軟勝綢。雲雲覓不得。何處悟天真。

上堂云。日面月面胡來漢現。有時放行有時把斷。世法佛法打成一片。若作一片會。遇貴即賤。不作一片會。裏裏有麵。復云。三世諸佛不知有。一一面南看北斗。狸奴白牯却知有。戴角擎頭獅子吼。四稜蹋地又團圓。八角磨盤空裏走。擬推尋。臂臂攢。拈得鼻孔失却口。爲問普化一頭驢。何似紫胡一隻狗。

上堂云。有句無句超宗越格。如藤倚樹銀山鐵壁。及至樹倒藤枯。多少人失却鼻孔。直饒

收拾得來。已是千里萬里。只如未有與麼消息時。還透得麼。風暖鳥聲碎。日高華影重。上堂云。大眾。久雨不晴。今日晴。乾坤大地放光明。牆壁瓦礫說佛法。露柱燈籠著眼聽。敢問諸人。作麼生聽得。乃云。親。復云。釋迦老子道。知幻即離。橫身萬里。不作方便。十分成現。離幻即覺。須彌倒卓。亦無漸次。眼中出刺。忽若盡大地撮來。如粟米粒大。且作麼生知。扇子踴跳上三十三天。且作麼生覺。正恁麼時。還委悉麼。十方刹海金剛座。萬煨爐中鐵蒺藜。

上堂。僧問。日面佛。月面佛。意旨如何。師云。翻來覆去看。進云。金烏急。玉兔速。又作麼生。兩重公案。進云。只知道三世諸佛。六代祖師。同一舌說。未審同那一舌說。師云。便是同也。截斷了也。進云。未審將什麼截。師云。將無舌底。進云。草賊大敗。師云。點。師乃云。大眾。月生一。快鷹俊。鷂趁不及。月生二。德山臨濟失巴鼻。月生三。文殊普賢特地參。忿怒那吒把須彌。一擊百雜碎。折脚鑪子。撞破無底籃兒。大悲千手。一隻手中。一隻眼也提不起。無言童子却解道。前三三後三三。還委悉麼。萬仞峯頭都放却。多年破衲太纏綿。

上堂云。大眾。傳大士道。須彌芥子。芥子須彌。山。水坦然平。敲水來煮茶。曾聞傳大士。乃彌勒大士化身。看他通箇消息。不妨著實。山僧今日土上加泥。亦有箇頌子。須彌納芥不容易。芥納須彌。似閑。長河攪著成酥酪。輕輕擊透祖師關。

舉。丹霞裕長老爲人入堂上堂云。大衆。摩醯首羅揭示頂門正眼。摩竭陀國全提向上鉗鎚。壁立萬仞絕承當。孤光燦破四天下。所以道殺人刀活人劍。將錯就錯。上古之風規。亦是今時之樞要。和泥合水。若論殺人刀不存毫末。活人劍橫屍萬里。須知殺中有活。擒縱人天。活中有殺。權衡佛祖。直饒說得殺活個儻分明。山僧更問爾。覓劍在。正恁麼時。見麼。萬仞懸崖垂隻手。高峯共唱太平歌。復云。趙州道。趙州南石橋北。觀音院裏有彌勒。祖師留下一隻履。直至如今覓不得。諸人要知落處麼。問取丹霞和尚。

結結上堂。二千年前佛制諸方遵行爲例。九旬之內安閑共作鬼家活計。且如何是鬼家活計。彌猴入布袋。復云。九旬結袋口。安居解脫道。水乳自和同。萬緣無所撓。栗棘蓬快吞。金剛圈猛跳。共透衲僧家。頂額上一竅。上堂。金色頭陀衣糞掃。飽多尊者運神通。火星進入新羅國。大象牽藏藕窠中。

五月且日上堂云。鐵樹鬚髭石牛哮吼。火雲亘天長萬丈。金烏普照大光明。直得東海鯉魚振鬣揚鱗。南國波斯呈繞舞棹。文殊普賢不敢說理說事。德山臨濟不敢行棒行喝。正恁麼時會麼。拄杖擬吞三世佛。燈籠百解瀉明珠。復云。釋迦老子道。若有一人發真歸源。十方虛空悉皆消殞。五祖和尚又云。一人發真歸源。十方虛空築著磕著。山僧即不然。若有一人發真歸源。十方虛空錦上鋪華。

上堂云。新月如鉤輕雲映火。山前麥熟雀巢裏。

蠶絲田夫戩戩栽苗。柳岸垂垂之線。風調雨順盜賊消穰。我輩林下之人。一餉非常慶快。纔作此語。驀地有箇符使。出來道。山前諸處五瘟行疫病大甚。欲就和尚覓箇神符。往前驅逐。山僧遂以拄杖畫一圓相與之。愕然不見。遂巡却來道。五瘟疫鬼已驅。向他方世界去也。只有一事待請益和尚。此靈驗神符從何處得來。山僧劈符便打。當下滅跡消聲。因行掉臂。成箇頌子。五月五日天中節。赤口毒舌盡消滅。五月五日五時書。放下蛇頭擇虎鬚。

上堂云。迦無依倚超宗越格。非佛非心萬仞壁立。桑樹上著箭。柳樹上汁出。

上堂云。粥足飯足飽柴飽水。廬陵米價高。山前麥熟走盡乾坤剝海。都盧是箇自己。撮向眉毛眼睫間。直得放光動地。不是如來禪。亦非第一義。更說甚衲僧巴鼻。爭如撒手懸崖去却藥忌。且唱箇囉囉哩哩。參。

上堂。一三三四五六七。七六五四三二一。旋風車上定盤星。百尺竿頭吹筆栗。噫復舉。雲門一日示衆云。和尚子莫妄想。山是山水是水。僧是僧俗是俗。時有僧出云。學人見山是山見水是水時如何。雲門以手劃一劃云。佛殿爲什麼從這裏去。師拈云。似地擎山如石合玉。透得過者盡在無盡藏中。透不過者未免搏量。只如雲門以手劃一劃云。佛殿因什麼從這裏去。又且如何。一葉落知天下秋。蔣運使寄雲居山三大字。仍請陸座云。法法圓融心心虛寂。大包無外文彩已彰。細入無

問眼莫能觀。所以道。萬法是心光。諸緣唯性曉。本無迷悟人。只要今日了。今日便與麼。坐斷報化佛頭。喚什麼作心。喚什麼作性。恁麼說話已是截斷諸根了也。且作麼生是截斷諸根處。放一線道通箇消息。還委麼。大旱得甘雨。大熱得清涼。復有頌云。衆峯盤屈屋耽耽。天上泓澄雨碧潭。渴饑怒現三大字。高蹤千古振名藍。

住南康軍雲居真如禪院。送化主上堂云。火不待日而熱性相類。風不待月而涼氣相合。獨樹不成林。單絲不成線。建大厦非一木之能。濟巨川非一棹之力。所以道衆毛成毳。聚鐵成斧。要須內外相應。賓主知容。自然氣類相同。羽毛相似。正與麼時如何。八萬四千非鳳毛。三十三人入虎穴。復有頌云。三十餘員雲水客。諸方分化力行持。山門庶事渾依賴。正是金毛奮迅時。

上堂云。有句無句已絕諸訛。非色非心直超路布。到箇裏有啓口分也無。莫道是動上座口似匾擔。設使三世諸佛歷代祖師出來。辯似懸河機如掣電。未免亡鋒結舌。何故。只爲風頭太硬。然雖如此。若向箇裏直下承當得去。如龍得水似虎靠山。有丈夫志氣。具絕羅籠手段。所以道。殺人刀活人劍。則這邊那邊向上向下有事無事。佛界魔界一時坐斷。忽有人問。未審刀劍在什麼處。委麼麼。從前汗馬無人識。只要重論蓋代功。復舉。僧問雲門。樹凋葉落時如何。雲門云。體露金風。師云。雲門眼似流星機如掣電。拈得將來不妨奇特。如

今忽有人問山僧。樹凋葉落時如何。只向伊道。千山雲霧卷。一望見前村。

上堂云。十方同聚會。箇箇學無爲。此是選佛場。心空及第歸。大丈夫俱決烈志氣。慷慨英靈。踏破化城。直截承當。外不見有一切境界。內不見有自己。上不見有諸聖。下不見有凡愚。淨裸裸赤灑灑。一念不生。桶底剔脫。豈不是心空。到箇裏還容棒喝麼。還容玄妙理性麼。還容彼我是非麼。直下如紅爐上一點雪相似。豈不是選佛場中擎頭戴角。雖然如此。子細檢點將來。猶涉階梯。且不涉階梯一句作麼生道。還委麼。千聖不留無朕跡。萬人叢裏奪高標。復有頌云。住山只貴衆和諧。表裏通明應接齊。折脚灘兒幸無恙。相憑出手共提携。

上堂云。清秋晴色苗稼豐登。四海晏清萬民樂業。林下之士歇意休心。直下當陽坐斷報化。餓食渴飲。臥臥閑行。無事無爲。得大自在。當陽一句不可重宣。迴避不行。直須漏泄。還委麼。八月秋何處熱。復云。昨夜夢登樓。豁然得箇時節因緣。今朝舉似大衆。四野迥澄澄。端如坐少林。雲籠高嶽頂。月在碧波心。中秋上堂云。只恁麼透得。已是涉泥水。何堪更廉纖。沒頭又沒嘴。到箇裏也須是箇似大死底人。却活始得。還委麼。棒頭能取證。喝下絕承當。復云。光景急如梭。賢明爭奈何。千林凋敗葉。一雁度秋河。風急砧聲遠。山高月色多。誰當此時節。解唱紫芝歌。

退院上堂云。七處住持三十載。今朝方作地

行仙。上蒙聖主從卑願。享壽之恩。遠似天。見可而進。知難而退。權柄在手。舒放非他。住既無心。動亦非我。所以二六時中。與他同得同證。同出同入。豈有心於彼此。何有象於去來。所以道。欲識佛性義。當觀時節因緣。時節若至。其理自彰。正當與麼時。還委麼。林間蕭散處。世外一閑人。復有頌云。禪月昔年曾有語。山僧師範作良謀。如斯標致雖清拙。大丈夫兒合自由。

小參一

住成都府天寧寺小參。師示衆云。正令已行。十方坐斷。千聖出來。亡鋒結舌。雖然如是。事無一向。還有同生同死。底稍僧麼。時有僧問。勿謂無心便是道。無心猶隔一重關。如何是一重關。師云。十重也有。進云。如何是關中主。師云。放過一著。進云。作何面目。師便喝。師乃云。只恁麼早多事也。如今直饒舉一則語。盡古今言教。一時明得。正是和泥合水。拈一件物。盡大地一時見透。亦是好肉上剜瘡。看他從上得底人。口如臘月扇。直得饑生。心如枯木。縱逢春夏。未曾變動。不是強爲任運如此。豈要爾舉古明今。拋沙撒土。今夜事不獲已。將錯就錯。與諸人打葛藤去也。還知此事麼。盡十方界。窮虛空際。無絲毫透漏。是箇金剛眼睛。更無外物。所以尋常與兄弟道。爾纔觀色。早塞却眼。纔聽聲。早塞却耳。纔嗅香。早塞却鼻。纔吐氣。早塞却喉。纔動轉。早塞却身。纔起念。早塞却意。六根門頭。淨裸裸。赤灑灑。只是不肯回光返照。看他古人於先德言。

下契證通箇消息也。不妨親切。水潦被馬祖一踏。起來呵呵大笑云。百千法門。無量妙義。只向一毫頭上。識得根源去。豈不快哉。臨濟在黃檗三度設問。喫六十棒。及至大愚面前。不覺道。元來黃檗佛法。無多子。似此得處。豈不驚群。諸公還曾消息麼。若也翻覆參詳。實是得箇入處。始知二六時中行住坐臥。動轉施爲。一一超古越今。無間無斷。與他從上祖佛把手共行。尋常只守閑閑地。不起毫髮凡聖情量。更有什麼得失可疑。生死可出。似此說話。可謂對諸公面前。無夢說夢。無事生事。忽有箇忍俊不禁出來。喝散大衆。拽下繩床。痛打一頓。也怪他不得。然雖如是。也須是實到這箇田地始得。如今還有恁麼人麼。山僧甘喫一頓。且要與此人相見。有麼有麼。如無。山僧今夜失利。

示衆云。祖師心印。直截當機。凜若劍鋒。明如皎日。當臺輝赫。縱爾現前。還有互相平展底麼。僧問。世尊久默斯要。及至末後。爲什麼獨召飲光。密傳法眼。師云。正是龍頭蛇尾。進云。一點水墨。兩處成龍。師云。帶累山僧進云。苦瓠連根苦。甜瓜徹蒂甜。師云。灼然。進云。也是烏龜喫生菜。師云。取性。乃云。欲知佛性義。當觀時節因緣。時節若至。其理自彰。苟或時節未至。理地未明。便乃業識茫茫。無本可據。敢問諸公。即今是什麼時節。莫是黃昏時節麼。莫是小參時節麼。莫是坐立儼然時節麼。莫是說禪說道時節麼。莫是萬像交參時節麼。莫是心境一如時節麼。若與麼儻侗。且喜沒

交涉。今夜諸公在此權立片時。山僧不惜眉毛。確實評論這一段時節去也。只如諸人在此聽山僧鼓兩片皮。用作時節正應常情須知山僧不會說一字。諸人不曾聞一言。諸人與山僧。各各有一段大事。輝騰今古。迥絕知見。淨裸裸赤灑灑。各不相知。各不相到。透聲透色。超佛越祖。若能退步就己。脫却情塵。意思記持。分別露布言詮。聞見覺知。是非得失。直下豁然。瞥地便與古佛同。一知見同一語言同一手作同一體相。非唯與諸聖同。亦乃與歷代宗師天下老和尚同。下至四生六道。醯醢蠅蠅。無不皆同。不被前塵所惑。知解所撓。不畏生死。不愛涅槃。放曠平常。隨時任運。動靜施為。無非解脫。能轉一切境界。能使一切語言。非唯諸人分上如此。至於古人無不皆由此箇時節得入。豈不見。趙州初參南泉。悟平常心是道後。來有問西來意。便對曰。庭前柏樹子。以至鎮州出大羅頭。我在青州作一領布衫重七斤。非唯趙州。德山得此時節。入門便打。臨濟得此時節。入門便喝。睦州得此時節。便道現成公案。放爾三十棒。俱抵一指頭上。用此時節。鳥窠吹布毛。庭見此時節。以要言之。古來宗師。無不皆用此箇時節。只如法眼曾舉參同契云。竺士大仙心。遂云。無過此語也。向下中間也。只是應時應節說話。至最後。謹白參玄人。光陰莫虛度。乃云。住住。恩大難酬。設使粉骨碎身。亦報此恩不得。豈不是知此時節。方恁麼說。如今若未有發明處去。只虛度光陰。若參得徹底分明去。二

六時中管取。無絲毫許落處。非唯二六時中。下至百千億劫。盡未來際。悉不落處。只如山僧說。恁麼時節。還得諦當也未。復云。夢也未。曾夢見在。且道。還有為人處也無。若善參詳。只這一句。亦不虛設。有箇山頌。舉似大眾。秋深天氣爽。萬象共沈沈。月瑩池塘靜。風清松檜陰。頭頭非外物。一一本來心。直下便薦取。切莫更沈吟。

也無無事也無。無二亦無。猶在半途。若是聊聞舉著。入骨入髓。信得及底人。聞恁麼說話。大似熱碗鳴聲。尋常間說箇禪字。便去河邊洗耳。等閑地不著。便偶然道著箇佛字也。須漱口三日。寧可生身入地獄。永劫受沈輪。向鑊湯鐵炭裏煮爛。終不肯將佛法作解會。亦終不起佛見法見。佛見法見。尚自不起。何況更起世間情想。分別妄緣諸業。且作麼生見得此人。作麼生親近得此人。有具眼底。要出來道看。如無。待三二十年後。山僧換却骨頭。別與諸公通箇消息。

示衆云。當軒有路。直下坦平。慣戰作家。便請單刀直入。有麼有麼。良久云。諸人既是藏鋒。山僧不免作一場獨弄。雜劇去也。未恁麼前。是第二頭。正恁麼時。是第三首。前問恁麼去。只是隨波逐浪。如今且向隨波逐浪處。與諸人商量。還蓋覆得麼。還有一法。與他爲伴侶。麼。所以道。他能成就一切法。能出生一切法。一切諸佛。依之出世。一切有情。因他建立。六道四生。以他爲本。只如諸人。即今在此座立。悉皆在他光中顯現。還見得他麼。若也見得。直下無一絲髮隔礙。無一絲髮道理。更有什麼見聞。覺知爲緣爲對。但恐自家不能返照。所以生疑。尋常不是向諸人道。千言萬言。但只識取一言。千句萬句。但只識取一句。千法萬法。但只識取一法。識得一萬事畢。透得一無阻隔。直下脫却情塵。意想。放教身心。空勞勞地。於一切時。遇茶喫茶。遇飯喫飯。天但喚作天。地但喚作地。露柱但喚作露柱。燈籠但喚作燈籠。一切亦然。二六時中。只麼平常。無一星事。雖然如是。若有箇無事。懷在胸中。亦未得自在。有箇有事。亦未得自在。直須有事

示衆云。大道本來無向背。擬心湊泊已差池。叱呀卓朔。能哮吼。即是金毛。師子兒。還有恁麼底出衆相見。僧問。如何是定乾坤句。師云。唯我獨尊。進云。橫身當宇宙去也。師云。好與三十棒。僧云。便請。師云。許爾大膽。進云。是何言歟。師云。直待雨淋頭便打。乃云。朕兆未分。已成露布。言詮纔立。特地乖張。雖然第二義門。且不是和泥合水。大眾。還知此事麼。座斷千差路。不立一纖塵。巍巍堂堂。瞭瞭明明。蓋天蓋地。應聲應色。不與千聖同途。不與萬法爲侶。卷舒自在。無執無拘。若也見得。可以向百草頭上縱橫。聲色堆裏坐臥。言詮莫能及。比況莫能得。知不可知。識不可識。不是心。不是佛。不是物。不是聖。不是凡。不是有。不是無。不是是。不是非。不是得。不是失。恁麼也不得。不恁麼也不得。到這裏。如何稱提。如何舉唱。山僧直得口似匾擔。無理可伸。無詞可說。然雖如是。官不容針。私通車馬。放一線道。有

示衆云。當軒有路。直下坦平。慣戰作家。便請單刀直入。有麼有麼。良久云。諸人既是藏鋒。山僧不免作一場獨弄。雜劇去也。未恁麼前。是第二頭。正恁麼時。是第三首。前問恁麼去。只是隨波逐浪。如今且向隨波逐浪處。與諸人商量。還蓋覆得麼。還有一法。與他爲伴侶。麼。所以道。他能成就一切法。能出生一切法。一切諸佛。依之出世。一切有情。因他建立。六道四生。以他爲本。只如諸人。即今在此座立。悉皆在他光中顯現。還見得他麼。若也見得。直下無一絲髮隔礙。無一絲髮道理。更有什麼見聞。覺知爲緣爲對。但恐自家不能返照。所以生疑。尋常不是向諸人道。千言萬言。但只識取一言。千句萬句。但只識取一句。千法萬法。但只識取一法。識得一萬事畢。透得一無阻隔。直下脫却情塵。意想。放教身心。空勞勞地。於一切時。遇茶喫茶。遇飯喫飯。天但喚作天。地但喚作地。露柱但喚作露柱。燈籠但喚作燈籠。一切亦然。二六時中。只麼平常。無一星事。雖然如是。若有箇無事。懷在胸中。亦未得自在。有箇有事。亦未得自在。直須有事

箇商量。豎起拳云。還見麼。諸佛以之出世。祖師以之西來。歷代宗師以之接物利生。天下老師以之錯鍵衲子。其把定也。乾坤失色。日月無光。盡大地人喪身失命。其放行也。巖谷生光。森羅顯燄。隨長隨短。隨有隨無。處處皆真。頭頭露現。且道。把住好放行好。三十年後。逢人不得錯舉。

示衆云。獨棹扁舟。泛五湖。鉤頭時復得嘉魚。如今四海清如鏡。還有金鱗上釣無。負命者出衆相見。僧問。過去佛也。恁麼。見在佛也。恁麼。未來佛也。恁麼。未審和尚如何。師云。恁麼是箇什麼。僧云。正是恁麼。師云。蝦跳不出斗。進云。請和尚道出斗底句。師云。扁舟已過洞庭湖。乃云。動則影現。覺則水生。不動不覺。死水裏平沈。既動既覺。未免傷鋒犯手。到這裏。且作麼生舉唱。且作麼生爲人。然雖如是。盡法無民。古者道。這一片田地。分付來多時也。我立地待爾拂去。還知落處麼。威音已前。空劫那畔。這一片田地。巍然不動。及乎四生。浩浩萬象。騰騰。世界遷流。死生變化。這一片田地。亦巍然不動。以至三災劫。壞風風起。吹散大地。猶如微塵。這一片田地。亦巍然不動。諸佛出世。祖師西來。正爲發明這一片田地。從上宗師。天下老宿。千方百計。施設方便。無不盡力。提持這一片田地。雖然如是。終未有人解當頭道著。還構得麼。八面坦平。四方清肅。萬法不能蓋覆。千聖不敢當前。若構得去。一了一切了。一了一切成。一見一切見。一得一切得。所以道。一塵纔舉。大地全收。一毛

頭師子。百億毛頭。一時現。但爲妄情執著。無透脫期。甘處凡流。不能徑截。苟或放得下。無一法當情。無一物附心。蕩蕩無拘自然。如水上按葫蘆相似。觸著便轉。捺著便動。拘牽不回。惹絆不得。動靜語默。蓋天蓋地。明眼漢沒緊白。却物爲上。逐物爲下。若論戰也。箇箇力在轉處。更有什麼高低。可疑是非。可畏。上門上戶。咬人火急。豈不是英靈特達底漢。衆中還有恁麼底麼。出來證據。令人長憶李將軍。萬里天邊飛一鶚。

示衆云。道無方所。明之在人。法離見聞。斷之在智。若能頓捨。從來妄想執著。於一念頃。頓悟自心。頓明自性。不染諸塵。不落有無。自然法法成見。然雖此事。不可造次領會。須是發大丈夫慷慨特達之志。不顧危亡。不拘得失。存箇長久鐵石身心。逢境遇緣。不變不異。時時著眼體究。不論歲月。以悟爲期。祖師門下。不比敎家。只要直截根源。於一言下。領取。與諸聖同體。同用大解脫。任運施爲。無不見性。至於難亂狂慧。思量分別。有一絲毫斷不斷。則無趣入之期。教中尙道。是法非思量分別之所能解。又云。以有思惟心。測度如來圓覺境界。如取螢火。燒須彌山。終不能著。祖師道。但盡凡情。別無聖量。凡情盡處。聖量見前。直須頓歇妄緣。無念無爲。放教虛靜。千聖萬聖。未有不從此門而得入者。只在存誠堅固。努力向前。但辦肯心。必不相賺。珍重。

圓悟佛果禪師語錄卷第八

圓悟佛果禪師語錄卷第九

宋平江府虎丘山門人紹隆等編

小參二

夾山寺入院小參。師云。收光攝彩。信天真。事圓成。物物新。內既無心。外無相。更於何處覓通津。還有透得趙州關底麼。試出衆相見。問承師有言。透得趙州關。如何是夾山關。師云。退身三百步。進云。恁麼則九天雲靜。鶴飛高。師云。豈干閑黎事。進云。共相證據也。何妨。師云。持聲作啞。師乃云。牛頭沒馬頭回。全彰照用。金烏急玉兔速。略露機衡。透得過底。似虎靠山。如龍得水。透不過底。聞恁麼道。似鴨聽雷鳴。蓋未請悉元。由一向情存知解。山僧今夜向作家面前。不惜眉毛。放行去也。但能上無攀仰。下絕已躬。外不見大地山河。內不立聞見覺知。直下擺脫情識。一念不生。證本地風光。見本來面目。然後山是山水。是水。僧是僧俗是俗。雖然莫錯認定盤星。更須知有解黏去縛。向上機關始得。且道作麼生是向上事。鵬弓已掛。狼煙息。萬里歌謠賀太平。結夏小參。師云。大衆。見成公案。觸處圓成。雖然老病臨窺。尙可門旗展陣。還有匹馬單鎗。久戰沙場底麼。出來相共證據。僧問。九旬禁足三月護生。只如華貓取斷。南泉分身兩段。斑蛇適會赤眼。就地一鋤。未審是持是犯。師云。破戒也不知。進云。大用不拘。今古楷模。師

云。依舊分身兩段。進云。若然者。玉筍撐開虎眼睛。金鞭擊斷那吒臂。師云。爾向什麼處見南泉歸宗。進云。只在目前。師云。重言不當吃。問。西天以蠟人為驗。未審此間以何為驗。師云。以眉毛為驗。進云。還許學人出得麼。師云。更說上看。進云。只恐觀不著。師云。短底短長底長。有什麼觀不著。師乃云。全提單拈斬釘截鐵。呵佛罵祖。大用大機。猶未稱納僧本分事。何況立問立答。立賓立主。涉語涉言。說玄說妙。無事生事。平地上起波瀾。雖然如是。事無一向理出多途。雖然看風使帆。不免相席打令。豈不見古人道。欲識佛性義。當觀時節因緣。時節若至。其理自彰。只如今夜與明朝。乃是二千年前釋迦老子立起模範。九旬禁足三月護生時節。天下叢林悉皆依慕。既是此箇時節到來。還有識得此理底麼。若識得此理去。隨處作主。遇緣即宗。二六時中無內無外。無得無失。全體恁麼。亦無生可護。亦無蠟人可持。其或未然。應憐鵝護雪。直使蠟人水。師復云。大眾釋迦老子道。以大圓覺為我伽藍。身心安居平等性智。諸人既欲安居。還識得平等性智麼。若識得去。人人具足箇箇圓成。乃至動靜施為。悉皆在大伽藍中。與他諸聖把手共行。與他諸聖同作佛事。且作麼生識得。去三條椽下七尺單。前各宜照管。久立。

金剛王寶劍在。進云。斬釘截鐵。本分宗師。朕兆未分。請師速道。師云。咄。啞舌頭三千里。進云。恩深轉無語。懷抱自分明。師云。且莫詐明頭。問。一大藏教。是拭不淨紙。只如德山為什麼擔疏鈔行脚。師云。放下著。進云。周金剛被婆子一問。直得亡鋒結舌。又作麼生。師云。腦後拔箭。師乃云。絕彼我。混虛空。透聲色。無面目。終日喫飯。不曾嚼一粒米。終日著衣。未曾掛一縷絲。總虛空華藏剎海。列向下風。過現未來。諸聖倒退千里。舉一步。越不可說世界。向香水海那邊。猶有去處。拈一塵。混一切。無量無數十方上下。一切諸佛。祖師七穿八穴。猶有餘地。且道此人向什麼處安居。向什麼處禁足。若知此人落處。始知本地風光。始見本來面目。便能攝順逆於一塵中。規行矩步。現威儀於一念頃。不越常程。至於以大圓覺為我伽藍。猶是小段在。若能恁麼見。恁麼用。恁麼信。恁麼透。管取無邊剎海。自他不隔於毫端。十世古今。始終不移於當念。九旬禁足三月護生。於一念一步一座一芥中。見成受用。且道。此人畢竟在什麼處。還委悉麼。披蓑側立千峯外。引水流蔬五老前。

是地。山是山水是水。有是有無。是無。是長短。是短。正當恁麼時。與威音王已前空劫那畔。是。同是別。若向箇裏。個個分明。目前無法。胸中無心。上不見諸聖下。不見凡夫。外不見一切境界。內不見眼耳鼻舌身意。便能通同一切。說什麼結制解制。一鎚擊碎。聖賢窠窟。一刀截斷。生死根株。設使臨濟德山。文殊普賢。乃至無量無邊具大解脫。有大威神。無數河沙浩浩地來。不消一捏。且憑箇什麼。若不藍田射石虎。幾乎誤殺李將軍。

郡中出隊衆。請小參。師云。蘭城道友。集如雲。選佛場。開不二門。光飾碧巖。無舌老。小參佳會。四方聞。聞者爭如見底。見底爭如激揚酬唱底。還有作家禪客麼。僧問。三世諸佛。只言自知。歷代祖師。全提不起。一大藏教。詮註不及。未審和尚如何。師云。夾山到這裏。口似匾擔。進云。捉敗這老漢。師云。且喜沒交涉。進云。恁麼則天下人鼻孔。被和尚穿却了也。師云。爾且道。夾山鼻孔。在什麼處。僧便喝。師云。也須穿脚。進云。明眼宗師。天然有在。師云。猶是落二落三。師乃云。開佛祖。鐘鐺。用上鉗鎚。擬議不來。則千里萬里。當鋒薦得。則坐斷要津。此猶是化門之說。若確實而論。山僧有口無說處。諸人有耳無聞處。乃至日月未足。為明。虛空未足。為廣。乾坤未足。為大。萬象未足。為衆。到這裏。一搥一捺。一挨一拶。要見本分事。且問。如何是本分事。大千沙界海中漚。一切聖賢如電拂。

師示衆云。舉不顧。即差互。擬思量。何劫悟。且

道舉箇什麼。直饒解願也是方木逗圓孔。何況更涉思量計較道理。轉沒交涉。著實而論。有什麼事。直下無一絲毫事。亦無一絲毫見聞玄妙道理得失。到這裏便是千聖出來。要舉揚也無下口處。要作用亦無動轉處。所以雲門云。向爾道。直下無事。早是相埋沒了也。且道什麼處是埋沒處。灼然能有幾人到此。此是文殊普賢大人境界。豈是尋常涉道理計較得失思量底。還知麼。須是絕情識絕玄妙。千聖只言自知。亦無窠臼照用。淨裸裸赤灑灑。巖頭道。只露目前些子如鑿石火。此是向上人行履。若覷不見切不得疑著。若無恁麼事。達磨西來經六百年亦不傳至今日。爲有恁麼事。至今天下列剎相望。一一眞善知識踞獅子座。各各爲人天師。牙如利劍口似血盆。其餘有窠臼有依倚。黏皮著骨有得有失有傳授。盡打入弄泥團處去。若是石頭馬師百丈黃檗臨濟雲門玄沙巖頭法眼臨濟曹洞。此等之流。皆是向上宗師。動靜施爲皆在此中行履。譬如師子捉象皆全其力。至於捉兔亦全其力。如僧問雲居弘覺。師子捉兔捉象亦全其力。未審全什麼力。雲居云。不欺之力。要須一一與他本分草料。且那箇是本分草料。豈不見長沙道。我若一向舉揚宗教。法堂前須草深一丈。事不獲已向爾道。盡大地是般若光。光未發時無佛無衆生。消息向什麼處得來。恁麼說話。早是葛藤了也。所以尋常向兄弟道。須是打疊情塵得失計較淨盡。驀地一場汗出。自然活潑潑。天下人不奈何。

幸有如是威風。有如是自在。若隨人脚跟轉。覷人涎唾。則沒交涉。且如仰山問同參道。近日見處如何。對曰。實無一法可當情。山云。師弟解猶在境。問何故。仰山云。汝豈無能知一法可當情者。他直得無一法可當情。尙遭仰山點檢。到這裏無能所知。無一法無。無一法也。須是箇人始得。所以喚作無事人。方始說本來無事。既是本來無事。只如目前萬境縱然。六凡四聖那裏得來。直須超達始得。且作麼生是超達底句。莫怪從前多意氣。他家曾踏上頭關。

示衆云。大凡學道。須是用作事始得。莫只等閑。但二六時中如欠却人家二三百萬貫債。憂怕還他。不徹。如此存誠不愛不到。是故古者道。大事未辦如喪考妣。又有一喻。學道之士如鷄抱卵。須是暖氣相接方可生成。若中間間隔。暖氣不接。便抱十年終不得生。龍牙亦云。學道如鑽火。逢煙未可休。直待金星現。燒然始到頭。況此大事。三世諸佛爲之出世。自己透脫生死。豈可因循如存若亡。却請努力向前。以悟爲則。各希取信珍重。

示衆云。具足凡夫法。凡夫不知。具足聖人法。聖人不會。聖人若會即是凡夫。凡夫若知即是聖人。此事一語兩當。還委悉麼。要識聖人凡夫。凡夫聖人。長者長法身。短者短法身。大小青黃一切法悉皆如如。渾是箇大解脫門。更無別異。但得情亡意遣一念眞正。隨處遇緣皆爲妙用。所以古人道。處處眞處處眞。塵盡是本來人。眞實說時聲不見。正體堂堂。

沒却身。至於天堂地獄草芥人畜六類四生。纖洪近遠無不皆具。但爲未徹根源底。居常生心動念。皆在塵勞業識中流轉。未曾回光返照。所以枉受輪迴。不得受用。若能發慷慨心。啓特達志。頓歇諸緣。直下了得徹底分明心地了了。可謂行亦禪坐亦禪。語默動靜皆爲正體。是故雲門道。和尚子莫妄思。山是山水是水。僧是僧俗是俗。又道見拄杖子但喚作拄杖子。見屋但喚作屋。謂之觀體全眞。有般人。取一邊捨一邊。見處遍枯不能著實。便乃得失居懷。被物所轉。無自由分。看他從上古人。得大受用利物垂慈。全身擔荷。或出或沒。或隱或顯。或順或逆。開建化門。示徑截路。無不教人究本明宗。離諸執著。豈不見。稜道者參得畢靈雲玄沙。來往十五年。坐破七箇蒲團。念茲在茲。後因捲簾忽然大悟。有頌云。也大差也大差。捲起簾來見天下。有人問我意何如。拈取拂子劈口打。及乎住長慶。示衆云。擲著道伴交肩過。一生參學事畢。似此稱提。若不知有。爭解恁麼道。可謂從自己胸襟流出。蓋天蓋地。又有問。如何是合聖之言。對云。大小長慶。被關黎一問。直得口似匾擔。若善參詳。可以丹霄獨步自在縱橫。大眾。還知落處麼。若也未知。爲諸人拈出。白雲盡處是青山。行人更在青山外。

示衆云。德山小參不答話。打鎖敲枷。趙州小參要答話。將杖探水。崇寧今夜也不管答話。亦不管不答話。偶然向衣單下。拾得箇千年桃核。舉似大眾。乃橫拄杖云。爾諸人。若也恁

麼坐斷天下人舌頭。復以拄杖卓地云。諸人。若也麼。麼入地獄如箭射。且道利害在什麼處。若不同床臥。焉知被底穿。

道林寺解夏小參。示衆云。涼夜群動寂。禪庭正清虛。明月印空闌。白雲任卷舒。當陽好定奪。還有作家無。僧問。一塵舉大地收。一葉落天下秋。衲僧分上。成得箇什麼。師云。前不送村後不送店。進云。大小道林。話頭也不識。師云。切忌虛空裏。鵲啄。進云。和尚麼。麼道那。師云。作麼生是爾著實處。僧擬進語。師云了。進云。爭奈落霞與孤鶩齊飛。秋水共長天一色。師云。賊過後張弓。師乃云。於內無心於外無相。於上無佛祖可仰。於下無衆生可悲。慳貪嫉妬俱除。慈悲喜捨併却。兩頭坐斷中道不拘。淨裸裸絕承當。赤灑灑無回互。擊之不濁揚之不清。撥之不動。撥之不轉。直下坐斷萬法。頭上孤危不立。於此安居。隨處解脫。更說什麼。長期百二十中期百日下午八十日。且功成一句作麼生道。不憐鵲護雪。且喜蟬入水。

冬夜小參。師云。佛祖大機。人天正眼。朕兆未分時。無許多事。及至一氣已分。便有生住異滅。春夏秋冬。若隨波逐浪去。種種建立。觸處圓融。若截斷衆流去。把住要津。不通凡聖。若也二途不涉。脚跟下灑灑落落。豈不是本分衲僧。且道無陰陽地上如何通信。直待明年三月盡。莫言冬後雪霜寒。

小參。僧問。猿抱子歸青嶂後。鳥啼華落碧巖前。此是和尙舊時安身立命處。如何是道林。

境。師云。寺門高開洞庭野。殿脚插入赤沙湖。進云。如何是境中人。師云。僧實人人滄海珠。進云。此是杜工部底。作麼生是和尙底。師云。且莫亂統。進云。如何是奪人不奪境。師云。山僧有眼不曾見。進云。如何是奪人不奪人。師云。開黎問得自然親。進云。如何是人境俱奪。師云。收。進云。如何是人境俱不奪。師云。放。進云。人境已蒙師指示。向上還有事也無。師云。不可土上更加泥。師乃云。麼麼麼。如虎帶角。不麼麼。似兔無角。麼麼又却不麼麼。暗隔兩重關。不麼麼又却麼麼。全行向上路。此四句若排著四邊。則爲禍爲崇。若一時割斷。則爲祥爲瑞。何故他從上來本無許多事。只爲群機有利鈍。所悟有淺深。是故勞他諸聖出來。應物現形。隨機逗教。便有權有實。有照有用。有殺有活。有賓有主。有問有答。萬別千差。只如。正當麼麼時。可中若有箇漢。牙如劍樹。口似血盆。一棒打回頭。出來掀翻露布。截斷葛藤。天是天地是地。山是山水是水。長是長短是短。方是方圓是圓。一絲毫不得動著。直下承當。便能丹霄獨步。與他諸聖把手共行。有佛世界互爲賓主。接物利生。無佛世界風飄飄地。坐斷要津。不通凡聖。然雖麼麼。若是於中端的。麼麼來底。且道與他作麼生商量。待老僧上山祈棒來。

小參。僧問。玄沙不過嶺。保壽不渡河。未審意旨如何。師云。直超物外。進云。雪峯三度到投子。九度上洞山。是同是別。師云。別是一家春。進云。麼麼則春色無高下。華枝自短長。師云。一任卜度。師乃云。大道坦然更無回互。同證者識同道者知。若有實法。繫綴羅籠人。入地獄如箭射。所以諸佛出世。祖師西來。實無一法與人。只要諸人休歇。若實到休歇田地。二六時中。如天普蓋。似地普擎。更不剩一絲毫。亦不欠一絲毫。淨裸裸赤灑灑。見成公案。若更躊躇四顧。說有說無。論得論失。有會有不。會。有得不得。落二落三去也。所以上古尊宿。天下老和尙。拂子邊拄杖頭。現無量神通。其實與爾諸人。解黏去縛。抽釘拔楔。令汝直下到安閑之地。也無證也無得。亦無周由者也。七十三八十四。若也未到。不免摸糊去也。一切境界。一切有無。一切法門。但於一言下一念。頃脫得情塵去。塵塵剎剎廓周沙界。大小長短方圓。青黃赤白。全是本心。於見處淨裸裸。於聞處八面玲瓏。無得失是非。無長短好惡。山是山水是水。僧是僧俗是俗。無異無別。若能實頭到這箇田地。離情塵絕。露布不落勝妙。更須知有一塵中含一切境界。一切境界入一塵中。悉皆含攝。於一毫端現無邊剎海。直得麼麼。更須知有大用現前時節。始得。且作麼生是大用現前時節。畢竟水須朝海去。到頭雲定覓山歸。

冬夜小參。有作思惟從有心起。一輪生滅行無間道。修無漏業。萬古超然。拈一放一半開。半合。未免在窠窟裏。殊不知。往復無間動靜一如。融大千沙界於一塵。會十世古今於一念。去來起滅甚處安排。春夏秋冬如何理論。到這裏淨裸裸赤灑灑沒可把。東西不辨南

北不分底。則故是未知落處。久參先德腳踏實地。且道正當恁麼時如何。還委悉麼。群陰消剝盡。來日是書雲。

除夜小參。樹凋葉落瓦解冰消。歲暮年窮家殘戶破。以世諦觀之。是不稱意境界。以道眼觀之。却是好箇消息。豈不見香嚴道。去年貧未是貧。今年貧始是貧。去年貧有卓錫之地。今年貧雖也無卓。又有古德道。富貴即易。貧窮即難。本分人打得微信得及見得透。物物頭頭俱爲妙用。塵塵刹刹悉是真乘。若便恁麼歇去。敢保老兄未徹在。那堪更說漸說頓說玄說妙說理說事。却須放却玄妙放却理性。打破向上向下。截斷佛印祖機。直得東西不辨南北不分。懷懷隨隨。遇飯喫飯。不知是飯。遇茶喫茶。不知是茶。到這裏猶只得箇衲僧門下潔白露淨底。是故洞山道。見佛與祖是生冤家。始有參學分。正當恁麼時全體現成。佛界不收魔界不管。且道向什麼處行履。若識得去。便成年窮歲盡相續不斷。相續不斷歲盡年窮。正當恁麼時一句作麼生道。今歲今宵盡。來年來日新。

解夏小參云。年豐歲稔道泰時清。唱太平歌樂無爲化。護生既滿蟻人愈水。秋色澄澄金風拂拂。正當恁麼時。說什麼釋迦彌勒文殊普賢德山臨濟。向上向下有事無事。直下一時坐斷。直得風颯颯地。人人分上壁立千仞。各各面前飛大寶光。且不落黃絲一句作麼生道。麓峯頭倒卓。石笋暗抽枝。

道林寺小參云。四海共參尋。十方同聚會。路

逢達道人。不將語默對。還有共相酬唱底麼。

界月。再三撈撈始應知下座。

僧問。千尺絲綸直下垂。一波纔動萬波隨。夜靜水寒魚不食。滿船空載月明歸。未審此理如何。師云。離釣三寸高著眼。進云。恁麼則自是不歸。師便得。五湖煙浪有誰爭。師云。乾坤大地一時收。進云。只如垂釣四海只釣得龍。格外談玄爲尋知識。誰是知識者。師云。赤心片片。進云。巨浪涌千尋。澄波不離水。師云。寒山逢拾得。撫掌笑呵呵。問云。路逢達道人。不將語默對。既不將語默對。將何祇對。師云。吞聲削跡。進云。一言難啓口。千古意分明。師云。且須急著眼。進云。有句無句如藤倚樹。如何得透脫。師云。倚天長劍逼人寒。進云。只如樹倒藤枯。溪山爲什麼呵呵大笑。師云。愛他底著他底。進云。忽被學人揪倒。禪床拗折拄杖。又得箇什麼伎倆。師云。也是賊過後張弓。師乃云。不與一法作對。正體迢然。萬象不能覆藏。神機歷掌。望州亭島石嶺僧堂前相見。已涉諸訛。不是心不是佛不是物。已拖泥帶水。到這裏上根利智。別起便行。不落言詮。不拘機境。直下向文彩未彰已前。一時坐斷。可謂如天普蓋似地普擎。如虛空寬廣。如日月普照。無處不圓。無處不遍。所以道。向上人見處。把斷世界不漏絲毫。無得先是非。離見聞知覺。如壺公瓢中自有天地日月。至於一語一默。一跏趺。一步一挨。一撈。坐斷千差路頭。不許天下衲僧正眼覷著。所以道。須是恁麼人。方解恁麼事。只如今坐立儼然。頭頭物物悉皆全體現成。且道如何照了。萬古碧潭空。

小參。僧問。古者道。釋迦彌勒猶是他奴。且道他是什麼人。師云。三家村裏孟八郎。進云。恁麼則胸襟流出。師云。更是阿誰。進云。正是他奴。師云。坐却舌頭。進云。情知老漢弓折箭盡。師云。是。進云。自領出去。師云。看爾作麼生折合。進云。只如隔身句又作麼生。師云。離四句絕百非。進云。掀倒禪床。師云。未信爾在。師乃云。明頭合暗頭合。手執夜明符。日面佛。月面佛。提取金剛劍。有向上鉗鎚。具作家眼目。千聖羅籠他不挂。萬法繫綴他不得。等閑不掛一絲毫。坐斷十方。淨裸裸。所以道。大丈夫秉慧劍。般若鋒兮金剛焰。非但能摧外道心。早曾落却天魔膽。只如今神威凜凜霜刃堂。頂額上正用此機。腳跟下切須薦取。若也薦得。坐斷報化佛頭。不落古今不拘得失。若薦未得。往往頭上漫漫脚下漫漫。且涉流轉物一句作麼生道。巨浪涌千尋。澄波不離水。下座。

小參。僧問。春風浩浩烘天地。是處山藏煙霧裏。無位真人不可尋。落華又見隨流水。如何是無真人。師云。剔起眉毛向上看。僧云。恁麼則獨據千峯上。全威百草頭。師云。我行荒草裏。汝又入深村。進云。自知較一半。師云。爾還知麼。僧云。知。師云。也較一半。進云。只如臨濟道。無位真人是什麼乾屎橛。又作麼生。師云。未得衲僧一半氣息。進云。爲什麼如此。師云。只爲他頂門具眼。進云。可謂一回拈出一回新。一度用來一度快。師云。七十二棒翻

成一百五十。師乃云。劍輪頂上。全機獨露於孤峯。石火光中。利刃橫施於百草。說權說實。立照立用。行棒行喝。說事說理。大似把鑿投衙。直下不說權不說實。不立照不立用。不行棒不行喝。不論事不論理。也是擔枷過狀。設使恁麼中不恁麼。不恁麼中却恁麼。正是曳尾靈龜。到這裏佛祖也摸索不著。若是透得底。須知其中有一條通天大路。把斷要津。凡聖迹絕。若也挨得。一線開立得一機出。則千聖萬聖羅籠他不住。千人萬人尋覓他不著。不懺罪而罪已消。不集福而福已集。不立絲毫行門。而普賢行門遍滿十虛。不立絲毫機智。而文殊大用廓周沙界。所謂嚴玄機於未兆。釋迦彌勒撥眉。藏冥運於卽化。德山臨濟却步。且不墮功勳。一句作麼生道。錢湯爐炭吹教滅。劍樹刀山喝使摧。

圓悟佛果禪師語錄卷第九

圓悟佛果禪師語錄卷第十

宋平江府虎丘山門人紹隆等編

小參三

壽山寺小參。師云。相逢不拈出。舉意便知有。萬人衆前顯瞞。不是目前機。亦非目前事。三千里外納敗闕。直得盡乾坤大地。無絲毫法可當情。靜悄悄地絕諸訛。千聖不敢疑議。致之諸佛頂上。到這裏更說什麼。行棒行喝。論正論偏。有語有默。絕玄絕妙。雙放雙收。同

死同生。向窠窟裏作活計。正當恁麼時。且作麼生參究。且作麼生捉摸。作麼生拈弄。作麼生證入。若有一絲頭伎倆去。便乃見神見鬼。更不作一絲頭伎倆。未免墮在無事界裏。箇事如靈公瓢中自有天地日月。所以雪峯和尚道。盡大地撮來。如粟米粒大。又道盡大地是沙門一隻眼。鹽官又道虛空爲鼓。須彌爲槌。什麼人打得。南泉道。王老師不打這破鼓。法眼道。王老師不打。玄沙道。深山巖崖千年萬年無人到處。還有佛法也無。雲門大師道。日裏來去日裏辨。忽然教夜中取箇物。無日月燈不會到處。作麼生取似此。若不通透。有纖毫隔礙。則如山如嶽。或者盡情透得。要行便行。更疑什麼。雖然如此。直須是眞實到這箇田地始得。向萬丈懸崖處撒手。百尺竿頭進步。且道此事畢竟如何。委悉。撞著道伴交肩過。君向瀟湘我向秦。下座。

師云。一舉便知落處。已是第八頭。未跨船舷三十棒。也是第九首。直饒空劫已前。威音那畔。一時座斷。大似釘椿搖搖膠柱調弦。直饒目前機用目前事。一問一答。一換一撈。出一入。正如開眼尿床立地作夢。若是明眼漢。須知不恁麼。所以從上來事。只要箇奇特人。直下承當得。坐斷天下人舌頭。還有恁麼人麼。如無不免含水和泥。向荆棘林中出手去也。遂舉拂子云。還見麼。三世諸佛六代祖師。天下老和尚。總在這裏。至於萬象森羅。日月星辰。四聖六凡。盡無邊香水海。醴雞鸞。一切含情。總在這裏。以至諸人於日用中亦在

這裏。唯有山僧不在這裏。且道爲什麼如此。同途不同轍。同死不同生。衆中忽若有箇漢。也不恁麼。許爾具一隻眼。正當恁麼時。如何定光金地遙招手。智者江陵暗點頭。下座。

師云。言中有響。句裏呈機。告往知來。拈頭會尾。須是恁麼人。始解恁麼事。且如諸人。適來鍾未鳴鼓。未響未到此間時。還有如許多事麼。還有一問一答道理麼。若是箇漢。未舉先知未言先透。及乎理隨事變。事逐理圓。鍾已鳴鼓已響。大衆簇簇。恁麼上來。有問有答。有賓有主。且道於中還有恁麼事麼。若有恁麼端的底道理。便是對面相議。實無如是事。既無如是事。又且是箇什麼。須知萬里無片雲。萬里無寸草。所以道。欲得親切。莫將問來問。有時問在答處。有時答在問處。雖然如是。要且問不在答處。答不在問處。又道開黎不是不將來。山僧不是不分付。於中具金剛眼。向本分田地上承當。乃無可無不可。敢問大衆。著實底一句作麼生道。未明心地印。難透趙州關。下座。

師云。當陽舉唱。直截根源。貫古通今。超情離見。恁麼恁麼。二竅俱明。不恁麼不恁麼。雙遮普照。恁麼中有不恁麼。不恁麼中有恁麼。草窠裏突出焦尾大蟲。若能離此三句外。撥轉向上機。卽知諸人脚跟下。有此一段大事。輝騰今古。迥絕知見。祖師雖西來。諸佛雖出世。不曾加一絲毫。諸佛不出世。祖師不西來。亦不曾減一絲毫。淨裸裸赤灑灑。如印印空。如印印水。如印印泥也。須是不依倚一物。不墮聞

見知覺，不處是非得失。直饒恁麼猶落他祖師指處在所以道。有祖以來。若將祖師言教。爲人師範。却成賺人去。他只說無法本是道。又道佛說一切法。爲度一切心。我無一切心。何用一切法。既無一切心不用一切法。則這裏八字打開。還知落處麼。山僧箇箇消息去。也須知過量人契此過量事。下座

師云。當軒正坐觀面無私。離相絕名當機有準。露箇形相通一線道。起箇面目示少津梁。如隔山見煙早知是火。隔牆見角早知是牛。若要只管隨數逐名求玄覓妙。則喪却自已脚跟下大事。埋沒從上來佛祖家風。只如今不依倚一物。不顯箇消息。還有共相證據底麼。若證據得。把斷要津不通凡聖。不向二千年前釋迦老子起模畫樣處。各自點胸。何故大丈夫兒。他人住處我不住。他人用處我不。用。祖師階梯是第二頭。超佛越祖是第三首。淨裸裸赤灑灑當陽獨露。是第八解。所以道。末後一句始到牢關。把斷要津不通凡聖。若是上流之士。不將祖師言教爲人師範。如龜負圖。自取喪身之兆。鳳禁金網。趨霄漢以何期。今夜與諸人一時拈却。敢問大衆。不落祖師言教一句作麼生道。萬緣不到無心處。至了渾加井觀鹽。下座

師云。一向據令而行。呵佛罵祖截斷衆流直得釋迦彌勒文殊普賢退身無路。臨濟德山趙州睦州目睦口睦。千里萬里無片雲。擬議不來三十棒。恁麼舉唱。本色衲僧愈生光彩。後學初機無摸索處。一向垂慈落草。立問立

答存主存賓有始有末。三玄玄甲中論諸說。四種料簡裏別皂白。絲來線去照用雙行。各各脚跟下只推明一箇大機。唯此一事更無餘事。恁麼舉唱。後學初機通一線道。其奈取笑衲僧。恁麼中有不恁麼。不恁麼中有恁麼。權實雙運照用並行。佛祖諸說離名絕相。不守窠窟單明向上一路。猶是尋常茶飯。更或打翻許多露布。則是天下是地。山是山水是水。僧是僧俗是俗。都無許多得失玄妙。又落在無事甲裏。四種爲人。向此時爲諸人都拈却。且道畢竟如何。所以道。欲識佛性義。當觀時節因緣。時節若至其理自彰。只如卽今時節。大檀越設齋已了。陸堂已了。懺罪已了。薦亡已了。更教山僧說箇什麼。若能不以眼見。不以耳聞。不以意想。不以口說。則千里萬里見諸說。千句萬句都穿却。恁麼會得。可以通徹古今。更須知有向上事始得。敢問大衆。作麼生是向上事。萬古碧潭空界月。再三撈撈始應知。下座

師云。諸佛不出世。那裏得這箇消息。祖師不西來。免見累及後代。正當恁麼時。天之自高地之自厚。日月星辰之昭昭。人物境界之浩浩。不會移易一絲毫。何不向這裏取。若向這裏薦得去。管取是一員無事道人。及至諸佛出世。提持一大事因緣。祖師西來。傳持箇正法眼藏。令一切聞者見者。生希有心起難遭想。各各依佛依祖。歷階梯超地位證無爲登聖果。若恁麼薦得。亦是一員無事道人。更有箇具大闊提不起信根。逢佛叱佛遇祖罵

祖。乃至滅却佛滅却祖。令人不見佛不聞法。淨裸裸赤灑灑。全體只是箇眞實人。若向箇裏薦得。亦是一員無事道人。有箇信得及把得住依佛行而不著佛。依祖證而不著祖。善建法幢能立宗旨。讚佛讚祖如錦上鋪華。乃至天上天下如金如玉。若向箇裏薦得。亦是一員無事道人。此四員無事道人中。要選一人爲師。且道。選那一人爲師。若道得。試出來道看。若道不得。山僧不免露箇消息去也。披箋側立千峯外。引水澆蔬五老前。下座

師云。離言離相總無許多。不妨靜悄悄。只恐墮在死水裏去。示相顯言如錦上鋪華。不妨鬧浩浩。只恐人荆棘林去。於此二途猶是時人昇降處。不落時人昇降。不住此二途。且如何顯示。還知箇裏麼。有通天路有絕聖機。向猛虎口裏橫身。毒蛇頭上揩痒。是尋常茶飯。所以道。威音王已前無師自悟則得。何故許他有超師之作。威音王已後須是因師打發。何故恐落天魔外道去。所以道。有時一句可與祖佛爲師。有時一句堪與人天爲師。透得過信得及見得徹把得住。方始契得古人。豈不見道見過於師方堪傳授。見與師齊減師半德。只如今釋迦老子。豈不是師。達磨大師豈不是師。還有見過釋迦老子達磨大師底麼。試出來露箇消息看。也要見從上來種草。有麼有麼。如無若不盡田射石虎。幾乎誤殺李將軍

師云。有句無句如藤倚樹。鉤頭香餌最誑訛。至道無難唯嫌揀擇。時人窠窟無摸索。若是

具頂門上眼底衲僧。三千里外別端倪。有作家鐵轡底宗師。未跨船舷已分付。所以道。箇裏是八十翁翁入場屋。不是小兒戲。箇箇須是具金剛正眼漢始得。明眼漢沒窠臼。只露目前些子。咬去咬住。有時一向不去。有時一向不住。若論戰也箇箇力在轉處。更說什麼。佛說什麼祖。說什麼心。說什麼性。說什麼玄。說什麼妙。說什麼有。說什麼無。一筆句下只有一劍。劍下有分身之意。亦有出身之路。然於中若有箇脫情解。去藥忌識機宜。別休咎底。試出來對衆道看。也要大家知有。然雖恁麼。也須實到這箇田地始得。敢問諸人。是時人窠窟。是鉤頭香餌。還委恁麼。目前已脫常流見。格外須知作者名。

師云。只恁麼坐斷天下人舌頭。不恁麼穿却本色衲僧鼻孔。恁麼中不恁麼要辨龍蛇。不恁麼中却恁麼要擒虎兇。離却四句外更有什麼事。也許具一隻眼。何故。雙收雙放雙暗雙明。同死同生同得同失。也未爲分外。雖然如是。猶是建立邊事。若據衲僧家自受用中。要且不然。只如衲僧家自受用處。還有人明得麼。若明不得。佛法無靈驗。若明得。平欺一切人去。今夜不妨向荒草裏合水和泥。和泥合水與諸人商量。豈不見南泉道。祖佛不知有。狸奴白牯却知有。又道爾當哆哆和和。何不自家究取。直待多知多解。却來與老和尚作頭抵。又道喚作如如是變了也。今時人直得向異類中行。又道學道者如癡似兀難得。趙州道。我見千百億箇漢子。盡是覓作

佛底人。中間求箇無心道人不可得。雲門大師道。和尚子莫妄想。山是山水是水。僧是僧俗是俗。見拄杖子但喚作拄杖子。見燈籠但喚作燈籠。此謂之觀體全真。只如恁麼處。還容人作得失解會麼。灼然論實不論虛。直得如狸奴白牯相似。直得如枯木朽株絕氣息。慙慙癡癡。千佛出世他也不知。目覩瞿曇如黃葉相似。方始是生鐵鑄就。千人萬人羅籠他不住。只如獨脫一句作麼生道。莫謂無心云是道。無心猶隔一重關。

檀越請小參。師云。盡大地是箇解脫門。頭頭物物皆證入。無邊刹海如來藏。綿綿密密悉包容。舉處峭巍巍。用時淨裸裸。譬如猛火聚近之則燎却面門。又如大阿劍擬之則神驚膽戰。若是知有恁麼。徹骨髓髓承當。不勞鴿啄。其或尙留觀。猶帶皮膚。須是透出金剛圈。吞却栗棘蓬。若透得一圈。則百千億圈一時透過。若吞得一蓬。則無數億蓬一時吞得。可以作奇特因。可以現殊勝相。無罪可懺而罪垢消除。無冤可解而冤家解釋。顯現一切難思議。作爲無邊殊勝業。只消箇一道清虛。更不用周由者也。正當恁麼時。當機一句作麼生道。聲前突出金剛眼。彈指圓成八萬門。頌云。懺罪滌垢解冤釋結。似日鎔霜如湯沃雪。雲散長空一輪皎潔。感應道交綿綿瓜瓞。

鄧朝議請小參云。宏機獨唱千聖潛蹤。一句當陽十方坐斷。有亦不管無亦不拘。聖亦不收凡亦不立。明明無覆藏。明明無滲漏。頂門

眼照。山河大地全彰。肘後符開。萬象森羅頓現。有如是奇特相。有如是殊勝門。只求向上作家要接大乘根器。所以道。垂鉤四海只釣獐龍。格外玄機爲尋知識。若是利根種智。具大解脫性。一聞一切聞。一了一切了。一見一切見。一證一切證。淨裸裸赤灑灑。只如今還有道得底麼。試出衆露箇消息看。若道未得。山僧這裏八字打開去也。還委息得麼。利根上智須圓證。十聖三賢一念起。復頌云。無對毘耶彼上人。頂門有眼耀乾坤。只憑一箇無言說。遍界全開不二門。

滁州太平寺知山請小參云。祖佛提擡不起處。正好作工夫。魔外潛觀不見處。猶宜猛著力。直得通身是眼。也照他未了。直得通身是口。也說他不著。深深處有回互。密密處有誦訛。到這裏德山有棒。不論佛來祖來。一例行遣。臨濟有喝。不論佛來祖來。一例施呈。若向棒下見。未免瞞肝。若向喝下薦。更是漏逗。須知向上人有換骨換髓透色透聲透聖透凡透開透見底肘後符子。所以道。爾若坐我則立。爾若立我則坐。若也同坐同立。二俱瞎漢。到這裏還說心說性得麼。說玄說妙得麼。說理說事得麼。說得說失得麼。若有恁麼。盡是依草附木精靈。且獨脫一句作麼生道。須彌頂上翻身處。百尺竿頭撒手時。復頌云。昔歲依投蒙重顧。今春還沐渡江來。同風更話同風事。千手通身正眼開。

文倫二上人。萬安華嚴請小參。僧問。如何是理法界。師云。不動一絲毫。進云。如何是事法

界。師云。縱橫十字。進云。如何是理事無礙法界。師云。銅頭鐵額鐵額銅頭。進云。如何是事事無礙法界。師云。重重無有盡。處處現真身。師乃云。言發非聲。高高峰頂立。色前不物。深深海底行。全機轉處沒承當。靚面呈時絕回互。離心意識非見聞覺知。須明徹法慧目。離念明智。然後一塵纔舉大地全收。一毛頭師子百億毛頭一時現。直得一爲無量無量爲一。小中現大大中現小。寬同法界細入隣虛。無處不周無處不備。毘盧遮那大法性海中。不論聖不論凡。不論有情不論無情。一把斷不漏絲毫。處處常光現前。一一壁立千仞。若說理法界事法界事理無礙法界事無礙法界。正是沒交涉。直饒棒頭取證喝下承當。向空劫那畔。識破根塵。威音已前洞然明白。尚未免在窠窟裏。只如出窠窟一句作麼生道。千峯勢到嶽邊止。萬派聲歸海上消。

結夏小參。僧問馬師。離四句絕百非。請和尚答。祖師西來意。馬祖云。我今日勞倦。不能爲子說得。問取西堂去。此意如何。師云。三頭兩面。進云。僧問西堂。西堂云。我今日頭痛。問取海兄去。又作麼生。師云。同坑無異土。進云。僧問海兄。海云。我到這裏却不曾。又作麼生。師云。黑漆桶裏生光。進云。只如僧果似馬祖。祖云。藏頭白海頭黑。又作麼生。師云。不許外人知。師乃云。一粒粟中藏世界。恒沙刹海始安居。萬緣不到千差起。超證無生等太虛。至實處不容聲。至深處無回互。明明蓋天蓋地。歷歷亘古亘今。坐斷千差壁立萬仞。千聖提撕不到。是衲子放下。下複子處。千人萬人羅籠不住。是無爲無事人。切折拄杖時。雖然浩浩應機。要且如不動。有時魔宮虎穴轉大法輪。有時荆棘林中建立梵刹。有時向十字街頭壁立千仞。有時向孤峯頂上合水和泥。有照有用有權有實。所以道。以大圓覺爲我伽藍。身心安居平等性智。則於千人萬人羅籠不住。始能安居。於千聖萬聖提撕不到處。始放複子。敢問。安居一句作麼生道。還委悉麼。但令身語常清淨。夏滿何須驗蠟人。

曾先生請小參云。全機不動。會群像於目前。觀面相呈。截千差於格外。動則影現覺即永生。不動不覺直下捏日。箇中有一條路。蓋天蓋地。蓋色蓋聲。密密綿綿。平平穩穩。若是箇曹溪門下客。直到解脫處。更不落二落三。未舉覺已前。早是落二落三了也。何況舉覺言詮總納敗闕。所以道。西天二十八祖亦如是。唐土六祖亦如是。天下老和尚亦如是。山僧亦如是。到這裏不著眼試觀看。不著耳試聽看。若向箇裏一時截得。斷把得定。作得主。與千聖把手。同一正因。同一解脫。然雖如是。正當恁麼時。不立階梯。一句作麼生道。還委悉麼。聲前截斷千差路。出格唯憑作者知。復頌云。著當機截衆流。選官選佛兩俱優。相逢相見呵呵笑。天上人間得自由。

祖上人請小參。師云。生身父母居堂上。從本爺娘在頂門。一念頓消諸祖意。堪任補報最深恩。一漚未發已前。沿沿流水。一塵未舉之際。茫茫剎塵。若是具透關眼。有過量見。卽知千聖萬聖羅籠不住。若也一漚已發。一塵已舉。待著眼用意。盡未來際。窮虛空劫。畢竟摸索不著。所以道。盡大地是般若光。光未發時。無佛無衆生消息。從什麼處得來。正當恁麼時。無佛無衆生。無高無下。無得無失。無彼無我處。還薦得麼。若薦不得。不免打葛藤去也。道是無得麼。且喜沒交涉。道是有得麼。轉見沒交涉。道是不有不無得麼。轉更沒交涉。道是離四句絕百非。直是沒交涉。須知道一條路。一種機。三世諸佛依此成立。一大藏教依此詮註。乃至世間虛空凡聖山河大地。無邊香水海。不可說不可說。全從他流出。只今若知一漚未發已前恩德。則自己脚跟下。如千日並照。如暗得燈。如貧得寶。如渡得船。如民得王。於一切時。無一念落處。無參雜時。全體恁麼來。全體恁麼去。只如空劫已前。那畔一段事。作麼生。還委悉麼。照開千聖頂門眼。放出威音物外春。復頌云。父母恩深重過於蓋與載。若欲圖補報。碎身莫能養。唯有般若力。一句截情愛。凱風吹棘心。二百四十歲修道者。請小參。天地與我同根。其根深固。萬物與我一體。其體虛凝。萬物之根。亘古亘今。堅固之體。包含萬有。毫茫得意。可以點鐵成金。可以轉凡作聖。如理如事。卽處卽真。一念不生。前後際斷。所以道。不思議解脫力。妙用恒沙也。無極若論妙用去。可以擊碎業山。可以點謁苦海。可以懺不懺之罪。可以解不解

之寬。可以起必死之疾。可以證無生法忍。正當懸壺時。不立功勳一句作麼生道。還委悉麼。千年閻室一燈破。萬劫愆尤一句消頌云。阿闍被疾投皇覺。調御垂慈放月光。法藥之功同佛力。自然身病得清涼。

小參。師云。一向說事說理論妙論玄談心談性。墮在葛藤窠裏。一向行棒行喝立照立用存捲存舒。落在荆棘林中。更或舉古舉今話偏話正立主立賓。也是撒沙撒土。忽若見山即山。見水即水。僧是僧俗是俗。落在無事界內。記使總不懸懸。大似曳尾靈龜。直饒獨體單明。亦是狐狸懸窟。若有箇出身處去。似地擎山。不知山之孤峻。如石含玉。不知玉之無瑕。譬如猛火聚近之則燎却面門。又如按太阿劍擬之則喪身失命。便可以須說事不須說理。不行棒不行喝。不立主不立賓。見山不是山。見水不是水。全體恁麼來。全體恁麼去。總無許多露布葛藤聲色邊事。且超然獨脫一句作麼生道。還委悉麼。萬丈懸崖須撒手。大千沙界始全身。

張戶曹請小參。師云。直下便是不通擬議尋思。還有作家禪客麼。試出衆證據看。僧問。如何是臨濟下事。師云。一刀兩段。進云。如何是雲門下事。師云。三句縱橫。進云。如何是曹洞下事。師云。五位君臣沒分付。進云。如何是溪仰下事。師云。進前退後絕商量。進云。那一句如何。師云。何不問法眼。下事。僧禮拜。師乃云。雲山提密旨。獨有迦葉親聞。少林演妙訣。唯許神光擔荷。只爲機機相副。箭箭相投。用

處聲色純真。舉時乾坤獨露。密密意絕諸訛。深深機沒回互。若是箇本色自由自在承當擔荷得底。更不落聲前句後。亦不用擬議尋思。直下當陽分明領取。所以道。若論此事。貶上眉毛早已蹉過。既已蹉過。何用鼓兩片皮口吧吧地。豈不是當堂蹉過。既若蹉過。還知未蹉過事麼。若知未蹉過事。雖終日說而不曾動著舌頭。終日行而不會移著一步。終日喫飯不會嚼一粒米。終日著衣不會掛一縷絲。雖然如是。此猶是建化門庭向下爲人處。豈不見德山和尚但有問答語言。向上向下盡是依草附木竹木精靈。所以山僧從頭棒將去。待有箇獨脫底與他商量。後來浮山圓鑑道。只這獨脫底也是草木之精。且道。還有爲人處也無。山僧不惜眉毛。入泥入水爲諸人平展。還委悉麼。但能萬法不干懷。一超直入如來地。

披剃小參。僧問。正令當行十方坐斷。宗風建立毫髮無差。時節因緣顯開舉唱。師云。只是舊時面目。進云。斬新處乞師再示。師云。換却適來底。進云。法輪再轉於閻浮。道光重映於千載。師云。誰不恁麼。進云。只如無邊身菩薩。爲什麼不見如來頂相。師云。有時恁麼有時不恁麼。進云。如何是和尙頂相。師云。錯。僧禮拜。師云。果然果然。師乃云。重圓僧相復方袍。優鉢羅華未易遺。恩重丘山何以報。輒提綱要一秋毫。盡十方世界若長若短若縱若橫。以至香水海不可說不可說無邊刹海。盡在箇一秋毫。有時現無邊身。東涌西沒南涌

北沒中涌邊沒。作無量無邊神通變化。也只不出此一秋毫。有時冷啾啾地。如枯木朽株寒灰死火。一念萬年萬年一念。也只不出此一秋毫。乃至作爲無量無邊殊勝奇特難行苦行。轉化一切成佛作祖。亦不出此一秋毫。諸人還知此一秋毫麼。若知去。未開口已前。未舉意已前。生佛未兆已前。空劫已前。好薦取。既薦得。則卷而懷之。任任運運如兀如癡。不妨是一箇決是大人。如或未然。却須返照回光。若動若靜若住若行若坐若臥。須是究他根源始得。父母未生已前。父母既生之後。六根四大三百六十骨節完具。寒時知寒熱時知熱。饑時知饑飽時知飽。以至頂天履地含齒戴髮。盡承此箇恩力。且道。此箇恩力如何趣向。還知麼。一氣不言含有象。萬靈何處謝無私。

蔣山辭衆云。終日相逢長背面。終朝背面却相逢。途中不是途中事。不動巍然達九重。這箇消息唯許作家明。暗同途主賓互用。雖去似去而不去。雖來似來而不來。卓爾超然。動靜會無兩種。所以道。動若行雲止若谷神。既無心於彼此。亦無象於去來。如是則去來不以象。而確然去來。動靜不以心。而超然動靜。在彼在此殊無間然。一道清虛廓周沙界。是以上女出城。舍利弗入城。而舍利弗問云。聖姊向什麼處去。月上女云。如舍利弗恁麼去。舍利弗云。我方入城汝已出城。云何言如舍利弗恁麼去。女云。諸佛弟子當住何所。舍利弗云。諸佛弟子當住如來大解脫。女云。諸

佛弟子既住大解脫。所以我云如舍利弗慙去。既得如來大解脫去而無去迹。入九重城裏。其贊聖化。住而無住。在深山白雲中。坐斷天下人舌頭。既住如來大解脫。安有動靜去來之意。正當慙慙時。作麼生道。九重城裏真消息。一句無私遍九垓。復云。憶得曹山和尚辭洞山。山云。向什麼處去。曹山云。向不變異處去。洞山云。不變異處豈有去耶。曹山云。去亦不變異。師云。大凡衲僧。佩肘臂下符。具頂門上眼。向一切萬境萬緣。當頭坐斷。豈不是箇無變異。何故。金剛正體湛寂凝然。曹山雖得此意。爭奈洞山憐兒不覺醜。若是山僧。待他道向不變異處去。只向他道。這漢未出門早變了也。

圓悟佛果禪師語錄卷第十

圓悟佛果禪師語錄卷第十一

宋平江府虎丘山門人紹隆等編

小參四

住東京天寧寺小參。師云。一見更不再見。今已再見。一說更不重說。今已重說。未有長行而不往途中。無這箇消息。未有長住而不行屋裏。沒此葛藤。直得二途俱不涉。去住得縱橫。其住也。千人萬人羅籠不得。其去也。等閑坐斷一切人舌頭。假使親到這箇田地。更須知有照用同時人。境俱奪向上一竅始得。若論向上一竅。佛祖不立。凡聖杳絕。淨裸裸沒

承當。赤灑灑無回互。正當慙慙時。作麼生。但願春風齊著力。一時吹入此中來。復頌云。明珠在掌。有功者賞。長老新入院。都盧無伎倆。不立趙州關。各自著糟糠。

四月八日小參。直下便是。已涉階梯。總不慙。猶落情識。直得威音已前。沒交涉。七佛已後。沒交涉。向上向下。總沒交涉。然雖如是。通方作者。舉著便知。尚帶皮膚難脫。蹊徑。所以向第二義門。不慙。慙中有時慙。慙中有時不慙。淨法界身本無出沒。大悲願力示現受生。雖則落草之談。也須草中有通身之路。敢問諸人。要知本無出沒。底道理。變乃豎起拂子云。只這是要知。示現受生。變。豎拂子云。只這是。到這裏。雙收雙放。全暗全明。爲中下之機。則得。直得九龍吐水。一場捏怪。目視四方。轉納敗闕。只有雲門大師。解於鐵樹上生華道。我若見。一棒打殺。與狗子喫却。雲門大師。具箇什麼眼目。便慙。慙道。諸人要見。雲門大師。變。山僧不惜眉毛。放一線道去也。還委悉。變。不入千尋浪。難逢稱意魚。復云。未離兜率。已降王宮。未出母胎。度人已畢。一往看來。却是。子細點檢將來。猶帶兩邊。殊不知。東弗于逮。走馬南瞻。部洲作舞。西瞿耶尼。作拍。北鬱單越。翻筋斗。也無是也。無非。也無得也。無失。且道。畢竟如何。八角磨盤空裏走。

郭王請小參。僧問。無修無證。乃是本覺妙明。爲求佛果菩提。正是有作之因。去此二途。請師直指。師云。吹毛寶劍逼人寒。進云。一點靈光異。萬古照人間。師云。用一點靈光作麼。進云。可謂言言合聖道。法法自圓成。師云。他亦本無言。僧禮拜。師乃云。寬廊非外。十方國土。目前觀。寂寥非內。一毫頭上。寶王刹。直得無內無外。絕彼絕此。亘古亘今。全明全暗。到這裏。亦須有轉身一路。始能得大自在。豈不見道。大人具大見。大智得大用。發大機。群機派息。立一言。衆言絕。直得言言機。機頭頭相副。如金鎖連環。相續不斷。此猶是長生路上事。所以道。言鋒若差。玄關萬里。直得懸崖撒手。自肯承當。絕後再蘇。欺君不得。非常之旨。人焉廋哉。既有非常之旨。必藉非常之人。既有非常之人。必明非常之旨。正當慙慙時。如何。側身方外看。誰是箇中人。復云。護生之德。微坤維。草木昆蟲。樂聖時。敵勝驚群。有奇特。如何是奇特。囉囉哩哩。擊禪床下座。

小參。目前無一法。森羅萬法。歷然。格外立千機。權實照用。廓爾其權也。納須彌於芥子。擲大千於方外。其實也。上是天下是地。山是山水是水。僧是僧俗是俗。其照也。廓周沙界而無餘。其用也。喝似雷奔。棒如雨點。只如不落權實照用。不落格外千機。不落目前一法。正當慙慙時。如何湊泊。若是心機透脫。得失已忘。玄妙理道。有慙。慙人。聊聞舉著。踢起便行。釋迦自釋迦。彌勒自彌勒。解脫自解脫。善財自善財。其或未能便慙。直下信得及。把得定。作得主。却須於古人方便門建立。處頭頭上明。物物上顯。無一絲毫蹉過。無一絲毫得失。淨裸裸絕承當。赤灑灑無回互。踏著本

地風光。明見本來面目。正當恁麼時如何著力。不起纖毫修學心。無相光中常自在。復頌云。佛佛道同至道。心心真契契真心。廓然透出威音外。地久天長海更深。

益國夫人請小參云。目前無一法。綿密有誰知。格外列千差。到頭須自用。若自用得去。改禾莖爲粟柄。易短壽作長年。變大地作黃金。攪晏河爲酥酪。不爲分外。且如綿密處。若辨得用處。即是綿密。綿密即是綿密。所以道。世尊三昧迦葉不知。迦葉三昧阿難不知。阿難三昧商那和修不知。商那和修三昧優波菊多不知。既是各各不知。何故却相傳授。到這裏不妨。請說處直是諸說。綿密處直是綿密。若會山僧適來答這僧問道。和尚三昧什麼人得知。答云。山僧自知。然雖如是。大似把手上高山。未免傍觀者。晒更有一著。諸人往往向知不知處作活計。若道知去。此人只具一隻眼。若道不知去。此人亦只具一隻眼。離却知不知。正當恁麼時如何。大千沙界海中瀉。一切聖賢如電拂。復舉。外道問佛。昨日說什麼法。世尊云。說不定法。外道云。今日說什麼法。世尊云。說不定法。外道云。昨日定。今日爲什麼不定。世尊云。昨日定。今日不定。師云。大小世尊。龍頭蛇尾。若是天寧。即不然。忽有問。早朝說什麼法。對云。不定法。即今說什麼法。對云。定法。或云。早辰不定。而今爲什麼定。即向他道。一鈞便上。

小參云。提向上機。須向上眼。指其中事。要其

根下硬糾糾。頂門上黑漫漫。坐斷要津。不通凡聖。亦未是向上機。亦未是其中事。且作麼生。是向上機。其中事。酌然將謂實有恁麼說話。殊不知。如將蜜果。換苦葫蘆。淘却菜根。俱無實事。若是靈利底人。聊開舉著。便知落處。更不紛紜。既不紛紜。則二六時中。雖終日喫飯。不會咬著一粒米。終日著衣。不會掛一條線。終日說話。不會動著舌頭。雖然如是。能有幾人到此田地。何故。只爲不落心意識。不落淨穢邊。透出威音那邊。全明本元要地。一棒一喝。一挨一拶。一出。一入。一問。一答。譬如擲劍揮空。莫論及之不及。斯乃空輪無迹。劍刃無虧。正當恁麼時。著實一句作麼生道。還委悉麼。撒手那邊。千聖外。燈籠露柱。放毫光。顯云。妙德空生。讚莫窮。摩醯正眼。不通風。大千擲在他方外。作者須明向上宗。

解夏小參云。護生須殺。雖殺無傷。蟻人已冰。其功歷爾。可以駕鐵船入海。可以飛磨盤輪空。半合半開。成團成塊。盡出箇大圓覺。不得。若有出得大圓覺底。便能逆順縱橫。殺活自在。是故文殊菩薩。一夏三處度夏。一月日在魔宮。一月日在長者家。一月日在娑房。既三處度夏。却入世尊會中。解制極爲不平。所以迦葉欲白槌擲出文殊。纔舉此念。見會中有無量釋迦無量文殊。無量迦葉。無量提提。迦葉既見恁麼。直得目眩口吐。何故過量。人有過量。見有過量。用。雖金色頭陀。到這裏。縮手不得。展手不去。只如與麼時。是大圓覺裏耶。大圓覺外耶。須是通方作者。始能證明。何故。

此是文殊普賢大人境界。若參得文殊普賢境界。則無邊香水海。無量無數微塵佛刹。悉爲安居處。乃至現無邊身。處處行住坐臥。亦不相妨。亦不犯手。正當恁麼時。若是知音者。舉起便知。所以天寧雖與大眾九十日安居。必覺諸人還知。諸人若透頂透底去。即是文殊普賢境界。若不透頂透底去。即是迦葉境界。離却文殊迦葉。收因結果。一句作麼生道。還委悉麼。九十日功。今已滿。豁開布袋。各優游。

小參。僧問。如何是主中賓。師云。閤黎問處帶纖塵。進云。如是則靈光千古秀。萬法落階梯。師云。階下立。進云。如何是賓中主。師云。山僧不免自道取。進云。古佛位中無覓處。深深草裏露全身。師云。莫來這裏。尋覓。進云。如何是主中主。師云。坐斷舌頭無去取。進云。袖裏金槌光燦爛。吹毛寶劍逼人寒。師云。七十五棒。翻成一百五十。進云。如何是賓中賓。師云。青山之外更愁人。進云。如是則家貧未是貧。路貧愁殺人。師云。荒村古廟裏去。進云。只如不涉賓主。是什麼人。師便喝。師乃云。目擊知歸。已爲分外。未言先契。猶涉程途。須知箇中有格外機。行格外用。明格外道。證格外心。灑灑落落。淨裸裸。絕承當。密密堂堂。赤灑灑。無回互。壁立萬仞。處千差萬別。萬別千差。處壁立萬仞。所以道。垂鈎四海。只釣鱗龍。格外之機。爲尋知識。於中若有。箇便恁麼承當。得格外趣向。便恁麼權衡。得格外底作略。時向伊道。箇什麼。即得說玄說妙。說佛說祖。說心

說性。已是此人棄下之增語。論棒論喝論權論實論照論用。亦是此人不要之長物。以其中間不犯鋒鏑纖塵不立。如何透脫。還委悉麼。大道體寬無向背。當陽須是箇中人。

季迪甫請小參。暮地相期全機獨證。眼眼相照心心相知。俱不從他處得來。盡皆在胸襟流出。正當恁麼時。森羅萬像古佛家風。碧落青霄道人活計。打開自己庫藏。運出自己家財。與諸佛祖師同德同誠。維摩龐老同拈同放。與裴相國王常侍。同一機用同一境照。更無餘事。截斷生死路頭。打破煩惱窠窟。不消一句子。且道。是那一句子。還委悉麼。超然直透威音外。目前無法可商量。

請小參云。當陽直截不立階梯。觀面相呈全彰正體。以世諦法接人去。落在世諦法中。以佛法接人去。落在佛法中。以祖佛機接人去。落在祖佛機境中。以向上拈提接人去。落在向上拈提中。以恁麼恁麼接人去。落在恁麼恁麼中。以不恁麼不恁麼接人去。落在不恁麼不恁麼中。以總不恁麼總不恁麼接人去。落在總不恁麼總不恁麼中。到這裏羅籠他不住處。千聖出頭來也。不敢正眼覷他。雖是當頭脫却。向那邊承當也只得箇沒交涉。且作麼生合殺去。若有大根大器人。向合殺處挨得一線。便可以拈一莖草作丈六金身用。有時將丈六金身作一莖草用。有時拈燈籠作露柱用。有時拈露柱作燈籠用。有時騎佛殿出三門。放一線道。拈新羅與占波國師額。且道。是何宗旨。是何境界。正當恁麼時當頭

一句作麼生道。滿日光輝無向背。優鉢羅華火裏開。

小參。師云。千差一舉。舉處絕遮欄。萬化一拈。拈時無向背。只如道上古諸佛未出世未成道未發心已前。還有這箇消息也無。若道有。有在什麼處。若道無。爭得這箇來。所以前賢後賢前佛後佛。只是提持得他景仰得他。要且未解從機境上把定處作得主。山僧今夜與他作主去也。諸佛未出世未發心未成道。盡在山僧手裏。放行教他通一口氣。若不放行。不消一搦搦殺。所以黃檗道。牛頭橫說豎說。不知有向上關捩子。若教他知向上關捩子。祖佛亦提掇不出。實爲土曠人稀相逢者少。忽若有箇同死同生來與天寧相見。且須容他何故。他若坐山僧須下禪床。山僧若坐他須側足而立。直得如此。雖然同途。要且不同轍。雖然同明。要且不同暗。雖然同得。要且不同失。且畢竟作麼生出頭天外看。誰是箇中人。復舉。京兆蜆子和尙參洞山後。居止無定。不循律儀。每日沿岸採掇蝦蜆以充朝。夜即宿白馬廟紙錢叢中。時有華嚴靜禪師。聞之欲決其假。先潛入紙錢中。蜆子深夜歸。靜把住問云。如何是祖師西來意。蜆子答云。神前酒臺盤靜奇之。懺謝而退。師云。諸人若未委悉。山僧下箇注脚。神前酒臺盤。鐵彈大如拳。一擊便擊碎。不直半分錢。

狂狗趁塊僧云。爭奈拄杖子在學人手裏。師云。爾試用看。僧云。到這裏直得無言可說。無理可伸。師云。只得七成。僧云。可謂師承不立。遞代相傳。師云。一刀截斷。僧云。既然如是。和尙何用更覓白雲。師云。爾道威音樓至佛。即今在什麼處。僧云。一穿穿却。師云。頂額上更添一隻眼始得。師云。三世諸佛也恁麼。歷代祖師也恁麼。德山也恁麼。臨濟也恁麼。天寧豈可不恁麼。所以早朝也恁麼。而今也恁麼。且道。恁麼恁麼是箇什麼。還委悉麼。所以道。向上一路千聖不傳。學者勞形如猿捉影。只如遇達者而前。作麼生提掇。作麼生諦悉說理性玄妙得麼。喝一喝得麼。劃一劃得麼。口吧吧地得麼。六六三三六九九八十一得麼。且總不是這箇道理。況此乃千聖不傳之妙。這一片田地。唯佛與佛乃能知之。畢竟知後。還傳與人。不傳與人。若傳得去。龍頭蛇尾。若傳不得。千聖萬聖。一箇箇到這裏。若佛若祖。於一切人機境不到處發明。於一切人用不及處提掇。一切人情識計較不得處。坐斷千差路頭。雖然拈一句。簇錦橫華攢華簇錦。可以趣向及至到那畔。若也承當則沒交涉。到這裏有棒有喝有權有實有殺有活有擒有縱。唯許諸佛知。不許諸佛會。既許諸佛知。爲什麼不許諸佛會。會則傳得去也。所以要人心機絕智境。忘得失道是非。一時落謝萬境縱然。而無何礙。可以與千聖把手共行。同用同證。一切處光輝。一切處澄湛。去。抽釘拔楔解粘去縛。只如今山僧對衆恁麼說。還

當得千聖不傳底麼。灼然當不得。既當不得。又說作什麼。千人萬人管取不奈何。所以古人道。雖然點破綱宗意在。文彩未生時。要一颯便透一咬便斷。若也未會。切不得疑著如今不惜性命。向這裏與諸人通箇消息。還會麼。千聖共傳無底鉢。大千沙界一浮漚。

小參云。截斷千差路。坐却是非頭。報化不容身。語默絕消息。正當恁麼時。若有祖師西來意。正是撒土撒沙。若無西來意。大似對面相覷。去此二途。須知他家有出身底路。大衆。灼然不是目前事。亦非目前機。有一句子。千聖覷他不見。有一句子。千聖出頭不得。有一句子。千聖同歸共用。且道。此一句畢竟從什麼處流出。若有識得流出處。則淨裸裸赤灑灑也不說一即三三即一。不用行棒不用行喝。不用道見成公案。不消瞬目揚眉。不用談玄說妙。所以釋迦彌勒文殊普賢。猶是他走使。他本不作一切。不爲一切。坐斷一切。初無動搖。各各當人脚跟下。圓明朗照如大日輪。人人回光得度。也不在他處。也不在己處。不在內不在外不在中間。然而一切奇特事。因他建立。一切殊勝事。由他圓成。如王庫寶刀。如摩醯三目。如圓伊三點。如塗毒鼓。千言萬句。終說他不成就。說他不就。正當恁麼時。還委恁麼。如王寶劍隨王意。揮斥縱橫得自由。

小參。僧問。波斯匿王請問世尊。聖諦義中還有世俗事也無。世尊云。大王。汝於龍光佛時曾問此義。爲復答他話爲他說。師云。一時在

裏許。進云。只如翠巖道。大王善問不善答。世尊善答不善問。未審此意如何。師云。拈起上頭關捩子。進云。忽若大王請傳此語問和尚。未審如何祇對師云。開口見膽。師云。適早已露線索。如今更展家風。摩醯首羅三隻眼八面通透。釋迦老子百億身十方分形。如印印空如印印水如印印泥。初不分前後際。亦不分縱橫並別。到這裏若深入骨髓底。直下透脫。不疑天下人舌頭。聊開舉著。踢起便行。可以坐斷十方。可以乾坤獨步。其或尙留觀聽。猶帶皮膚。直須脚跟下一一洞明。各各見本來面目。踏著本地風光。不隨聲色不居凡聖。不落見聞不涉語默。淨裸裸赤灑灑。所以道。十方無壁落。四面亦無門。全體與麼來。全體與麼去。畢竟天人群生類。皆承此恩力。若識此恩力。終不落虛。步步腳踏實地。句句透見根源。全體如如不變不動。推此以及群靈攝此普濟品彙。正當恁麼時。超聲越色一句作麼生道。還委恁麼。不須更費纖毫力。吞跳金圈栗棘蓬。

張國太夫人請小參云。霜風凜凜細雨微。解脫門八字打開。正法眼頂門顯示。還有超宗越格離見絕情底麼。出來證據。若也證據得去。七佛已前也不恁麼。七佛已後也不恁麼。西天二十八祖亦不恁麼。唐土十六祖亦不恁麼。至於歷代宗師天下老和尚亦不恁麼。爲什麼不與麼。只恐賺誤人去。既不與麼。亦不賺誤人。作麼生承當。到這裏平田中萬仞壁立。壁立萬仞處。一似平田。把斷要津不通

凡聖。亦無語話分。亦無展演分。畢竟教一切人什麼處入。老僧不惜眉毛。通箇消息去也。遂堅起拂子云。見麼。又擊禪床云。還聞麼。若道見。且得沒交涉。若道不見。更是沒交涉。畢竟作麼生若教老僧只管與爾說。經無窮劫摸索不著不隨言。解則淨裸裸赤灑灑。各各坐斷報化佛頭。各各氣衝宇宙。設使千佛出興。恰如蚊蚋相似。與麼把得定作得主。方始是本分作家。正當恁麼時如何委悉。一句迥超諸佛格。坐斷天下衲僧頭。復頌云。雖然說破五家宗。爭及曹溪一線通。寶劍當陽誰殺活。離名離相振高風。

小參云。不是如來涅槃心。亦非祖師正法眼。萬緣窮之不到。千聖究之莫及。直饒威音王那畔空劫已前。正好揮金剛王寶劍。何況威音王以來。以至窮未來際。只是打葛藤。終非本分草料。所以道。我若一向舉揚宗教。法堂前草深一丈。如今事不獲已向諸人道。盡大地是般若光。光未發時。無佛無衆生。消息從甚處得來。若向這裏便絕消息去。此人命根未斷。命根若斷。經著磬著。言語說著。機境投著。雖然如是。此猶是第二機。若到第一機。說甚威音王已前空劫那畔。設使德山臨濟。喝下承當棒頭取證。未免拖泥涉水不受人瞞。牙如劍樹口似血盆。直下承當。可以籠罩古今乾坤坐斷。雖然如是。天寧與麼說話。大似傍若無人。何故。佛佛道同祖祖共證。一於此承當。向什麼處著。紅爐上還著得一點雪麼。到這裏表裏純淨中外一如。雖然落草。未免

向上用。正當懸變時如何。棒頭有眼明如日。要識真金火裏看。復舉龐居士問馬大師。不與萬法爲侶底是什麼人。馬師云。待汝一口吸盡西江水。卽向汝道。山僧略露箇消息。爲人須爲徹。殺人須見血。直下便承當。已落第二月。且道。如何是第一月。咄。

冬夜小參。僧問。德山昔日小參不答話。趙州小參却答話。未審答底是不答底。是師云。總不是。進云。好音在耳。人皆聳去也。師云。杓卜聽虛聲。進云。忽若答話中不答話。不答話中却答話時如何。師云。葛藤繁裏出頭來。進云。忽若有箇漢出來。不管答話不答話。只麼掀倒禪床時如何。師云。劈脊便棒。僧云。嶮師云。嶮僧便喝。師亦喝。僧禮拜歸衆。師云。一場漏逗。師乃云。大衆。截群機於未兆。坐斷天下人舌頭。藏冥運於卽化。世諦一陽便生。且道。是一是二。若道是一。因其慶聖諦義中有世俗諦。若道是二。爲什麼世俗諦中無聖義諦。到這裏若無透關眼。透出機關。未免瞞瞞頂頂。備備伺伺去也。還知箇裏麼。直如明鏡當臺。明珠在掌。舉無遺照。萬象歷然。雖四序遷移。其中有不移易一絲毫之體。雖萬機齊赴。其中有湛然不動之源。以此撥轉路頭。隨機應感。諸人若也不見。設使千聖出頭來。也摸索不著。個像衲子出來。眼似銅鈴口似懸河。也說他不得。也瞞他不著。天寧意欲要與諸人解黏去縛。拔楔抽釘。到這裏伎倆一點也使不著。且道。爲什麼如此。他家有通霄路。切忌當陽指畫伊。師云。昨夜鍾鳴時。諸人

盡來此。已是刺腦入膠盆。今夜鍾鳴時。復來有何事。兩重三重已落節。若是知有底。聊聞舉著。徹骨入髓。踢起便行。坐斷報化佛頭。不落語默聲色。却按些子。如或準前只守窠窟。山僧不免。向無事處生事。無言處顯言。無葛藤處說葛藤。無荆棘處立荆棘去也。一塵纔舉大地全收。四方八面淨裸裸。華開世界起。浮幢王剎明歷歷。直得無情有情齊成佛道。有說無說俱轉法輪。此猶是法性海邊拍浪在。若向衲僧門下。直饒一棒打破虛空。一喝喝散白雲。釋迦彌勒猶爲走使。德山臨濟目瞪口呿也。未當本分氣字在。所以道。坐却舌頭別生見解。他參活句不參死句。活句下薦得。永劫不忘。死句下薦得。自救不了。只如諸人。卽今作麼生會他活句。莫是卽心卽佛。是活句麼。沒交涉。莫是非心非佛。是活句麼。沒交涉。不是心不是佛。不是物是活句麼。沒交涉。莫是入門便棒。是活句麼。沒交涉。入門便喝。是活句麼。沒交涉。但有一切語言盡是死句。作麼生是活句。還會麼。萬仞峯頭獨足立。四方八面黑漫漫。復云。一口吸盡西江。栗棘聖殺老魔。當陽若也吞得。管取海內無雙。師云。天無四壁。迥絕羅籠。地絕八維。了無障礙。與虛空同體。合暗合明。與虛空同壽。亘古亘今。人人有一坐具地。何用安排。處處悉彌勒門開。不須彈指。盡是人人受用。無去無來。以大悲力成此勝事。所以釋迦老子未離兜率。已降王宮。未出母胎。度人已畢。且道。諸人分上。還有這箇消息也無。若無。人人具足。

箇箇圓成。因什麼却無。若有諸人卽今在甚處安身立命。還知落處麼。若知落處。不動道場而遍能含受十方刹海。一塵一刹隨處受生。何待九龍吐香水。分手指天地。作大師子吼。須知未出母胎時。已作大師子吼。直至各各時時念念處處悉皆圓滿。清淨無爲。無間無斷。大解脫門。正當懸變時。晝昇兜率。夜降閻浮。其中摩尼珠爲什麼不現。敢問諸人。中間作麼生。還委悉得麼。龍袖拂開全體現。象王行處絕狐蹤。

師云。大機關應大用縱橫。不墮千聖機關。不遊諸祖窠窟。舉一機千機截斷。拈一事萬事齊彰。須是他大解脫人。乃能明向上宗旨。豈不見。維摩不離本座。移妙喜世界。如針鋒持棗葉。又不見。大仰云。拈一片木葉。便是移一座仰山去。是知箇事若在心機。意識路布言詮上。竟大似掘地覓天。了沒交涉。若是箇生鐵鑄就。不涉化城。不由迷悟。不拘得失。然後一明一切明。一了一切了。一見一切見。一用一切用。此猶是衲僧家。垂手應機。爲人邊行履。若使他獨照獨運。乃至千聖覓他不著。諸天捧華無路。魔外潛觀不見。周旋往返十方無礙。一念普應前後際斷。只如今坐立儼然。燈燭熒煌。且道。是什麼時節。若道是唯心境界。正坐在荆棘林裏。若道是向上時節。亦未跳出金剛圈在。總不恁麼。又作麼生。還有人道得麼。若不藍田射石虎。幾乎誤殺李將軍。頌曰。天上人間不可陪。同風千眼應時開。智通居士真奇特。道照三年兩度來。

師云。言發非聲。和言擊碎。色前不物。與物俱融。聲色翳障全消。聞見之源亦脫。直得淨裸裸。赤漚漚。清寥寥。白滴滴。一片本地風光。一著本來面目。神通妙用。底縱橫十字。不離田地穩密。田地穩密。底坐斷十方。不離神通妙用。雙明中有雙暗。同生中有同死。恁麼也得。不恁麼也得。恁麼也得。不恁麼也得。所以道。卽此見聞非見聞。無餘聲色可呈君箇中若了。全無事體用。何妨分不分。箇中見聞是體。聲色是用。聲色是體。見聞是用。分也得。不分也得。所以雲門道。移燈籠向佛殿裏。拈三門向燈籠上。若以衲僧正眼觀之。猶爲小事。直得納須彌於芥中。擲大千於方外。也只是箇半提。所以盡乾坤大地。都無空闊處。更須知有全提時節。三世諸佛。只堪齊立下風。六代祖師。只得全身遠寄。當機直截一句作麼生道。三尺杖子。攪漚波。令彼魚龍知性命。圓悟佛果禪師語錄卷第十一

圓悟佛果禪師語錄卷第十一

宋平江府虎丘山門人紹隆等編

小參五

住雲居山結夏小參。雲居千百衆如無。只緣內外絕消息。箇中空洞等虛空。殺活全承此恩力。所以道。護生須是殺。殺盡始安居。要論箇中意。鐵船水上浮。算來直得鐵船水上浮。也有什麼奇特。只如護生須是殺。且道。殺箇

什麼。便有禪和子道。不是殺物命。只是殺無明賊。是殺煩惱賊。是殺六根六塵賊。殺爭人爭我賊。雖然一期也似。要且未夢見衲僧脚跟頭。既是護生。須是明殺意。如何是殺意。嶮。若向箇裏辨得出。便可放一線道。浩浩之中。管取坐斷天下人舌頭。然後始殺得盡。然雖如是。釋迦老子也殺不盡。迦葉也殺不盡。西天二十八祖也殺不盡。唐土六祖也殺不盡。要明不盡底。須是放却從前已後見解。明暗玄妙。理性殊勝。奇特淨潔。剷除不留毫末。也不到極盡處。只如正淨處。合作麼生。還委悉麼。深山大澤。無人到。衆頭正好共商量。復云。釋迦老子云。以大圓覺爲我伽藍。身心安居平等性智。師云。釋迦老人慈悲大殺怕。爾諸人。不知與爾一箇護身符子。雖然如是。點檢將來。猶帶影在。若是山僧則不然。卽雲居山見成伽藍。九旬安居。拍拍是令。如上座請小參。僧問。城東老母與佛同生。爲什麼不見佛。師云。他具大丈夫意氣。進云。以手掩面。十指悉皆見佛。爲什麼回避不得。師云。只爲渠儂得自由。進云。雪竇道。他雖是女人。却有丈夫之行。是肯伊不肯伊。師云。重言不當吃。師乃云。情與無情一體。觸目皆真。佛與衆生不別。當體全現。隨處作主。遇緣卽宗。有時放行。則清渠瓦礫。悉生光彩。有時把定。則真金七寶。咸皆失色。所以道。諸人欲識命。流泉是命。湛寂是身。千波競起。是文殊境界。一巨睛空。是普賢床榻。其次借一句子是。指月。於中事是話月。從上來事如節度使。

信旗相似。如諸古德未建立許多作略。到這裏作麼生商量。不假三寸試請說看。不假眼試觀圖看。不假耳試來聽看。所以道。盡十方世界。都盧是箇真實人體。更向什麼處著眼。耳鼻舌身意。所以山僧從來向諸人道。塞却爾眼。教爾覷不見。塞却爾耳。教爾聽不聞。塞却爾鼻。教爾嗅不得。塞却爾口。教爾說不得。拈却爾身。教爾不知痛痒。坐却爾意根。教爾分別不得。正當恁麼時。却是好箇消息。且不是情塵意想。分別計較得失。是非境界。也須是罷却機境。不立知見。不作道理。除却解會。不見有佛祖。然後可以坐斷報化佛頭。天下人羅籠不住。是故玄沙道。沙門眼目。直須把定世界。不漏絲毫。只如把時。諸人向這裏下喝得麼。打一坐具得麼。拂袖出去得麼。從東過西。從西過東。得麼。六六三六九九八十一得麼。都盧是自家屋裏事。得麼。喚作本分事得麼。指露柱話。燈籠得麼。唯心唯性得麼。若恁麼。渾是紛紛紜紜。俱非正見。若有箇正知正見底。便知有本分事。既有本分事。終不作計較窠窟道理。作麼生道。還委悉麼。振奮吒沙。無向背。翻身師子。大家看。小參。當陽一著。千聖莫覷。面門一機。作家罔措。恁麼恁麼。不恁麼不恁麼。拈向一邊。行棒行喝。鑿石火閃電光。放過一著。正當恁麼時。水泄不通。乾坤坐斷。有眼不可見。有耳不可聞。有口不可辨。有心不可思。任是通身是眼。盡乾坤大地草木叢林。纖纖長短。一一交羅。作無量無邊神通妙用。到這裏不消一劄。且道。

具什麼道理便恁麼奇特。便恁麼直截。能恁麼坐斷。淨裸裸赤灑灑。全身獨露。便擔荷得行透得出。三世諸佛六代祖師乃至天下老和尚。只得飲氣吞聲目豎口呿。雖然如是。即今諸人在這裏作箇什麼。山僧更據箇什麼說話。即得是則是。太殺不近人情。不免放一線道。還委恁麼。四海如今清似鏡。彎虹直氣透青霄。

山僧二十七年。開箇鋪席。與一切人解黏去縛。抽釘拔楔。令一箇箇無窠臼無計較。不作合頭語。不作相似語。不依倚一物。與他二十八祖馬師百丈黃檗臨濟天下大宗師所爲所行。全體顯露。非止今日。尋常不曾於寶華王座上說世諦語。亦不說禪機。不論生滅。豈可胡說亂說作地獄業。唯只憑此一著真實處。於一切人面前。直截吐露。承當得底。真實悟入。得大受用更無凝滯。山僧而今已得退居。不欲更升座小參。此蓋承太夫人使君朝議通判大夫諸官員。晨夕每以此道見照。再三虔請爲衆小參。隨分應命。然此一事也不難也不易。若道難。永嘉到六祖處。一句下便能承當。初至曹溪。遠禪床三師。振錫而立。祖曰。夫沙門者。具三千威儀八萬細行。大德何方而來。生大我慢。永嘉云。生死事大無常迅速。六祖開箇方便門便道。何不體取無生。了取無速。諸人且道。無生作麼生體。速又作麼生了。一宿覺當頭便領云。體即無生。了本無速。如水入水乳相同。箇鋒相拄自然恰好。六祖見他透得過便道。子甚得無生意也。只

此一句。也有權也有實。也有照也有用。是他永嘉不向死句下坐殺。也不下合頭語。只徐徐地道。和尚。無生豈有意耶。奇哉奇哉。而今人纔見師道子。其得無生意。便謂。和尚肯我印證我。此思難報。第三瓣香。不爲別人。只是向語句裏死殺。不達本源。討甚麼。及至永嘉告辭。祖云。返太速乎。云。本自非動。豈有速耶。祖云。誰知非動。云。仁者自生分別。當時幸有大丈夫意氣。可惜放過。便與掀倒禪床。不爲分外。又却隨例留一宿。又石頭在六祖會裏作沙彌時。一日問祖云。和尚遷化後。某甲如何。祖云。尋思去。及至六祖遷化後。他只一味坐禪。只管尋思箇無生底道理。鬼窟裏作活計。其時有同參遂問。爾作什麼。云。和尚教我尋思去。所以坐禪。同參云。錯了也。有青原師兄名思。指汝去見他。石頭方省。遂往青原。原問。甚處來。云。曹溪來。思拈起拂子問云。曹溪還有這箇麼。而今兄弟被人恁麼問。便下喝下語。野狐精見解。張眉答眼。強作主宰。總沒交涉。石頭便會答道。非但曹溪。西天亦無。思云。子莫到西天麼。曰。若到即有也。不妨綿綿密密地。語不失宗。步步踏著。思云。未更道。石頭云。和尚也須道取一半。莫全靠某甲。思云。不辭向汝道。恐已後無人承當。一日又問青原。和尚在曹溪時。還識六祖麼。思云。爾只今還識老僧麼。云。識。又爭能識得。衆角雖多。一麟足矣。自然氣類相同。羽毛相似。如膠如漆。而今人一句東一句西。有時說心說性。求人印證。有什麼交涉。又藥山在石

頭會下坐。次石頭來見便問。汝在此作什麼。云。一物不爲。頭云。恁麼則閑坐。而今人不曾便道。喚什麼作閑坐。又道。不因和尚問某甲不知。心下黑漫漫地。只管胡道。他自有旨趣。乃云。若閑坐則爲也。頭云。汝道不爲。不爲箇什麼。曰。千聖亦不識。由是石頭作一讚云。從來共住不知名。任運相將只麼行。自古上賢猶不識。造次凡流豈可明。且道。畢竟不爲底是箇什麼。何故却不識千聖。既不識。如何共住。所以這些子事。不容爾思量計較。近榜不得。鬼神莫窺。脫却千重萬重惡知惡解。心眼自見。若見刺不除。得失是非。關念。則永無交涉。此是山僧不得已爲諸人說禪病。又喚作入理深談。只如玄沙令僧馳書上雪峯。峯上堂開緘。見三幅白紙。乃呈似大眾云。會麼。不見道。君子千里同風。便下座。其僧同舉似玄沙。沙云。山頭老漢。踉蹌過也不知。敢問大眾。如何是雪峯踉蹌過處。莫是玄沙見解過於師麼。且喜沒交涉。都向情塵裏會。又爭會得。所以真如和尙有頌云。玄沙封白紙。雪老却同風。踉蹌過人難會。古曲調不同。到這裏凡聖情盡。生死關透。得失是非。了然不生。全體如如。如如亦不要。然後騎佛殿出三門。將新羅國與占波國鬪額。搗灰抹土。展鉢喫飯。著衣禦寒。自在優遊。初無二緣。亦無二相。不是心。不是佛。全心即佛。全佛即人。人佛不二。只這不二亦不消得。所以千聖出來。無爾提掇處。無爾湊泊處。如猛火聚近之則燎却面門。如按太阿擬之則喪身失命。到得恁麼田

地方始會得自家活計。所以古人道。尋牛須訪跡。學道貴無心。跡在牛還在。無心道易尋。又云。佛說一切法。爲度一切心。我無一切心。何用一切法。有一伴共諸人商量。大家有一箇心。所作所爲。因甚却道無心。既若無心。開口動舌說話底。衆心領底。却是什麼。到這裏若不見徹。只成一場相謾。所以二祖見達磨斷臂立雪。磨云。將心與汝安。二祖云。覓心了不可得。而今兄弟若被問將心與汝安。便孟八郎。或打箇圓相。或進前三步退後三步。作女人拜。拍一下喝一聲。或擡眉努目。或說心說性。只是情塵業識。所謂學道之人。不識真只爲從前認識神。無量劫來生死本。癡人喚作本來人。只如二祖豈不會作許多道理。因甚麼只答道。覓心了不可得。須知達磨當頭一拶。二祖當下如暗得燈。如貧得寶。見徹根源。此中不喚作心。不喚作佛。亦不是物。直似紅爐上著一點雪相似。山僧頃日間五祖和尚。二祖云。覓心了不可得。畢竟如何。他道。汝須自參始得這些好處。別人爲汝著力不得。參來參去。忽因舉頻呼小玉元無事。只要檀郎認得聲。忽然桶底脫。庭前柏樹子也透。麻三斤也是。玄沙蹉過也是。睦州擔板也是。不落因果也是。不昧因果也是。三乘十二分教。一六時中眼裏耳裏。乃至鐘鳴鼓響。驢鳴犬吠。無非這箇消息。方省懷禪師頌云。蜀魄連宵叫。鷓鴣長夜啼。圓通門大啓。何事隔雲泥。大丈夫漢。一等是踏破草鞋。放下情塵計較得失是非。識得根本。一物不留。絲毫不著。

百骸俱潰散。一物鎮長靈。和一靈也不要。然後依時及節著衣喫飯。而今兄弟見恁麼說。便道。只是虛空裏打筋斗。兄弟。只這虛空也難得。豈不見祖師傳法偈云。心同虛空界。示等虛空法。證得虛空時。無是非法。又楞嚴云。十方虛空生汝心內。猶若雲點太清裏。諸兄弟。既是訪尋知識。把生死爲念。歇却心猿意馬。荷擔大機大用。於佛祖不爲處安穩坐地。有時向高高峰頂立。有時向深深海底行。任運猶如癡兀人。他家自有通人愛。山僧十年在衆。無一時異緣。只是參禪參到。第十年方打得徹。旋旋知非然後穩當。若有一念憎愛得失是非。即是垢衣。須是識得玄旨始得。所以道。不識玄旨徒勞念靜。得失是非一時放却。但莫憎愛。洞然明白。楊岐所謂栗棘蓬有刺而難吞。金剛圈者至小而難跳。勿語中有語。爲人解黏去縛。不是人情底事。兄弟參禪。即不得邪解也。須子細始得。只如趙州勘一菴主。入門便問。有麼有麼。庵主豎起拳。州云。水淺不是泊船處。又訪一庵主云。有麼有麼。主亦豎起拳。州云。能縱能奪。能殺能活。且那裏是水淺不是泊船處。那裏是能縱能奪。能殺能活處。有者道。趙州先知前庵主不會。所以道。不是泊船處。先知後庵主會。所以道。能殺能活。有底道。舌頭在趙州口裏。任渠與奪。如斯見解。總是邪徒情識卜度。不得真正宗眼。便是吞跳金剛圈。栗棘蓬不得也。五祖和尚常云。諸方參得底禪。如瑠璃瓶子相似。愛護不捨第一。莫教老僧見。將鐵鎚一擊。爾

底碎定也。山僧初見他如此說。便盡心參他。他常問。有句無句。如藤倚樹。作麼生會。山僧便喝。或下語。總不契他。云。須是情識盡淨。計較都忘處會。山僧明日便於無計較處。胡道亂道。轉沒交涉。後來徹悟實見實用。如明鏡當臺。明珠在掌。得大自在。釋迦老子道。若有一法過於涅槃。我即說爲如幻如化。此一著子。亘古亘今。凝然不變。火不能燒。水不能溺。刀斧不能斫。喚作根本。一切有漏無漏。佛界魔界。淨土穢土。無不真實。若悟得可以丹霄獨步。不受別人處分。若未到恁麼田地。管取被人羅籠。山僧如今已退了院。彼此緣法自有時。所以今日因朝議太夫人請小參。盡情說與諸人。各自參究佛法。本無彼此。諸家總是六祖下兒孫。終不說我是臨濟下人。須得我家宗派盛傳。寧可粉骨碎身。終不作這見解。復舉。僧問保壽。萬境來侵時如何。壽云。莫管他。僧禮拜。壽云。不得動著。動著打折汝腰。師云。大眾。保壽和尚用金剛王寶劍。一切逆順得失長短是非。無邊境界不消一瞥。這僧見機而作。當時禮拜。爲什麼却道不動著子細檢點。大似龍頭蛇尾。山僧即不然。或有人問。萬境來侵時如何。亦對他道。莫管他。這僧或若便禮拜。只向他道。恰利衲僧。一撥便轉。師云。父母未生已前。淨裸裸赤灑灑。不立一絲毫。及乎投胎既生之後。亦淨裸裸赤灑灑。不立一絲毫。然生於世。墮於四大五蘊中。多是情生翳障。以身爲礙。迷却自心。若是明眼

人。明了四大空寂五蘊本虛知四大五蘊中。有箇輝騰今古迥絕知見底一段事。若能返照。無第二人。根脚下淨裸裸亦灑灑六根門頭亦淨裸裸亦灑灑。乃至山河大地窮虛空界。盡無邊香水海。亦淨裸裸亦灑灑。怎麼說話。莫是撥有歸無麼。且喜沒交涉。若撥有歸無。杳杳冥冥。墮在豁達空撥無因果處。則永劫出他地獄三塗因果不得。若真實徹證。到真淨明妙實際理地。則四聖六凡三世諸佛天下祖師有情無情。悉於是中流出顯現。所以至上座問鼓山晏國師道。父母未生前鼻孔在什麼處。山云。即今生也在什麼處。至上座不肯云。爾問我來。山如前問。今但搖扇。大凡參請。參須實參。見須實見。用須實用。父母未生前鼻孔在什麼處。至上座只搖扇子。莫是弄精魂麼。須知有奇特事始得。只如文殊初生見十吉祥異相。須菩提生室現空相。善財初生涌出萬寶藏。皆在此一大寶光中淨裸裸亦灑灑流出。若只在杳杳冥冥墮在空空寂寂處。豈有如是奇特。所以古人於生處見大奇特。如世尊分手指于天地自云。天上天下唯吾獨尊。若逢雲門大師。尚不以爲奇特。直行衲僧正令。後來老宿云。雲門知恩方解報恩。既知了。便以衲僧本分事向逆順境界中行。且道。還當得麼。若是平展商量。則有向上事。若據衲僧本分事上。不直半分。何故。他家自有通霄路。

若佛無別元由乃古乃今同一正見。若是利根上智。不用如之若何。直下壁立萬仞。向自己根脚下承當。可以籠罩古今。坐斷報化佛頭。更無纖毫滲漏。威音王已前無師自悟。是大解脫人。威音王已後因師打發。不免立師立資。有迷有悟。雖然如是。要且只是方便垂手接人。所以達磨西來不立文字。直指人心。見性成佛。後來六祖大鑒禪師。尚自道。只這不立兩字。早是立了也。何況語言機境種種知解。須是一筆勾斷始得。此一件事直饒三世諸佛出興。以無量知見方便接引。亦只有限。歷代祖師天下老和尚。設百千問答提持。亦只有限。不如向自己腳跟下究取。威音王已前空劫那畔。自己家珍隨處受用也。須是大丈夫漢意氣方有如是作略。亦不依他言語指示。不受他欺誑。從朝至夜。入息不居陰界。出息不涉萬緣。極是省要。只爲各各當人自違背此事。向六根門頭認光認影。不得快活。却云。爭奈某甲疑何。且道。疑從什麼處來。又道。某甲爲什麼道不得。只爾這道不得底是什麼。爲爾不能回光直下承當。祖師道。自己分上。有如是靈光。有如是自在。一切衆生流浪情塵不能解脫。假使將此一大事因緣。種種垂示。猶是有機有境。落在情塵。要會麼。直是一念不生。方有少分相應。所以先師道。直須是命根斷始得。且道。如何是命根斷。須是打疊從前知見種種解會。一似大死底人。活得起來。自然無諍。所以道。我得無諍三昧。人中最爲第一。不見南泉和尚道。黃梅

七百高僧。盡是會佛法底。只有盧行者一人不會佛法。所以得他衣盂。須是恁麼人始契。恁麼事。又云。如聖果大可畏處。蓋爲無如許聖量等事。若是沒量大人。終不肯亂承當。終不道。我能我解我是禪師。若如此則墮在解脫深坑。不見雲門大師道。平地上死人無數。過得荆棘林者是好手。而今平地上。死人無數。雲門一句道著。山僧這裏則不然。直饒透得荆棘林。亦未是好手。更須知有銀山鐵壁。直須透得銀山鐵壁。然後是千了百當底人。方知有向上事。可以分付鉢袋子。更不與他情塵作對。浩浩作佛法見解。作禪道商量。直須心境一如湛湛寂寂地無爲無事。又不墮在無爲無事處。到此須是向上人始得。所以龍牙和尚道。無端遣向墨池邊。惹得身心黑似煙。却向上流清處洗。身心用盡亦如然。德山和尚道。但有文字語言。皆是依草附木。竹木精靈。須是獨脫一路。猶較些子。只如今衲僧家。也須著精神參取始得。千里萬里行脚。一等是踏破草鞋。也須是踏得破始得。方且不孤負平生。彼此來南閩浮提打一遭。也不虛過亦不折本。然後向四威儀中。隨時受用。亦自安樂。忽然一旦霜露果熟。被人推向曲条木床上。作人天師。與人解粘去縛。不妨奇特。若未諳當。切不可爲人禍事也。不見德山道。一似姪婦相似。一向立問立答。立賓立主。有甚麼交涉。大凡參學人。當須灑灑落落直下徹去。豈不慶快。

師云。現成公案。更不消如之若何直下一切

截斷。猶較些子。佛法本無許多。若以無心無念無事無爲無計校無分別。至竟著衣至竟喫飯。何曾動著一絲毫。便能坐斷報化佛頭。不起一絲毫佛法見解。所以古人纔見僧來便云。見成公案。放爾三十棒。布漫天網。打衝浪巨鱗。持萬里鉤。御千里烏驪馬。也是事不獲已。所以石室和尚。纔見人來舉起拄杖云。過去諸佛也恁麼。見在諸佛也恁麼。未來諸佛也恁麼。只與爾略露些子鋒鏑。若是箇人。纔見恁麼道。撩起便行。猶較些子。若是纔入思量。已被漫天網罩却也。如是三十年。只有長沙和尚。知渠落處。便云。和尚放下拄杖子。別通箇消息來。方契他意。而今參學兄弟。直須是箇鋒相拄杖。針芥相投。內外絕消息始得。若只尋見尋聞求知求解。只成箇生死根本。何不體取無生了本無速。若能箇箇如是見。生死路一時截斷。全不動一絲毫頭。所以道。居千人萬人中。如無一人相似。只是歇得身心。百無知解。如無用處一般。若是隨言逐句作道理。滿肚皮是禪。何時得脫去。故南泉禪師道。山僧出世。只爲諸人。拈却佛病。老僧尋常向兄弟道。父母未生前。還有形貌也無。他教中道。四大五蘊成身。只因父母交感一念染心。而成此身。我且問爾。哆哆和和時。何不共人相爭。及至纔長大。便有爭人爭我。四大一旦離散。依前還復本來形貌。故云。菩提本無樹。明鏡亦非臺。本來無一物。何處惹塵埃。各宜勉力。以悟爲期。莫虛度光陰。時不待人。

師云。此箇大事。已是八字打開了。直饒回頭返照。早是鈍置也。直是徹底信得。於未發言已前。一時顯透。既發言之後。且道。作麼生承當。初機之士。且於脚跟下明取。而今坐立儼然。各各見聞不昧。人人向脚跟下。如印印空。如印印水。如印印泥。初不分得失。彼我是非。淨裸裸赤灑灑。輝騰今古。迥絕知見。返照回光。豈有許多事。然未返照時。却無許多事。只如尋常百不思百不管。絕念忘緣時。一時現成。聊開返照。便作箇見聞覺知解會。各各在見聞覺知處。起模畫樣。方恁麼時。落在生死陰果中。無由得出離。欲明此事。直須盡深方。可不落是非得失。聞見知覺。纖毫淨盡。始得快活。拘牽惹絆他不住。所以道。如人學射。久久方中。豈不見。裴相國出鎮宛陵。因遊寺見高僧像。遂問僧職云。高僧像可觀。未審高僧在什麼處。于時僧職莫知所措。裴公云。此間有禪僧。僧職云。近有一僧。捨身掃地。身披百衲。恐是禪僧。及乎請得來。乃是黃檗斷際運禪師也。裴公乃舉前話問之。裴乃召相公。公應諾。裴云。在什麼處。裴公於此大悟。諸人且道。問處是答處是。且道。又是箇什麼禪僧家。直須有省發始得。莫只認聲認色。所以老僧尋常道。千人萬人但識取一人。千句萬句但識取一句。千機萬機但明取一機。畢竟且道。是什麼。將知洪爐大冶。千煅百煉。正要得人。須知向一言下。一明一切明。一了一切了。聊開舉著。透頂透底。淨盡無餘。且如斷際。一呼之下。因什麼高僧却作裴公。

裴公却成高僧。若論此事。直須是俊流始得淨盡。所以道。舉不顧即差互。擬思量何劫悟。本分衲僧。不要思量分別。直須求箇悟處。言悟者。如失一件物。多年廢置。而一旦得之。又如傷寒病。忽然得汗。直是爽快也。將知悟心見性。非思量分別。所以證入金剛正體。自然亘古亘今。廓周沙界。水不能溺。火不能燒。世界壞時。此箇常住。爲山河大地之本。六凡四聖之家。而蘊在各各當人方寸之下。若能方寸顯悟。獨露真常。於萬別千差說處。終不起異見。於千差萬別境上。終不作別解。須是打併淨盡。方可全體見成。如水潦問馬祖。本來佛法。祖與一踏倒地。忽然大悟。起來呵呵大笑云。百千三昧。無量妙義。只向一毫頭。一時識得根源去。又呵呵大笑。後來出世。每隨堂自云。自從一喫馬師踏。直至如今笑未休。復呵呵大笑。且道。作麼生是根源。將知此箇根源。若識得了。說到深深密密。千聖所不到處。亦得。若只一棒一喝。盡乾坤大地。一時收來。如金剛王寶劍。踏地師子亦得。行脚人要參禪。有如是眼腦。方可入作。直須審細言。多去道轉遠。

圓悟佛果禪師語錄卷第十二

圓悟佛果禪師語錄卷第十三

宋平江府虎丘山門人紹隆等編

小參六

高郵乾明受勅。住金山龍遊寺。當晚小參。僧問。明歷歷露堂堂。因什麼乾坤收不得。師云。金剛手裏八稜棒。進云。忽若一喚便回。還當得活也無。師云。爲子目連無奈何。進云。不落照不落用。如何商量。師云。放下雲頭。進云。忽遇其中人時如何用。師云。騎佛殿出三門。進云。萬象不來渠獨語。教誰把手上高峯。師云。錯下名言。師乃云。祖師心印。狀似鐵牛之機。諸佛密語。正如擊塗毒鼓。未擬議前先蹉過。纔思量處隔千山。要須眼似流星心如鐵石。所以從上來提持向上綱宗。只有三句。有時咬去。有時咬住。有時一向不去。有時一向不住。明眼漢沒窠臼。若論戰也。箇箇力在轉處。却物爲上逐物爲下。要須把斷凡聖路頭。不立毫末。然後舉一毫毛盡無邊香水海。七達八通。說一句子。窮龍宮盈海藏。此猶是極則之談。未是衲僧巴鼻。若論衲僧受用。直饒棒如雨點。喝似雷奔。列千聖下風。立昆盧頂上。擊石火閃電光。俊鶴俊鷹。也趕他不及。要須正一切知見。發明大解脫。無不歷落無不透脫。則在天同天。在地同地。物同物我同我。證一切智明一切道。無處不通容。無機不圓證。正當恁麼時。諸人各各返照自己分上。

會移易一絲毫許麼。所謂十世圓融十分成就。且道。不落機緣一句作麼生道。觀面要須宗正眼。臨機截斷聖凡蹤。

入寺小參。金剛王寶劍。截斷玄機。正眼摩羅。光吞諸祖。目機銖兩舉一明三。左轉右旋。七穿八穴也。須是箇風吹不入。水洒不著。針箭不入。快活自由。底漢始得。若也浮逼逼地。尙留觀聽。猶涉形聲。說妙說玄。舉今舉古。進前退後。敲床擊拂。行棒行喝。則沒交涉。直得淨裸裸赤洒洒。還有相見底麼。若有。須是同道人方知同道事。若非。同道者畢竟沒來由。正當恁麼時。還相委麼。十方聚會無餘事。共向曹溪路上行。復頌云。正眼橫頂門。神符懸肘後。幸是師子兒。各作師子吼。

小參。僧問。應真不惜時如何。師云。渠儂得自由。進云。點則不到。到即不點。師云。同彼同此。進云。此猶未是學人安身立命處在。師云。獨有閑黎高一著。進云。也和尙要用此機。師云。也被閑黎識破。進云。老大大。轉見放憨。師云。道什麼。進云。也不可放過。師云。却是爾放憨。師乃云。好日多同十方盡應。好本多同千差共轍。直得龍吟霧起。虎嘯風生。八面更玲瓏。一方獨峭絕。此猶是人人分上。知有底。其餘不知有底。如恒河沙數。且作麼生湊泊。作麼生參詳。有進步得底。不用伎倆。試拈出看。有證據得底。不用思量。試剖判看。若剖判得。正如靈山上。龍女獻珠。使得成佛。女云。我獻寶珠。世尊納受。是事疾否。智積云。是事甚疾。龍女云。以汝神力。觀我成佛。

復速於此。然雖如是。猶有途轍。若是本分行本分證。直須更放過三千里。正當恁麼時。畢竟如何是著實處。十方薄伽梵。一路涅槃門。

李從議請小參。僧問。不問有言不問無言時如何。師云。其聲如雷。進云。爲什麼如此。師云。只爲聾人不聽聞。進云。爭奈五音六律甚分明。師云。聞聲聞箇什麼。進云。某甲從來無耳朶。師云。更須識取口頭底。師乃云。一句絕諸說。千里萬里無消息。一塵含法界。千重百匝太周遮。若是明眼人。終不向目前覓。何故。若向目前覓。此人未具眼。更於句中求。落在第八機。既不向句中求。又不向目前覓。且道。如何湊泊。只如隔山隔嶽。隔浮幢王隔香水海。那邊還有恁麼事也無。若道有。隔許多作麼生知道有。若道無。佛法卽有邊際。若道有不無。正是半前落後。直饒離却有無。未免喫金山手中棒。忽有衲僧出來道。不恁麼如龍得水。似虎靠山。通身是眼也。看他不見。通身是舌也。說他不及。且道。畢竟落在什麼處。若不藍田射石虎。幾乎誤殺李將軍。

師云。欲得親切。第一莫將來。將來不相似。向爾道。壁立萬仞。依前却來。撞牆撞壁。有什麼近傍處。雖然如是。已是落草了也。不免將錯就錯。於第二頭說。葛藤去也。還知麼。直下如當門。按一口劍相似。凜凜威風。纔跨門來。誰敢近傍。若近著。則喪身失命。若望涯而退。不是大丈夫漢。須是不顧死生。從他手中奪去。始得。所以道。不入虎穴。不得虎子。須是當前

不顧性命。若奪劍在自己手中。任是佛來也不放過。直饒恁麼。已是第二頭也。不見資福道。爾隔江見資福利竿。便回去。腳跟下好與三十棒。睦州纔見僧來便云。見成公案。隨後云。放爾三十棒。似此等有什麼近傍處。然子細推窮來。不妨勦絕。免他說玄說妙說理說事說向上向下穢污心田。須知人人分上有一段事。輝騰今古。迴絕見知。淨裸裸赤灑灑。先沒許多般。只爲爾諸人從無始時來妄想濃厚。背却自己只從他覓。若能回光返照。無第二人。終不隨他起滅。若一處得脫。則千處百處一時透脫。莫只向人舌頭聽他處分。聊開舉著剔起便行。已是三千里外沒交涉。若得箇中受用。便乃毛羽相似。作他屋裏人。雖有恁麼人。也須向山僧手裏飲氣吞聲始得。直須按下雲頭。將自己平生所知所解。撥在善知識面前。若是則與爾證據。不是則與爾剷除。豈不見。藥山參石頭時。置箇問端云。三乘十二分教某粗知。誠聞南方直指人心。見性成佛。某甲實未明了。乞師指示。石頭云。恁麼也不得。不恁麼也不得。恁麼不恁麼總不得。山不契。直至江西馬大師處。又如前問。馬師云。有時教伊揚眉瞬目。有時教伊不揚眉瞬目。有時教伊揚眉瞬目是。有時教伊揚眉瞬目不是。藥山於是省。馬云。爾見什麼道理。山云。我在石頭時。如蚊子上鐵牛相似。今時衆中兄弟便道。石頭一向壁立萬仞。所以他不曾。馬祖放開一線。他乃悟去。殊不知石頭恁麼道。已是漏逗了也。馬祖道處。這一

著尤更毒害。因甚。藥山得悟去。且道。因什麼如此。到此須是生鐵鑄就底漢始得。所以云。此事不在語言上。不在文字上。看他置箇問頭。問石頭了。及至馬祖處。亦如是問。此人是箇鐵石身心。如今若有如是心底人。何愛不徹。爾若只覓言覓句覓玄覓妙。何時得了。千人萬人各說不同。爾用那箇句則是。若見道了。更用言句作麼。若不用言句。爾作麼生見。到這裏參須實參。悟須實悟。令教透頂透底。亘古亘今。打開自己庫藏。運出自己家財。拯濟。莫只向外邊尋覓。爾若撈得一路透去。便與爾同參。爾若只守箇昭昭靈靈下。咄下喝揚眉瞬目。不如這箇更是大病。所以云。此事隱在四大六根裏。六根四大只是箇閑家具。故云。生如著衫。死如脫袴。六根四大。只是箇衫袴。且道。著底是什麼人。且道。是誰著。乃喝云。莫便是這箇麼。復云。錯了也。所以古人云。身心一如。身外無餘。盡乾坤大地。只是箇本來心。盡山河大地。只是箇一末撒子。也不要。既不要。且道。向什麼處安身立命。到此須是有生機一路始得。若不如是。爾若道佛則著佛。爾若道祖則著祖。直須紅鱸一點雪。相似始得。且去巾單下。放教如寒灰死火。世法佛法都不用思量。莫怕他落空。莫怕如土木瓦石。爾若怕落空。只如憂落空底心。是什麼。何曾落空來。若是果歇得。到真實休歇之處。佛祖也不立。千聖萬聖法門一時透了。豈不徑截也。

師云。卽恁麼便承當。擔荷得去。可以籠罩古今。乾坤大地透頂透底。淨裸裸赤灑灑。要且不是爾見聞覺知色聲香味觸。盡乾坤大地。只是箇真實人體。說什麼見聞覺知。纔跨門來。已是兩手分付。更無纖毫遺漏。須知向上。一路不立文字語言。既不立文字語言。如何明得。所以道。路逢達道人。不將語默對。又云。相逢不拈出。舉意便知有也。須是徹骨徹髓信得極見得徹。然後盡十方世界。只在一絲毫頭上明得。其或滯於知見。便有佛有祖。所以却入建化門中。葛藤露布。祖師西來。不立文字。直指人心。見性成佛。只論直指人心。要須是其中人始得。若立語句。以至百千萬億方便。其意只是與人解粘去縛。令教淨裸裸地。輝騰今古。實無許多般計較。豈不見。五洩參石頭問云。一言相契卽住。不契卽去。石頭不顧。五洩乃拂袖便行。出至三門。石頭乃喚云。開黎。洩回首。頭云。從生至老。只是這箇。更回頭轉腦作什麼。洩從此有省。若是山僧。當時不須喚他。從他擔板。蹉却一生。只爲慈悲落草。以至如此。只如諸人。坐立儼然。從生至老。只是這箇。更疑什麼。所以云。參禪須是鐵漢。著手心頭便判。直趣無上菩提。一切是非莫管。須是一念不生。前後際斷。纔敲磬便見。更待他人喚作什麼。直是打成一片。如水入水。如金博金。古人既恁麼。只如向長老口上聽取。且道。有實法無實法。若有實法。則成繫綴人。若無從上來立許多方便門作麼。只教諸人見性。若真見自性。豈干他見聞覺知思量擬議。如東寺會禪師道化荆湖。有崔

郡相國。出鎮湖南。師因目疾次。崔乃問曰。如何是宗乘中事。師云。見性成佛。崔云。爭奈患眼何。師云。見性非眼。赤眼何咎。且道。見性既非眼。且將什麼見。聞性亦非耳。且道。將什麼聞。乃至鼻嗅香舌了味身覺觸意攀緣。一皆然。若向這裏明得。至於一切處悉皆明得。所以雪峯和尚道。盡大地是箇解脫門。把手拽不肯入。又云。盡大地撮來如粟米粒大。拋向面前。漆桶不會。打鼓普請。看更有甚玄妙見聞覺知。若爾方能心境一如。也無能也無所。唯一自心。更無他物。若是得底人。終不言我知我會。遇飯喫飯。遇茶喫茶。終日只守閑閑地。蓋他胸中無許多波吒計較。所以道。心若無事。萬法一如。無得無失。終日只履踐此一片田地。凡有來問。只將此事一時截斷。所以道。見須實見。悟須實悟。古人云。百尺竿頭作伎倆。向衲衣下不明大事。失却人。身始是嶮。既如是。豈可不明心達本。一切萬緣一齊放下。棄却知見解會。令教如木石瓦礫相似。及到大安穩休歇之地。然後一波纔動。萬波隨。而初無動靜等相。蓋他得底人。終日以無所得心。修無所得行。行雖與人同。而常與人異。只爲此一片田地打撲得盡淨。一切會同脫體無礙。豈是小了底事。直須用作事始得。

師云。人人具足。各各圓成。但向己求。莫從他覓。何故。從他覓是他家底。捨己從人。去道遠矣。須知自己分上。有一段事。輝騰今古。如十日並照。但以從無始劫來。妄想濃厚。障障自

心。才回顧著。則黑漫漫地。却到世間。知見種種聲色。纔現在前。一切明得。此等豈不是背覺合塵。從他求覓。不能返照耶。且如從上來。乃佛乃祖。以無量百千言句方便。且道。明箇什麼邊事。只被爾起見。起念。起思量。作聰明。作計較。惑却本來自己。了却立能立所立現。立智立是立非。擾擾紛紛。不能得脫。所以祖佛出世。只要教爾歇却。知見。打併教絲毫盡淨。且道。作麼生歇。直下如懸崖撒手。放身捨命。捨却見聞覺知。捨却菩提涅槃。真如解脫。若淨若穢。一時捨却。令教淨裸裸。赤灑灑。自然一聞千悟。從此直下承當。却來返觀佛祖用處。與自己無二無別。乃至鬧市之中。四民浩浩。經商貿易。以至於風鳴鳥噪。皆與自己無別。然後佛與衆生爲一。煩惱與菩提爲一。心與境爲一。明與暗爲一。是與非爲一。乃至千差萬別。悉皆爲一。方可攪長河爲酥酪。變大地作黃金。都盧混成一片。而一亦不立。然後行是行。坐是坐。著衣是著衣。喫飯是喫飯。如明鏡當臺。胡來胡現。漢來漢現。初不作計較。而隨處見成。所以萬機頓赴而不撓其神。千難殊對而不干其慮。此豈世間龜淺知見所能測度。此乃至妙因緣。學道之士。或十年或二十年。專心一意。尙透不能得。或有纔聞便解。或有無師自悟。既自不能便悟。亦障他人不得就中土大夫尤難。以其從事世務。勤勞家國。所以悟入稍難。然得底人。於己分上。本無殊別。若是未能了底人。須要根性顯利。向自己腳跟下覷著。一聞便了。如李附

馬留意祖道。與楊文公爲友。日夕切磋。後見石門慈照禪師。因爲舉。唐房孺相公問徑山國一禪師云。祖師大道。畢竟意旨如何。徑山云。此大丈夫事。非將相之所能爲。李聞之大悟。遂作頌云。學道須是鐵漢。著手心頭便判。直趣無上菩提。一切是非莫管。道得不妨奇特。且如出將入相。安邦定業。剪除暴亂。豈非丈夫耶。而徑山何故却道。此大丈夫事。非將相之所能爲。須知向上一路。毫髮不容。所以洞山道。見佛見祖。如生冤家。始有參學分。只如佛祖。爲一切人師。作一切人依止。爲甚却道。如生冤家。爾且道。如何是大丈夫事。直須是不取人處分。不受人羅籠。不聽人繫縛。脫略羈白。獨一無侶。巍巍堂堂。獨步三界。通明透脫。無欲無依。得大自在。都無絲毫佛法情解。如愚如癡。如木如石。不分南北。不辨寒溫。昏昏默默。似箇百不能百。不解底相似。然而肚裏直是峭措。動著則眼目卓朔。無有不明底事。乃至千差萬別。古人言句。一時透徹。如或不是到此田地底人。須得向骨董袋裏。平高就下。爲他去也。如昔日于迪相公出鎮襄陽。酷刑慘毒。忤者皆殺之。因讀觀音經有疑慮。一日訪紫玉山道通禪師。乃問曰。如何是黑風吹其船。舫飄墮羅刹鬼國。玉乃抗聲云。于迪客作漢。問恁麼事。作麼。于聞之大怒。玉乃云。只這便是黑風吹其船。舫飄墮羅刹鬼國。于迪有省。爾且道。他恁麼問紫玉。何故恁麼答他。此乃發他根本無明。現前隨手爲伊指出。不妨好手。然不若當時不消著

後語。從他新作兩段。却有些納僧氣息。及乎爲他點破。也是順手摩挲。大凡接人有三種機。若是第一機爲人。只消向他道于迪客作漢。爾與麼事作麼。更無方便。只是沒義理難話會。若於此直下承當去。更不擬議。則與柏樹子麻三斤一口吸盡西江水。更無差別。所以道。舉不願即差互。擬思量何劫悟。只要教爾當頭領解去。若是第二機爲人。即易也。只是發起問端。如道于迪客作漢。爾與麼事作麼。此乃發他根本無明。令他無明現前。隨手點破。若是第三機爲人。不免入泥入水。重下箇注脚。如云于迪客作漢。便是放却黑風吹其船。于迪或作怒。便是羅刹現前。王云。正是黑風吹其船。豈不是觀音出現。此是落草注解。瞎人眼目。破滅胡種。若是真正納僧。直須撥却。豈不見道。他參活句。不參死句。活句上薦得。與祖佛爲師。如李萬卷問歸宗和尚。須彌納芥子則不問。如何是芥子納須彌。宗云。爾身如椰子大。萬卷書著在甚處。歸宗老漢尋常一條白棒。打佛打祖。及乎李萬卷問著。不免曲順人情放開一線。然他用處也只教爾當頭截去。後來衆中無識者。便道芥子是心。須彌是萬卷。納之於心何所不可。佛法若只如此。爭到今日也。又如龐居士問馬大師。不與萬法爲侶者是什麼人。馬大師云。待汝一口吸盡西江水。卽向汝道。居士乃大悟。作頌云。十方同聚會。箇箇學無爲。此是選佛場。心空及第歸。此頌與一口吸盡西江水題目。豈會相副。既不說口又不說水。

只道心空及第歸。且道。作麼生是心空。只教爾是非得失明暗色空森羅萬象一時融會歸于一理。和理一時空却。然後有些趣向。山僧今夜不惜眉毛。爲爾一時吐却了也。更爲諸人說箇小偈。祖佛單傳向上機。電光石火拂不徹。獨許諸根顯脫入金剛寶劍當頭截。師云。道由悟達。法離見聞。直下便承當。更無第二箇。此猶是就今時曲爲垂手處。若是本分事。又且不然。所以道。爾未跨船艇時。好與三十棒。如此則千里萬里一時坐斷。何故。須知當人分上。各有水洒不著風吹不入。清寥寥白滴滴。祖佛不能到。魔外不能入。坐斷要津不通凡聖。設使盡大地草木叢林。盡化爲納僧。各各置百千問難。不消一剎。盡教吞聲飲氣目瞪口呆。而今事不獲已。且無見起見。無言起言。與諸人且通箇時節。只如各各常人分上。上來下去已是十分現成。欠少箇什麼。更來就人覓。所以玄沙道。飲羅裏坐地展手。問人覓飯喫。只爲無始劫來拋家日久。背馳此本分事。向六塵境界裏妄想輪回。不能回光返照。甘處下流。若能具上根利智。返本還源。知有此事。輝騰今古。迥絕知見。坐斷十方無復輪轉。始有語話分。而今須是換箇骨頭了。方見此一片田地。若未知有此一片田地。直饒解到佛祖邊事。問一答十。終無交涉。須知諸佛出世。唯證明此一片田地。祖師西來亦提持此一片田地。所以先師見白雲師翁。一觀透了。便作箇頌子道。山前一片閑田地。又手叮嚀問祖翁。幾度賣來還自買。爲

構松竹引清風。諸人還會麼。未。須是向此一片田地。淨裸裸赤灑灑方可入作

普說

告香普說。師示衆云。只這箇便承當得去。如天普蓋似地普擎。更不欠一毫頭。亦無第二見。設使盡無邊香水海塵塵剎剎。一時穿却鼻孔也。更不落別處。儘或思量擬議。卽沒交涉。所以道。一念不生前後際斷。卽名爲佛。若也涉思量作計較。分能所作知解。則千里萬里。祖師門下直教見須實見。悟須實悟。證須實證。諸人各各有一靈妙性。確實而論。才被擲著。便脚忙手亂。作麼生見得親信得徹。桶底子脫去。只爲從無始劫來妄想濃厚。只在諸塵境界中。元不曾踏著本地風光。明見本來面目。若是真實人。直下承當。了知生本不生。知死本不死。向不生不死處。千聖著眼覷不見。千手大悲提不起。而今兄弟若能返照。更無第二人。更不待山僧兩回三度。不惜眉毛入泥入水。何況拋沙撒土。說心說性。未免落七落八。當面相覷去也。豈不見。破籠墮和尚。開古廟作孽。遂領十八弟子。入山觀之。全無神相。唯見三間空屋一所。泥甕。遂以杖擊之云。汝本泥土合成。靈從何來。靈從何起。其甕乃颯颯而墮。破籠墮云。破也破也。墮也墮也。不覺紙錢。後有一神人出云。某甲乃甕神。蒙師爲說無生法。已得生天。禮謝而去。其十八弟子乃白師云。某等皆久參侍和尚。殊不蒙開示無生法。今日甕神何幸。和尚却爲伊說。破籠墮云。我只向伊道。汝本墮瓦泥土

合成。靈從何來。聖從何起。其徒皆作禮。破
龍墮云。破也破也。墮也墮也。其十八弟子
悉皆省悟。只如山僧。即今舉拂子。且道。與破
龍墮是同是別。遂云。破也破也。墮也墮也。若
也見得。不唯不孤負破龍墮和尚。亦乃不孤
負從上祖師。若也不見。不唯孤負破龍墮和
尚。亦乃孤負自己。知有此事不從他得。所以
道。靈從何來。聖從何起。只如諸人。見今身是
父母血氣成就。若於中識得靈明妙性。則若
凡若聖。覺爾意根了不可得。便乃內無見聞
覺知。外無山河大地。尋常著衣喫飯。更無奇
特。所以道。我若向刀山。刀山自摧折。我若向
地獄。地獄自消滅。方知有如是靈通。有如是
自在。只如今禪僧家。何不回光返照。明教徹
去。若也未明得。且向三根椽下。七尺單前。默
默地究取。不見雲門大師道。爾且東卜西卜。
忽然卜著也不定。若也打開自己庫藏。運出
自己家財。拯濟一切。教無始妄想。一時空索
索地。豈不慶快。老僧往日。為熱病所苦。死却。
一日觀前路黑漫漫地。都不知何往。獲再甦
醒。遂驚駭生死事。便乃發心行脚。訪尋有道
知識。體究此事。初到大滙參真如和尚。終日
面壁默坐。將古人公案翻覆看。及一年許。忽
有箇省處。然只是認得箇昭昭靈靈。驢前馬
後。只向四大身中作箇動用。若被人拶著。一
似無見處。只為解脫坑埋却。禪道滿肚。於佛
法上看即有。於世法上看即無。後到白雲老
師處。被他云。爾總無見處。自此全無咬嚼分。
遂煩悶辭去。心中疑情終不能安樂。又上白

雲再參先師。便令作侍者。一日忽有官員問
道次。先師云。官人爾不見小範詩道。頻呼小
玉元無事。只要檀郎認得聲。官人却未曉。老
僧聽得忽然打破漆桶。向腳跟下親見得了。
元不由別人。方信乾坤之內宇宙之間。中有
一寶秘在形山。已至諸佛出世祖師西來。只
教人明此一件事。若也未知。只管作知作解。
瞠眉努目。元不知只是捏目生華。擔枷過狀。
何曾得自在安樂。如紅轡上一點雲去。若打
破了。或喝或掌。一切皆得。然終不作此解。
方可放下人我擔子。千休萬歇。方可生死奈
何不得。也須是實到此箇田地始得。若實到
此。便能提唱大因緣。建立法幢。與一切人抽
釘拔楔。解粘去縛。如是揭千人萬人。如金翅
鳥入海直取龍吞。如諸菩薩入生死海中撈
撈衆生。放在菩提岸上。方可一舉一切舉。一
了百了。有時一喝如金剛王寶劍。有時一
喝如踞地師子。有時一喝如探竿影草。有時
一喝不作一喝用。方可殺活自由。布置臨時。
謂之我為法王。於法自在。諸人既是挑囊負
鉢。遍參知識。懷中自有無價之寶。方向這裏
參學。先師常云。莫學琉璃瓶子。輕輕被人
觸著。便百難碎。參時須參皮可漏子。任是
向高峯頂上撲下。亦無傷損。劫火洞然。我此
不壞。若是作家本分漢。遇著咬猪狗底。手脚
放下。揸子擡將去。十年二十年管取。打成一
片。且作麼生得獨脫去。須是入流人。方知
恁麼事

圓悟佛果禪師語錄卷第十三

圓悟佛果禪師語錄卷第十四

宋平江府虎丘山門人紹隆等編

法語上

示張持滿朝奉

克勤自出峽止訥堂。唯念茲在茲。相從者多
不告倦。所謂利他乃自利也。要須根本明徹。
理地精至。純一無雜。纔有是非。紛然失心。若
踏王脈。諸天捧華。無路處外。潛觀不見。深深
海底行。高峯頂立。始得。不驚群動衆。謂之
平常心。本源天真自性也。雖居千萬人中。如
無一人相似。此豈能淨識想。利智聰慧所能
測哉。示諭。綿密無間。寂照同時。歲月悠久。打
成一片。而根本愈牢。密密作用。賊無出此。應
當當處全真。則彼我遐邇。觸處皆渠。利利塵
塵。皆在自己大圓鏡中。愈綿愈密。則愈能轉
換也。故雲門道。直得乾坤大地。無纖毫過患。
猶為轉句。不見一色。始是半提。直得如此。更
須知有全提時節始得。所以德山棒臨濟喝。
皆徹證無生。透頂透底。融通自在。到大用
現前處。方能出沒。欲人全身擔荷外。退守文
殊普賢大人境界。巖頭道。他得底人。只守閑
閑地。二六時中。無欲無依。自然超諸三昧。德
山亦云。汝但無事於心。於心無事。則虛而靈
寂而照。若毫端許言本末者。皆為自欺。此既
已明。當須履踐。但只退步。愈退愈明。愈不會
愈有力。量。異念纔起。擬心纔生。即猛自剴斷

令不相續。則智照洞然。步步踏實地。豈有高
低憎愛達順揀擇於其間哉。無明習氣旋起
旋消。悠久間自無力能擾人也。

古人以牧牛爲喻。誠哉所謂要久長人爾。直
截省要。最是先天我見。使虛靜恬和任運騰
騰。騰騰任運於一切法皆無取捨。向根根塵
塵應時脫然自處孤運獨照。照體獨立物我
一如。直下徹底無照可立。如斬一綫絲。一斬
一切斷。便自會作活計去也。佛見法見尙不
令起。則塵勞業識自當冰消瓦解。養得成實
如癡似兀。而峭措祖佛位中收攝不得。那肯
入驢胎馬腹裏也。

趙州道。我見千百億箇。盡是覓作佛漢子。於
中覓箇無心底難得。又云。我在南方三十年。
除粥飯二時是難用心處。香林四十年方成
一片。涌泉四十年尙自走作。南泉十八上解
作活計。信知從上古人。無不皆如此密密履
踐。安可計得失長短取捨是非知解也。同學
之中唯龍門智海。昔常熟與究明。但逢緣遇
境莫不管帶。何止此生而已。窮未來際證無
量聖身也。未是他泊頭處。但一味退步。切莫
作限量也。

示吳教授

佛祖以神道設教。唯務明心達本。況人人具
足各各圓成。但以迷妄背此本心。流轉諸趣
枉受輪迴。而其根本初無增減。諸佛以爲一
大事因緣而出。蓋爲此也。祖師以單傳密印
而來。亦以此也。若是宿昔龜大根利智。便能
於脚跟直下承當。不從他得了然自悟。廓徹

靈明。廣大虛寂。從無始來亦未曾間斷。清淨
無爲妙圓真心。不爲諸塵作對。不與萬法爲
侶。長如十日並照。離見超情。截却生死浮幻。
如金剛王堅固不動。乃謂之即心即佛。更不
外求唯了自性。應時與佛祖契合。到無疑之
地。把得住作得主。可不是徑截大解脫耶。

探究此事。要透死生豈是小緣。應當猛利誠
志信重如救頭然。始有少分相應。多見參問
之士。世智聰明。只圖資談柄廣聲譽。以爲高
上趨向務以勝人。但增益我見。如以油投火
其炎益熾。直到臘月三十日。茫然繆亂。殊不
得纖毫力。良由最初已無正因。所以末後勞
而無功。是故古德勸人參涅槃堂裏禪。誠有
旨也。生死之際處之良不易。唯大達超證之
士。奮利根勇猛。一徑截斷則無難。然此段雖
由自己根力亦假方便。於常時些小境界中。
轉得行打得徹。不存解不立見。凜然全體現
成。踐履將云養得純熟到緣謝之時。自然無
怖畏。只有清虛瑩徹。無一法當情。如懸崖撒
手棄捨得無留戀。一念萬年萬年一念。覓生
了不可得。豈有死也。是故古德坐脫立亡行
化倒蛻能得勇健。皆是不昔淘汰得淨潔。香
林四十年得成一片。涌泉四十年尙有走作。
石霜勸人休去歇去。如古廟裏香爐去。永嘉
云。體即無生了本無速。蓋業業兢兢念茲在
茲。方得無礙自在。既捨生之後。得意身隨
自意趣。後報悉以理遣。不由業牽。所謂透脫
生死耶。報緣未謝於人間。世上有如許參涉。
交互應須處之。使綽綽然有餘裕始得。人生

各隨緣分不必厭喧求靜。但令中虛外順。雖
在鬧市沸湯中。亦恬然安穩。才有纖毫見刺。
則打不過也。

示許庭龜奉議

此箇事。在利根上智之人。一聞千悟不爲難。
要須根脚牢實諦當徹信。把得定作得主。於
一切達順境界差別因緣。打成一片。如太虛
空無纖毫障隔。湛湛虛明無有轉變。雖百劫
千生。始終一如方可平穩。多見聰俊明敏。根
浮脚淺。便向言語上認得轉變。即以世間無
可過上。遂增長見刺。逞能逞解逞言語快利。
將謂佛法只如此。及至境界緣生。透脫不行。
因成進退。良可痛惜。是故古人直是千魔萬
難悉皆嘗遍。雖七處割截亦不動念。一往操
心猶如鐵石。以至透脫生死渾不費力。豈不
是大丈夫超詣慷慨所存也。

在家菩薩修出家行。如火中出蓮。蓋名位權
勢意氣卒難調伏。而況火宅煩擾煎熬百端
千緒。除非自己直下明悟本真妙圓。到大寂
定休歇之場。尤能放下廓爾平常徹證無心。
觀一切法如夢幻泡空豁豁地。隨時應節消
遣將去。即與維摩詰傳大士隱居士裴相國
楊內翰諸在家勝士。同其正因。隨自己力量
轉化未悟。同入無爲無事法性海中。則出來
南閻浮提。打一遭不爲折本矣。

示隆知藏

有祖已來。唯務單傳直指。不喜帶水拖泥打
露布列翼窟鈍置人。蓋釋迦老子。三百餘會
對機設教。立世垂範太段周遮。是故最後徑

截省要接最上機。雖自迦葉二十八世。少示機關多顯理致。至於付受之際。靡不直而提持。如倒剎竿盃水投針示圓光相執赤旛把明鑑。說如鐵樹子傳法偈。達磨破六宗與外道立義。天下太平。翻轉我天爾狗。皆神機迅捷。非擬議思惟所測。泊到梁遊魏。尤復顯言。教外別行單傳心印。六代傳衣所指顯著。逮曹溪大鑑。詳示說通宗通。歷涉既久。具正眼大解脫宗師。變革通塗。俾不滯名相。不墮理性言說。放出活卓卓地。脫灑自由。妙機遂見。行棒行喝。以言遣言。以機擊機。以毒攻毒。以用破用。所以流傳七百來年。枝分派別各擅家風。浩浩叢叢莫知紀極。然鞠其歸著。無出直指人心。心地既明無絲毫隔礙。脫去勝負。彼我是非知見解會。透到大休大歇安穩之場。豈有二致哉。所謂百川異流同歸于海。要須是箇向上根器具高識遠見。有紹隆佛祖志氣然後能深入闢奧。徹底信得及直下把得住。始可印證堪為種草。捨此切宜寶秘慎詞。勿作容易放行也。

五祖老師。平生孤峻。少許可人。乾嚙嚙地壁立。只靠此一著。常自云。如倚一座須彌山。豈可落虛弄滑頭謾人。把箇沒滋味鐵酸餡。劈頭拈似學者令咬嚼。須待渠桶底子脫。裏却如許惡知惡見。胸次不掛絲毫。透得淨盡。始可下手鍛煉。方禁得拳踢。然後示以金剛王寶劍。度其果能踐履負荷。淨然無一事。山是山水是水。更應轉向那邊。千聖籠羅不住處。便契乃祖已來所證傳持正法眼藏。及至應

用為物。仍當驅耕夫牛。奪飢人食。證驗得十成無滲漏。即是本家道流也。

摩竭陀國親行此令。少林面壁全提正宗。而時流錯認。遂向泯默。以為無縫罅無摸索。壁立萬仞。殊不知。本分事。恣情識。擲量便為高見。此大病也。從上來事。本不如是。巖頭云。只露目前些子。箇如擊石火閃電光。若搆不得。不用疑著。此是向上人行履處。除非知有莫能知之。趙州喫茶去。祇麼巖擊。雪峯輞。禾山打鼓。俱抵一指。歸宗拽石。玄沙未徹。德山棒臨濟喝。並是透頂透底。直截剪斷葛藤。大機大用。千差萬別會歸一源。可以與人解粘去縛。若隨語作解。即須與本分草料。譬如七解驢乳。只以一滴師子乳。滴悉皆迸散。要脚下傳持相繼綿遠。直須不徇人情。勿使容易。乃端的也。末後一句。始到牢關。誠哉是言。透脫死生提持正印。全是此箇時節。唯踏著上頭關。捩子底。便請悉也。

隆公知藏。湖湘投機。還往北山十餘年。真探蹟精通本色衲子。遂舉分席訓徒。已三載。予被客旨。移都下天寧。欲得法語。以表道契。因為出此數段。宣和六年十二月中。佛果老僧書。

示華藏明首座

祖師門下直截指示。豈有如許多蹊徑。只貴向上人聊聞舉著。剔起便行。明眼觀來。只是鈍置。古者道。舉一隅不以三隅反者。吾不與也。箇箇須是舉一明三目機鋒兩。阿鞞羅地疎通峻快。始稱提持。豈不見。良遂見麻谷。第

一番才見。便歸方丈。閉却門。及至第二次見。谷驟步向菜園。渠便督地。乃謂谷曰。和尚莫說良遂。良遂若不來見和尚。泊被十二本經論賺過一生。看渠恁地不妨省力。既歸謂徒黨曰。諸人知處良遂總知。良遂知處諸人不知。信知渠知處有不通風。諸人卒未搆得。可謂真師子兒。要作他家種草。直須更出他一頭地始得。

達磨遊梁入魏。落草尋人。向少林冷坐九年。深雪之中。覓得一箇。及至最後問得箇什麼。却只禮三拜依位而立。遂有得髓之言。至今守株待兔之流。競以無言禮拜依位。為得髓深致。殊不知。劍去久矣。爾方刻舟。豈曾夢見祖師。若是本色真正道流。要須超情離見。別有生涯。終不向死水裏作活計。方承紹得他家基業。到此須知有向上事。所謂善學柳下惠。終不師其跡。是故古人道。一句合頭語。萬劫繫驢。誠哉。

破有法王出現世間。隨衆生欲種種說法。將知所說皆為方便。只為破執破疑。疑破路破我見。若無許多惡覺惡見。佛亦不必出現。而況說種種法耶。古人得旨之後。向深山茆茨石室。折脚鐺子煮飯喫。十年二十年。大忘人世。永謝塵寰。今時不敢望如此。但只稻名晦跡守本分。作箇骨律維老衲。以自契所證。隨己力量受用。消遣舊業。融通宿習。或有餘力。推以及人。結般若緣。鍊磨自己。脚根純熟。正如荒草裏撥剔一箇半箇。同知有共脫生死轉益未求。以報佛祖深恩。抑不得已。霜露果

熱推將出世。應緣順適開拓人天。終不操心於有求。何況依倚貴勢。作流俗阿師舉止。欺凡罔聖苟利圖名。作無間業縱無機緣。只恁度世亦無業果。真出塵羅漢耶。

此門警脫契證。即是素來不曾經人。壞持拍官百不知。但以利根種性孟八郎。便透直下承當。要用便用要行即行。無如許般心行純熟。頓放著所在便得休歇安樂。終日飽胸飽地。不妨真正。最難整理。是半前落後。認得瞻視光影。聽聞不隨聲。守寂湛之性。便爲至寶懷在胸中。終日昭昭靈靈。難知難解自擔負。我亦有見處。曾得宗師印證。惟只增長我見。便雌黃古今印證佛祖。輕毀一切。問著即作伎倆。粘作一堆。殊不知。末上便錯認定盤星了也。及至與渠作方便解粘去縛。便謂移換人捩轉人。作恁麼心行。似此有甚救處。除是蕩地自解知。非却將來須放得下。作善知識。遇著此等。須是大脚手與烹鍊。救得一箇半箇。得徹不妨翻邪成正。將來却是箇沒量大人。何故只爲病多諸藥性。

得底人。心機泯絕。照用已忘。渾無領覽。只守閑閑地。而諸天捧華無路。魔外潛覬不見。深深海底行。漏盡意解所作平常。似三家村裏無異。直下放懷養到恁麼處。亦未肯住在。才有纖毫便覺如泰山。似礙塞人便即擺撥。雖是理地亦無可取。若取即是見刺。所以云。道無心合人。人無心合道。豈肯自街。我是得底人。原他深不欲人知。喚作絕學無爲。與古人爲僞。真道人也。

他參活句不參死句。活句下薦得。永劫不忘。死句下薦得。自救不了。若要與佛祖爲師。須明取活句。韶陽出一句。如利刀剪却臨濟亦云。吹毛用了急須磨。此豈陰界中事。亦非世智辯聰所及。直是深徹本源。打落從前。依他作解。明昧順逆。以金剛正印印定。揮金剛王寶劍。用本分手段。所以道。殺人須是殺人刀。活人須是活人劍。既殺得人須活得。既活得須殺得。若只孤單則偏墮也。垂手之際却看方便。勿使傷鋒犯手。著著有出身之路。八面玲瓏照破他方。與下刃亦須緊密始得。稍寬緩即落七落八也。只自己等閑尚不留毫髮許。設有亦斬作三段。何況此宗門中從上牙爪。遇其中人才拈出。若投機則共用。不投機則割却。以是爲要。無不了底事。切在力行之。

示光禪人

欲得親切。第一不用求。求而得之。已落解會。況此大寶藏。亘古亘今。歷歷虛明。從無始劫來。爲自己根本。舉動施爲。全承他力。唯是休歇到一念不生處。即是透脫不墮情塵。不居意想。迥然超絕。則通界不礙。物物頭頭。渾成大用。一一皆從自己胸襟流出。古人謂之運出家財。一得永得受用。豈有窮極耶。但患體究處。根脚不牢。不能徹證。直須猛截諸緣。令無纖毫。依倚放身捨命。直下承當。無第二箇縱使千聖出來。亦不移易。隨時任運。喫飯著衣。長養聖胎。不存知解。可不是省要徑截殊勝法門耶。

示民禪人

先聖一麻一麥。古德攻苦食淡。潔志於此。廢寢忘食。體究專確。要求實證。豈計所謂四事豐饒者哉。及至道不及古。便有法輪未轉。食輪先轉之義。由是叢林呼長老爲粥飯頭。得非與古人一倍相反耶。然入隨緣變異門。且行第二段。北山延接方來道人。唯仰南畝。今秋適會大稔。覺民禪客覲收刈。臨行乞言。因示以前段因緣。貴宗本講末。乃爲兼利並照。圓悟通達之人。本分事也。勉行之。百草頭上有祖師。夾山指出令人薦。寬平田中有大義。百丈展手要人知。若能顆粒圓成。即是單傳心印。更或彌望坦然。便證第一聖諦。且出草一句作麼生道。滿船明月載將歸。

示世祥禪人

立志辦道之士。於二六時中。自照自了。念茲在茲。知有自己脚跟下一段因緣。處事不增居凡不減。獨脫根塵。迥超物表。凡所作爲。不立方所。湛寂凝然。唯萬變千化。初無動搖。應緣而彰。遇事便發。靡不圓成。唯要虛靜。一切超然。主本既明。無幽不燭。萬年一念一念萬年。透頂透底。全機大用。譬如壯士。屈伸臂頃。不借他力。則生死幻翳水消。金剛正體獨露。一得永得。無有間斷。古今言教。機緣公案。問答作用。並全明此。若脫灑履踐得。日久歲深。自然左右逢源。打成一片。豈不見法燈道。入荒田不揀。信手拈來草。觸目未嘗無。臨機何不道。無根兮得活。離地兮不倒。日用尙不知。更向何處討。切宜消息之。

示諫長老

趙州云：我在南方三十年，除粥飯二時是雜用心處，將知古德爲此箇事不將作等閑，直是鄭重。所以操修艱難到徹底分明。於一機一境一句一言，悉不落虛。是致世法佛法打成一片。今時要淺泊著實，須是猛利奮發，倒腸換肚，莫取惡知惡見，莫難毒食，一味純正，真淨妙明，直下踏著本地風光，到安穩大解脫之地，坐斷報化佛頭，凜凜孤危，風吹不入，水灑不著，正體現成，日用有力，量，聞聲見色，不生取捨，著著有出身之路，豈不見，僧問九峯，見說和尚親見延壽是否，峯云：山前麥熟也未識，得渠親切用處，便見衲僧巴鼻，所謂殺人刀活人劍，但請長時自著眼看，到出格時，自然知落處也。

示禪人

達磨西來不立文字語句，唯直指人心，若論直指，只人人本有，無明殼子裏，全體應現，與從上諸聖，不移易一絲毫許，所謂天真自性，本淨妙明，含吐十方，獨脫根塵，一片田地，唯離念絕情，迥超常格，大根大智，以本分力量，直下就自己根脚下承當，如萬仞懸崖撒手，放身更無顧，藉教知見，解礙倒底脫去，似大死人已絕氣息，到本分地上，大休大歇，口鼻眼耳初無相知，手足項背各不相到，然後向寒灰死火上，頭頭上明，枯木朽株間，物物斯照，乃契合孤迥，迥絕，更不須覓心覓佛，築著磕著，無非外得，古來悟達百種千端，只這便是心，不必更求心，是佛何勞更覓佛，儒於言句上作露布，境物上生解會，則墮在骨

董袋中，卒撈摸不著，此忘懷絕照，真諦境界也。

不與萬法爲侶者，是什麼人，回光自照看，待汝一口吸盡西江水，卽向汝道，八角磨盤空裏走，參得透，目前萬法平沈，無始妄想，蕩盡，德山隔江搖手，便有人承當，鳥窠吹布毛，尋有人省悟，得非此段大因緣，時至根苗自生也，亦機感相投有地也，亦當人密運無間，借師門發揮，何謂絕如此之難，而超證如此之易，古人以輻芥投針爲況，良不虛矣。

末後一句都通穿過，有言無言，向上向下，權實照用，卷舒與棄，不消箇勘破了也，誰識趙州這巴鼻，須是吾家種草始得。

示尼修道人

學道之士，初無信向，厭世煩惱，長恐不能得箇入路，既逢師指，或因自己直下發明，從本已來，元自具足，妙圓真心，觸境遇緣，自知落著，便乃守住，住惠不能出得，遂作窠臼，向機境上立照立用，下咄下拍，努眼揚眉，一場特地，更遇本色宗匠，盡與拈却，如許如解，直下契證，本來無爲，無事無心境界，然後證蓋，漸知休歇，一向冥然，諸聖尚覺他起念處，不得，況其餘耶，所以巖頭道，他得底人，只守閑田地，二六時中，無欲無依，可不是安樂法門，昔漢溪往末山，山問：近離甚處，溪云：路口，山云：何不蓋却，溪無語，次日致問，如何是末山境，山云：不露頂，如何是境中人，云：無男女等相，溪云：何不變去，山云：不是神，不是鬼，變箇什麼，如此豈不腳踏實地，到壁立萬仞處，所以

道。末後一句始到牢關，把斷要津，不通凡聖，古人既爾，今人豈少欠耶，幸有金剛王寶劍，當須遇著知音，可以拈出。

示良爐頭

金色頭陀，論劫打坐，達磨少林，面壁九年，曹溪四會，縣看獵，大滙深山，卓庵十載，大梅一住，絕人迹，無業闍大藏，古聖翹足，七晝夜，讀底沙，常啼經，月關心肝，長慶坐破七蒲團，是皆爲此一段大因緣，其志可尚，終古作後昆標準，便使致身在長連床上，亦不過冥心體究，但令心念澄靜，紛紛擾擾，處正好作工夫，當作工夫時，透頂透底，無絲毫遺漏，全體現成，更不自他處起，唯此一大機，阿鞞轉，更說甚世諦佛法，一樣平持，日久歲深，自然腳跟下實確確地，只是箇良上座，直下契證，如水入水，如金博金，平等一如，湛然真純，是解作活計，但一念不生，放教玲瓏，才有是非，彼我得失，勿隨他去，乃是終日竟夜，親參自家真善知識，何憂此事不辦，切須自看。

示諸知浴

此箇大法，三世諸佛同證，六代祖師共傳，一印印定，直指人心，見性成佛，不立文字語句，謂之教外別行，單傳心印，若涉言詮，露布，立階立梯，論量格內，格外，則失却本宗，辜負先聖，要須最初入作，便遇本分人，直截根源，退步就己，以鐵石心，將從前妄想，見解，世智辯聰，彼我得失，到底一時放却，直下如枯木死灰，情盡見除，到淨裸裸，赤灑灑處，豁然契證，與從上諸聖，不移易一絲毫許，諦信得及

明見得徹。此始爲入理之門。更須教一念萬年萬年一念。二六時中純一無雜。才有纖塵起滅。則落二十五有無出離之期。抵死覓生咬教斷。然後田地穩密。聖凡位中收攝不得。始是如鳥出籠。自休自了處。得座披衣。真金百煉。舉動施爲。等閑蕩蕩地。根塵生死境智玄妙。如湯沃雪。遂自知時。更無分外地。名爲無心道人。以此自修。轉開未悟。令如是履踐。豈不爲要道哉。

示印禪人

道由悟達。立志爲先。自博地具縛凡夫。便欲跛步超證。直入聖域。豈小因緣哉。固宜操鐵石心。截生死流。承當本來正性。不見纖塵中外有法。使胸次蕩然。了無罣礙。施爲作用。悉根本中出。根本既牢實。能轉一切物。是謂金剛正體。一得永得。豈假外求。是故古德云。此宗難得其妙。當須子細用心。可中頓悟正因。便是出塵階。古德隔江搖扇吹布毛。便有發機處。至於羈口壅劈背棒。亦解桶底子脫。蓋緣專一久之一日瞥地。此豈外得之。皆由自證自悟。

示信侍者

學道之要。在深根固蒂。於二六時中照了自己根脚。當未起念百不干懷時。圓融無際。脫體虛凝。一切所爲皆無疑問。謂之現成本分事。及至纔起一毫頭見解。欲承當作主宰。便落在陰界裏。被見聞覺知得失是非籠罩。半醉半醒打疊不辦。約實而論。但於閑閑處。管帶得行。如無一事相似。透頂透底直下圓

成了無形相。不廢功用。不妨作爲語默起倒。終不是別人。稍覺纖毫滯礙。悉是妄想。直教洒洒落落。如太虛空。如明鏡當臺。如杲日麗天。一動一靜。一去一來。不從外得。放教自由自在。不被法縛。不求法脫。盡始盡終打成一片。何處離佛法外。別有世法。離世法外。別有佛法。是故祖師直指人心。金剛般若貴人離相。譬如壯士屈伸臂頃。不借他力。如此省要。好長時自退步體究。令有箇落著諦實證悟之地。卽是念念遍參。無邊無量大善知識也。切切諦信。勉力作工夫。乃善也。

示材知莊

俱胝凡見僧來及答問。唯豎一指。蓋通上徹下契證無疑。差病不假驢駝藥也。後代不諳來脈。隨例豎箇指頭。設人不分皂白。大似將醍醐作毒藥。良可憐愍。若是真的見透底。始知鄭重。終不將作等閑。所謂千鈞之弩。不爲鷗鼠而發機。是故須具頂額上眼方可入作。後來玄沙拈曰。俱胝承當處。莽鹵只認得一機一境。有般拍盲底。隨語生解。便仰屈俱胝。以謂實然。殊不知。焦磚打著連底凍。到這裏直須子細。切忌顛頂。只如俱胝臨遷化去。自云。得天龍一指頭禪。一生受用不盡。豈徒然哉。

曹溪大鑒微時。新州一樵夫也。碌碌無所發明。已數十載。一旦聞客誦經。激其本願。遂致母出鄉。謁黃梅大滿。才見數語間。投機隱確坊八箇月。既聞秀偈。始露鋒鋩。五祖舉衣鉢授之。是時群衆競趨。遂欲奪取。而蒙山道

人最先及之。於大庾嶺頭知不勝。始悟此衣非可以力爭。稽首求法。大鑒以不思善惡本初面目。欽念知歸。盧老以時緣未穩。復遁迹四會縣。獵人中之。尋抵番禺。吐風騰不動。動自於心之語。印宗伸弟子之禮。爲之削髮。登具。由是開大法要。總二千餘衆。聲徹九重。遣貴近降紫泥召之。雖然不應度龍象。若讓師清源永嘉南陽荷澤司空數十人。皆大宗師。何其躋敷。唯聖賢示化。進退存亡。了然先照。然考其步驟。從微至著。不斷世緣。而示妙規百世之下。無與爲等。到今數百載。充遍寰海。列剎相望。皆其法孫。欽仰洪範。欲擬其毫末。竭誠罄力。終莫髣髴。惟望後昆有力量者。勉旃。聊述梗概爾。

圓悟佛果禪師語錄卷第十四

圓悟佛果禪師語錄卷第十五

宋平江府虎丘山門人紹隆等編

法語中

示覺民知庫

圓湛虛凝道體也。展縮殺活妙用也。善游刃能操守。如珠走盤。如盤走珠。無頃刻落處。亦不分世法佛法。直下打成一片。所謂觸處逢渠。出沒縱橫。初無外物。淨裸裸阿轆轤。以本分事印定。頭頭上明物物上了。何處更有得失是非好惡長短來。但恐自己正眼未得洞明。是致落在二邊。則沒交涉也。豈不見永嘉

道上士一決一切了。中下多聞多不信

佛祖言教答爾爾藉之以爲入理之門。既廓然明悟承當得則正體上一切圓具。觀佛祖言教皆影響邊事。終不向頂額上戴却。近世參學。多不本其宗猷。唯務持擇言句論親疎辯得失。浮沍上作實解誇。善淘汰得多少公案。解問諸方五家宗派語。一向沒溺情識迷却正體。良可憐愍。有真正宗師。不惜眉毛。勸令離却如上惡知惡見。却返謂之心行移換擺撼煥煉。展轉入荆棘林中。所謂打頭不遇作家。到老只成骨董

省要處不消一箇。皮下有血自知落處。苟或躊躇。則失却鼻頭也。七佛已前便與麼。直須硬斜料緊著。頭皮分明壓落薦取。這一片田地穩密。長時乃自會。退步終不道。我有見處。我有妙解。何故箇中若立一絲毫能所見刺。則重過山嶽。從上來決不相許。是故釋迦文於然燈佛以無法得受記。盧老於黃梅。以本來無物親付衣鉢。至於生死之際。才自擔荷。則如靈龜脫殼。應須淨穢二邊都不依怙。有心無心有見無見。似紅爐著一點雪。二六時中透頂透底灑灑落落。遊此千聖不同途處。直下令純熟自然成就。得箇絕學無爲千人萬人羅籠不住底。箇真實人也

送圓首座西歸

得道之士。立處既孤危峭絕。不與一法作對。行時不動纖塵。豈止入林不動草入水不動波。蓋中已虛寂外絕照功。儼然自得徹證無心。雖萬機頓起。豈能撓其神。千難殊對。而

不干其慮哉。平時只守閑閑地。如癡似兀反

至臨事爲物。初不作伎倆。准擬割割風旋電轉。靡不當機。豈非素有所守也。是故古德道。如人學射。久久方中。悟則剎那履踐。工夫須資長遠。如鴉鳩兒初生下來。赤骨歷地養來。餓去。日久時深羽毛既就。便解高飛遠舉。所以悟明透底正要調伏。只如諸塵境界。常流於中窒礙。到得底人分上無不虛通。全是自家大解脫門。終日作爲未嘗作爲。了無欣厭亦無倦怠。度盡一切而無能所。況生厭墮耶。苟性質偏枯。尤當增益。所不能放教圓通。以渾和力攝化開權俯仰應接。俾高低遠近略無差誤。行常不輕行學忍辱仙。遵先佛軌儀。成就三十七品助道法。堅固四攝行。到大用現前喧寂一等。如下水船不勞篙棹。混融含攝圓證普賢行願。乃世出世間大善知識也。古德云。三家村裏須自箇叢林。蓋無叢林處。雖有志之士。亦喜自便。到恁麼尤宜執守。唯在強勉以不倦。終至於喧靜亦復爾。喧處周旋應變於中虛寂。靜處能不被靜縛。則隨所至處皆我活計。唯中虛外順有根本者能然。大凡爲善知識。應當慈悲柔和善順。接物以平等。無諍自處。彼以惡求及以惡聲名色加我。非理相干諍謗毀辱。但退步自照。於已無嫌。一切勿與較量。亦不動念嗔恨。只與直下坐斷。如初不聞不見。久久魔孽自銷。爾若與之校。則惡聲相返。豈有了期。又不表顯自己力量。與常流何以異。切力行之。自然無思不服。槌拂之下開發人天。俾透脫生死。豈小因

緣。應恬和詞色當機接引勘對。辯其來由。驗其躋坐。攻其所偏墜。奪其所執著。直截指示令見佛性。到大休大歇安樂之場。所謂抽釘拔楔解黏去縛。切不可將實法繫綴人。令如是住如是執。勿受別人移倒。此毒藥也。令渠喫著。一生擔板賺誤。豈有利益耶

佛祖出興。特唱此段小因緣。謂之單傳心印不立文字。語句接最上機。只貴一聞千悟。直下承當了修行。不求名聞利養。唯務透脫生死。今既作其兒孫。須存他種草。看他古來有道之士。動是降龍伏虎。與神明受戒。攻苦食淡。大忘人世永謝塵寰。三二十年折脚鎚煮飯喫。遁跡埋名往往坐脫立亡。於中一箇半箇。諸聖推出建立宗風。無不稟高行。務報佛恩流通大法。始出一言半句。抑不得已。明知是接引入理之門。敲門瓦子。其體裁力用。不妨爲後昆模範。當宜師法之轉相勉勵。追復古風。切忌希名苟利。玆深祝也

示樞禪人

解語非干舌。能言不在詞。明知舌頭語言。不是倚仗處。則古人一言半句。其意唯要人直下契證本來大事因緣。所以修多羅教如標月指。知是般事便休。行履處綿密。受用時寬通。日久歲深不移易。拈弄收放得熟。小小境界悉能照破。斷割不留朕迹。及至死生之際。結角羅紋不相參雜。湛然不動儼然出離。此臘月三十日涅槃堂裏禪也

示裕書記

踏著實地到安穩處。時中無虛棄底工夫。綿

綿不漏絲毫。湛寂凝然。佛祖莫能知。魔外無捉摸。是自住無所住。大解脫。雖歷無窮劫。亦只如如地。況復諸緣邪安住。是中方可建立。與人抽釘拔楔。亦只令渠無住著去。此謂之大事因緣。

如來有密語。迦葉不覆藏。迦葉不覆藏。乃如來真密語也。當不覆藏即密。當密即不覆藏。此豈可與繁情量立得失存窺。作解會者舉耶。透脫到實證之地。向出格超宗頂額上領始得。既已領略。應當將護。遇上根大器。方可印受也。

乘拂據位稱宗師。若無本分作家手段。未免賺誤。方來引他入草窠裏打骨董去也。若具金剛正眼。須灑灑落落。唯以本分事接之。直饒見與佛齊。猶有佛地障在。是故從上來行棒行喝。一機一境一言一句。意在鉤頭。只貴獨脫。勿使依草附木。所謂驅耕夫之牛。奪飢人之食。若不如是。盡是弄泥團漢。

方來納子。有夙根作工夫。驀地得入者。不過真正宗師。返引他作露布。隨在機境中。無繩自縛。半前落後。似是不是。最難整理。要須識其病脈。辯其落著。徵其所偏墜。而發起之。俾擒執著住滯。然後示以本分正宗。使無疑惑。了然得大解脫。居大寶宅。自然趁亦不去。可以洪濟大法。傳續祖燈。堪報不報之恩也。

黃龍老南禪師。昔未見石霜。會一肚皮禪。翠巖憫之。勸謁慈明。只窮究玄沙語。靈雲未徹處。應時瓦解冰消。遂受印可。三十年只以此印。拈諸方解路癡病。不假驢駝藥。緊要處豈

有如許多佛法也。大宗師爲人。雖不立窠臼露布。久之學徒妄認。亦成窠臼露布也。蓋以無窠臼爲窠臼。無露布作露布。應須及之令盡。無令守株待兔。認指爲月。鑒在機先。風塵草動。亦照其端倪。況應酬接應。非胸次虛靜。無一法當情。安能圓應無差。先機照物耶。此皆那伽在定之効也。

臨濟金剛王寶劍。德山末後句。藥礪一句子。祕魔杖俱抵指。雪峯轉。禾山打鼓。趙州喫茶。楊岐栗棘蓬。金剛圈。皆一致爾契證得直下省力。一切祖師言教。無不通達。唯在當人善自護持爾。

佛智裕公。久參遍歷。一言相契。從前證解併脫去。卓然超絕。遂分座訓徒。傳持流通。此大法印。因書法語以贈。

示衆禪人

趙州和尚見僧喚云。近前來。僧近前。州云。去多少省力。若薦得乃是十成完全。若作如之若何。則知見生也。

唐朝古德英禪師微時。事田運槌擊塊。見一大塊戲。以槌猛擊之。應時粉碎。驀地大悟。自此散誕爲不測人。頗彰神異。有老宿拈云。山河大地。被這僧一擊百雜碎。獻佛不假香多。誠哉是言。

示泉禪人

參問要見性悟理。直下忘情絕照。胸襟蕩然如癡似兀。不校得失。不爭勝負。凡有順違悉皆截斷。令不相續。悠久自然到無爲無事處。才毫髮要無事。早是事生也。一波才動萬波

隨。豈有了期。他時生死到來。脚忙手亂。只爲不脫灑。但以此爲確實。自然鬧市裏亦淨如水。豈有已事不辦耶。

才有是非紛然失心。直這一句驚動多少人。做計較。若承當得。坐得斷。透出威音王那畔。若隨此語轉。特地紛然。自回光返照始得。如來禪祖師。豈有兩種。未免暗含各分皂白。特地乖張。事理機鋒。一時坐斷。是打淨潔穩子。還知歸當著實處麼。放下看取。

示傑禪人

行脚參請。既依附知識於大叢林。陪清高雅衆久矣。一旦親緣須著落歸。動是箇千里遠行。要須以自己力量。不忘踐履。直須行處不生塵。況此段事不道在。善知識邊便有。居鄉井時便無也。所謂暫時不在。如同死人。正當在時。亦不起模樣。雖則平常。而滴水滴凍。卓然絕識。成箇無爲無事無心事業。表裏洞然無際。不與萬法爲侶。不與千聖同途。深根固蒂。只守閑閑地。養來養去。不憂不微。但盡凡情。作自己工夫。勿管外緣。勿逐名利。起我見競勝負。是故古德道。任運猶如癡兀人。他家自有通人。愛傑知莊候來。告別求警策。因書此語授之。

示成修造

蔣山門下。無禪可說。無道可傳。雖聚半千衲子。唯以箇金剛圈栗棘蓬。跳者著力跳。吞者用意吞。莫怪無滋味太峻峻。或若驀地體得。如賽錦還鄉。千人萬人只仰羨得。要且覓他所從來不得。所謂人人本分事也。才生心動

念承當擔荷，早不本分了也。直得萬機休罷，千壘不携，亦猶有依倚在。快須擺撥透脫那邊去始得。所以道，但有纖毫即是塵。舉意便遭魔所撓，成就一切總只由他。破壞一切亦只由他。奇特殊勝緣，恒沙功德藏，無量妙莊嚴，超世希有事，皆所成就。慳貪惜妬情識執著，有為有漏垢染雜亂，解路名相知見妄想，皆所破壞也。唯他能轉一切物，一切物不能轉他。雖無形段面目，而包括十虛含凡育聖，若有取之即墮見刺，卒摸索不著。

諸佛開示祖師直指唯心妙性，徑截承當不起一念，透頂透底無不現成，於現成際不勞心力，任運逍遙了無取舍，乃真密印也。

示泉書記

臨濟正宗，自馬師黃藥闢大機大用，脫羅籠出窠臼。虎驟龍馳，星飛電激，卷舒擒縱皆據本分。綿綿的的到興化風穴，唱愈高機愈峻。西河弄師子，霜華畫金剛王，非深入闢奧親受印記，皆莫知端倪。徒自名馳只益戲論，大抵負冲天氣宇，格外提持，不戰屈人兵，殺人不足眼。向未勢驗其趣向，況移星換斗，轉天輪回地軸耶。是放示三玄三要，四料簡四主賓，金剛王寶劍，臨地師子，一喝不作一喝用，探竿影草，一喝分賓主，照用一時行，許多落索多少學家擲量注解，殊不知我王庫內無如是刀，弄將出來看底，只貶得眼，須是他上流契證驗認，正按旁提，須還本分種草，豈假梯媒，只如寶壽開堂，三聖推出一僧，毒便打，毒云，爾怎麼為人，非獨瞎却道僧眼，瞎却鎮

州一城人眼去在，善擲下拄杖便歸方丈，與化見同參來便喝，僧亦喝，化又喝，僧復喝，化云，爾看這瞎漢，僧擬議，直打出法堂。侍者問，有何相觸，化云，是他也有權也有實，我將手向伊面前橫兩遭，却不曾，似此瞎漢不打，更待何時，看他本色。宗風迥然殊絕，不貴作略只欽他眼正，要扶荷正宗提持宗眼，須是透頂透底徹骨徹髓，不涉廉纖迥然獨脫，然後的的相承，可以起此大法幟，然此大法幟，繼他馬祖百丈首山楊岐，不為忝竊爾。

示韓朝議

乃佛乃祖直指此大法，於人人脚跟下洞照，如千日並出，但趣外奔逸久，不能自信有如是，大威德光明，唯務作聰明立知見，向業惑中以謂出乎等夷，銜齷自得向人間世，所習古今博究廣覽，謂窮極底蘊，殊不知螢火之光豈比太陽，所以古之奇傑之士，頹脫之性，就近而論，如裴相國楊大年之儔，投誠放下，就宗師決擇，刻去浮塵知見，大徹大悟，始能超軼，與老禪碩德抗行履踐，到臨合殺結角頭，自解撒手克證大解脫，豈小事哉。今既明敏不減前輩，平時學業才力適往於世路久之，雖知宗門有此段因緣，請不出我所宗向，殊不著意，以夙昔大緣相值，歐峯經年會聚，一聞舉揚即起深信迴光返照，願人間如夢如幻，隨大化變滅，乃虛妄爾，唯此千劫不壞不移易，一切聖賢根本，乃造物之淵源，印定自己，若一發明七通八達，何往不自得哉，是知宿世赤貧寒交遇緣，而彰見於行事，豈非

自性耶。然能自檢點，二六時中學佛法，已是難用心，則去却佛法，乃真淨界中行履矣，但請依此一切不難，即純一洞然，無愛憎離取捨，不分彼我不作得失，一切法坦然皆我家，不思議處，淨妙圓明受用之物爾，須令此心長時現前，不墮沈昏不生聰慧，入平等安閑寂靜境界，那有惡作業緣識情干撓得此本妙光明也，只恐隨境界面前都遺忘失，依前紛亂則不堪也，古之修行亦只以自所證入，時中照了截斷塵勞，教活卓卓地，悠久三二十年純熟，超出生死不為難，著力在行處，不只空高談說之而已，古云，說得一丈不如行得一尺，蓋定慧之力，回轉業緣，正要惺惺地勇猛果決，千百生中當受用，其餘古人機緣語句，不必盡要會之，但一著分明，則著著如此，千變萬化豈移變得渠力用哉，內心既虛外緣亦寂，著衣喫飯本自天真，不勞雕琢，若或立勝見負我能，即禍事也，切須照管，勿作此態，由是可入，無我真實平等如如，不動不變淨妙清涼，穩密田地矣，誌公云，不起纖毫修學心，無相光中常自在。

示曾待制

禪非意想，道絕功勳，若以意想參禪，如鑽水求火掘地覓天，只益勞神，若以功勳學道，如土上加泥眼裏撒沙，轉見因循，儒歇却意識息却妄想，則禪河浪止定水波澄，去却功用休却管為，則大道坦然七通八達，是故僧問石頭，如何是禪，頭云碌碌，僧云，如何是道，頭云木頭，此豈意想功勳所能辦哉，除非直

下頓頓截流便透。則禪道歷然。才擬作解。則千里萬里。要是向來世智辯聰。頓然放却。消遣令盡。自然於此至實之地。自證自悟。而不留證悟之迹。儼然玄虛通達乃善。

馬大師嘗舉楞伽經。以佛語心爲宗。無門爲法門。乃云。諸人要識佛語心。要只爾如今語便是心。心便是佛。故云佛語心乃是宗也。此宗無門乃是法門。古人太殺老婆挖泥涉水。若一舉便透。猶較些子。或窮研義理。卒摸索不著。

示智祖禪德

世尊拈華迦葉微笑。二祖禮拜達磨傳心。豈有他哉。箭鋒相拄也。當其神契理御。非言思所測。唯知有向上宗風者證之。雖千萬億載。猶旦暮爾。是故乃佛乃祖求人初不草草。要是純剛打就利根上智。然後提其要擊其節。如膠投漆。舉一明三。阿鞞轉地。無窠窟絕滲漏底。始可首肯。更須淘煉。到盤錯交加人所不能窮詰辨別處。綽綽然游刃有餘。當受用時。浸淫露手段。有超宗越格。不傍師旨獨出胸襟。壁立千仞。驚群敵勝。方堪付授。法既不輕。道亦尊嚴。所謂源深流長也。

從上古德。動盡平生。或三二十年。靠箇入處。期徹頭徹尾去。志既有力。用心堅確。是以成就得來。擲地金聲。大丈夫兒。攀上景仰。不得不然。彼既能爾。我豈不能耶。況透脫死生窮未來際。一得永得。當深固根本。根本既固。枝葉不得不鬱茂。但於一切時令長在。勿使走作。湛湛澄澄。吞燦群象。四大六根。皆家具。

爾。況知見語言解會耶。一時到底放下。到至實平常大安穩處。了無纖芥可得。只恁隨處輕安。真無心道人。也。保任此無心。究竟佛亦不存。喚甚作衆生。菩提亦不立。喚甚作煩惱。儼然永脫。應時納祐。遇茶喫茶。遇飯喫飯。縱處闌闌如山林。初無二種見。假使致之蓮華座上。亦不生忻。抑之九泉之下。亦不起厭。隨處建立。又是贏得邊事。何有於我哉。大迦葉云。法法本來法。無法無非法。何於一法中。有法有不法。古人得旨之後。多深藏不欲人知。恐生事也。抑不得已被人捉出。亦不牢讓。蓋無心矣。至於垂慈示方便。亦只隨家豐儉。如俱胝一指。打地唯打地。祕魔擎叉。無業莫妄想。面壁降魔。舞笏骨判。初不拘格轍勝負。唯務要人各知歸休歇。不起見刺向鬼窟裏弄精魂。卓卓叮嚀。到脫體安隱之地。乃妙旨也。恰利漢。脚跟須點地。脊梁要硬似鐵。遊人間世。幻視萬緣。把住作主。不徇人情。截斷人我。脫去知解。直下以見性成佛。直指妙心爲階梯。及至作用。應緣不落窠臼。辦一片長久。守寂淡身心。於塵勞中透脫去。乃善之又善者也。

示諸禪人

道本無言。法本不生。以無言言顯不生法。更無第二頭。才擬追捕。已蹉過也。是故祖師西來特唱此事。只貴言外。體取機外。薦取。自非上上根器。何能慕爾承當得。然有志於是者。豈計程限。要須立處孤危。辦得一刀兩段。猛利身心。放下。複子靠著箇似咬猪狗惡手段。

底。盡情將從前學解。露布粘皮貼肉知見。一倒打撲。却使胸次空勞勞地。已思不露一物不爲。便能徹底契證。與從上來不移易一毫髮許。直得如此。更須知有向上超師作路始得。所以古者問佛向上。答非佛。又答方便呼爲佛。則見性成佛。乃答歸爾。是中云。何指東畫西。直須密契。自能將護。方得灑灑落落。更說其證涅槃契生死。皆增語也。雖然。只山僧恁麼道。也未可取爲極則。始免佛病祖病。大丈夫漢。圖心要參。豈可立限劑耶。但辦却深信。一往向前。未有不腳踏著實地者。日新日新。日新。日損。日損。日損。退步到底便是。也至了。是亦不立。此正是作工夫處。

示蔣待制

襄陽郡王常侍。參謁山大圓得旨。有僧從潞山來。常侍問。山頭老漢有何言句。僧云。人問如何是祖師西來意。山豎拂子。常侍云。山中如何領解。僧云。山中商量。卽色明心。附物顯理。常侍云。會便會。著甚死急。汝速去。侍有書與老師。僧馳書回。潞山折見。畫一圓相。於中書箇日子。潞山呵呵大笑云。誰知吾千里外有箇知音。仰山云。也只未在。潞山云。子又作麼生。仰山於地上作一圓相。書箇日子。以脚抹之而去。看他得底人步驟趣向。豈守窠窟耶。箇裏若善觀其變。則能原其心。既能原其心。則有自由分。既有自由分。則不隨他去也。既不隨他去。何往而不自得哉。每接士大夫。多言塵事繁雜未暇。及此待稍撥剔了。然後存心體究。此雖誠實之言。只以

塵勞爲務。頭出頭沒爛骨董地。熟了只喚作塵事。更待撥却塵緣。方可趣入。其所謂終日行而未嘗行。終日用而未嘗用。豈是塵勞之外。別有此段大因緣耶。殊不知。大寶聚上放大寶光輝天焯地。不省悟承當。更去外求轉益辛勤。豈爲至要。若具大根器。不必看古人言句公案。但只從朝起正却念靜却心。凡所指呼作爲一番。作爲一番。再提起審詳看。從何處起是箇甚物作爲。得如許多。當塵緣中一透。一切諸緣靡不皆是。何待撥剔。卽此便可超宗越格。於三界火宅之中。便化成清淨無爲清涼大道場也。法華經云。佛子住此地。卽是佛受用。經行及坐臥。常在於其中。

示張國太

卽心卽佛。已是八字打開。非心非佛。重向當陽點破。不尋其言。一直便透。方見古人赤心片片。若也躊躇。則當面錯過也。

不與萬法爲侶底。是什麼人。待爾一口吸盡西江水。卽向汝道。多少徑截。何不與麼承當。更入他語句中。則永不透脫。多見學者。只言卜度下語要求合頭。此豈是要透生死。要透生死除非心地開通。此箇公案乃是開心地鑰匙子。只要明了言外領旨。始到此無疑之地矣。

昔修山主要見地藏。自陳此番來見和尚。經涉許多山川。極是辛苦。地藏指云。許多山川於汝也不惡。渠便桶底子脫去。似此豈假多言道途之間也。須保任始得。

示方清老道友

老達磨來自竺乾。豈嘗持一物。及遊梁歷魏面壁少林。無人識渠。獨可祖効動立雪斷臂。始略垂慈。由此印心。若謂無言。從何而入。如謂有言。向伊道甚。將知須是箇人始十分領略。乃無滲漏。所以入此門來。要是根器猛利。能疾速棄捨從前知見解路。使胸次空勞勞不留毫髮。洞然虛凝。言思路絕。直契本源。泯然無際。自得本有無得妙智。方號信及見徹。猶有無量無邊莫測莫量大機大用在。儻留些能所。墮在緣塵。則卒急未便相應。是故古德勸人直下休去歇去。此段譬如快鷹快鷂。捎雲突日。迷風透青。掀騰直截不容擬議。苟或踟躕乃蹉過也。其爲教外別行則可知矣。既有志於是。放下著。觀體承當。一切現成。則初祖不曾來。自己亦無得。

示李嘉仲賢良

全心卽佛。全佛卽人。人佛無異。始爲道矣。此諦實之言也。但心真則人佛俱真。是故祖師直指人心。俾見性成佛。然此心雖人人具足。從無始來清淨無染。初不取著。寂照凝然。了無能所。十成圓陀陀地。只緣不守自性妄動一念。遂起無邊知見漂流諸有。脚跟下恒常偏此本光。未常露昧。而於根塵枉受纏縛。若能蘊宿根本。從諸佛祖師直截指示處。便到底脫却。炙脂納襖。赤條條淨裸裸。直下承當。不從外來不從內出。當下廓然明證此性。更說甚人佛心。如烘爐上著一點雪。何處更有如許多切怛也。是故此宗不立文字語句。

唯許最上乘根器。如飄風疾雷電激星飛。脫靜契證。截生死根。破無明殼。了無疑惑。直下頓明。二六時中轉一切事緣。皆成無上妙智。豈假厭喧求靜。棄彼取此。一真一切真。一了一切了。總萬有於此心。握權機於方外。而應物現形。無法不圓。何有於我哉。要須先定自己著落。立處既硬。糾糾地。自然風行草偃。所以王老師十八上便解作活計。香林四十年乃成一片。塵勞之儔爲如來種。只在當人善自看風使帆。念念相續。心心不住。向此長生路上行履。卽與佛祖同得同體。同作同證。況百里之政柄在手。頭安民利物。卽是自安萬化同此一機。千差並此一照。盡塵沙法界可以融通。何況人佛無異耶。

示遠猷奉議

從上徑截一路。直拔超昇。無出。直指人心。見性成佛。但此心淵奧。脫去聖凡階級。只貴利根上智。於無明具縛窠窟中不動纖毫。直下頓契廓徹靈明。與有情無情有性無性同體。與大法相應發起作用。透古超今。騎聲蓋色。虛而靈寂而照。無量無涯。不思議大解脫。一七穿八穴。了無回互。便識落著。所以乃佛乃祖。謂之單傳密付。如印印空。如印印水。如印印泥。萬德昭然。十方坐斷。獨證獨超。初無依倚。若起見作相。則沒交涉也。今時大有具種性之士。能始末覷破幻緣幻境。勇猛奮志。向箇邊來。亦有久存誠探蹟者。然患缺方便力。止以知見解會爲明了。殊不知。全坐了。但是識心。縱解到佛邊。窮到修證盡頭處。不出

指蹤在。是故古來作家宗師。不貴人作解會。唯許人捨知見。胸中不曾留毫髮許。蕩然如太虛空。悠久長養純熟。此即是本地風光本來面目也。到此亘古亘今之地。脫離生死有甚難也。如裴相國龐居士樣。直以信得及便得力。受用自在。塵緣幻境。豈從別處生。若脚下歸實。二六時中能轉一切物。而無能相等閑。空牢牢地不生心動念。隨自天真平懷常實。便是從宦遊幹。幹悉皆照透。承那箇恩力。既識渠如下水船相似。略左右照顧。扶持將去。自然速疾與般若相應。此禪流所謂自做工夫。觸處無有虛棄底時節。綿綿相續辦長久不退轉心。不必盡棄世間有漏有爲。然後入無爲無事。當知元非兩般。若懷去取則打作兩橛也。一切時一切處。唯以此爲實在力行之當。截斷衆流。得大安樂矣。

圓悟佛果禪師語錄卷第十五

圓悟佛果禪師語錄卷第十六

朱平江府虎丘山門人紹隆等編

法語下

示宗覺大師

佛語心爲宗。宗通說亦通。既謂之宗門。豈可支離去本逐末。隨言語機境作案。窟裏須徑截超證。透出心性玄妙勝淨境界。直徹綿密穩當。向上大解脫大休大歇之場。等閑雖似空豁豁地。而力用圓證不拘限量。千人萬人

羅籠不住。所以迦文老人久默斯要。三百餘會略不明破。但隨機救拔。候時節到來。乃於靈山。露面皮枯出。獨有金色頭陀。上他釣鉤。謂之教外別行。若諸此旨。則威音已前漏逗了也。點化將來。雖隨類化身。千般伎倆。萬種機緣。無不皆是箇一著子。此豈單見淺聞存知解。隨機括者所可測量。是故從上來。行棒行喝。輒毬擎又喫茶。打鼓插鐺。牧牛影境。智擔坐掩門。喚回叱咄與掌下踏。莫不皆本此。唯本色衲子。自既了悟透徹。又復遇大宗師惡手段。淘汰煨煉。到師子咬人不隨藥忌。直截斬豁處。方可一舉便知落處。如師子入窟出窟。踞地返擲。何人可測量哉。此門不論挖泥涉水。草裏輒打葛藤。眼麻酥三搭不回者。唯是八面受敵。未舉先知未言先契。自然水乳相合。得坐披衣。養得純熟。待霜露果熟出頭來。便與麼用。始合祖先本因地。發行一周佛事。所以道。要窮麼事。須是麼人。若是麼麼人。不愁麼麼事。

示一書記

英靈衲子。蘊卓識奇姿。慷慨襟冠。視身世聲名。如游塵淨雲谷響。以夙昔大根器。知有此段。超生出死絕聖越凡。乃三世如來所證金剛正體。歷代祖師單傳妙心。跣步蹴踏作香象金翅。要馳驟飛騰於億千萬類之上。截流摩霄。豈肯爲鴻鵠燕雀。局促於高低勝負較目前。電光石火間。瞥轉利害耶。是故古之大達。不記細故。不圖淺近。發片志欲高超佛祖。荷擔一切。所不能承當之重任。普濟濟四生

九類。拔苦與安。破障道愚昧。折無明顛狂毒箭。拈出法眼見刺。使本地風光澄露。空劫已前面目明顯。悉心竭力。不憚寒暑。廢寢忘餐。刻意尚行。潔清三業。向三條椽下。死却心猿。殺却意馬。直使如枯木朽株。頑石頭相類。慕地穿透。豈從他得哉。發大伏藏。然暗室明炬。擬鱗鱗於要津。證大解脫。不起一念頓成正覺。且通箇入理之門。然後升普光明場。據無漏清淨殊勝。特法空之座。口海瀾翻。盡無礙四辯。才立一機。垂一句。現一勝相。普使凡聖有情無情。俱仰威光。同受麻廬。尙未是絕功勳處。更轉那頭。千聖羅籠不住。萬靈景仰無門。諸天無路捧華。魔外那能傍觀。放却知見。卸却玄妙。颺却作用。唯饑餐渴飲而已。初不知有心無心得念失念。何況更懸著從前學解語句。奇言理性。分劑名相。桎梏佛見法見。動地掀天。世智辯聰。自經自縛。入海算沙。有何所靠耶。等是大丈夫。應務敵勝。驚群。滿自己本志願。乃爲本分大心大見大解脫。無爲無事真道人也。

示勝首座

釋迦老多子。塔前分半座。已密授此印。爾後拈華。是第二重公案。至於付金襴。鷄足山中候彌勒。是少節文也。達磨迢迢自西竺。遊梁歷魏。冷坐少林。深雪之中。有箇斷臂老子。解脫破不免漏泄。分付伊。謂之單傳密記。子細究之。一場敗闕。自此便喧傳西來旨意。世間隨流將錯就錯。滿地流行。分五家七宗。遞立門戶。提唱。就實窮之。端的成得甚麼邊事。

是故從來達人。不喫這般茶飯。且如何却是
諦當。將知六合外著得眼。早自別也。況無邊
香水海浮幢王刹表下視底。乃少知落著。所
以道。此大丈夫事。撲迭款款步驟作略。唯同
風契證始善弘荷。終不撒沙撒土。遂與釋迦
金色碧眼神光。共一坐具。等閑垂手。殺人活
人。初無窠窟。只貴緊峭萬苦千辛至嶮至毒。
下得斷命手脚。然後不虛印授也。白雲師翁
云。神仙秘訣父子不傳。

示無住道人

維摩經。依無住本立一切法。金剛經。應無所
住而生其心。古德云。一切無心無住著。世出
世法莫不皆爾。使有住則膠固。豈得能變通
耶。日月住則無晝夜。四時住則失歲功。唯其
無住。乃所以流於無窮。是故住於無所住。所
以轉凡成聖。即無作無爲無住妙用。於萬有
中得大解脫。既達此意見此道。唯力行不倦。
乃真道人也。

示元長禪人

佛語心爲宗。達磨傳此者矣。而馬師爲蛇畫
足。慈悲落草乃云。諸人欲識佛語心麼。已是
漏逗了也。更言只如今語便是佛語。此語出
於自心便是佛心。若舉揚正宗作如是話。會
如何出得作家八十四人耶。是故從上來行
正令底。視之如將惡水澆潑人。成甚模樣。應
知這老子太殺屈曲。事不獲已。然今學者尙
看他底不破。只管落語言執解會。認光影做
窠窟。好不性燥也。可中有箇生鐵鑄就手裏
握得。頑石粉碎眼目定動。擬議不來一綽便

透。更說甚佛語心。如之若何。直饒千佛萬祖
躬親動地放光如雲如雨。行棒行喝雷奔電
激。不消箇熱不采等閑。凡不收聖不管。更喚
甚作生死苦提提。不如饑來喫飯困
來打眠。此乃稍稍類他家種草也。所以地藏
道。爾南方佛法浩浩地。爭如我種田博飯喫
十成。是以此爲事徹到無事。如斬一綫絲一
斬一切斷。把斷世界不漏絲毫。諸見不生了
無滲漏。以長歲月不動不退。靠之自然成辦。
香林四十年方打成一片。潏山三十載牧一
頭水牯牛。既有此志深宜長久。乃能堪報不
報之恩。是真出家大解脫衲子也。

示超然居士趙判監

曹山辭。悟本問。向甚處去。云。不變更處去。復
徵。不變更處豈有去耶。答云。去亦不變更。自
非踏著實地。安能透徹如此。豈以語言機思
所可測量哉。蓋履踐深極到無滲漏之致。然
後羅籠不住。學道之士立志。外形骸一死生。
混古今絕去來。要須繫上流造詣。至真諦實
淵奧闡域。打辦自己脫白露淨。無絲毫意想
隨在塵緣。直下心如枯木朽株。如大死人無
些氣息。心心無知念念無住。千聖出來移換
不得。乃可以向枯木上生華。發大機起大用。
與慈運悲。乃無功之功。無作之作。豈落得失
是非哉。纔留一毫毛。則抵牾於生死界。自己
未能度。安可度人。維摩大士不住金粟。住入
酒肆淫坊。作大解脫佛事。龐老子補處應身。
不住兜率陀。棄却珍寶。漢江織策。與大宗
師擊揚與奪。此段從上體裁。莫不皆爾。要須

滴水滴凍不拘朝野。陶冶煅煉如曹山摩詰
老龐。乃可以不廢悲願。不亦宜乎。自餘人間
世紛紜塵空。何足致胸次哉。

貴妃喬氏求法語

當人脚跟下一段事。本來圓湛不曾動搖。威
音佛前直至如今。廓徹靈明如如平等。只爲
起見生心分別執著。便有情塵煩惱擾攘。若
以利根勇猛。身心直下頓休。到一念不生之
處。即是本來面目。所以古人道。一念不生全
體現。六根機動被雲遮。多見聰明之人。以妄
心了。放此妄心不下。逗到歇至不動處。不
肯自承當本性。便喚作空豁豁地。却擬棄有
著空。是大病。若有心棄一邊。便是知解。不能
徹底見性。此性非有不須棄。此性非空不須
著。要當離却棄著有無。直下貼貼地。圓湛虛
凝。儼然安穩。便自能信此真淨妙心。餉間被
世緣牽拖。便能覺得不隨他去。直須長時虛
閑自做工夫。消遣諸妄。使有箇自家省悟之
處始得。古人云。不離當處常湛然。覓則知君
不可見。

示丹霞佛智裕禪師

祖師宗風。步驟闊遠。迥出教乘。單提正印。靈
山拈華。而飲光笑領。龍猛示圓相。而提婆中
的。少林覓心。而二祖超證。盧老說偈。而大
滿付衣鉢。人皆以爲密傳。鞠其端倪。乃是納
敗。豈道妙深極之旨止如是而已。要須如天
之高。地之厚。海之淵。虛空之廣。尙未髮髯。信
過量大解脫人。回天轉地。吸海枯竭。喝散虛
空。奮大機顯大用。於無邊香水海浮幢刹外。

斬魔外見網。摧佛祖化權。揭示不可示。拈提不可提之奧。尚未爲的。則雪峯龍山得道。雲巖始終不知有。乃戲論爾。應須生鐵鑄就心肝。殺人不眨眼手段。乃可略露風規。貴慧命流於無窮。差可人意耳。

示楊無咎居士

佛祖出興于世。以大悲願力。起無緣慈。唯務引接。利智上根具大器量。堪委任大解脫。上上勝妙玄機。作人所不能爲。超群絕衆。可以彈指證無生。可以立地越果海。眼觀東西意在南北。如快鷹俊鶴。憂憂騰空。迷風曜日。捐玉兔拂金鷄。英靈掀撥。乃拈當頭未上一著子。似雷閃星。飛不容擬。議待伊全體脫去。羅籠直下不費一毫指點。遂乃披襟透頂。透底領略。即兩手分付。是故體裁步驟。如舞龍之得水。似猛虎之靠山。雲突突風颭颭。傾人肝膽。耀人心目。方可謂之本來種草。所以維摩大士大集會。魔王現首楞嚴定。魔界行不污菩薩之儀。與夫文殊普賢金色頭陀之類。皆離倫拔萃。而一旦舉華密傳。豈常事哉。以至達磨西來。神光臂地自爾。多沒量大人特達精通。只向動用。瞬揚語默。舒卷縱擒。與奪顯發底事。長時已思不露等閑。兀兀地。若百不知百不會底人。及乎挨拶著。便見驚群動衆。雖然鞠其至趣。初無如許多事。唯直下明妙一切無心而已。苟能棄去學解執著。放教閑閑地。聖諦亦不爲。自然契合。從上來綱宗。便可入此選佛場中。轉度未度。轉化未化。得不是再來人間世。不依倚一物。無爲絕學。真正出

格大道人耶。詔使觀察楊公無咎。高識遠見。博學多能。而於祖道尤深造詣。智鑑機警。未舉先知。未言先透。在都下日。獲參陪。茲沿帝命使宣撫司。再會錦官。特辱道照臨。還索葛藤。因出此納敗缺云。

示成都府雷公悅居士

如今照了本心。圓融無際。色聲諸塵。那可作對。迥迥獨脫。虛淨明妙。要須徹底提持。勿令浮淺。直下高而無上。廣而不可極。淨裸裸圓瑩。無漏無爲。千聖依之作根本。萬有由之建立。應須斗頓。回光自照。令絕形段。分明圓證。萬變千化。無改無移。誰之金剛王。謂之透法身。輪圓住。住坐臥無不透徹。物物頭頭靡有間隔。喚作乾白。露淨單明。自心。不可只麼守之。守住便落窠窟。却須猛割。猛斷。十分棄捨。轉捨轉明。轉遠轉近。抵死打疊。令斷却命去。始是絕氣息人。方解向上行履。若論向上行履。唯已自知。知亦不立。釋迦彌勒。文殊普賢。德山臨濟。不敢正眼觀著。豈不是奇特士。一棒上一喝下。一句一言。若細若龜。若色若香。一時穿透。方稱無心境界。養得如嬰兒相似。純和沖淡。雖在塵勞中。塵勞不染。雖居淨妙處。淨妙收他不住。隨性任緣。緣發渴飲。善向不起念。惡豈可復爲。所以道。隨緣消舊業。更不造新殃。

見刺。卽痛割之。放教八達七通。自由自在。長養綿密。千聖亦覷不見。自己尙似冤家。只求得遠。離不隈傍。儻然澄淨。虛而靈寂。而照勇猛。斷割徹底。無纖毫撓胸次。王老師謂之作活計。趙州除粥飯。二時是雜用心。悠久踐履。使純熟。乃合從上來無心體道。密密作用。自見工夫。到下梢結角頭。自然如懸崖撒手。豈不快哉。

與耿龍學書

妙喜示來教見。屹屹於此。意況甚濃。真不忘悲願也。而以宗正眼。照破義路情解。透見肝膽。何明眼如此。正宗久寂寥。後昆習窠臼。守箕裘。轉相鈍致。舉世莫覺其非。大家隨語生解。祖道或幾乎息矣。不有超卓穎悟之士。何以規正哉。此真正念乃真外護也。時節擾擾。山居領衆。亦未可保全。尙未有可乘之便。爲轉身之計爾。果佛日。一夏遣參徒踏逐山後古雲門高頂。欲誅茅隱遁。其志甚可尙。今令讓去。山叟爲書數語及疏頭。亦與綴長財成之。可取一觀也。渠欲奉鋤。正在高裁也。

拈古上

舉。百丈再參馬祖。祖見來拈拂子豎起。百丈云。卽此用離此用。祖掛拂子於舊處。侍立片時。祖云。爾已後鼓兩片皮。如何爲人。丈取拂子豎起。祖云。卽此用離此用。丈掛拂子於舊處。馬祖便喝。百丈大悟。後來謂黃檗云。我當時被馬祖一喝。直得三日耳聾。汾州云。悟去便休。說什麼三日耳聾。石門云。若不是三日

耳聲爭承當得這一喝。雪竇云。要會三日耳。雙璧。大冶精金應無變色。師云。然則作家共相提唱。不妨各有爲人眼。要且只明得馬祖百丈大機。未明馬祖百丈大用。不惜眉毛露箇消息也。要諸方檢責。還知這一喝麼。直似奮雷霹靂。聽者喪膽亡魂。要會三日耳聲。正如擊塗毒鼓。聞者喪身失命。舉拂子云。或有箇問。即此用離此用。和聲便打。隨後與喝。復云。還見馬祖百丈麼。

舉。僧問雲門。佛法如水中月。是否。門云。清波無透路。僧云。和尚從何得。門云。再問復何來。僧云。便恁麼去時如何。門云。重疊關山路。師云。清波萬里湛寂凝然。寶月凌虛光吞群象。這僧泛一隻船。入雲門法海裏。引得一陣狂風。看伊把柁張帆。也不易當抵。及至下梢。可惜輸却一籌。且道。是什麼處是輪處。試拌看。

舉。翠巖示衆云。一夏與兄弟東語西語。看翠巖眉毛在麼。師云。轆轤是算人之本。翠巖坐却人舌頭。無鵲啄處。長慶云。生也。因事長智。保福云。作賊人心虛。是精誠精門云。關。據款結案。雖宗師說。還截得翠巖脚跟麼。不踰前蹤。試請道看。

舉。僧問雲門。初秋夏末前程。或有人問。未審對他道什麼。門云。大眾退後。僧云。過在什麼處。門云。還我九十日飯錢來。師云。這僧貪觀白浪。雲門見機而作。雖則截鐵斬釘。未是本分草料。有問崇寧。只對道。驢事未了。馬事到來。待伊如何。若何。劈脊便棒。

舉。趙州云。老僧答話去也。解問底置將一問來。僧出禮拜。趙州云。比來拋磚引玉。却引得箇墜子。後來法眼舉問覺鐵嘴。此意如何。覺云。與和尚說箇喻。如國家拜將相似。問云。何人去得。有云。某甲去得。答云。汝去不得。法眼云。我會也。師云。諸方盡道。趙州得逸群之用。一期間施設。不妨自在。這僧要繫節扣關。電光中卒著手脚不辦。覺鐵嘴能近取譬。不墜家聲。法眼有通方鑑。便知落處敢問。既是宗師。爲什麼拋磚只引得箇墜子。試參詳看。

舉。玄紹二上座見烏白。烏白問。近離什麼處。僧云。江西。白便打。僧云。久響和尚有此機。要白曰。汝既不會。第二箇近前。其僧茫然。白亦打云。同坑無異土。參堂去。雪竇云。宗師眼目須是恁麼。如金翅鳥舉海直取龍吞。有般漢眼目未辨東西。拄杖不知顛倒。只管說照用同時人境俱奪。師云。雪竇明辨古今。分別邪正。若不知有。爭恁麼道。雖然只見烏白放行。要明烏白把住處麼。直得釋迦彌勒猶爲走使。據令而行。盡大地人並須喫棒。

舉。睦州示衆云。我見百丈不識好惡。大眾纔集。以拄杖一時趕下。復召大眾。衆退首。百丈云。是什麼。有什麼共語處。黃檗和尚。大眾纔集。以拄杖一時趕下。復召大眾。衆回首。槩云。月似彎弓。少雨多風。猶較些子。雪竇云。說什麼猶較。直是未在。若是雪竇。以拄杖趕下。便休。可中有箇無孔鐵槌。善能擔荷。可以籠罩古今乾坤坐斷。師云。古人各出一隻手提。

振綱宗。誘掖後進。功不浪施。仔細點檢將來。百丈將棒喚狗。未免相顧睚眦。黃檗香餌鉤。吞著喪身失命。睦州當衆舉。覺與賊過梯。雪竇要人擔荷。無風起浪。今日總不恁麼。各請歸堂。

舉。文殊菩薩問維摩居士云。我等各自說已。云何是仁者所說不二法門。師云。這一轉語。叢林話會不少。有道默然。有道良久。有道據坐。有道不對。要且摸索不著。直得其聲如雷。普賢群動。自古及今。前聖後聖所說法門。只向維摩片時之間。一時顯現。且道。正當恁麼時。作箇什麼得見維摩。

舉。風穴在鄧州隱座云。祖師心印。狀似鐵牛之機。去即印住。住即印破。只如不去不住。印即是不印。即是。時盧陂長老出問。某甲有鐵牛之機。請師不搭印。穴云。慣釣鯨鯢沈巨浸。却將蛙步躡泥沙。陂佇思。穴喝云。長老何不進語。陂擬議。穴便打一拂子云。長老還記得話頭麼。試舉看。陂擬開口。穴又打一拂子。牧主云。將知佛法與王法一般。穴云。見箇什麼道理。牧主云。當斷不斷。返招其亂。穴便下座。師云。風穴撰三玄戈甲。施四種圭竇。明立信旗。密排陣敵。及至盧陂。縱跨鐵牛。劃時擒下。遂令牧主知歸所。謂龍馳虎驟。鳳鸞翔。雖然若是崇寧。待伊道有鐵牛之機。劈脊便棒。殺人刀活人劍。還知落處麼。

舉。僧問投子。一大藏教。還有奇特事也無。投子云。演出一大藏教。師云。差病不假驢馱藥。

舉三角示衆云。若論此事。脫上眉毛早已蹉過。麻谷出問。蹉過則不問。如何是此事。角云。蹉過。麻谷掀倒禪床。三角劈脊便棒。師云。劍刃上顯殺活。電光裏分縹素。不妨眼辦手親。是致箭鋒相挂。雪竇云。兩箇老漢。眉毛也未曾脫上。說什麼此事。蹉過。師云。慣調金鐵。久歷沙場。一箭落雙鵰。人前誇敏手。雖然大似把手上高山。未免傍觀者。若據崇寧見處。喚作此事。早是好肉上剗瘡了也。何況更論脫上眉毛早已蹉過。麻谷雪竇賊過後張弓。則故是更有一箇葛拈拄杖便下座。

舉舍利弗問須菩提。夢中說六波羅蜜。與覺時是同是別。師拈云。低聲低聲。須菩提云。此義幽深。吾不能說。師拈云。爛泥裏有刺。會中有箇彌勒大士可往問之。師拈云。推過別人又爭得。舍利弗遂問彌勒。師拈云。將錯就錯。彌勒云。誰爲彌勒。誰是彌勒者。師拈云。面皮厚三寸。

舉僧問五祖。一大藏教是箇切脚。未審切那箇字。祖云。八囉娘。師云。迅雷不及掩耳。

舉大滂示衆云。今時人只得大機。不得大用。仰山舉此語似塔主。塔主踏翻凳子。滂山聞得呵呵大笑。師云。須知大機中有大用。大用中有大機。且道。雙放雙收時如何。刹竿頭上仰蓮心。

舉藥山謂雲巖云。與我喚沙彌來。巖云。和尚喚他作麼。山云。我有箇折脚鐺子。要伊提上挈下。巖云。怎麼則與和尚出一隻手去也。師云。舉一明三。是衲僧尋常行履。雲巖既告往

知來。藥山亦不謬分付。崇寧雖百醜千拙。有箇沒底籃子。更望諸人兩手提挈。何故。有條攀條。

舉僧問破竈墮。如何是大修行人。竈云。擔枷抱鎖。僧云。如何是大作業人。竈云。坐禪入定。復云。會麼。僧云。不會。竈云。汝問我善善不從惡。汝問我惡惡不從善。後有僧舉似安國師。安云。此子會盡諸法。無生。師云。窮善善自何生。究惡惡從何起。若能明見這箇田地。便是諸法無生。有問崇寧。如何是大修行人。對他道。坐禪入定。如何是大作業人。對他道。擔枷抱鎖。且道。是同是別。

舉僧問趙州。未有世界。早有此性。世界壞時。此性不壞。如何是不壞之性。州云。四大五蘊。僧云。此猶是壞底。如何是不壞之性。州云。四大五蘊。師云。千尺寒潭徹底清。舉。長生問長慶。混沌未分時如何。慶云。露柱懷胎。生云。分後如何。慶云。片雲點太清。生云。只如太清。還受點也無。慶不對。生云。恁麼則合生不來也。慶亦不對。生云。直得純清絕點時如何。慶云。猶是真常流注。生云。如何是真常流注。慶云。如鏡常明。生云。未審向上還有事也無。慶云。有。生云。如何是向上事。慶云。打鼓鏡來相見。師云。長生善問。長慶善答。膠膝相投。水乳相合。不見古者道。身從無相中受生。猶如幻出諸形相。幻人心識本來無。罪福皆空無所住。若明此箇頌。便見二老宿問答。始知父母未生已前。既生之後。全體露現。且道。打破鏡來如何相見。撫掌云了。

舉。雪峯問僧。近離甚處。僧云。覆船。峯云。生死海未渡。爲什麼覆却船。僧無語。覆船代云。渠無生死。雪竇代云。久響雪峯。師代云。便與掀倒禪床。師云。雪竇有驗人句。覆船有透關眼。雪竇有陷虎機。且道。崇寧成得箇什麼邊事。

舉。雪峯示衆云。世界闊一丈。古鏡闊一丈。世界闊一尺。古鏡闊一尺。玄沙指火爐云。且道。火爐闊多少。峯云。如古鏡闊。沙云。老和尚脚跟未點地在。師云。現成公案。古鏡本非火爐。打破籠羅。火爐即是古鏡。若非父子投機。爭見赤心片片。諸人作麼。生會他道。這老漢脚跟未點地在。如來寶杖親蹤跡。

舉。雲門示衆云。爾若實未得箇入頭處。三世諸佛在爾脚跟下。一大藏教在爾舌頭上。且向葛藤處會取。師云。崇寧土上加泥。敢道。直得灑山水牯。觸殺東海鯉魚。陝府鐵牛。吞却嘉州大像。

舉。古者道。這一片田地。分付來多時也。我立地待爾拂去。法眼云。這一片田地。分付來多時也。我坐待爾拂去。師云。這一片田地。分付來多時也。我今日當衆慶讚。

舉。前寶壽問後寶壽。父母未生已前。那箇是本來面目。後寶壽罔措。一日在市見二人相爭。有一人相勸云。爾得恁麼無面目。壽遂大悟。師云。築著磕著。當頭彰本地風光。應聲應色。直下無私毫透漏。還會他道得恁麼無面目麼。龍袖拂開全體現。舉。南泉示衆云。王老師自小養得一頭水牯

牛。擬向溪東牧。不免食他國王水草。擬向溪西牧。亦不免食他國王水草。不如隨分納些些。總不見得。師云。和光順物與世同塵。不犯鋒鉞。收放自在。是南泉本分草料。山僧自小亦養得一頭水牯牛。有時孤峯獨立。有時鬧市縱橫。不論溪東溪西。一向破塵破的。且道。即今在什麼處。著眼看。

舉。僧問鏡清。學人未達其源。乞師指示。清云。是什麼源。僧云。其源。清云。若是其源。爭受指示。僧去後侍者問。適來是成禪伊否。清云。無。者云。是不成禪伊否。清云。無。者云。和尚尊意如何。清云。一點水。兩處成龍。師云。鏡清具本分錯。有作家爐。正如明鏡。當臺舉無遺照。雖則赴感應機。要且猶費葛藤。若是山僧。忽有問未達其源。對他是什麼源。待伊道其源。劈脊便棒。更有問是成禪伊否。無和尚尊意若何。劈脊便棒。非唯截斷衆流。亦乃光揚宗眼。還辨得出麼。

圓悟佛果禪師語錄卷第十六

圓悟佛果禪師語錄卷第十七

宋平江府虎丘山門人紹隆等編

拈古中

舉。德山小參示衆云。老僧今夜不答話。問話者三十棒。時有僧出禮拜。山便打。僧云。某甲話也未問。因甚打某甲。山云。爾甚處人。僧云。新羅人。山云。未踏船舷好與三十棒。師

云。德山太似金輪聖王。寰中獨據四方八表。無不順從。等閑布一勅施一令。直得草偃風行。若不是這僧。爭見殺活擒縱威德自在。法眼云。大小德山。話作兩橛。圓明云。大小德山。龍頭蛇尾。雪竇云。德山握關外威權。有當斷不斷。不招其亂底劍。雖則直截單提。各能扶堅。德山要且只扶得末後句。未扶得最初句在。且作麼生是德山最初句。大鵬欲展摩翮翅。誰願崩騰六合雲。

舉。太原孚上座問鼓山。父母未生已前鼻孔在什麼處。山云。即今生也。鼻孔在什麼處。孚不肯乃云。爾問我與爾道。鼓山問。父母未生已前鼻孔在什麼處。孚但搖扇而已。師云。奇特因緣。須以奇特激發。殊勝大事。須以殊勝舉揚。雖然隱顯無差。其奈巧拙有異。或有問崇寧。父母未生已前鼻孔在什麼處。只劈口便掌。

舉。臨濟入僧堂。兩堂首座齊下喝。僧問臨濟。還有賓主也無。濟云。賓主歷然。師云。正勅既行。諸侯避道。

舉。滬山普請次靜版鳴。有一僧拍手呵呵大笑歸去。滬山云。奇哉。此是觀音入理之門。至晚問其僧。適來爾見什麼道理。僧云。朝來未喫飯。聞版聲歡喜。滬山云。賺殺人。鏡清云。當時滬山有此一僧。鼓山云。當時滬山無此一僧。師云。這僧洪音大振。直得一千五百人善知識。眼目定動。及乎勘證將來。却打箇背翻筋斗。若不是滬山。爭見汗馬功高。後來道有此一僧只得一半。道無此一僧只得一半。

今日板聲鐘聲魚聲鼓聲齊振。或有箇拍手呵呵大笑。直向伊道。觀音菩薩來也。

舉。道吾與漸源至一家吊慰。源撫棺觀問吾云。生耶死耶。道吾云。生也不道死也不道。源云。爲什麼不道。吾云。不道不道。漸源問。後來在一處。聞誦觀音經。應以比丘身得度者。即現比丘身而爲說法。忽然大悟。師云。道吾橫身爲物。指出生死根源。親到寶山。一問當面。踉却。若不是金剛正性。宿植根深。爭得向平田淺草。驀地回光。見得道吾著力相爲處。目作麼生。是道吾著力相爲處。試請道看。

舉。僧問鏡清。新年頭還有佛法也無。清云有。僧云。如何是新年頭佛法。清云。元正啓祚。僧云。謝師答話。清云。鏡清今日失利。又僧問明教。新年頭還有佛法也無。教云無。僧云。年年是好年。爲什麼却無。教云。張翁喫酒李翁醉。僧云。老大大龍頭蛇尾。教云。明教今日失利。師云。鏡清道有也失利。明教道無也失利。且道。諸訛在什麼處。若明得去。不妨識進退。別休咎。始知一句下有分身之意。有出身之路。今日崇寧忽有人問。新年頭還有佛法也無。對他道。不在這兩頭。他或道。爲什麼如此。崇寧今日失利。且道。與古人是同是別。

舉。靈雲見桃花悟道頌。三十年來尋劍客。幾回葉落又抽枝。自從一見桃華後。直至如今更不疑。玄沙云。諸當甚諦當。敢保老兄未徹在。師云。千鈞之弩。不爲鼯鼠發機。靈雲既撥動天關。玄沙乃掀翻地軸。且道。那箇是未徹處。具透關眼者。試請辨看。

舉。遵布衲在藥山浴佛次。山云。爾浴得這箇。還浴得那箇麼。遵云。把將那箇來。師云。藥山問處。闔隔重關。遵老客來。一植兩賞。不可只守這一路也。或有問崇寧。只浴得這箇。還浴得那箇麼。提起杓子向伊道。何似生。

舉古者道。護生須是殺。殺盡始安居。會得箇中意。鐵船水上浮。師云。且道。殺箇什麼。殺衆生物命。凡夫見解。殺六賊煩惱。座主見解。殺佛殺祖。大闡提人見解。衲僧分上。畢竟殺箇什麼。試定當看。

舉世尊於一處安居。至自恣日文殊在會。迦葉問文殊。何處安居。文殊云。今夏三處安居。迦葉於是集衆白槌欲擯文殊。卽見無量世界。一一界中有一一佛。一一文殊。一一迦葉。白槌欲擯文殊。世尊謂迦葉云。汝今欲擯那箇文殊。迦葉茫然。師云。鐘不擊不響。鼓不打不鳴。迦葉旣把斷要津。文殊乃十方坐斷。當時好一場佛事。放過一著。待釋迦老子道欲擯那箇文殊。便與擊一槌。看他作麼生合殺。

舉。石室見僧來拈起拄杖云。過去諸佛也。慳麼。現在諸佛也。慳麼。未來諸佛也。慳麼。長沙云。放下拄杖子。別通箇消息來。師云。石室置箇問端。不妨孤峻。若非長沙。爭得投機。雖然。只知慳麼。不知不慳麼。遂舉拄杖云。過去諸佛不慳麼。現在諸佛不慳麼。未來諸佛不慳麼。或若總道放下拄杖子。我也知爾只是學語之流。生機處道將一句來。

舉。保壽開堂。三聖推出一僧。壽便打。三聖

云。恁癡爲人。非但瞎却這僧眼。瞎却鎮州一城人眼。去在。保壽擲拄杖下座。師云。保壽大似毒龍攪海。直得雨似傾盆。三聖雖雷震青霄。焉助得威光一半。可中有箇直下承當。非但瞎却鎮州一城人眼。瞎却天下人眼。去在。

舉。傅大士云。終日焚香擇火。不知身是道場。
玄沙云。終日焚香擇火。不知真箇道場。師云。
終日焚香擇火。不知焚香擇火。

舉僧問長慶。有問有答。賓主歷然。無問無答。時如何。慶云。怕爛却那。僧問睦州。有問有答。賓主歷然。無問無答。時如何。州云。相逢盡道休官去。林下何曾見一人。師云。若問崇寧。有問有答。賓主歷然。無問無答。時如何。對他道。收得安南。又愛塞北。

舉。陸州陸座云。首座吟。答云在。寺主吟。答云在。維那吟。答云在。州云。三段不同。今當第一。向下文長。付在來日。師云。一等是借路經過。就中奇怪。若是崇寧又且不然。首座吟在。寺主吟在。維那吟在。因行不妨掉臂。打草

只要驚蛇。若能一撥便轉。免致撒土撒沙。舉。長慶示衆云。擡著道伴交肩過。一生參學事畢。師拈云。擡著道伴交肩過。露柱燈籠共證明。

舉。南泉示衆云。文殊普賢昨夜起佛見法見。各與二十棒。貶向二鐵圍山去也。趙州出云。和尚棒教誰喫。泉云。王老師有什麼過。州禮拜。南泉便歸方丈。師拈云。南泉動紋。趙州別曲。苦痛蒼天。寒山拾得。若是崇寧則不然。燈

罷露柱昨夜起佛見法見。各與二十棒。令歸本位去也。或有箇出云和尚棒教誰喫。只對他道。落賓落主。

聖古者道。十五日已前不得住我這裏。爾若住我這裏。我用錐錐爾。十五日已後不得離我這裏。爾若離我這裏。我用鉤鉤爾。正當十五日。且道。用錐卽是用鉤卽是。師拈云。放行處。把住。把住處。放行。是則是。爲人鉗鎚爭奈。傷鋒犯手。若是崇寧則不然。十五日已前不得住我這裏。爾若住我這裏。我放火燒爾。十五日已後不得離我這裏。爾若離我這裏。我放火燒爾。正當十五日。化爲萬斛明珠。撒在大千沙界。處處盡放光明。各各急須著眼。

舉。昔日摩耶夫人聖母左手攀枝。釋迦老子右脇降誕。九龍吐水沐浴金軀。便乃周行七步。目顧四方。一手指天。一手指地。作大師子吼云。天上天下。惟我獨尊。後來雲門大師道。我當時若見。一棒打殺。與狗子喫。貴圖天下太平。師拈云。驚群之句。須向驚群處舉揚。奇特之事。須遇奇特人前拈出。釋迦老子可謂驚群。雲門大師不妨奇特。直下以不可測度底機輪。向千聖頂額上發轉。若能恁麼體會。始知釋迦把斷要津。雲門知恩解報且道。落在什麼處。還會麼。棒頭有眼。明如日。要識真金火裏看。

舉。外道問佛。不問有言不問無言。世尊良久。外道禮拜讚歎云。世尊大慈大悲。開我迷雲。令我得入。外道去後阿難問佛。外道有何所

證而言得入。世尊云。如世良馬見鞭影而行。師拈云。外道因邪打正。世尊看樓打樓。阿難不善旁觀。引得世尊挖泥帶水。若據山僧見處。待伊道不問有言不問無言。和聲便打。及至阿難問外道有何所證而言得入。亦和聲便打。何故。殺人須是殺人刀。活人須是活人劍。

舉。祖師道。正說知見時。知見即是心。當心即知見。知見即如今。師拈云。若明心達本。知見歷然。正說正行。當陽顯赫。且作麼生是即如今底事。大家齊著力。共唱太平歌。

舉。僧問馬祖。如何是祖師西來意。祖云。近前來向爾道。僧近前。祖劈耳便掌云。六耳不同謀。後來南禪師道。古人尚六耳不同謀。那堪三二百衆浩浩地商量。禍事禍事。師拈云。南禪不妨因風吹火。也未免隨語生解。若有問道林。如何是祖師西來意。只對他道。水長船高。泥多佛大。

舉。泰首座到洞山。值喫果子。洞山云。有一物上挂天下挂地。常在動用中。動用中收不得。未審過在什麼處。泰云。過在動用洞山云。侍者撥退果卓。師拈云。天下猶僧盡道。泰首座箭鋒不相挂。所以遺洞山貶剝。後來洞山真如道。此果子莫道泰首座不得喫。三世諸佛也不敢正眼觀著。師云。宗師家。正令當行十方坐斷。有定乾坤句。辨龍蛇眼。不妨難趁。當時若是英靈衲子。解將虎鬚。待他道過在什麼處。便拈起果子云。和尚畢竟喚作什麼。待他擬議。劈面便擲。何故。有意氣時添意氣。不

風流處也風流

舉。雲門示衆云。結夏得數日也。寒山子作麼生。大滙真如道。結夏得數日也。水牯牛作麼生。師拈云。結夏得數日也。諸上座作麼生。復云。寒山子意在鉤頭。水牯牛事在函蓋。且道。諸上座。落在什麼處。惜取眉毛。

舉。洞山與密師伯到柏巖。巖門。二上座在什麼處來。山云。湖南來。巖云。觀察使姓什麼。山云。不委他姓。巖云。名什麼。山云。不委他名。巖云。還理事也無。山云。自有廊幕在。巖云。還出入否。山云。不出入。巖云。豈不出入。山拂袖出去。巖至來日。侵早入堂。召二上座。二人近前。巖云。昨日問上座話。不慳老僧意。一夜不安。今請上座。別一轉語。若契老僧意。便開粥飯。相伴過夏。山云。却請和尚問。巖云。不出入。山云。太尊貴生。巖乃開粥同過夏。師拈云。正偏回互。只要圓融。直截當機。惟崇尊貴。洞山觀機而作。柏巖理長則就。雖然如是。荷洞門下。即得。若於臨濟宗中。須別作箇眼目。始得。當時待伊道不委名。便向伊道。他不委爾。爾不委他。敢問。合道得什麼語。還有人道得麼。若有。山僧也不開粥。只分付箇龜毛拂子。若道不得。且參三十年。

舉。僧問趙州。萬法歸一。一歸何處。州云。我在青州作一領布衫。重七斤。師拈云。摩醯三眼。一句洞明。似海潮宗。千途共轍。雖然如是。更有一著在。忽有問蔣山。萬法歸一。一歸何處。只對他道。饑來喫飯困來眠。

死耶。吾云。生也不道死也不道。源云。爲什麼不道。吾云。不道不道。行至中路。源云。請和尚爲某甲道。若不道則打和尚去也。吾云。打即任打。道即不道。師拈云。銀山鐵壁。有什麼階昇處。山僧今夜錦上鋪華。八字打開。商量這公案去也。生也全機現。死也全機現。不道復不道。箇中無背面。直下便承當。不隔一條線。遍塞大虛空。赤心常片片。

舉。南際到雪峯。經月次見玄沙。沙云。長老。唯我能知。際云。須知有不求知者。沙云。山頭老漢。費許多氣力作麼。師拈云。玄沙放去太煥。收來太速。若據金山則不然。此事唯我能知。須知有不求知者。只向他道。也知長老不分外。還委悉麼。一鐵破三關。分明箭後路。舉。僧問巴陵。如何是道。陵云。明眼人落井。僧問石頭。如何是道。頭云。木頭。僧又問韶國師。如何是道。國師云。四生浩浩。師拈云。宗師家爲人。各有出身處。若是通方之士。一舉便知。尙未相諳。不免指注。只如一箇問頭。三人恁麼答。且道是那一句親切。還委悉麼。一鐵破三關。分明箭後路。

舉。僧問香林。如何是衲衣下事。林云。臘月火燒山。雪竇云。臘月火燒山。萬種千般。翹於鶴冷踏雪人寒。達磨不會大難大難。師拈云。大小雪竇。隨裏湊不能截斷諸訛。若是道林。即不然。臘月火燒山。特地無端。綿包特石鐵裏泥團。

舉。雪峯示衆云。盡大地撮來如粟米粒大。拋向面前漆桶不會。打鼓普請看。師拈云。絕天

維立地紀。未足稱奇。攀太華逗河源。亦非敏手。若向箇裏覓得透。便可以撒驪龍窟明珠。噴柳檀林香氣。豈不快哉。山僧今日不避泥水放一線道。乃拈拄杖云。還見雪峯麼。遂卓拄杖云。荷。

舉。臨濟與普化。一日同往施主家齋。濟問。毛吞巨海芥納須彌。爲復是神通妙用。爲復是法爾如然。化踢倒飯床。濟云。太龜生。化云。這裏是什麼所在。說龜說細。濟休去。來日又同一施主家齋。濟復問。今日供養何似昨日。化又踢倒飯床。濟云。太龜生。化云。瞎漢。佛法說甚龜細。濟吐舌。師拈云。精金不百煉。爭見光輝。至寶不酬價。爭辨真偽。不是臨濟不能驗他普化。不是普化不能抗他臨濟。所謂如入水如金博金。雖然如是。放過則彼此作家。點檢則二俱失利。具擇法眼者試請辨看。

舉。昔有秀才問長沙。某甲會看千佛名經。百千諸佛但見其名。未審居何國土。長沙召秀才。才應諾。沙云。黃鶴樓崔題題後。秀才還會題否。才云。不會題。沙云。得閑題取一篇好。師拈云。裁刀劈面。解解者何人。劈箭當胸。承當者有幾。若能向奔流度刃疾焰過風處。見長沙橫身爲物去。不消一捏。其或隨言詮入露布。便問東答西裂轉話頭。且作麼生是長沙端的處。還委麼。殺入刀活人劍。舉。趙州訪一庵主便云。有麼有麼。庵主豎起拳頭云。水淺不是泊船處。便去。又訪一庵主亦云。有麼有麼。庵主亦豎起拳頭。州

云。能縱能奪能殺能活。禮拜而去。師拈云。佛祖命脈列聖鉗鎚。換斗移星經天緯地。有般漢未出窠窟。只管道。舌頭在趙州口裏。殊不知。自己性命已屬他人。若能提向上綱宗。與二庵主相見。便可以定龍蛇別緒素。正好著力。還知趙州落處麼。切忌顛倒。

舉。僧問長沙。作麼生轉得山河大地歸自己。沙云。作麼生轉得自己歸山河大地去。師拈云。得人一半還人一半。

舉。雲門示衆云。百草頭上道將一句來。衆無對。自代云。俱。師拈云。直得萬機凝削千眼頓開。細如須彌大如芥子。軟如鐵硬如泥。雖然如是。只道得一半。或有問山僧。只對他道收。且道。落在什麼處。

舉。與化一日上堂。有一同參來纔上法堂。化便喝。僧亦喝。僧纔行三兩步。化又喝。僧亦喝。僧擬進前。化拈棒。僧又喝。化云。爾看這瞎漢。猶作主宰在。僧擬議。化便直打下法堂。却歸方丈。侍者便問。適來僧有甚語句觸忤和尚。化云。他適來也有照也有用。也有權也有實。我將手向伊面前割兩遭。到這裏便用不得似。這般漢不打更待何時。師拈云。辨王庫刀振塗毒鼓。聖電未足以擬其迅。震雷未足以方其威。可謂善驅耕夫之牛。能奪饑人之食。只如主賓互換有照有用有權有實則且致。甚處是與化將手向伊面前割兩遭處。若這裏洞明。可以荷負臨濟正法眼藏。如或泥水未分。未免瞎隨大隊。

舉。仰山坐次。大禪佛到。翹一足云。西天二十

八祖亦如是。唐土六祖亦如是。和尚亦如是。某甲亦如是。仰山下禪床打四藤條。師拈云。師資會遇衰芥投針。一期借路經過。不免互相鈍置。雪竇道。藤條未到折。因甚只打四下。師云。餚餅討什麼汁。雪竇云。須是箇斬釘截鐵漢始得。師云。大似隨邪逐惡。大禪佛後到霍山自云。集雲峯下四藤條天下大禪佛參。霍山云。維那打鐘著。禪便走。師拈云。這漢擔仰山一箇冬瓜印子。向人前賣弄。若不是霍山幾被塗糊。雖然可惜令行一半。當時不用喚維那。好與擒住更打四藤條。且聽這漢疑三十年。

舉。雪峯會下有一僧。辭去在山中卓庵。多時不剃頭。自作一柄木杓。溪邊舀水喫時有僧見問。如何是祖師西來意。主豎起杓子云。溪深杓柄長。僧歸舉似雪峯。峯云。也甚奇怪。峯一日與侍者將剃刀去。纔相見便問。道得即不剃汝頭。主便取水洗頭。峯便與伊剃却。師拈云。庵主雖生鐵鑄就。雪峯亦是本分鉗鎚。當初若一向顛頂。爭見驚天動地。還委麼。金鐵慣調會百戰。鐵鞭多力恨無酬。

舉。僧問保福。雪峯平生有何言句。得似羚羊掛角時。福云。我不可作雪峯弟子不得那。師拈云。翡翠羽毛麒麟頭角。重重光彩的的相承。要明陷虎之機。須施驗崖之句。雖然如是。只知與麼來。不知與麼去。或有問山僧。五祖平生有何言句。得似羚羊掛角時。只對道。不敢孤負先師。委麼。山高豈礙白雲飛。舉。玄沙和尚到蒲田縣。衆以百戰迎之。次日

玄沙遂問小塘長老。昨日許多喧鬧。向什麼處去。小塘提起袈裟角示之。沙云。料掉沒交涉。大瀾真如拈云。大瀾即不然。或有問昨日許多喧鬧向什麼處去。遂鳴指一下。或有箇衲僧出云。料掉沒交涉。大瀾却肯伊。何故。大丈夫漢將虎鬚也是本分。且道。利害在什麼處。師拈云。二老宿雖是提振綱宗。要且貪觀天上月。而今或有箇出問道林。適來許多喧鬧向什麼處去。只對他道。又是從頭起。他若道料掉沒交涉。劈脊便棒。何故。曹溪波浪如相似。無限平人被陸沈。

舉。僧問投子。如何是一大事因緣。子云。尹司宅與老僧開堂。師拈云。人道投子實頭。不妨忒殺淳朴。若是山僧即不然。或有問。如何是一大事因緣。只對他道。弄潮須是弄潮人。

舉。藥山一夜無燈燭。示衆云。我有一句子。待犢牛生兒即向汝道。時有僧出云。犢牛生兒也。自是和尙不道。山云。把燈來。其僧便歸衆。洞山云。這僧會則會。只是不肯禮拜。法燈云。當時不要索燈。但問他道。生底是特牛兒。特牛兒。又代云。雙生也。師拈云。藥山垂釣意在鯢鯢。這僧吞釣三千浪激。洞山眼正千里同風。法燈重整鎗旗。再裝甲冑。雖然如是。山僧即不然。夾山有一句子。咸音王已前與諸人道了也。或有問明頭合暗頭合。只對他道。

龍得水時添意氣。虎逢山勢長威聲。

舉。巖頭參德山。入門便問。是凡是聖。山便喝。頭禮拜。洞山云。若不是巖公。大難承當。巖頭聞云。洞山老漢不識好惡。錯下名言。殊

不知。我當時一手攙一手溺。師拈云。德山據令而行。只得一半。洞山通方有眼。千里同風。巖頭既善據虎頭。又能收虎尾。大似作家戰將臨陣扣敵。七事俱全。不妨奇特。敢問。那箇是一手攙一手溺處。謂言侵早起。更有夜行人。

舉。僧問曹山。恁麼熱向什麼處回避。山云。錢湯爐炭裏回避。僧云。錢湯爐炭裏作麼生回避。山云。衆苦不能到。師拈云。回機轉位宛爾通方。直下似臘月蓮華。雖然如是。斬釘截鐵更繞一路。或有問碧巖。恁麼熱向什麼處回避。只向他道。錢湯爐炭裏回避。他若云。錢湯爐炭裏如何回避。只向他道。熱殺也何妨。且道。還有爲人處也無。

舉。陸亘大夫問南泉。肇法師道。天地與我同根。萬物與我一體。也甚奇怪。南泉指庭前華召大夫云。時人見此一株華如夢相似。師拈云。陸亘手攀金鎖。南泉八字打開。直得七珍八寶羅列目前。乃豎起拂子云。天地一指萬物一馬。通身是眼。分疎不下。

舉。興化示衆云。今日不用如之若何。便請單刀直入。興化與爾證明。時有旻德長老。出衆禮拜起。便喝。化亦喝。德又喝。化亦喝。德便禮拜。化云。旻德今日却校興化二十棒。若是別人一棒也少不得。何故。蓋爲他旻德會一喝不作一喝用。師拈云。作家相見須是恁麼。機如掣電。眼似流星。原始要終。扶頭接尾。所謂羽毛相似。言氣相合。只如兩家互換相喝。且作麼生辨得。一喝不作一喝用。要承當臨濟。

正法眼藏。須明取二老宿意。且道。意作麼生。百尺竿頭須進步。紫羅帳裏撒真珠。

舉。僧問雲門。如何是清淨法身。門云。六不收。師拈云。只道得一半。若問道林。只對他道。一不立。遂成頌。一不立六不收。突然那更有蹤由。無限青山留不住。落華流水太悠悠。

舉。僧問長慶。如何是合聖之言。長慶云。山僧被關梨一問。直得口似匾擔。師拈云。是則是。應機無差。爭奈大驚小怪。或有問道林。如何是合聖之言。只對他道。誌公不是閑和尙。剪刀只在臥床頭。

舉。臨濟道。一喝分賓主。照用一時行。師喝一喝云。且道。是賓是主。是照是用。還委悉麼。千峯勢到巖邊止。萬派聲歸海上消。

舉。玄沙見鼓山來作一圓相。山云。人人出這箇不得。沙云。情知汝向驢胎馬腹裏作活計。山云。和尙又作麼生。沙云。人人出這箇不得。山云。和尙與麼道得。某甲却與麼道不得。沙云。我得汝不得。師拈云。酌然這一條路。作者方知。直得窮天地亘萬古而不移。消劫石空芥城而不盡。便是透關底也。須急著眼始得。一等是與麼時節。爲什麼我得汝不得。切忌向驢胎馬腹裏作活計。

舉。休靜在洞山作維那。一日普請白槌云。上問鋤地下問搬柴。首座遂問云。聖僧作箇什麼。靜云。當堂不正坐。那赴兩頭機。師拈云。珠鑽九曲。休靜可謂神功。玉解連環。山僧更資一路。或有問聖僧作箇什麼。只對他道。廓

如明鏡當堂照。不動形聲。應萬緣。
圓悟佛果禪師語錄卷第十七

圓悟佛果禪師語錄卷第十八

宋平江府虎丘山門人紹隆等編

拈古下

舉。僧問馬大師。離四句絕百非。請師直指某甲西來意。大師云。我今日勞倦。不能為汝說。問取智藏去。師著語云。錯。僧問智藏。藏云。我今日頭痛。不能為汝說。問取海兒。師著語云。錯。僧問海。海云。我到這裏却不會。師著語云。錯。僧問。馬大師。大師云。藏頭白。海頭黑。師著語云。錯。師拈云。若是明眼漢。一舉便知落處。白雲先師道。這僧擔一擔擔。換得箇不安樂。馬大師道。藏頭白。海頭黑。白雲拈云。風后先生只知其一。不知其二。只如山僧下五箇錯。且道。落在什麼處。莫將閑學解埋沒祖師心。

舉。僧問雲門。如何是法身向上事。門云。向上與汝道。即不難。作麼生會法身。僧云。請和尚鑑。門云。鑑則且致。爾作麼生會法身。僧云。與麼與麼。門云。這箇是長連床上學得底。我問爾。法身還喫飯也無。僧無語。雪竇云。將成九仞之山。不進一簣之土。保福云。缺他一粒也不得。又古德云。喚什麼作飯。師拈云。雲門可謂驅耕夫牛。奪饑人食。權衡佛祖鑑。宗乘。所以後來尊宿各出眼目。扶立宗風。雖然

如是只明得法身邊事。未明得法身向上事。且如何是法身向上事。城中無向背。闕外有權衡。

舉。保壽開堂。三聖推出一僧。壽便打。聖云。恁麼為人。非但瞎却這僧眼。瞎却鎮州一城人眼去在。壽便歸方丈。師拈云。保壽全機擔荷。不妨奇特。要且只得一邊。當時若善發明。臨濟正法眼藏。待三聖道。恁麼為人。非但瞎却這僧眼。瞎却鎮州一城人眼去在。便與本分草料。何故。一不做二不休。

舉。金牛行食次。問龐居士。生心受食。淨名已阿。去此二途。居士還甘否。士云。當時善現豈不作家牛。云。豈干他事。士云。食到口邊被人奪却。金牛便行食。士云。不消一句子。師拈云。善現作家金牛奇特。盡被龐居士一時領過了也。只如龐居士道。不消一句子。且道是那一句。端坐受供養。施主常安樂。

舉。僧問石門。年窮歲盡時如何。門云。東村王老夜燒錢。師拈云。可謂神通妙用。僧復問。開先還和尚。年窮歲盡時如何。還云。依舊孟春猶寒。師拈云。不妨田地穩密。忽有問道林。年窮歲盡時如何。只對他道。定盤星上轉風車。

舉。三聖道。我逢人則出。出則不為人。與化道。我逢人則不出。出則便為人。師拈云。一人在孤峯頂上。土面灰頭。一人在十字街頭。斬釘截鐵。有頭有尾。同死同生。且道。出則不為人。底是。出則便為人。底是。豎起拂子云。萬古碧潭空界月。再三撈撈始應知。

舉。龍牙問翠微。如何是祖師西來意。微云。與我過禪版來。牙取禪版與翠微。微接得便打。牙云。打則任打。要且無祖師西來意。牙又問臨濟。如何是祖師西來意。濟云。與我過蒲團來。牙取蒲團與臨濟。濟接得便打。牙云。打即任打。要且無祖師西來意。住院後僧問。和尚當年見二尊宿。是肯伊不肯伊。牙云。肯即肯。要且無祖師西來意。師拈云。這漢參來莽齒。學處顛倒。雖然願後瞻前。爭奈藏身露影。既是無祖師西來意。用肯作麼。若向箇裏辨得。山僧與爾拄杖子。若辨不得。和鼻孔一時失却。

舉。僧問雲門。樹影葉落時如何。門云。體露金風。師拈云。雲門善巧方便。可謂即事即理。即隱即顯。三句可辨。一鑊遶空。雖然猶是粘皮著骨。若有問蔣山。樹影葉落時如何。只對他道。撐天拄地。且道。是三句是一鑊。試玉須經火。求珠不離泥。

舉。懶瓚和尚云。吾有一言。絕慮忘緣。巧說不得。只要心傳。師拈云。這老漢。魚行水濁。漏逗不少。雖然如是。箇中或有解忘緣能絕慮者。出來道。作麼生是心傳。若也會得。已傳了也。若會不得。心即且置。畢竟是那箇一言。歸堂歇去。

舉。雪竇云。乾坤之內。宇宙之間。中有一寶。掛在壁上。達磨九年面壁。不敢正眼觀著。如今衲僧要見。劈脊便打。師拈云。雪竇妙中之妙。奇中之奇。向佛祖頭上提持。衲僧頂門鑿鑿。不妨自在。要且只見錐頭利。不見鑿頭方。若

是蔣山則不然。乾坤之內宇宙之間。中有一寶。聚起拄杖子云。在拄杖頭上。拈起也。天回地轉。放下也。草偃風行。有時八臂三頭。有時壁立千仞。如今莫道納僧要見。直饒千聖出來列祖齊至。並須倒退三千里。敢問大衆。且道。什麼人合得受用。分付天台木上座。突出南山豨鼻蛇。攢拄杖下座。

舉僧問大梅。如何是祖師西來意。梅云。西來無意。僧舉似鹽官。官云。一箇棺木兩箇死漢。雪竇云。三箇也有。師拈云。一串穿却。

舉靈雲頌云。三十年來尋劍客。幾回葉落又抽枝。自從一見桃華後。直至如今更不疑。玄沙云。語當甚諦當。敢保老兄未徹在。師拈云。唱彌高和彌寡。雪曲陽春。殺人刀活人劍。利物之要。有般底尙拘聞見。隨語作解。便說相識。誰不知。日下孤燈已失先照。畢竟什麼處是未徹處。壺中日月長。

舉玄沙問僧。近離甚處。僧云瑞巖。沙云。瑞巖有何言句。僧云。長喚主人公。自云。啾啾。惺惺著。他日莫受人謾。沙云。一等是弄精魂。也甚奇怪。復云。何不在彼中住。僧云。瑞巖遷化了也。沙云。如今還喚得應麼。僧無語。雪竇云。蒼天蒼天。師拈云。萬丈寒潭徹底月在當心。千尺巖松倚天風生幽谷。直得凜凜孤標澄澄風彩。及至月離碧嶂影落雲衢。遂乃當面蹉却。當時這僧若是箇漢。待伊道即今還喚得應麼。當下便喝。非唯把定玄沙要津。亦與瑞巖老子出氣。舉僧問風穴。九夏賞勞。請師言薦。穴云。一

把香獨拈未暇。六鑊金錫響搖空。師拈云。風穴用得當陽事。不妨風流儒雅。要且只道得途中句。或有問道林。九夏賞勞請師言薦。只對他道。四絕堂邊呈瑞氣。三湘江畔奪高標。

舉舍利弗一日入城。見月上女出城。舍利弗問云。什麼處去。女云。如舍利弗恁麼去。舍利弗云。我方入城汝方出城。何言如舍利弗恁麼去。女云。諸佛弟子當住何處。弗云。諸佛弟子當住大涅槃。女云。諸佛弟子既住大涅槃。我如舍利弗恁麼去。師拈云。住無所住行無所行。見無所見用無所用。各人脚跟下廓同太虛。如十日並照觸處光輝。苟知恁麼。則與月上女同證無生得不退轉。隨去來處無不皆在大解脫中。三世諸佛鼻孔。一時穿却。說什麼如舍利弗恁麼去。

舉師祖問南泉云。摩尼珠人不識。如來藏裏親收得。如何是藏。泉云。王老師與汝往來者是。祖云。直得不往來時如何。泉云。亦是藏。祖云。如何是珠。泉云。師祖。祖應喏。泉云。去汝不會我語。師拈云。南泉一期垂手。收放擒縱則不無。要且未見向上事在。只如盡大地是如來藏。向什麼處著珠。盡大地是摩尼珠。喚什麼作藏。若明得有轉身處。許他只具一隻眼。

舉僧問香林。如何是衲衣下事。林云。臘月火燒山。師拈云。舉一明三衲僧孔竅。千差一轍。本分鉗鎚。雖然如是。或有問道林。如何是衲衣下事。只對他道。綿包特石。

舉南泉問僧。昨夜好風。僧云。昨夜好風。泉云。吹折門前一株松。僧亦云。吹折門前一株松。南泉又見僧問。昨夜好風。僧云。是什麼風。泉云。吹折門前一株松。泉云。一得一失。師拈云。大凡酬唱。隨機著眼。辨龍蛇別繃素。所謂打鼓弄琵琶。相逢兩會家。只如南泉道一得一失。敢問。阿那箇得阿那箇失。到這裏須是向上人始得。還委悉麼。鵝王擇乳素非鴨類。

舉修山主頌云。二破不成一。一法鎮長存。若人一二解。永劫受沈淪。師拈云。直似倚天長劍。凜凜神威。向平坦坦處。壁立千仞。壁立千仞處。平坦坦。雖只道得一半。道林即不然。二破不成一。一法亦不存。不作一二解。永劫受沈淪。

舉道吾問雲巖。脫却殼漏子。向什麼處相見去。巖云。向不生不滅處相見。師拈云。太周遮。生道吾云。何不道非不生不滅處。相見師拈云。太孤峻。生大凡善知識。舉一語垂一機。要明生死根源。令一切人明心見性去。豈不快哉。或有問道林。脫却殼漏子。向什麼處相見。只對他道。何處不逢渠。

舉修山主頌云。欲識解脫道。諸法不相到。眼耳絕見聞。聲色聞浩浩。師拈云。聲不到耳。色不到眼。聲色交參。萬法成現。且道。還踏著解脫道也無。不省這箇意。修行徒苦辛。舉僧問石叢。生死到來如何回避。叢云。這的無生死。師拈云。還識這的麼。俊鶻捎空去。鶻鳥泊離頭。

舉。古者道。生死中有佛則不迷生死。又有道。生死中無佛則無生死。師拈云。是則是。兩口金剛寶劍。要且拂掠虛空。金山則不然。生死為諸佛根基。諸佛乃生死爐竈。若解喻絕承當。即證六通八解。

頤古上

舉。德山小參示眾云。老僧今夜不答話。問話者三十棒。時有僧出禮拜。德山便打。僧云。某甲話也未問。為什麼打某甲。德山云。爾是甚處人。僧云。新羅人。山云。未跨船舷。好與三十棒。法眼云。大小德山。話作兩橛。圓明云。大小德山。龍頭蛇尾。雪竇云。德山握閫外威權。有當斷不斷。不招其亂底劍。要識新羅僧。只是掃著露柱底瞎漢。

大冶金忽雷驚春。草木秀發光輝日新。不費纖毫力。擲下天麒麟。全威殺活得自在。千古照耀何水輪。話作兩橛。句中眼活。龍頭蛇尾。以指喻指。擲著露柱瞎納僧。塞斷咽喉無出氣。擬議尋思隔萬山。喏喏舌頭三千里。舉。德山挾複子。到溪山上法堂。從東過西。從西過東。溪山默坐不顧。德山云。無無便下去。復云。也不得草草。遂具威儀見溪山。提起坐具云。和尚。溪山擬取拂子。德山便喝。當時背法堂著草鞋便去。溪山至晚問首座。適來新到在什麼處。首座云。當時背法堂著草鞋便去。溪山云。還識此子麼。已後向孤峯頂上蟠結草庵。呵佛罵祖去在。

大用不拘今古楷模。倒拈蝎尾平捋虎鬚。若非深辯端倪。何以坐觀成敗。俊處顛脫囊錘。

高來卷舒方外。孤峯頂上浪滔天。正令當行百雜碎。咄。

舉。南泉參百丈涅槃和尚。丈問。從上諸聖還有不為人說底法麼。泉云。有。丈云。作麼生是不為人說底法。泉云。不是心。不是佛。不是物。丈云。說了也。泉云。普願只恁麼。未審和尚如何。丈云。我又不是善知識。爭知有說不說。泉云。普願不會。丈云。我太殺為爾說了也。

舉。佛祖。箭既離絃無返回。將欲奪之必固與。語時默默時語。人從陳州來。却往許州去。

舉。百丈再參馬祖。祖舉拂子。丈云。即此用。離此用。祖掛拂子於舊處。侍立少頃。祖云。爾已後鼓兩片皮如何為人。丈取拂子舉起。祖云。即此用。離此用。丈掛拂子。祖便喝。丈大悟。後謂黃檗云。我當時被馬祖一喝。直得三日耳聾。

舉。拂掛拂全機出沒。即此離此較若盡一。頂門當下轟霹靂。鉞出膏肓必死疾。承當一喝。響三日。師子神威恣返擲。百煉真金須失色。復云。有麼有麼。咄。

舉。道吾至一家。弔燈。漸源撫棺問。生耶死耶。吾云。生也不道死也不道。源云。為什麼不道。吾云。不道不道。後於石霜再舉。始知落處。一日將鐵子於法堂上。從東過西。從西過東。霜云。作什麼。源云。覓先師靈骨。霜云。洪波浩渺白浪滔天。覓什麼靈骨。源云。正好著力。太原平云。先師靈骨猶在。

生耶死耶築著碓著。不道不道藏頭露角。黃

金靈骨鏗鏘。白浪滔天卓犖。殷勤為語透關人。萬里孤光長燦爛。無摸索趙州。石橋成略約。

舉。靈山會上一女子。於佛前入定。佛勸文殊出之。文殊遣女子三遭。鳴指一下。女子入定儼然。文殊遂運神力托至梵天。撲下。女子亦復儼然。佛云。非但汝一人出此女子定不得。設使百千萬億文殊亦出不得。下界有罔明菩薩。能出此定。佛語未竟。罔明從地涌出。佛勸令出定。罔明遣女子三匝。鳴指一下。女子遂出定。老宿微云。文殊是七佛之師。為什麼出女子定不得。罔明為什麼出得。

大定等虛空。廓然誰辯的。女子與瞿曇。據令何條直。師子奮迅兮搖乾蕩坤。象王回旋兮不資餘力。孰勝孰負誰出誰入。雨散雲收青天白日。君不見馬駒踏殺天下人。臨濟未是白拈賊。

舉。清原謂石頭云。人人盡道。曹溪有消息。頭云。有人不道。曹溪有消息。原云。大藏小藏從何得。頭云。盡從這裏去。

有消息太沈屈。無消息轉埋沒。大藏小藏從茲出。撒沙撒土無終極。甜如蜜苦如藥。明如日黑如漆。擊碎千年野狐窟。填溝塞壑少人識。

舉。僧問雲門。佛法如水中月是不。門云。清波無透路。僧云。和尚從何得。門云。再問復何來。僧云。更恁麼去時如何。門云。重疊關山路。

遍界不藏清波澄寂。互換投機箭鋒相直。提

起向上鉗鎖。石火電光莫及。便恁變隔關山。碧潭雲外不相關。

舉。僧問龍牙。二鼠侵藤時如何。牙云。須知有隱身處始得。僧云。如何是隱身處。牙云。還見僕家麼。

堂堂成見密密難見。二鼠雖黠莫逢其便。藤枝透出未生前。正眼當陽巧回換。龍牙老機如電。遇賤即貴貴即賤。

舉。圓覺經云。以大圓覺爲我伽藍。身心安居平等性智。

毫髮不留縱橫自由。圖外乾坤廓落大方無外優游。明明祖師意。明明百草頭。機破狐疑網。截斷愛河流。縱有回天力。爭如直下休。四衢道中淨裸裸。放出潏山水牯牛。

舉。僧問雪峯。古澗寒泉時如何。峯云。瞠目不見底。僧云。飲者如何。峯云。不從口入。後有僧舉似趙州。州云。不可從鼻孔裏入去也。僧却問。古澗寒泉時如何。州云。苦僧云。飲者如何。州云。死。雪峯聞之云。趙州古佛。從此不答話。

趙州象骨巖。舉世無倫擬。共撫沒絃琴。千載清人耳。古澗寒泉瞠目凝然。不從口入飲者忘筌。重出語苦又死不答話同彼此。相逢兩會家。打鼓弄琵琶。箇中誰是的。白鳥入蘆華。

舉。外道問佛。不問有言不問無言。世尊良久。外道云。世尊大慈大悲。開我迷雲令我得入。外道既去。阿難問世尊云。外道有何所證。世尊云。如世良馬見鞭影而行。

不問有無言。言前立問端。兩邊俱坐斷。一劍倚天寒。鞭影未動壓塊過都。慈門既開陵有轍。無遠天鼻孔須穿却。誰是追風天馬駒。

舉。僧問六祖。黃梅意旨是什麼人得。祖云。會佛法人得。僧云。和尚還得也無。祖云。我不得。僧云。爲什麼不得。祖云。我不會佛法。斬釘截鐵大巧若拙。一句單提不會佛法。儘他葉落華開。不問春寒秋無別別。萬古碧潭空界月。

舉。太原孚上座問鼓山。父母未生時鼻孔在什麼處。山云。卽今生也鼻孔在什麼處。孚不肯乃云。爾問我與爾答。山云。父母未生前鼻孔在什麼處。孚乃搖扇而已。

父母未生前。生也只如然。一般拈掇能。奇巧直下渾。如火裏蓮騰今煥古。極妙窮玄大可憐。清風長滿座。一萬八千年。

舉。乾峯示衆云。舉一不得舉二。放過一著落在第二。雲門出云。昨日有一僧。從天台來却往徑山去。峯云。典座今日不得普請。

春蘭與秋菊。一一各當時。底處無回互。怨誰分髓皮。風來鳥已覺。露重鶴先知。爲問何能爾。渠儂初不知。

舉。雲巖問道吾。大悲菩薩用許多手眼作麼。吾云。如人夜間背手摸枕子相似。巖云。我會也。吾云。爾作麼生會。巖云。遍身是手眼。吾云。太殺道只道得八成。巖云。爾又作麼生。吾云。遍身是手眼。

遍身是通身是。酥酪醍醐爲一味。毫端涌出須彌盧。芥子吸竭滄溟水。十虛吞燦正眼寥。

廓。照用同時人境俱奪。棒頭喝下錯承當。背手拈來也失却。莫莫水是水兮山是山。切忌無繩而自縛。

舉。洞山夏末示衆云。初秋夏末。直須向萬里無寸草處去。衆無語。僧舉似石霜。霜云。何不道出門便是草。

新豐路坦然。豈事正偏圓。萬里無寸草。何人可向。機不轉墮塵緣。透得脫犯風煙。劉陽端的破中邊。出門已是草芊綿。投機儘善諸來脈。兩岸俱玄一不全。復云。看脚下。

舉。定山夾山同行。定山云。生死中無佛則無生死。夾山云。生死中有佛則不迷生死。二人各謂已語親切。往大梅舉而質之。梅云。一親一疎。二人下去。次日夾山往問。阿那箇親。梅云。親者不問。問者不親。夾山住院後舉此謂衆云。我當時失却一隻眼。雪竇拈云。夾山畢竟不知當時換得一隻眼。

有佛不迷無佛則迷。大梅頂門正眼。割時已驗親疎。家抱荆山璞。人握靈蛇珠。失却與換得。同歸故殊途。作家金槌當面擲。臨機俊鶴趁不及。將謂赤鬚胡。更有胡鬚赤。

舉。趙州云。老僧答話去也。有解問底致將一問來。時有僧出禮拜。州云。比來拋磚引玉。却引得箇鑿子。下座。後法眼舉問覺鐵聲。此意如何。覺云。與和尚舉箇喻。如國家拜將相似。問誰人去得。有一人云。某去得。答云。汝去不得。法眼云。我會也。

千年田八百主。誰當機辨來處。趙州要答話。拋磚引鑿子。覺老話端倪。如拜將相似。去得。

去不得。言下分縞素。箇裏高於萬仞峯。不動纖毫擒佛祖。崇寧効古所作答話去也。或有箇出來。只向伊道了。

舉。馬祖百丈西堂南泉。數月次。祖指月問西堂。正當恁麼時如何。西堂對云。正好供養。問百丈。丈對云。正好修行。問南泉。泉拂袖便去。祖云。經入藏。禪歸海。唯有普願獨超物外。皎皎凝虛碧。沈沈發皓彩。秋色共澄清。永夜臨寶海。修行供養。逗圓機。聊問便去。超方外。馬駒兒端的別。萬古定乾坤。一言全殺活。復云。高著眼。

舉。金牛行食次。問龐居士云。生心受食。淨名所呵。去此二途。居士還甘否。士云。當時善現豈不作家。牛云。豈干他事。士云。食到口邊被人奪却。牛便行食。士云。不消一句子。

淨名呵善現。金牛勸龐老。彼此不相饒。機無處討。雲行雨施。雷奔電掃。殺虎陷虎。出草入草。昆婆尸佛。早留心。直至如今不得妙。

舉。師祖問南泉。摩尼珠人不識。如來藏裏親收得。如何是藏。泉云。王老師與爾往來者是藏。雪竇云。草裏漢。祖云。直得不往來時如何。泉云。亦是藏。雪竇云。雪上更加霜。祖云。如何是珠。泉云。師祖。祖云。諾。雪竇云。百尺竿頭作伎倆。未是驗。若向箇裏著得一隻眼。寶主互換。便能深入虎穴。或不恁麼。直饒師祖悟去。也是龍頭蛇尾漢。

蒼鷹逐兔。龍蛇戲珠。透青眼不瞬。照物手寧虛。往來不往來。草裏說塗糊。百尺竿頭入虎穴。分明月上長珊瑚。

舉。僧問藥山。如何是道中至寶。山云。詔曲。

僧云。不詔曲時如何。山云。傾國莫換。道中有至寶。濟世無倫匹。藥嶠發深藏。唯云。莫詔曲。不詔曲。傾國相酬未相直。壁立萬仞。此心真。不必當來問彌勒。

舉。僧問雲門。學人不起一念。還有過也無。門云。須彌山。

石筍抽條泥牛吼月。誰料同舟自胡越。應機涌出須彌山。一念不生何處雪。金剛寶劍當頭截。

舉。僧問投子。一大藏教還有奇特事也無。子云。演出一大藏。

頓漸偏圓權實空有。釘着鐵舌河目海口。一道清虛亘古今。八角磨盤空裏走。

舉。智門問五祖戒和尚。暑往寒來則不問。林下相逢事若何。戒云。五鳳樓前聽玉漏。門云。爭奈主山高。案山低。戒云。須彌頂上鑿金鐘。

高高峯頂翻銀浪。深深海底起紅塵。金鐘玉漏相酬酢。疑殺滔滔天下人。苟非作者孰問津。執鞭回首四海良隣。君不見仲尼溫伯雪。傾蓋相逢也奇絕。

舉。本仁示衆云。尋常不欲向聲前句後鼓弄。人家男女。何故。且聲不是聲。色不是色。僧問。如何是聲不是聲。仁云。喚作色得麼。僧云。如何是色不是色。仁云。喚作聲得麼。僧無語。仁云。且道。爲汝說答汝話。若人辨得。許爾有箇入處。

聲出虛色生無。聲前句後轉塗糊。問不容髮。

安可名模。堂堂圓應沒鑄鉄。巧張爐鑪費分疎。爭如棒下無生忍。聞見馨香滿道塗。

舉。雲門問僧云。古佛與露柱相交。是第幾機。僧無語。門云。爾問我與爾道。僧遂問。門云。一條綯三十文。僧云。如何是一條綯三十文。門云。打與。代前語云。南山起雲北山下雨。

油然南山雲。霽然北山雨。露柱笑呵呵。燈籠超佛祖。中涌邊沒西天東土。樓閣門開竟日閑。野老不知何處去。

圓悟佛果禪師語錄卷第十八

圓悟佛果禪師語錄卷第十九

宋平江府虎丘山門人紹隆等編

頌古下

舉。教中道。未離兜率已降王宮。未出母胎度人已畢。大象本無形。至虛包萬有。末後已太過。面南看北斗。王宮兜率度生出胎。始終一貫初無去來。掃蹤滅跡除根蒂。火裏蓮華處處開。

舉。僧問雲門。生死到來如何回避。門云。在什麼處。

針眼魚吞大千界。蠅螟蟲吐妙高山。太虛包括無遺漏。萬象全歸指掌間。起復滅去還來。石橋踏斷通身黑。那知華頂是天台。

舉。丹霞初見馬祖。以兩手托幞頭。祖云。吾非汝師。南嶽石頭處去。霞遂至石頭。如前托幞頭。頭云。著槽檍去。霞依座行次。一日石頭爲

頭云。著槽檍去。霞依座行次。一日石頭爲

衆云。今日齋後普請割佛殿前草。衆競具鋤鏟。霞獨洗頭。棒剃刀於石頭前胡跪。頭云作什麼霞云。請師割草。石頭笑爲剃髮。呼與授戒。霞掩耳而去。却回江西馬祖院。騎聖僧項。衆驚報馬祖。馬祖親來見乃云。我子天然。霞遂作禮云。謝師安名。祖問。甚處來。霞云。石頭來。祖云。石頭路滑。子莫曾踏倒麼。霞云。若踏倒則不來也。

問一答十。告往知來。龍馳虎驟。玉轉珠回。聊開舉著已瞥地。剔起便行何俊哉。割草固奇崛。安名尤突兀。二老略玄黃。賞妓千里骨。真規鎮儼然。觀面看標格。騰雲一舉迷風日。舉。雲門示衆云。乾坤之內。宇宙之間。中有一寶。祕在形山。著燈籠向佛殿裏。拈三門安燈籠上。

虎豹文章麒麟頭角。輝天掉地堆山積嶽。抄破面門。今蓋色騎聲。截斷羅籠。今解黏去縛。罷却干戈。百草頭。萬里秋天飛一鷲。舉。雪峯示衆云。盡大地撮來如粟米粒大。拋向面前。漆桶不會。打鼓普請看。

疾焰過鋒。奔流度刃。唱拍相隨。拳踢相應。晏然轟起震天雷。百草頭。頭春色回。

舉。僧問馬祖。如何是佛。祖云。卽心卽佛。無繫鎖子。八面玲瓏。不撥自轉。南北西東。海神知貴。不知價。留向人間光照夜。

舉。僧問馬祖。如何是佛。祖云。非心非佛。碧海珠荆山壁。耀乾坤。唯別識。利刀剪却無根樹。萬壑峯巒飲煙霧。

舉。馬祖與百丈同遊山。見野鴨子飛過。祖云。

是什麼。丈云。野鴨子。祖云。向什麼處去也。丈云。飛過了也。祖將百丈鼻孔扭。丈作忍痛聲。祖云。何曾飛去。丈於此有省。

野鴨過前溪。千峯涼寒色。相顧不知歸。未免資傍擊。扭破疑團。葛恒消。指風直下透青霄。雲山海月渾閑事。一語歸宗萬國朝。

舉。僧問鏡清。新年頭還有佛法也無。清云有。僧云。如何是新年頭佛法。清云。元正啓祚。僧云。謝師答話。清云。鏡清今日失利。又僧問智門明教。新年頭還有佛法也無。教云無。僧云。

年年是好年。日日是好日。爲什麼却無。教云。張公喫酒李公醉。僧云。老大大龍頭蛇尾。教云。明教今日失利。

穩密田地神通遊戲。佛法新年頭。有無俱失利。一概等虛空。豈容立巴鼻。草上之風。祖令行。唯知雷罷不停聲。

舉。僧問琅琊。清淨本然云何。忽生山河大地。瑯云。清淨本然云何。忽生山河大地。其僧有省。

相馬饒爾接嘴。相睡饒爾潑水。塵舉大地收。華開世界起。一機脫出絕功勳。句裏換開大施門。

舉。僧問長沙。本來身還成佛否。沙云。爾道大唐天子還刈茅割稻否。僧云。成佛又是何人。沙云。是爾成佛。知不知。

巨嶽何曾乏土。唐皇豈可刈茅。禮拜近前叉手。西天十萬迢迢。古佛卽自己。自己卽古佛。珊瑚激澗十洲春。蟾蜍映菴龍窟窟。

舉。僧問百丈。如何是奇特事。丈云。獨坐大

雄峯。僧禮拜。丈便打。

醬裏著鹽雪中送炭。纔捋虎鬚。棒頭有眼。怪來獨坐大雄山。他家曾踏上頭關。

舉。僧問香林。如何是室內一盞燈。林云。三人證龜成鼈。

皎皎清光逼界莫藏。聲拋不出色豈能彰。直下斬釘截鐵。割却古今途轍。高出臨濟德山。三人證龜成鼈。別別。一回喫水一回噎。

舉。麻谷持錫見章敬。遠繩床三匝振錫一下卓然而立。敬云。如是如是。後到南泉。亦遠繩床三匝振錫一下卓然而立。泉云。不是不是。谷云。章敬道是。和尚爲什麼却道不是。泉云。章敬則是。汝不是。此是風力所轉。終歸敗壞。

如是不是。去却藥忌。擬犯封疆。全軍失利。杖頭突出古菱華。舉世風流屬當家。

舉。僧問藥山。平田淺草塵鹿成群。如何射得塵中塵。山云。看箭。僧便放身倒。山云。侍者。托出這死漢。僧便起走。山云。弄泥團。漢有什麼數。

獵人有神箭。射得塵中塵。箭下快承當。跳出曹溪路。翻身踏著上頭關。敵勝驚群。警爾聞舉。雲門示衆云。藥病相治。盡大地是藥。那箇是自己。

太曉敵全殺活。絕承當無摸索。實中意氣闌外露。略。倒退三千里。盡大地是藥。錯錯。利劍七星光閃爍。

舉。乾峯示衆云。法身有三種病。二種光。須是一一透得。始解穩坐。雖然如是。更須知有照。

用同時向上一竅始得。雲門出來問云。只如庵內人。爲什麼不見庵外事。峯呵呵大笑。門云。猶是學人疑處在。峯云。子是什麼心行。門云。也要和尚相委。峯云。直須怎麼始解。穩坐。

動絃別曲。聞一知十。手爾手。擡以膠投漆。庵內不見庵外。無孔鐵槌不會。人生相識貴知音。水入水。今金博金。

舉。靈雲見桃華悟道。有頌。三十年來尋劍客。幾回葉落又抽枝。自從一見桃華後。直至今更不疑。玄沙云。諦當甚諦當。敢保老兄未徹在。

陌上笑春風。枝頭漏消息。紅光燦太虛。豈藉陽和力。學劍宗師既無疑。玄沙未徹最新奇。掃除學路刮肌骨。格外之機如電拂。

舉。雲門問洞山。近離甚處。山云。查渡。門云。夏在甚處。山云。湖南報慈。門云。幾時離彼中。山云。今年八月。門云。放汝三頓棒。次日洞山往問。昨蒙和尚放某三頓棒。未審過在什麼處。門云。飯袋子。江西湖南便怎麼去。洞山大悟。

見兔放鷹。因行掉臂。赤骨歷窮。方圖富貴。放三頓棒。尙遲疑。再按方識利頭錐。單提獨脚機關外。明眼衲僧猶不會。

舉。三聖問雪峯。透網金鱗以何爲食。峯云。待汝出網來。向爾道。聖云。一千五百人善知識。話頭也不識。峯云。老僧住持事煩。

百草頭出沒。三界外遨遊。徒布漫天網。虛下釣龍鉤。搖鱗振鬣。撼乾坤。兀目昂頭。洪浪噴。

棒雨點喝雷奔。肯將爭戰定功勳。舉。僧問趙州。見說和尚親見南泉是否。州云。鎮州出大羅剎。

鎮州出大羅剎。猛虎不食伏肉。直饒眼似流星。爭免持南作北。老趙州過殊絕。片言本自定乾坤。返使叢林鬧聒聒。

舉。陸亘大夫謂南泉云。肇法師也甚奇怪。解道天地與我同根。萬物與我一體。泉云。大夫。陸應諾。泉指華云。時人見此一株華。如夢相似。

山潤石蘊玉。林秀潤藏珠。見此一株華。似夢。灼然根體不同途。王老師脫規模。解向長安正鬧處。喚得悠悠陸大夫。

舉。雲門示衆云。十五日已前。則不問汝。十五日已後。道將一句來。衆無對。自代云。日是好日。

破二作一分。三成六。著串數珠數不足。南辰信手攀北斗。回身觸豁開戶牖。正當軒玉兔金烏。如轉燭傳不傳得不得。那知陌上春條綠。

舉。僧問洞山。如何是佛。山云。麻三斤。鐘在扣谷受響。池印月鏡含像。曾非展事投機。豈是預接待。點鐵成金。舉直措枉。一箭鵬一雙。一握血一掌。君不見疎而不漏。今恢恢天網。

舉。雪峯示衆云。三世諸佛在火焰裏轉大法輪。玄沙云。火焰爲三世諸佛說法。三世諸佛立地聽。

將謂猴白更有猴黑。互換投機。神出鬼沒。烈

焰亘天佛說法。亘天烈焰法說佛。風前剪斷葛藤窠。一言勘破維摩詰。

舉。東寺問仰山。甚處人。山云。廣州。寺云。我聞廣州有鎮海明珠。是否。山云。是。寺云。作何顏色。山云。黑月則現。白月則隱。寺云。子還帶得來麼。山云。帶得來。寺云。何不呈似老僧。山云。諾。惠寂昨到潯山。亦被索此珠。直得無言可對。無理可伸。寺云。眞師子兒。大師子吼。善撫太阿。缺決無傷手厄。慣編猛虎鬚。必有全身策。鎮海珠巧呈似。離色離聲離名字。

梅檀林裏養梅檀。師子窟中吼師子。舉。趙州示衆云。至道無難。唯嫌揀擇。但莫憎愛。洞然明白。纔有言語。是揀擇。是明白。老僧不在明白裏。汝等還護惜也無。僧問。既不在明白裏。未審護惜箇什麼。州云。我亦不知。僧云。和尚既不知。爲什麼道不在明白裏。州云。問事則得。禮拜了退。

至簡至易。同天同地。揀擇明白。云何護惜。口似錐眼。似眉。涉語脈。蛟憐。堪笑。卞和三獻玉。縱榮則却一雙足。

舉。石頭示衆云。言語動用。沒交涉。藥山云。非言語動用。亦沒交涉。頭云。我這裏針剗不入。山云。我這裏如石上栽華。

井底泥牛吼月。雲間木馬嘶風。把斷乾坤世界。誰分南北西東。直中曲曲。中直。要平不平。憑秤尺。

舉。雪峯示衆云。望州亭與諸人相見了也。烏石嶺與諸人相見了也。僧堂前與諸人相見了也。後保福舉問。鵝湖。僧堂前則且置。什麼

處是望州亭島石嶺相見。鵝湖驟步歸方丈。保福便入僧堂。

藕線引鯨龜。針鋒輟芥投。望州島石嶺。未唱已先酬。大唐鑿鼓新羅舞。觀面相呈不相親。

舉。代宗皇帝問忠國師。和尚百年後所須何物。國師云。要箇無縫塔子。帝云。請師塔樣。國師云。會麼。帝云。不會。國師云。吾有付法弟子耽源。却語此事。請詔問之。國師遷化後。帝召耽源。問此意如何。耽源呈頌云。湘之南潭之北。中有黃金充一國。無影樹下合同船。瑠璃殿上無知識。

八面自玲瓏。盤空勢岌岌。表裏鎮巍然。若爲分六鑿。執名匿相認影迷形。臥龍長怖碧潭清。合同船子開心碗。日用如何不現成。

舉。石頭見藥山坐次問。爾在此作什麼。山云。一物不爲。石頭云。恁麼則閑坐也。山云。閑坐則爲也。石頭云。汝道不爲。不爲箇什麼。山云。千聖亦不識。石頭以頌讀之。從來共住不知名。任運相將只麼行。自古上賢猶不識。造次凡流豈可明。

擺撥佛祖縛。曠然繩墨外。一物亦不爲。縱橫得自在。古鑑臨臺明辨去來。金鎚影動鐵樹華開。任運相將不可陪。法雲隨處作風雷。舉。雲門示衆云。人人盡有光明在。看時不見暗昏昏。作麼生是光明。衆無對。自代云。僧堂佛殿厨庫三門。

夜明簾外千峯秀。鸞鏡臺前萬象虛。掃蹤滅跡不立鎚銖。唯爲佛殿唯是香厨。敲出鳳凰。

五色鸞。擊碎鑾龍明月珠。

舉。世尊生下周行七步目顧四方。一手指天一手指地。自云。天上天下惟我獨尊。

右脇誕金軀。九龍噴香水。巖巖步四方。周匝蓮華起。末上先施第一機。高風亘古鎮巍巍。當時有箇承當得。等閑擒下白拈賊。嘆。

舉。雪峯住庵有二僧到。峯見以手托庵門放身出云。是什麼。僧亦云。是什麼。峯低頭歸庵。其僧後至巖頭。頭問云。雪老有何言句。僧舉前話。頭云。雪峯道什麼。僧云。雪峯無語。

頭云。嘿。我悔不當初向伊道有箇末後句。我若向伊道。已後天下人不奈雪老何。僧至夏末舉此話請益。頭云。汝何不早問。僧云。不敢造次。頭云。我雖與雪峯同條生。不與雪峯同條死。要識末後句。只這是。

雙明復雙暗。獨立絕殊方。乘機直面提。其鋒安可當。同條生兩鏡。相照無能名。不同條死鐵樹華開亘今古。末後句始牢關。拈却門前大案山。

舉。天平從猗和尚。行脚在西院。常云。今時莫道會佛法。只覓箇學話底人也難得。一日從西院法堂下過。西院高聲喚從猗。平舉首。院云。錯。行三兩步。院又云。錯。院云。適來兩錯。是老僧錯。是上座錯。平云。是從猗錯。西院云。錯。錯。少頃西院云。上座且在此度夏。待與爾商量這兩錯。平當時便去。後住天平示衆云。

老僧當年行脚。被業風吹到汝州西院。有箇思明長老。勸我兩錯更待留我過夏待共我商量。我不道恁麼時錯。我未發足南方行脚。

時。早知道錯了也。

把纜放船膠柱調絃。遠水不救近火。短絛那汲深泉。天平老大忽草。爲兩錯悔行脚。大地茫茫愁殺人。眼裏無筋一世貧。

舉。疎山平日在香巖。一日巖上堂。有僧問。不慕諸聖不重己靈時如何。巖云。萬機休罷千聖不携。疎山作嘔吐勢。巖云。師叔不肯那。山云。不得無過。巖云。過在甚處。山云。萬機休罷猶有物在。千聖不携亦從人得。巖云。師叔莫道得麼。山云。還我法座與爾道。於是巖令陸座。如前問之。山云。何不道肯諸不得全。巖云。肯又肯箇什麼。諸又諸箇什麼。山云。肯則肯他諸聖。諸則諸於己靈。香巖云。師叔恁麼道也。須倒屣三十年始得。後住疎山常病返胃。一日舉此問鏡清。病僧肯諸不得全道者。

作麼生會。清云。全歸肯諸。山云。不得全又作麼生。清云。箇中無肯路。山云。始契病僧意。

刀不自割指不自觸。鵝白鳥玄松直棘曲。纔有纖塵帶影來。脫體全拋無蹤迹。肯不存諸不立。一片清光射斗牛。天上人間得自由。

舉。趙州問南泉。如何是道。泉云。平常心是道。州云。還許趣向也無。泉云。擬向即乖。趙州云。不擬安知是道。泉云。道不屬知不屬不知。知是妄覺不知是無記。若直達不疑之道。廓同太虛。豈可強是非耶。州於言下大悟。

遇飯喫飯遇茶喫茶。千重百匝四海一家。解却黏去却縛。言無言作無作。廓然本體等虛空。風從虎兮雲從龍。

舉。百丈每至陸座。常有一老人聽法。一日衆去。老人獨留。丈云。汝是何人。老人云。某非人。然某緣五百生前迦葉佛時曾住此山。錯答學人。一轉語。所以五百世墮野狐身。今欲舉此話。請和尚爲答。丈云。汝試舉看。老人云。大修行底人還落因果也。無某對云。不落因果。丈云。汝問我與汝道。老人遂問。大修行底人還落因果也無。丈云。不昧因果。老人遂悟。得脫野狐身化去。

魚行水濁鳥飛毛落。至鑑難逃太虛寥廓。一往迢迢五百生。只緣因果大修行。疾雷破山風振海。百煉精金色不改。

舉。風穴在鄧州衙內。陸座示衆云。祖師心印。狀似鐵牛之機。去卽卽住。住卽卽破。只如不去不住。且道卽卽是不卽卽。是時有廬陵長老出問。某甲有鐵牛之機。請師不搭印。穴云。慣釣鯨鯢沈巨浸。却將蛙步碾泥沙。陂竹思。穴便喝云。長老何不進語。陂擬議。穴打一拂子云。長老還記得話頭麼。試舉看。陂擬開口。穴又打一拂子。牧主云。將知佛法與王法一般。穴云。見箇什麼道理。牧主云。當斷不斷返招其亂。穴便下座。

列聖風規初不放過。擬跨鐵牛驀頭印破。盧陂當斷却沈吟。電轉星飛活被擒。喝下擒擒同霹靂。三戈戈甲振叢林。

舉。僧問洞山。寒暑到來如何回避。山云。何不向無寒暑處回避。僧云。如何是無寒暑處。山云。寒時寒殺開梨。熱時熱殺開梨。盤走珠珠走盤。偏中正正中偏。羚羊掛角無蹤跡。獵犬遙林空踉蹌。

舉。金牛每至食時。自携飯至僧堂前。撫掌呵呵大笑云。菩薩子。喫飯來喫飯來。後僧問長慶。意旨如何。云。大似因齋慶贊。僧問大光。未審慶贊箇甚麼。光作舞。僧禮拜。光云。爾作麼生會。僧亦作舞。光云。這野狐精。絲來線去分明過與。若不相識如何驗取。因齋慶贊和泥土。踏襲只言呈作舞。野狐精七星。利劍血長鯨。

舉。疎山示衆云。病僧咸通年已前會法身邊事。咸通年已後會法身上事。雲門出問云。如何是法身邊事。山云。枯椿。如何是法身上事。山云。非枯椿。門云。還許學人說道理也無。山云。許。門云。只如枯椿豈不是明法身邊事。山云。是。門云。非枯椿豈不是明法身邊事。山云。是。門云。未審法身邊該一切也無。山云。法身邊遍爭得不該。門指淨瓶云。還有法身也無。山云。莫向淨瓶邊覓。門云。諾諾。

眼觀東南意在西北。撥轉天關掀翻地軸。法身向上法身邊。問氣英靈五百年。膠漆相投箭相拄。南山起雲北山雨。

舉。臺山路上有一婆子。僧問。臺山路向甚處去。婆云。驀直去。僧纔行。婆云。好箇阿師便恁麼去。前後僧問皆如此。後有僧舉似趙州。州云。待我爲爾勸破這老婆。遂往問。臺山路向甚處去。婆云。驀直去。州纔行。婆云。好箇阿師又恁麼去。州歸舉似大衆云。我爲爾勸破這婆了也。老宿拈云。什麼處是勸破處。善緊無繩約。善行無轍跡。不戰屈人兵。直面

當機疾。老婆勸破五臺山。有誰參透趙州關。

舉。雲門示衆云。聞聲悟道見色明心。作麼生是聞聲悟道見色明心。舉手云。觀世音菩薩將錢來買胡餅。放下手元來却是饅頭。

見色心先現。聞聲道已彰。掣電光中分皂白。海潮音裏別宮商。韶陽老慈門普。發機直用千鈞弩。

舉。鏡清問僧。門外什麼聲。僧云。雨滴聲。清云。衆生顛倒迷已逐物。僧云。和尚作麼生。清云。泊不迷已。僧云。意旨如何。清云。出身猶可易。脫體道應難。

順流逆流轉物轉。良哉觀音快逢其便。出身脫體句分明。門外依前雨滴聲。

舉。南泉示衆云。昨夜文殊普賢起佛見法見。每人與二十棒。貶向二鐵圍山去也。趙州出云。和尚棒教唯喫。泉云。王老師有什麼過州禮拜。泉下座歸方丈。

霧起龍吟風生虎嘯。兩口一舌異音同調。文殊普賢佛法見。南泉趙州日月面。據令而行指顧間。盡情貶向鐵圍山。忽有箇不憤底出來道崇寧。只向他道果然果然。

舉。雪峯問僧。近離甚處。僧云。覆船。峯云。生死海未渡。爲什麼覆却船。僧無語。覆船代云。渠無生死。雪實代云。久響雪峯。

未渡生死海。不應覆却船。渠本無生死。超然離二邊。長如杲日麗中天。舒光照到雪峯前。

舉。僧問雲門。如何是一氏時教。門云。對一

說

海藏龍宮金玉牒。逗器觀機破關擊節。三百餘會振綱宗。四十九年同箇舌。阿刺刺對一說。諦當之言如截鐵。

舉。僧問雲門。不是目前機亦非目前事時如何。門云。倒一說。

是賊識賊以楔出楔。鳥跡空雲鏡象水月。教兒師子迷蹤訣。上樹老貓安身法。活鱗鱗倒一說。等閑翻却狐狸穴。

舉。世尊於一處九旬安居。至自恣日文殊條來。迦葉問。今夏在何處安居。文殊云。在三處安居。迦葉於是白衆欲擯文殊出。纔舉擯槌。

乃見無量佛刹。一一佛所有一一文殊。一一迦葉。舉槌欲擯之。世尊於是告迦葉云。汝今欲擯出那箇文殊。

大象不遊兔徑。燕雀安知鴻鵠。據令宛若成風。破的渾如響鏃。遍界是文殊。遍界是迦葉。相對各儼然。舉槌何處罰好一箇。金色頭陀曾落節。

舉。巖頭示衆云。涅槃經道。吾教意如塗毒鼓。擊著遠近聞者皆喪。僧問。如何是塗毒鼓。頭

亞身云。韓信臨朝底。

天高地厚水闊山遙。蕭何制律韓信臨朝。塗毒鼓未擊已前宜薦取。

舉。文殊問庵提遮女。生以何爲義。女云。生以不生爲生義。殊云。如何是生以不生爲生義。女云。若能明知地水火風四緣。未曾自得有所和合。而能隨其所宜。以爲生義。殊云。死以何爲義。女云。死以不死死爲死義。

殊云。如何是死以不死死爲死義。女云。若能明知地水火風四緣。未曾自得有所離散。而能隨其所宜。以爲死義。

生以不生。死以不死。根本豁然明。應時超佛祖。隨宜離散與和合。十字縱橫活鱗鱗。

金剛寶劍倚天寒。外道天魔皆膽慄。舉。嵩山問仰山云。天寒人寒。仰山云。大家在這裏。嵩山云。何不直說。仰山云。適來也不曲和。尚如何。嵩山云。且須隨流。

北風逞嚴威。凜凜侵肌骨。一句括入天。幾曾容朕迹。隨流認得本來身。遍界莫非無價珍。

舉。歸宗示衆云。吾今欲說禪。諸子總近前。大衆進前。宗云。汝聽觀音行。善應諸方所。僧問。如何是觀音行。宗彈指云。諸人還聞麼。僧云。聞。宗云。一隊漢向這裏覓箇什麼。以拄杖打趁。呵呵大笑歸方丈。

無學彈指超。圓通耳根淨。透出聞不聞。妙哉觀音行。棒頭指出金剛王。嶮惡道中爲津梁。圓悟佛果禪師語錄卷第十九

圓悟佛果禪師語錄卷第二十

宋平江府虎丘山門人紹隆等編

偈頌

高宗在藩邸三次請陸座說偈

善因招善果。種粟不生豆。大福德人修。大福德人受。八萬四千波羅蜜。一毫頭上已圓成。

棒頭喝下承當得。高步毘盧頂上行。至簡至易至尊至貴。往還千聖頂顛頭。世出世間不思議。彈指圓成八萬門。超直入如來地。

衆生本來是佛

放憨放癡貪世味。閑情誰管真如地。有時得片好風光。十字街頭恣遊戲。

寓言

昔聞沈巨浸。一舉十二鰲。持此淨華宿。曾未及秋毫。濛濛大象中。出沒安可逃。只自且循緣。著意真徒勞。

舉。民公充座元有偈曰

休誇四分罷楞嚴。按下雲頭徹底參。莫學亮公親馬祖。還如德驪訪龍潭。七年往返遊昭覺。三載翱翔上碧巖。今日煩充第一座。百華叢裏現優曇。

示衆

辦道應須辦自心。心真觸處是通津。直明格外無生忍。端作區中解脫人。吸盡西江龐老口。搏將妙喜淨名身。八風五欲莫能轉。解向塵中轉法輪。

佛鑑和尚忌辰示衆

去年正今日。泥牛闖入海。今年正今日。遍界舒光彩。虛空無相身。佛鑑儼然在。非色亦非心。不小復不大。劫石可移動。箇中無變改。要知佛鑑恩。各人明主宰。一句逗群機。志心常頂戴。且道是那一句。喫飯咬著沙。

示丹霞佛智裕禪師

二三四七初無間。顯大威光示的傳。把斷關

一九九七

圓悟佛果禪師語錄卷第二十

偈頌

高宗在藩邸三次請陸座說偈

善因招善果。種粟不生豆。大福德人修。大福德人受。八萬四千波羅蜜。一毫頭上已圓成。

棒頭喝下承當得。高步毘盧頂上行。至簡至易至尊至貴。往還千聖頂顛頭。世出世間不思議。彈指圓成八萬門。超直入如來地。

津勿輕放。草深誰顧法堂前

示擇言禪人三偈

參禪參到無參處。窮玄窮徹玄盡頭。渴飲饑食只恁麼。世間出世沒蹤由

機關並是閑家具。玄妙渾成破草鞋。鐵額銅頭超佛祖。橫拈倒捉一坑埋

紅塵有底論成道。寒谷無人可作春。苟識拈華微笑意。一番拈弄一番新

示若平禪人

贊弼住山功已立。荷擔長久志彌堅。雲門庵

寂壓歐阜。天上高天更有天。追復古來清淨

利。他時會見美聲傳。賓主相投膠漆合。相與

弘持臨濟禪

送智祖禪德

一句當機領。千差路絕攀。去來長若鑑。喧寂

鎮如山。百草頭頭曉。孤雲世外閑。行行牢把

著。宜聞上頭關

送安首座回德山

使乎不辱命。臨機貴專對。安禪持虎鬚。著著

超方外。不惟明窓下安排。撥向禪床撈鱗崖

拈槌豎拂奮雄辯。金聲玉振猶奔雷。九旬落

落提綱宗。衲子濟濟長趁風。解黏去縛手段

辣。驅耕奪食尤雍容。夏滿思山要歸去。了却

武陵一段事。勃窣理窟乃胸中。行行不患無

知己。臨行索我送行篇。栗棘蓬裏金剛圈。短

歌須要數十丈。長句只消三兩言。金毛師子

解翻身。箇是叢林傑出人。不日孤峯大哮吼

五葉一華天地春

送梵思禪老皖山住庵

脫去羈羅微轡銜。了無毫末可容參。馬駒兒

踏誰禁得。皖伯臺前去住庵

送達侍者之武陵

臨濟昔遺將。驗德瞻行令。接住與一送。果別

探竿影。國師三度喚。聲聲無不領。負汝負吾

機。直透千聖頂。古人曾侍香。根器如此警。爾

數載巾瓶。已合得正命。今復自帝都。直遊武

陵境。打辦俊精神。也要識禪病。截斷前句。

奪取佛祖柄。歸來大誇詔。強將果然猛

送修道者

不下笠子勘俱胝。一句擊出一古佛。如今歸

去舊雲庵。參遍諸方善知識。卓卓頂門眼。輝

騰如杲日。勉力傳持無盡燈。繼取末山舊蹤

跡

送諸化士九首

豁達靈明印。脚跟用來了。不隔纖塵。歷遊華

藏昆盧界。把住牟尼百億身。八寶七珍皆我

有。左穿右穴與誰隣。勞生衰衰堪垂手。乃是

通方自在人

皎皎林間月。悠悠天際雲。去來非有累。圓缺

本無痕。逗水光常淨。爲霖意不群。溪山千萬

里。同異許誰論。迦葉剎竿頭。此老曾饒舌。全

體解承當。祖祖何曾別。要明箇段事。須善觀

時節。遇著與麼人。眼中爲出屑。庶見北山門。

戰戰皆雲衲。妙手廣施呈。翻却驪龍穴。千聖

頂頭頭。有破天大路。唯是無心人。始能關著

步。恰如履平地。日行千百度。要引滿世間。一

齊與麼去。爾垂手入鄺。應須善回互。鬧鬧處

相逢。當機宜把住。似過金剛圈。請盡情分付。

歸來善法堂。擷取大法鼓。覲面豁開三要印。

全機直明正法藏。持去江西顯本宗。三日耳

聾無伎倆。要須撒手向孤峯。選甚懸崖千萬

丈。欲知稱意得錦鱗。騰身快入驚人浪

四料四賓主。三玄及三要。擊石火電光。乃臨

濟垂範。既參臨濟禪。亦須自點檢。照用喝下

奇。殺活杖頭驗。以此入郊鄴。大奮萎維磨。光

榮作鳳輝。七珍只一覽。無位真人赤肉團。面

門出入若爲看。棒頭按正風前令。喝下逼將

肝膽寒。不立階梯那事佛。有真規矩得心安。

橫身百草頭頭用。插手驪龍窟裏翻。要見衲

僧全意氣。如麻萬境莫能干。大緣唾手間能

辦。未信人生行路難

撥轉千差向上機。搥旗奪鼓不饒伊。翻身踞

地全生殺。始是金毛師子兒

吸盡西江匹似閑。作家豈復尙機關。放教性

地平如砥。成佛功歸一胸間

送慧恭先馳之平江

一句單提越祖佛。痛箇針錐窮徹骨。出門便

作師子兒。敵勝驚群資返擲。平江古來豪俠

窟。去去先通箇消息。此行不作等閑來。八面

清風起衣袂

送景元先馳之毘陵

當陽提起截千差。誰信風流出當家。要入廬

中通一線。等閑閑取鉢盂華。善專對不辱命

乃見摩醯三眼正。引著群靈使共行。明明直

截曹溪徑

楊無咎觀察

昔在皇都參會底。與今豈復有差殊。等閑乘

與重拈似。國堂棒腹一軒渠
佛祖命門提在手。放開捏聚更非他。已到懸崖撒手處。從來關振子無多

示善友

此段本來無向背。要須堅猛力行持。金剛正眼通身是。萬境來侵莫管伊

頌月上女因緣

本來正體徹根源。山入同途只此門。已住如來大解脫。掌中至寶耀乾坤

頌黃龍三關

我手何似佛手。隨分拈華折柳。忽然摸著蛇頭。未免遭他一口

我脚何似驢脚。趙州石橋略約。忽若築起皮毯。崩倒三山五嶽

人人有箇生緣。蹲身無地鑽研。忽若眼皮迸破。慮他桶底踢穿

三毒頌

溝壑難充一念欲。泥梨永劫苦何堪。悟將萬法皆如幻。慎勿容心暫起貪

未見世間爲大患。焚燒功德莫過瞋。頭頭達順須容却。喜捨慈悲出六塵

羅刹無明徹底癡。窮他正體發狂機。猛操般若金剛劍。永斷渠儂撒手歸

妄起渾由三箇漢。牽拖六道四生中。倏然調伏無功用。端與昆盧性海通

真讚

陸州和尚

辛辛辣辣哇哇喋喋。識濟北爲大樹。拶雲門墮嶮崖。機峻莫倚言如枯柴。夫是之謂陳蒲

鞋

死心和尚舍利

箇是黃龍老大蟲。火後晶受真舍利。萬年如日出世間。與善知識作儀軌。平生斥佛呵祖口。於斯乃驗著實底。留將法子法孫傳。觸處放光常動地

六祖大師

稽首曹溪真古佛。八十生爲善知識。示現不識世文書。信口成章徹法窟。葉落歸根數百秋。堅固之身鎮韶石。皎如赫日照長空。煥若驪珠光太極。定慧圓明擴等慈。所求響應猶空谷。河沙可數德莫量。併出渠儂悲願力

楊岐和尚

三脚驢子弄蹄行。解道鉢盂口向天。荷擔他一百二十斤。重擔子牽梨拽杷。無端壞却慈明禪

白雲端和尚

楊岐腦後眼豎觀。透得金塵能幾人。扶持臨濟。一拳拳倒黃鶴樓。華劈二祖。鼻孔依前搭土唇

五祖演和尚

山前一片閑田地。松竹引風長襲人。說心說性。老僧箇裏是惡口。偏提賤賣。擔版貼秤麻三斤

真如菰和尚

叢林老作世無佛。凜凜威光四百州。一擊鐵關如粉碎。恩大難將雨露酬

丹霞佛智裕長老請讚

奮雷霹靂赤肉團。壁立星飛電掣。臨濟命脈

渠儂。突出驀地面門。拶出初無一物。三玄三要輝赫分付佛智。碎却人窠窟。與祖宗雪屈咄

華藏民長老請讚

臨濟正法眼。從這瞎驢滅。父子不相傳。神仙有祕訣。豈顧殃及兒孫。且圖眼中出屑。逢人好一割。切忌向渠說

道洙首座請讚

紫羅帳裏撒真珠。夜明簾外提巴鼻。句下三要三玄。何人親得的旨。面門無位真人。放渠出一頭地

梵思維那請讚

單提臨濟正法眼。當機密付要瞞。無位真人乾屎橛。棒頭喝下絕名模。當年海會大蟲咬。今日歐拳舉似渠。圓悟不惜兩莖眉。洪爐焰裏綻芙蓉

惟祖知藏請讚

掃蕩佛祖不存性命。鐵樹華開神駒十影。圓悟傳來臨濟禪。忽雷轟震千峯頂

法一書記請讚

化城踏破寶所非留。當陽截斷機關。透出百草頭頭。揮臨濟之吹毛。駕慈明之巨舟。頭角相似氣類相投。全機一喝分賓主。須信渠儂得自由

子文監寺請讚

威如猛虎出深林。皎若銀蟾轉太清。望之儼如卽之也溫。聞摩醯正眼於頂額。突無位真人於面門。有誰領此。豈可顯言分付子文
道元禪客請讚

臨濟正法眼藏。突出三頭六臂。忿怒暴撲帝
鍾。說且神通遊戲。圓悟當胸一拳。鎖斷衲僧
巴鼻。

德珂禪人請讚

眼裏有瞳子。頂門亞一指。放出金剛圈。舉世
提不起。箇中領略要渠儂。鐵作脊梁金作齒。
恁麼便行喪兒孫。不恁麼行校些子。滅却正
眼睛。隨處圓悟風光動天地。

景元侍者請讚

生平只說聾頭禪。撞著聾頭如鐵壁。脫却羅
籠截脚根。大地撮來墨漆黑。晚年轉復沒怱
怱。奮金剛鎚碎窠窟。他時要識圓悟面。一爲
渠儂併拈出。

法昭維那請讚

大包無外細入毫芒。現實華王隨處道場。建
立掃蕩正體堂堂。一語壁立濟濟鏘鏘。渠儂
此面目何人解。提將圓悟栗棘蓬。觀體沒商
量。克賓話把播諸方。

韓朝議請讚

撥轉上頭關。千聖須却步。唯許箇中人。要通
一線路。具茨脫諸緣。投誠信此事。誓無難用
心。長時脩相挂。貌出山野姿。臨不蔭高樹。按
杖正令行。提持那一句。善財鞠躬前。風神全
體露。氣類自相同。美哉名父子。

惟表知藏請讚

此著千聖頂額上。臨濟建立大法幢。萬丈懸
崖解放身。可以一口吸西江。石火電光猶是
鈍。虎肩插翅定無雙。

勝居禪人請讚

夜明符燭天。吹毛劍照雪。神威冷森森。紅光
阿剌刺。未啓口時當頭截。欲入門來劈面喝。
體裁相似可克家。此地不容通水泄。

若平禪老請讚

高擁毳袍橫拄杖。作意提綱截斷伎倆。放
出向上一機。千聖魂亡膽喪。於此有人承當。
便見千了百當。圓悟杖頭一滴禪。西江十八
灘俱漲。

曇玩禪德住頭陀巖庵請讚

盤陀石上橫拄杖。辟質儼然會無伎倆。不
施栗棘金圈。不愛起模畫樣。頭陀巖頂偶行
拳。打著渠儂也沒量。

懷祖知殿請讚

瘦而精健老有餘韻。鼓兩片皮說法無吝。掃
併情識不留纖翳。七處道場恰如一瞬。有箇
不顧危亡僧剛地。要來衝雪刃咄。

文皓禪人請讚

峴巖灑秀屹西南。氣象盤回鬱翠藍。英傑間
生從古習。豈容凍臆輒相參。自不將領玷閭
里。賴有舌本操玄談。得請居閑皓日擊。持歸
先爲結茅庵。

蘊遇小師請讚

日面月面並現。印空印水雙彰。機先不留跌
跡。格外亦絕承當。父子至親路別。各各頂有
圓光。切恐與人明破。此門豈可商量。

禪人寫真求讚二十首

泡幻中出枯木朽株。頂缺神骨額無圓珠。曾
遭海會毒龍咬。快意追風天馬駒。施設千種
巧。其實一物無。若遇這箇見。至了不識渠。混

沌未分時。無此箇面孔。泡幻既張皇。乃具足
十種。胸次不立纖塵。口角波濤涵涌。唯有一
件長。愛打破漆桶。

乍喚乍喜。渾只由爾。最愛謾人搖唇弄嘴。忍
草逼地生。何曾澆法水。傾倒心肝一句禪。箇
些兒子猶呈瑞。

槩子中脫出。佛果老古錐。萬緣休歇處。端坐
不言時。移刻定動奮迅全威。爲人到徹骨。不
惜兩莖眉。

翠翠似紅藥。跛跛如雲門。殊無二老實。空蘊
二老文。放下會事索破沙盆。寶鑑一塵秋空
片雲。

一見便見了本來面

一見便見了本來面。敏手丹青應緣而現。漸
近縫心愈見強健。唯用金圈栗蓬。要須千煨
百煉。撒手萬仞崖。頂門廓正眼。

幻出成相真蘊

幻出成相真蘊。其中挺然骨目。四座生風傳
不可傳之心。振不可振之宗。老出皇都曉住
歐峯。只這沒回互。領略在渠儂。

句中沒禪格外無玄

句中沒禪格外無玄。當面不見斷莫可傳。似
玉溫潤如月孤圓。氣媚川源光流大千。
衲衣連峭活卓卓。片段殘雲籠巨嶽。壁立萬
仞近不得。無佛無祖無棒喝。一口吸盡西江
水。箇是圓悟當頭著。

相現無相心出非心

相現無相心出非心。如印印空迥絕古今。入
師子窟遊旃檀林。脫去羈羈履薄臨深。要識
圓悟立處。孤峯萬仞欽岑。

紅爐焰裏著點雪

紅爐焰裏著點雪。夜明簾外剔金燈。萬丈寒
潭水徹底。妙高峯頂玉稜層。等是渠儂遊歷
處。萬機普應初不會。圓悟老來垂隻手。爲問

何人似我能

利刃斬虛空。神箭穿紅日。用吞十方口。吹此無孔笛。如斯三十年。不費纖毫力。信彩直鉤頭。也有錦鱗食。有眼自承當。慎勿從渠覓。大機要頓發。大用要直截。馬師老百丈。無端已漏泄。臨濟喚火來。坐斷天下舌。此老據胡床。也要恁麼說。說不說。萬里青天一輪月。危坐盤陀風神峻。橫御棟宇廊千聖頂。誰是仙陀未言先領。一片風光奪人奪境。圓悟晚來益深沈。華陰山頭百尺井。

立地可成佛。殺人不眨眼。碎生死窠窟。要箇個儻漢。圓悟從來提此著。風前白雲會喝散。當家種草可相從。利劍七星光燦爛。

句裏有出身。突在千聖頂。當機絕龍羅。透徹無邊境。生平秉此金剛王。四喝三玄格外領。面門拶却太周遮。唯是瞎驢傳性命。

觀面全真不計疎親。虎頭燕頤未盡渠神。把斷關津不放過。無邊利海乃比隣。

太虛寥廓憑誰悟。翻身背擲真師子。透頂透底沒遮欄。千峯峭絕轟一句。略開圓悟上頭關。浮幢剎海闊著步。

道不在丹青。禪不在面相。強自貌將來。讚之作何狀。且就箇現成。爲汝說一上。赤水求神珠。得之由罔象。圓悟老古錘。老來沒伎倆。英禪把將去。滔天滾白浪。

本無箇面目。突出六十七。今汝強圖貌。頂門欠三隻。七處入關藍。近來稍寧謐。若更打葛藤。豈有休歇日。三十年後與人看。圓悟從前沒窠窟。

太清之雲明鏡之塵。於無相中發現此身。考實究妙以何爲真。不出這箇一著最親。透得剔脫與古爲隣。道絕形相名存至公。對現色身本體全空。要求巴鼻不西不東。月映澄潭風搖古松。十成圓悟誰識渠儂。

通身無影像。澄目生光彩。動用峭於山。語默深於海。曠劫正如如。箇中無變改。跳得圓悟金剛圈。須信大功元不辜。

真如禪人請讚

只這嘴面見一乃萬。要是箇中人。手親即眼辦。佛果應緣圓悟成現。如如觸處得逢渠。一道神光本無間。

真了禪人請讚

丹青有神貌活。圓悟據坐儼如。風光全露捺膝。聲身據膝直順。歐峯頂上把要津。一任青冥轉鳥兔。

雜著

和靈源隱睡歌

惺惺惺惺無巴無鼻。兀兀陶陶絕忌諱。任信流光動地還。不論冬夏唯睡。箇中滋味佛不知。空咄蚌蛤與螺師。放身不管臥水底。與發長換布袋兒。鼻息如雷誰顧得。尋常少見有醒時。沒醒時良有以。要明睡中宗旨。從來一覺到天明。佛來不解攪身起。縱使舒光遍大千。終難換我無愛底。校疎親渾打失。睡睡根靈莫窮詰。有人契會便同參。睡著須知更綿密。

修道者若虛庵銘

修禪道人。隨身卓庵。取名於佛果老子。因與

名之若虛。乃會三爲一也。而不出本分事及禪教。永嘉云。體若虛空沒涯岸。佛經云。佛真法身猶若虛空。混元云。深藏若虛。宣尼云。實若虛。云一滴滴水一滴滴凍。只麼平常表裏空洞。根塵絕。偶六門互用。快住此庵十八不共。要戲疎疎灼然無縫。應物非緣。謹爲幻夢。

破妄傳達磨胎息論

西方大聖人出迦維羅。作無邊量妙用。顯發利塵莫數難思。議殊特勝。因以啓迪群靈。其方佛順逆開遮。餘言餘典盈溢寶藏。及至下梢始露一實消息。謂之教外別行單傳。心心印。金色老子以來的的綿綿。只論直指人心見性成佛。不立階梯不生知見。利根上智向無明窟子裏瞥破。煩惱根株中活脫。應時超證得大解脫。是故竺乾四七東土二三。皆龍象蹴踏。師勝資強。機境言句。動用語默。有上上乘器格外領略。當下業障冰消。直截承荷。於餘時自能管帶打成一片。度世絕流頓契佛地。尚不肯向死水裏浸却。唱出透玄妙越佛祖。削去機緣剝斷露布。如按太阿。凜凜神威阿誰敢近。作家漢確實論量。才有向上向下勝妙性理作用。纖毫即叱之。不是從來種草。直下十成。煨煉得熟踐履得實。始與略放過。猶恐異時落草負累人。踏却正法眼。嗟見一流拍盲野狐種族。自不曾夢見祖師。却妄傳達磨以胎息傳人。謂之傳法救迷情。以至引從上最年高宗師如安國師趙州之類。皆行此氣。及誇初祖變履普化空棺。皆謂此術有驗。遂至渾身脫去。謂之形神俱妙。而人間厚

愛此身。怕臘月三十日惶惶。競傳歸真之法。除夜望影。喚主人翁。以下日月聽樓鼓。驗玉池覩眼光。以為脫生死法。真誑謔間。捏偽造。貽高人嗤鄙。復有一等。假託初祖胎息說。趙州十二時別歌。龐居士轉河車頌。遞互指授。密傳行持。以圖長年。及全身脫去。或希三五百歲。殊不知。此真是妄想。愛見本是善因。不覺墮在荒草。而豪傑俊穎之士。高談大辯。視祖師者。往往信之。豈知失願。步畫虎成狸。遭有識大達明眼。破破居常。衆中唯默觀憫憐。豈釋迦文與列祖體裁。止如是耶。曾不自回照始末。則居然可知矣。海內學此道者。如稻麻竹箬。其高識遠見。自不因循。恐乍發意。未深入。聞奧。揭志雖專。步履難遠。遇增上慢。導入此邪見林。未上一錯。永沒回轉。其流浸廣。莫之能遏。因出此顯言。庶有志願於大解脫大總持。可以辯之。而同入無生大薩婆若海。泛小舟濟接群品。俾真正道妙流於無窮。豈不快哉。

辯偽

老漢生平。久歷叢席。遍參知識。好窮究諸宗派。雖不十成洞貫。然十得八九。亦通會示徒。自不造次。不知何人盜竊山僧該博之名。遂將此亂道。為山僧所出。觀之使人汗下面赤。況老漢尚自未死。早已見如此狼藉。請具眼衲子詳觀之。勿認魚目作明珠也。

佛事

為智海法真和尚入龕

釋迦雙樹示寂。偃臥吉祥。法真智海告終。端

坐行上。四十年道價。七十一生緣。德播寰中。聲馳海外。人天敬仰。朝野傾崇。比望永作梯航。長光佛祖。豈期忙中縮手。鬧裏抽身。最後皇都大作佛事。今則未埋玉樹。先入雲龜。公案現成。須至一決。大衆因行不妨掉臂。伎倆不如帳樣。為瑞為祥。無邊無量。請老和尚且出方丈。

為佛眼和尚舉哀

三十年行道海上第一人。巍然怎麼去。唯見不酸辛。雖然如是。須知佛眼未曾生。未曾死。未曾去。未曾來。正與慶時如何。乃指龜云。我與雪峯同條生。不與雪峯同條死。要知末後句。分明普請大衆齊聲舉。乃云。哀哀。

為佛眼和尚下火

如來涅槃日。娑羅雙樹間。放出三昧火。圍維金色身。有條攀條無條攀。例故。褒山佛眼禪師。道播四海。名聞九州。二十年間。三據大利。退席褒嶺。宴坐鍾山。以平生所受。用栗棘蓬。驅耕夫之牛。以楊岐所付。囑金剛圈。奪饑人之食。傳持一大事。提振向上機。衲子雲從諸方景慕。豈謂一彈指頃。坐斷報化佛頭。談笑之間。遽失人天正眼。今則乾坤廓落。人境蕭條。雪映高山。風清大野。圓頂後相。放萬里神光。大衆正與慶時。還委悉麼。看取亘天紅焰裏。華發優曇大地春。

為妙禪人下火

昨日一箇正可憐。今朝一箇更凄然。翻身踏著曹溪路。妙體堂堂沒變遷。妙師愛參禪。祖佛要齊肩。索然怎麼去。一朵火中蓮。生也浮

雲突出。死也空華倏沒。頂後圓同太虛。畢竟非心非佛。大衆看取一道紅光。燦破無生窠窟。

為佛真大師下火

觸目菩提真解脫。頂門正眼耀乾坤。透得生死關。廓然無起滅。佛真大師。生平滴水滴凍。勇猛截鐵斬釘。舉世重其為人。聞見莫不欽歎。內侍叢中跳出。衲僧隊裏修行。淵聖錫徽名。皇后賜度牒。驚群伏衆。絕類離倫。將謂萬里前程。豈期百年頃刻。今則翻身長往。透出金圈栗棘蓬。頂後圓光。應現無生大火聚。佛真佛真。急著眼。保雲程。一炬紅光。纔舉處。昆盧頂上任縱橫。

為範和尚下火

忠臣不畏死。故能立天下之大事。勇士不顧生。故能成天下之大名。衲僧家透脫生死。不懼危亡。故能立佛祖之紀綱。昭覺和尚神機峭拔。智辯滔天。肘臂下有符。頂門上具眼。奮喝散白雲底意氣。操打破虛空底鉗鎚。一歸錦官兩住雄利。開開荆棘路。坐斷是非關。接物利生。光揚佛日。臨歧一著。擺撥便行。絕後光前。頭正尾正。如今既到這裏。可謂世緣畢備。末後慇懃。截斷路頭。一堆猛火。大衆且道。畢竟向什麼處去。舉火炬云。烈焰亘天。留不得。當空寶月鎮長圓。

為亡僧下火

五蘊山頭涅槃路。四方八面沒遮欄。通身盡是金剛眼。一粒靈丹火裏燃。

壽無疆。仰願皇圖鞏固。鳳歷長新。佛日增輝。
法輪常轉。乾道八年正月 日。住持臣僧德潯

大慧普覺禪師住徑山能仁禪院
語錄卷第一

據前便問。人天普集。選佛場開。祖令當機。如
何舉唱。師云。鈍鳥逆風飛。進云。遍界且無尋。

無本可據。祖師門下一點也用不著。況復鉤

①●增上寺報恩藏明本，②宮內省圖書寮藏五山版，③德富猪一郎氏藏五山版，〔進大…奏藳〕三百九十一—④，〔進大…謹題〕四百三十三字一⑤。⑥〔福州東禪…謹題〕百二十一字二〔福州開元禪寺伏蒙判府安撫大觀文相公恭准御批降大覺禪師語錄十册令真之名山大藏以永其傳住持僧相玉謹芳搜信得行經板計三十一卷入于本寺印造區大藏總院用廣流通以此功德載延今上皇帝睿察無疆恭頌盛國永固萬福願新佛日增輝法輪常轉者乾道八年正月 日住持僧相玉謹題〕百二十四字⑦。⑧〔卷第一〕一⑨。⑩〔徑山…進〕十九字二〔參學

章棘句屢露言鋒。非唯埋沒從上宗乘。亦乃笑破衲僧鼻孔。所以道毫釐繫念三塗業因。暫爾情生萬劫纏鎖。聖名凡號盡是虛聲。殊相劣形皆爲幻色。汝欲求之得無累乎。及其厭之又成大患。看他先德慈告報。如國家兵器不得已而用之。本分事上亦無這箇消息。山僧今日如斯舉唱。大似無夢說夢。好肉剜疥檢點將來合喫。拄杖只今莫有下得毒手者麼。若有堪報不報之恩。共助無爲之化。如無倒行。此令去也。驀拈拄杖云。橫按鐵鄧全正令。太平寰宇斬癡頑。卓一下。喝一喝不緣復舉。王常侍一日訪臨濟。同到僧堂內。常侍曰。這一堂僧遠看經否。臨濟曰。不看經。常侍曰。學禪否。臨濟曰。不學禪。常侍曰。經又不看禪又不學。畢竟作甚麼。臨濟曰。總教伊成佛作祖去。常侍曰。金屑雖貴落眼成翳。又作麼生。臨濟曰。我將謂爾是箇俗漢。師云。臨濟老漢握一柄金剛王寶劍。氣衝宇宙。天下橫行。等閑被這官人輕輕一拶。便見水銷瓦解。且道。這官人有甚長處。聽取一頌。世出世間希有事。顯發須過過量人。只將補亮調羹手。撥轉如來正法輪。久立衆慈。伏惟珍重。上首再曰。趙云。請觀法王法。法王法如是。入院上堂。山僧未離泉州時。已與諸人相見了也。臨安府亦與諸人相見了也。及乎來到山中擊動法鼓。坐立儼然。眼眼相覷。爲甚麼却不相識。只爲分明極。翻令所得遲。當晚小參。大道只在口前。要且目前難覩。欲識大道真體。不離聲色言語。舉起拂子云。這

箇是色。擊禪床云。這箇是聲。山僧只今口吧吧地。是言語那箇是大道真體。喝一喝云。即此見聞非見聞。無餘聲色可呈君。箇中若了全無事。體用無妨分不分。若也分去。兩下地上濕。天晴日頭出。小盡二十九。大盡三十日。若也不分。金剛與土地指背一。擦骨出。復云。古者道。末後一句始到牢關。把斷要津。不通凡聖。作麼生是末後一句。良久云。且莫說夢。拍禪床下座。上堂。昔日楊岐老祖翁。牽犁。拽耙。逞神通。兒孫帶水拖泥甚。雙斗煎茶餽不同。上堂。舉。僧問利山。衆色歸空。空歸何所。山云。舌頭不出口。僧云。爲甚麼如此。山云。內外一如故。師云。事有函蓋合。理應箭鋒拄。須還利山始得。若是徑山即不然。或問衆色歸空空歸何所。芍藥華開菩薩面。樓閣葉散夜叉頭。爲甚麼如此。但辦肯心。必不相賺。上堂。舉。南泉云。江西馬祖說即心即佛。王老師不恁麼道。不是心不是佛。不是物。恁麼道。還有過麼。趙州禮拜而出。時有僧隨問趙州云。上座禮拜了便出。意作麼生。州云。汝却問取和尚。僧上問云。適來論上座意作麼生。泉云。他却領得老僧意旨。師云。兩箇老漢。雖善轉裏動指頭。殊不知傍觀者醜。圓悟和尚大祥。拈香指真云。這箇川蟲。直自來好打。開闢處便入頭。惡靜而喜動。前年今日始歸家。今日前年路不差。乃顯示大衆云。作麼生是不差底路。要會麼。一回飲水一回。一擔梅檀。一盃茶。便燒香。

上堂。拈拄杖卓一下。喝一喝云。幸自可憐生。特地胡打亂喝。作甚麼。擲下云。冷處著把火。上堂。今朝八月十有五。顯鬼天邊誰不覩。若非東土小釋迦。放過長沙這老虎。上堂。祖師道。一心不生。萬法無咎。無咎無法。不生不心。能隨境滅。境逐能沈。境由能境。能由境能。大小祖師却作座主見解。徑山即不然。眼不自見。刀不自割。喫飯濟飢。飲水定渴。臨濟德山特地迷狂。費精神施棒喝。除却棒拈却喝。孟八郎漢。如何止遏。上堂。舉。須菩提。嚴中宴坐。諸天雨華讚歎尊者曰。空中雨華讚歎者。是何人。曰。我是梵天尊者曰。汝云何讚歎。天曰。我重尊者善說般若。尊者曰。我於般若未曾說一字。云何言善說。師喝一喝云。當時若下得這一喝。非但塞却梵天口。亦乃二千年後免被徑山檢點。天曰。尊者無說。我乃無聞。無說無聞。是真說般若。師又喝一喝云。當時若下得這一喝。非但塞却須菩提口。亦乃二千年後免被徑山檢點。且道。徑山還有遣人檢點處也無。自云。有甚麼處是遣人檢點處。不合多口。上堂。水底泥牛嚼生鐵。橋邊鉢提咬著舌。海神怒把珊瑚鞭。須彌山王痛不徹。拍禪床下座。上堂。衝開碧落松千尺。截斷紅塵水一谿。不識本來真面目。將謂人題德勝詩。臨安縣謂。就海會寺開堂。師拈疏示衆云。文彩未彰消息已露。文彩既彰難爲蓋覆。既不

通蓋覆。却煩表白。朝宣一遍宜疏了。師顧視大衆云。知縣學士已爲諸人敷揚第一義諦了也。還有眼開心悟底麼。若有便請。即今散去。其或未然。徑山却向曲案床上說脫空去也。遂陞座拈香。祝聖罷。又拈香云。此一瓣香。諸佛不知。鬼神莫測。非天地之所生。亦非自然而得。前日城中已嘗拈出。今日人天普集。四衆咸臻。其間恐有未知氣息者。不免重新說破。便燒乃就座。僧問。堯風永扇。菩薩現宰官之身。佛日高明。盧老唱少林之曲。祝聖開堂。顯開法要。師云。驚天動地。進云。憑師一滴曹谿水。四海爲霖報我皇。師云。一雁初歸四海秋。進云。金輪統御三千界。玉曆延鴻百萬春。師云。阿誰不願問。三聖道。我逢人即出。出則不爲人。意旨如何。師云。殺人不用刀。進云。興化道我逢人即不出。出則便爲人。又作麼生。師云。活人何必劍。進云。正當出與未出時如何。師云。無鬚鑽子兩頭搖。進云。專爲流通去也。師云。徑山今日失利乃云。佛法至當不在問答處。直饒問似普慧雲興。答如普賢瓶瀉。若不識其要妙。只成戲劇之談。於道有何所益。據實而論。盡是癡狂外邊走。所以大覺世尊爲一大事因緣故出現於世。以種種微密善巧方便成就衆生。開示悟入佛之知見。起道樹詣鹿苑。先爲憐陳如等轉四諦法輪。四十九年三百六十餘會。隨衆生根器所宜次第開演。令其各開法解悟出離生死。末後臨般涅槃。於人天百萬衆前拈華普示。唯金色頭陀破顏微笑。遂云。吾有正法眼藏

涅槃妙心。分付於汝。自是西天四七東土三三。天下老和尚各各以心傳心相續不斷。若不識其要妙。向溺於知見馳騁言詞。正法眼藏流布豈到今日。到這裏須是箇不求諸聖不重己靈底出格道人方能荷擔此箇大事。且那箇是出格道人。不見昔日江西馬大師。遣西堂智藏。馳書上徑山國一禪師。國一開鍼見一圓相。遂索筆對智藏。於圓相中點一點。智藏問指。這箇豈不是格外消息。若作格外商量。又却不是。諸人且作麼生。辯明。時中如何受用。適來知縣學士疏中有言。馬師圓相遠絨千里之清規。欽老機鋒點破一時之群惑。群惑既破。則人人腳根下大事洞明。大事既明。則十二時中折旋俯仰彈指響效無非佛之妙用。既是佛之妙用。則不從人得。既不從人得。亦不在己躬。既不在己躬。則內不放外不放入。既外不放入則外息諸緣。內不放入。則內心無喘。既內心無喘外息諸緣。則一切智通無障礙。既無障礙。則一切智智清淨。無二無二分。無別無斷故。正當恁麼時。不是世間法。亦非出世間法。拽取占波國與新羅國國額。豈是分外。雖然如是。更有事在。敢問諸人。只如忠國師爲甚麼却道。欽師猶被馬師惑。即今莫有定當得出底麼。若定當得出。許爾諸人。盡是出格道人。其或未然。徑山據款結案去也。良久云。在舍只言爲客易。臨筌方覺取魚難。上堂。僧問。靈山會上迦葉親聞。少室峯前神光得髓。即今座下誰是知音。師云。裂破舌

頭。進云。可謂卡氏場中多巨璞。孟嘗門下足高賓。師云。瓦礫不勞拈出。進云。爭奈鋒前有異。句裏無私。師云。誰是知音者。進云。少室巖前金鳳舞。徑山峯頂玉雞啼。師云。兩重公案。問。達磨西來單傳心印。直指人心見性成佛。只如德山入門便棒。臨濟入門便喝。未審是同是別。師噓噓。進云。恁麼則不離常處常湛然。覓即知君不可見。師云。魚行水濁。進云。爭奈踢著秤鎚硬以鐵。師云。引不著進云。頭頭垂示處。子細好生觀。師云。放爾三十棒。乃云。不用安排切莫造作。造作安排無繩自縛。不安排不造作善財彈指登樓閣。祕魔放下手中叉。普化入市搖鈴鐺。上堂。舉盤山云。心月孤圓光吞萬象。光非照境境亦非存。光境俱亡復是何物。洞山云。光境未亡復是何物。師云。白鷺下田千點雪。黃鸝上樹一枝華。上堂。僧問。憑仰當時相見處。插鐵叉手。意如何。師云。兩眼對兩眼。進云。沒絃琴上知音少。父子彈來格調高。師云。爾且道。在插鐵處在叉手處。進云。竿頭絲線從師弄。不犯清波意自殊。師云。又却恁麼去也。乃云。有句無句如藤倚樹。碧眼胡兒不知落處。且道。落在甚麼處。藉拈拄杖召大衆云。看看直下來也。急著眼觀。擲下拄杖。出卿歸。上堂。舉五祖師翁出隊歸。示衆云。出隊半箇月。眼不見鼻孔。失却祖師禪。拾得箇骨董。且道。向甚麼處著。一分奉釋迦牟尼佛。一分奉多寶佛塔。徑山法孫出隊八十餘日。鼻

孔常與眼睛相見。亦無祖師禪可失。亦不曾拾得骨董。既無骨董則無以奉釋迦牟尼佛。亦無以奉多寶佛塔。畢竟得箇甚麼。夜靜水寒魚不食。滿船空載月明歸。

上堂。去年臘月二十五有甚麼消息。今年臘月二十五無甚麼消息。有甚麼消息。是諸人分上事。徑山不預。無甚麼消息。是徑山分上事。諸人無分。或有人問。徑山未審是甚麼消息。拈拄杖云。不得動著。動著打折爾驢腰。擲拄杖下座。

歲旦上堂。拈拄杖空中。作書字勢云。正朝把筆萬事皆吉。應時納祐慶無不宜。若作世諦流布平地。喫交更在佛法商量眉鬚墮落。卓拄杖下座。

上堂。買鐵得真金。求雨得瑞雪。五峯玉琢成。千樹銀華結。龍王降吉祥。普賢呈醜拙。三世如來祕密門。今日一時都漏泄。雖然如是這裏有一處可疑。且道疑箇甚麼。恐日出後一場漏逗。

上堂。元宵佳節同歡樂。處處成然無盡燈。火光燦破勝熱面。夜神忽患冷頭疼。參。

上堂。舉僧問長沙。如何轉得山河大地歸自己。沙云。如何轉得自己歸山河大地去。師云。轉山河大地歸自己則易。轉自己歸山河大地則難。有人道得不難不易句。却來徑山手裏請棒喫。

上堂。二月仲春久雨不晴。雲門一箇德非有隣。乃顧視大眾云。箇復云。慚惶殺人。不動居士至。上堂。僧問。徑山布龍蛇陣。居士

匹馬單槍。當甚麼時如何相見。師云。老僧打退鼓進云。一箇老大蟲。擲著重牙虎。師云。爾還聞雷聲麼。進云。只爲學人箇得慣。師云。且莫詐明頭。進云。却請和尚道。師云。我若道。爾須百難碎。進云。慶快平生去也。師噓噓乃云。眼空宇宙渾無物。大坐當軒孰敢窺。選佛還官俱已了。同途把手不同歸。敢問大眾。既同途又把手。爲甚麼不同歸。莫將鵝鴨誤作鸞啼。復舉陸巨大夫問南泉云。肇法師也甚奇怪。解道天地與我同根萬物與我一體。南泉遂指庭前華謂大夫曰。時人見此一株華。如夢相似。師云。這一則公案流布叢林近三百載。中間有無數善知識出世。只是未嘗有一人與伊分明判斷。徑山今日與伊斷却。若向理上看。非但南泉謾他陸巨一點不得。亦未摸著他脚下一莖毛在。若向事上看。非但陸巨謾他南泉一點不得。亦未夢見。他汗臭氣在。或有人出來道。大小徑山說理說事。卽向他道。但向理事上會取。

出演入則不無二老。若是奇特事。三生六十劫也未夢見在。無上禪師忌日上堂。適來未擊鼓已前。無上禪師已爲諸人入泥入水。葛藤不少。徑山不可更向土上加泥。便下座。上堂。舉永嘉云。江月照松風吹。永夜清宵何所爲。佛性戒珠心地印。霧露雲霞體上衣。師云。這箇阿師好與三十棒。且道。過在甚麼。不合儻。常住物入衣鉢下。上堂。舉教云。應如是知如是見如是信解不生法相。師舉起拂子云。這箇是徑山拂子。喚甚麼作法相。法相既不可得。又知箇甚麼見箇甚麼。信箇甚麼。解箇甚麼。復舉起云。這箇是法相。却喚甚麼作拂子。拂子既不可得。如是知如是見如是信解。又有甚麼過。正當恁麼時轉身一句作麼生道。千重百匝無回互。大家靜處薩婆訶。上堂。今朝又是四月一。那事全然沒消息。衲僧皮草久不乾。且喜日頭東畔出。參。浴佛上堂。今朝正是四月八。淨飯王宮生悉達。吐水九龍天外來。棒足七蓮從地發。點胸點肋獨稱尊。大口開張自矜伐。都盧住世七旬餘。四十九年恣怛怛。賴有雲門老跛師。一棒當時要打殺。人人盡道報佛恩。將此深心奉慶利。獨有徑山卽不然。既不然合作麼生。下座。同到殿上。爲諸人說破。上堂。拈拄杖卓一下召大眾云。還聞麼。復舉起云。觀世音菩薩來也在。徑山拄杖頭上。口喃喃地道。諸行無常是生滅法。生滅既滅寂

滅現前。拈須彌盧於掌上。向針眼裏打鞦韆。直饒便恁覓得徹去。猶較拄杖子十萬八千。且道。徑山拄杖子有甚麼奇特。擲下云。不直半分錢。

上堂。徑山無寸土莊田。今夏隨宜結衆緣。備論道。懶談禪。拄杖挑來箇箇圓。不用息心除妄想。大家喫飯了。睡。睡。睡。則不無。或若夢中有人索飯錢。又作麼生。依稀似曲纔堪聽。又被風吹別調中。

上堂。僧問。法身有三種病。二種光。光即不問。未審法身還具四大也無。師云。具。進云。如何是法身。師云。地水火風。進云。如何是四大。師云。漆桶不快。進云。法身向上還更有事也無。師云。但向下會取。乃舉僧問趙州。如何是出來底人。州云。諸佛菩薩。師云。大小趙州。元來膽小。或有人問徑山。如何是出來底人。向他道。泥猪疥狗。他若道。徑山舌頭得恁麼自在。我也知爾是箇漆桶。

上堂。僧問。萬機休罷。獨坐大方。猶是向下事。如何是向上事。師云。癡人面前不得說夢。進云。老和尚三寸甚密。師云。來眼難說。進云。只如僧問洞山。如何是佛。云。麻三斤。又作麼生。師云。大鵬展翅蓋十洲。離邊之物空。啾啾。乃云。昨日晴今日雨。時分不相應。三日後看取。拍禪床下座。

上堂。僧問。情生智隔。想變體殊。情未生時。隔從何得。師云。元來是箇飯袋子。進云。未審意旨如何。師云。隔。乃拈拄杖舉。三聖云。我逢人即出。出則不爲人。卓一下云。賊身已露放過。

不可。興化聞云。我逢人即不出。出則便爲人。又卓一下云。已露賊身不可放過。大凡宗師決斷是非。要得開人眼目。不可一向盲枷瞎棒。且道。這兩箇老漢有甚麼過。擲下云。龍蛇易辯。衲子難說。

上堂。僧問洞山。寒暑到來如何回避。山云。何不向無寒暑處去。僧云。如何是無寒暑處。山云。寒時寒殺閻。熱時熱殺閻。又僧問一老宿。時節恁麼熱。向甚處回避。宿云。向鑊湯爐炭裏回避。僧云。鑊湯爐炭裏如何回避。宿云。衆苦不能到。師云。一老宿。一人在寒暑裏垂手。一人在寒暑外垂手。寒暑裏垂手者不見有寒暑之相。寒暑外垂手者。通身是寒暑。徑山恁麼道。諸人還辯明得麼。若辯明得。南天台北五臺。若辯明不得。今日熱如昨日。

上堂。僧問。教中道。塵塵說剎剎說無間歇。未審以何爲舌。師拍禪床右角一下。進云。世尊不說說。迦葉不聞聞也。師拍禪床左角一下。進云。也知今日令不虛行。師云。識甚好惡。乃舉趙州問南泉。知有底人向甚處去。泉云。山前檀越家作一頭水牯牛去。州云。謝師答話。泉云。昨夜三更月到窓。雲峯云。南泉若無後語。消被打破蔡州。師云。雲峯老人失却一雙眼。殊不知只因後語。當下打破蔡州。

上堂。舉興化謂克賓維那曰。汝不久爲唱導之師。賓云。不入這保社。化云。汝會了不入。不會不入。賓云。總不恁麼。化便打云。克賓維那法戰不勝。罰錢五貫。設鑽飯一餐。來日與

化自白槌云。克賓維那法戰不勝。罰錢五貫。設鑽飯一餐。仍須出院。雲居舜和尚云。大冶精金。應無變色。其奈興化令行太嚴。不是克賓維那也大難承當總似。而今泛泛之徒。翻轉面皮多少時也。師云。雲居恁麼道。未免拗曲作直。徑山即不然。要作臨濟。坦赫兒孫。直須翻轉面皮始得。

上堂。僧問。臨濟云。吾滅後不得滅却。吾正法眼藏。三垂出云。誰敢滅却和尚正法眼藏。如何是正法眼藏。師云。彥說賊漢。又爭會正法眼藏。進云。臨濟道。或有人問爾。又作麼生。三聖便喝。濟云。誰知吾正法眼藏向這。瞎驢邊滅却。意旨如何。師云。利動君子。乃舉。闍黎國王仗劍問師子尊者曰。師得蘊空否。尊者曰。已得蘊空。王曰。脫生死否。尊者曰。已脫生死。王曰。可施我頭尊者曰。身非我有。豈況於頭。王遂斬之。白乳高丈餘。王臂自落。雪竇云。作家君王天然猶在。黃龍新和尚云。黃龍要問雪竇。既是作家君王。因甚臂落。師云。孟八郎漢。又恁麼去也。

大慧普覺禪師住徑山能仁禪院語錄卷第一

大慧普覺禪師住徑山能仁禪院語錄卷第二

徑山能仁禪院住持嗣法

慧日禪師臣蘊聞

上進

大慧普覺白雲端師翁道若端的得一回汗出

也。便向一莖草上。現瓊樓玉殿。若未端的得。一回汗出。縱有瓊樓玉殿。却被一莖草蓋却。師云。一莖草上現瓊樓玉殿。決定可信。瓊樓玉殿被一莖草蓋却。莫被他熱。徑山恁麼道。爲已得一回汗出者說。若未得一回汗出者。切不得疑著。

天申節上堂。稽首能度諸世間。無量殊勝福。德聚。金輪統御四天下。普施群生安隱樂。還有知恩報恩底麼。良久云。一年三百六十日。唯有今日最吉祥。

上堂舉。百靈問龐居士。石頭得力底句。還曾舉似人否。士云。亦曾舉似人。靈云。舉似阿誰。士自點胸云。龐公。靈云。直是妙德空生也。讚歎不及。居士却問百靈。阿師石頭得力底句。還曾舉似人否。靈云。亦曾舉似人。士云。舉似阿誰。靈戴笠子便行。師云。這箇話。若不是龐公。幾乎錯舉似人。雖然如是。百靈輸他龐公一著。何故。當時若不得箇破笠。遮却個體。有甚面目見他龐公。

上堂。顛倒想生生死死。顛倒想滅生生死死。生死絕處。涅槃空。涅槃空處。眼中屑。涅槃既空。喚甚麼作眼中屑。白雲乍可來青嶂。明月難教下碧天。

上堂舉。無著往臺山禮文殊。殊問。大德從何方而來。著云。南方。殊云。南方佛法如何住持。著云。末法比丘少奉戒律。殊云。多少衆。著云。或三百或五百。無著却問。和尚此間佛法如何住持。殊云。凡聖同居。龍蛇混雜。著云。多少衆。殊云。前三三後三三。師云。徑山當時

若見。卽向他道。和尚如此住持。極是不易。上堂。拈拄杖卓一下。喝一喝云。德山棒臨濟喝。今日爲君重拈。天何高地何闊。休向糞掃堆上更添擔。換却骨洗却腸。徑山退身三步。許爾諸人商量。且作麼生商量。擲下拄杖。喝一喝云。紅粉易成端正女。無錢難作好兒郎。

上堂。僧問。雪峯三上投子。九到洞山。爲甚麼向龍山成道。師云。屋裏販。揚州。進云。後來住菴。有僧敲門。雪峯放身出云。是甚麼。僧亦云。是甚麼。還有優劣也無。師云。優則總優。劣則總劣。進云。爲甚麼雪峯低頭歸菴。師云。疑殺天下人。進云。僧舉似巖頭。頭云。我當時若向伊道末後句。天下人不奈雪老何。作麼生是末後句。師云。若不同床睡。焉知被底穿。進云。巖頭道。雪峯與我同條生。不與我同條死。要識末後句。只這是。意旨如何。師云。殺人須是殺人刀。活人須是活人劍。乃云。古德道。青蘿索綠。直上寒松之頂。白雲。淡泞。出沒太虛之中。萬法本閑。唯人自鬧。又教中道。凡夫見諸法。但隨於相轉。不了法無相。以是不見佛。遂舉起拂子云。這箇是相。那箇是無相。現目前森羅萬象。眼見耳聞。悉皆是法。又何曾鬧來。既不會鬧。教甚麼物隨相轉。又舉拂子云。這箇是無相。又作麼生了。既無可了却。向甚麼處見佛。且道古德底是。教中底是。是又是箇甚麼。若向這裏分割得出。釋迦不先彌勒不後。雖然如是。未免被山僧拂子穿却鼻孔。復舉拂子云。隨

相轉也。被拂子穿却鼻孔。不隨相轉也。被拂子穿却鼻孔。見佛也被拂子穿却鼻孔。不見佛也被拂子穿却鼻孔。乃顧視大眾云。且作麼生免得此過。畢竟水須潮海去。到頭雲定。覓山歸。擊禪床下座。

上堂舉。僧問米胡。自古上賢。還達真正理也無。胡云。達。僧云。只如真正理。作麼生達。胡云。當時靈光寶殿。假銀城與單于契書。是甚麼人做。僧無語。師云。徑山當時若作這僧。卽下一轉語。塞却這老漢口。且道下甚麼語。良久云。若教容易得。便作等閑看。

上堂。山僧今日設粥供養大眾。粥罷同到龍王殿念誦。念誦罷。普請送彥化主茶毘。如此事多。若是祖師西來意。未有工夫說得。

上堂舉。圓悟先師在夾山日。示衆云。通身是眼。見不到。通身是耳。聞不及。通身是口。說不著。通身是心。鑑不出。通身是身。置。或若無眼。作麼生見。無耳。作麼生聞。無口。作麼生說。無心。作麼生鑑。若向這裏撥得一線路。便與古佛同參。且道參甚麼人。師云。惜乎徑山當時不在。若在點一把火。照看這老漢面皮厚多少。卽今或有傍不甘底出來道。和尚也是普州人。又作麼生卽向他道。西天斬頭截臂。這裏自領出去。

上堂。十五日已前。諸人道得著。徑山道不著。十五日已後。徑山道得著。諸人道不著。正當十五日。又作麼生。良久云。普上堂。僧問。遍塞虛空時如何。師便喝。進云。文殊普賢來也。師云。遍塞虛空。甚處與徑山

相見。僧亦喝師云。文殊普賢爲甚麼在爾腳跟下過。僧擬議。師便打。乃舉。永嘉道。了了見無一物。亦無人亦無佛。大千沙界海中漚。一切聖賢如電拂。有老宿拈云。既無一物。了了見底是箇甚麼。師云。且道這老宿恁麼道。還具眼也無。

上堂。月生一。鐵輪天子寰中勅。月生二。豐干騎虎入鬧市。月生三。蠅螟眼裏巨龜翻。拈拄杖云。莫有同生同死底麼。出來與徑山拄杖子相見。良久云。見義不爲何勇之有。鄉下拄杖。

上堂。心生法滅。性起情亡。這裏悟去捏怪。有甚麼難舉。起拂子云。看看。觀音彌勒普賢文殊。盡向徑山拂子頭上聚頭打葛藤。若也放開。從教口勞舌沸。若也把住。不消一擊。以拂子擊禪床下座。

上堂。舉。睦州問僧正云。講得唯識論麼。正云不敢。小年曾讀文字來。州拈起糖餅。擊作兩片云。爾作麼生。正無語。州云。喚作糖餅是。不喚作糖餅是。正云。不可不喚作糖餅。州却喚沙彌來。爾喚作甚麼。彌云。糖餅。州云。爾也講得唯識論。師云。僧正與沙彌。真實講得唯識論。只是不知糖餅來處。睦州老人雖是一方善知識。若是三界唯心萬法唯識。畢竟會不得。

上堂。三轉法輪於大千。其輪本來常清淨。天人得道此爲證。三寶於是現世間。拈拄杖卓三下云。法輪已三轉。竟。作麼生是三寶現世間底消息。良久云。我王庫內無如是刀。又卓

一下

上堂。舉。佛昔勸五百尊者。降一毒龍。尊者各運神通。皆降不得。忽有異方一尊者到。佛勸令降。尊者於龍面前彈指一聲。其龍便伏。師云。五百尊者神通。既與異方尊者一般。爲甚麼降龍不得。異方尊者神通。既與五百尊者一般。爲甚麼却降得。乃舉拂子云。還會麼。鴛鴦繡出從君看。不把金針度與人。擊禪床。下座。

陳勝眼至上堂。舉。教中道。吾不見時。何不見吾不見之處。若見不見。自然非彼不見之相。若不見吾不見之地。自然非物。云何非汝。白雲師翁頌云。堂前露柱久懷胎。長下孩兒頗俊哉。未解語言先作賦。一操便取狀元來。師云。敢問諸人。還知師翁落處麼。若知落處。便識得狀元。若也未知。徑山爲爾指出。有利無利。不離行市。放過一著。落在第二。

上堂。僧問。翠巖示衆云。一夏與兄弟東說西話。看翠巖眉毛在麼。意旨如何。師云。自首者原其罪。進云。保福道。作賊人心虛。又作麼生。師云。腫棟濕處尿。進云。長慶道。生也。雲門云。關。又且如何。師云。一箇破糞箕。對箇禿蒼。進云。後有老宿云。翠巖無風起浪。作麼生見得。師云。作麼見不得。乃云。廓然無聖。不用躊躇。蓋色騎聲。全承渠力。諸佛以此度生。納僧以此爲命。露裸裸赤灑灑。沒可把。行但行坐但坐。饑來喫飯。寒來向火。直饒恁麼。未稱衲僧。不見白雲師翁有言。有時確嘴生華。有時佛面百醜。李公醉倒街頭。自是張公

喫酒。燈籠皺斷眉頭。露柱呵呵拍手。且道露柱拍手。成得箇甚麼邊事。參。上堂。超然居士設粥。供養一堂龍象。喫了。掛起鉢盂。好箇西來榜樣。圓悟和尚忌日。師拈香云。這箇尊慈。平昔強項氣。壓諸方。逞過頭底。顛頂。用格外底。備伺。自言。我能以木棒子。換天下人眼睛。殊不知。被不孝之子。將斷貫索。穿却鼻孔。鼻孔索頭。既在徑山手裏。要教伊生也由徑山。要教伊死也由徑山。且道以何爲驗。遂燒香云。以此爲驗。

上堂。去年人看中秋月。今年人看中秋月。今年人是去年人。去年月是今年月。還有人向這裏著得一隻眼麼。若也著得。徑山分半院與伊住。其或未然。歸堂喫茶。

上堂。古者道。了得一萬事畢。今朝是九月一。諸人作麼生了。葛拈拄杖云。不得喚作拄杖子。便了取好。既不喚作拄杖子。作麼生了。擲下云。差之毫釐。失之千里。

上堂。舉。雲門道。既知來處。且道甚麼劫中無祖師。自代云。某甲今日不著便。師云。雲門也是作賊人心虛。徑山即不然。既知來處。且道甚麼劫中無祖師。不圖打草且要蛇驚。

上堂。今朝九月初五。天色半晴半雨。納僧鼻孔眼睛。切忌和泥合土。乃顧視大眾云。惺惺。直是惺惺。靈利不妨靈利。等閑閑著十人。五雙不知落處。既惺惺又靈利。爲甚麼不知落處。不見道。事因叮嚀起。上堂。拈拄杖示衆云。迷底人喚這箇作拄杖。

子。悟底人亦喚這箇作拄杖子。雖迷悟之有殊。蓋所見而無異。見既無異。則迷者從教迷。悟者從教悟。總不干這箇事。又舉起云。即今舉起在諸人眼睛上。是迷耶是悟耶。是見耶是不見耶。是異耶是不異耶。喝一喝卓一下云。又是從頭起。

劉參政請就天竺座。僧問。高揖釋迦不拜彌勒時如何。師云。夢裏惺惺。進云。將謂和尚忘却。師云。爾記得試道看。進云。雖道不得。要且不失。師云。元來不會。進云。從上來事分付阿誰。師云。分付瞎漢。進云。臨濟一宗全憑渠力。師云。且喜不干爾事。問昔日七賢女遊屍陀林。一女云。屍在這裏。人向其裏處去。一女云。作麼作麼。當時齊悟無生法忍。如何是無生法忍。師云。拈却腳襪裏底。進云。輝騰今古燦乾坤。師云。這田庫奴。進云。只如四主簿。即今在甚麼處。師舉起拂子云。在這裏。進云。唯憑這箇力。念念更無差。師云。摩竭令行傳萬古。乃云。拈提要妙掘地覓天。就理明真望空啓告。直得心心不觸物。念念絕繫緣。觀法界於一微塵之中。見一微塵遍法界之內。塵塵爾念念爾法法爾。猶是教乘極則。未是納僧放身命處。若識得納僧放身命處。則出生入死得大自在。以生死為游戲之場。而不被生死之所留礙。其或不然。未免葛藤。妙性圓明離諸名相。本來無有世界衆生。因妄有生。因生有滅。生滅名妄滅妄名真。乃願視大眾云。今日參政相公。為亡男主簿盡七之晨命。山僧陞于此座。為衆舉揚。

僧俗交參同臨斯會。又是箇甚麼。若言是妄現。今說法聽法歷歷孤明。復是何物。眼若是妄。將甚麼觀色。耳若是妄。將甚麼聽聲。鼻若是妄。將甚麼嗅香。舌若是妄。將甚麼了味。身若是妄。將甚麼覺觸。意若是妄。將甚麼分別。眼耳鼻舌身意。色聲香味觸法。既不屬妄。一真何依。其既無依。一道平等。到這裏方知主簿。昔日雖生本不曾生。今日雖滅本不曾滅。既不生又不滅。更喚甚麼作圓明妙性。真妄名相何處安著。還委悉麼。騰身一擲太虛外。鼻孔依前搭上前。下座。

上堂。佛真法身猶若虛空。以拂子擊禪床一下云。應物現形如水月中。復舉起云。釋迦老子來也。還見麼。若道不見。有眼如盲。若道見。且道。在拂子內拂子外。拂子中。間直饒爾道不在內不在外不在中間。恁麼見得分明。徑山門下正好喫棒。擊禪床下座。

上堂。盤山道。向上一路千聖不傳。慈明道。向上一路千聖不然。徑山道。向上一路熱盤鳴聲。下座。

出鄉歸上堂。舉肇法師道。動若行雲止猶谷神。既無心於彼此。豈有象於去來。修山主道。去實不去。途中好善為來來實不來。路上莫虧危。師云。這二老漢。惜乎不與徑山同時。若也同時。便與縛作一束。送在錢塘江裏。何故古今山河古今日月古今人倫。寒則普天普地寒。熱則普天普地熱。去去來來動動靜靜。又有甚麼過。或有箇衲僧出來道。徑山恁麼說話也好縛作一束。送在錢塘江裏。山僧

却熱炙盡子點茶與伊喫。為甚麼如此。大丈夫兒捩虎鬚。豈是分外。

上堂。千說萬說。讚說毀說。安立說。隨俗說。顯了說。蓋覆說。盡是盤踞丘。拈起拄杖云。爭如直下識取這箇。不被生死之所轉。不被寒暑之所遷。或有箇衲僧出來道。也只是箇拄杖子。用識作甚麼。今時有一種杜撰禪和。多作這般見解。擲拄杖下座。

上堂。臘月十五天降雪。為瑞為祥無空闕。文殊露出廣長舌。普賢大士得一概。如何是那一概。看鋼鋸著生鐵。

上堂。僧問趙州。毫釐有差時如何。州云。天地懸隔。僧云。毫釐無差時如何。州云。天地懸隔。師云。諸人要識趙州麼。慣從五鳳樓前過。手提金鞭賀太平。

上堂。拈拄杖云。今朝臘月二十五。諸方盡唱雲門曲。徑山隨例和一聲。乃卓一下云。還聞麼。莫言楚石不當玉。

開山忌日上堂。今日一會。是當山國一大覺祖師。為諸人向一切處轉無上法輪。全提底時節。直得大地六種十八相震動出大音聲。諸天音樂不鼓自鳴。梵唄詠歌自然敷奏。諸天寶華同時而雨。正當恁麼時。塵沙諸佛諸大菩薩。諸阿羅漢天龍八部諸鬼神等。各從他方而來集會。咸生歡喜踊躍稱慶。同時發聲而作是言。善哉希有大覺祖師。快說此法。我等悉來共作證明。證明即不無。如何是此法。良久云。雲有出山勢。水無投澗聲。歲旦上堂。去年今日也只是這箇。前年今日

也只是這箇。先前年今日也只是這箇。外前年今日也只是這箇。明年今日也只是這箇。後年今日也只是這箇。外後年今日也只是這箇。更外後年今日也只是這箇。且道這箇是甚麼。元正啓祚萬物咸新。應時納祐慶無不宜。喝一喝云。俗氣不除。

陳知縣請隱座。祖師道。通達本法心。無法無非法。悟了同未悟。無心亦無法。既無心又無法。却喚甚麼作本法。本法又作麼生通達。黃面老子云。心不妄取過去法。亦不貪著未來事。不於現在有所住。了達三世悉空寂。諸人還委悉麼。若未委悉。分明爲諸人。註破。不住現在此名爲定。不著未來此名爲慧。不取過去此名爲智。亦謂之如來禪。亦謂之祖師禪。苟能於日用二六時中。如是通達。如是了悟。則此定此慧此智。一如空無有邊際。定慧智既無邊際。則當人日用神通光明亦無邊際。神通光明既無邊際。諸波羅蜜諸解脫門亦無邊際。波羅蜜解脫門既無邊際。此無住心亦無邊際。無住心既無邊際。徑山今日以此無邊際心。說此無邊際法。奉爲臣子陳亞卿。祝吾君壽地。久天長亦無邊際。正當恁麼時。依時及節。一句作麼生道。舉起拂子云。將此深心奉塵刹。是則名爲報我皇。下座上堂。正月十四十五。雙徑椎鐺打鼓。要識祖意西來。看取村歌社舞。

無所住處成就衆生。於無所住處示現降神處胎十月。於無所住處示現誕生。於無所住處示現行七步。於無所住處示現處王宮。於無所住處示現出家。於無所住處示現行苦行。於無所住處示現坐菩提樹下成等正覺。於無所住處示現降伏魔軍。於無所住處示現坐道場轉法輪度有情。於無所住處示現授諸菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。於無所住處作佛事已示現入般涅槃。召大衆云。從上諸聖既如是示現。今日臣僧宗杲亦如是說法。只將如是之法。恭爲徽宗聖文仁德顯孝皇帝顯肅皇后。用嚴仙駕伏願。不守自性。普現塵中。堅密身同彼上人。住不思議解脫海。下座。

上堂。僧問。懷州牛喫禾。益州馬腹脹。天下覓醫人。疾猪左膊上。爲復神通妙用。爲復法爾。然。師云。也不是神通妙用。也不是法爾。如然。進云。畢竟如何。師云。八尺眉毛。領下生。乃云。大道只在目前。要且目前難覓。欲識大道真體。不離聲色言語。若即聲色言語求道真體。正是撥火覓浮漚。若離聲色言語求道真體。大似舍元殿裏覓長安。總不恁麼。畢竟如何。翡翠踢翻荷葉雨。鸞鷟衝破竹林煙。

上堂。僧問。毘藍園裏不曾生。雙林樹下何曾滅。不生不滅見瞿曇。眼中又是重添屑。結夏上堂。此日諸方叢林。莫不踞菩薩乘修寂滅行。以大圓覺爲我伽藍。身心安居平等性智。徑山又且不然。從今日去九十日內。與諸衲子共喫無米飯。咬優曇根。飲不濕水。說睡夢語。且道恁麼修行。與諸方結制。相去多少。良久云。將此深心奉塵刹。是則名爲報佛恩。下座。

上堂。身口意清淨。是名佛出世。身口意不淨。是名佛滅度。我今爲汝保任此事。終不虛也。且作麼生是此事。又作麼生保任。豈不見。僧問歸宗。如何是佛。宗云。我向汝道。汝還信否。僧云。和尚誠言。安敢不信。宗云。即汝便是。僧云。如何保任。宗云。一翳在眼。空華亂墜。師云。歸宗放去太危。收來太速。這僧當時若拍手呵呵大笑一巡。歸宗老漢向其處著這面目。敢問諸人。而今合作麼生。一氣不言。含有象。萬靈何處謝無私。

上堂。四月二十五。久晴忽爾雨。竺土大仙心。東西密相付。這箇猶是時節因緣。未是衲僧門下消息。且作麼生是衲僧門下消息。良久云。北山老大蟲。咬殺南山虎。

上堂。高亭初參德山。隔江問訊。德山以手招之。高亭忽然開悟。乃橫趨而去。更不回顧。後開法嗣德山。師云。高亭橫趨而去。許伊是箇靈利衲僧。若要法嗣德山。即未可。何故猶與德山隔江在。

上堂。何似生遶天鵬。萬重雲只一突。古人恁麼說話。大似眼病見空華。徑山即不然。何似生莫妄想。直饒透出古今也。是彌彌伎倆。

上堂。劉禹端公上雲居謝雨。問。弘覺云。雨從何來。弘覺云。從端公問處來。端公遂禮三拜。歡喜而退。行數步。弘覺召云。端公。端公回首。弘覺云。問從何來。端公無語。歸家三日而死。師云。劉禹端公無語歸家。三日而死。正爬著。弘覺痒處。只是不知轉身一路。當初待伊道問從何。來但依前禮三拜。歡

喜而退。且教弘覺疑三十年。

上堂。拈起拄杖示衆云。還見麼。又卓一下云。還聞麼。若道實見實聞。正是隨聲逐色。漢復舉起云。還見麼。又卓一下云。還聞麼。若道不見不聞。正是避色逃聲。漢畢竟如何。擲下云。鶴有九皋難翫。馬無千里謾追風。

上堂。舉。魯祖凡有僧來參。即面壁而坐。一日南泉至。亦面壁而坐。南泉遂於背上拍一掌。祖云。誰。泉云。普願。祖云。作甚。泉云。也是尋常。師云。垂釣四海。只釣得。格外玄機爲尋知己。南泉老人雖善別機。宜識休咎。要且未知魯祖落處。如今莫有知得落處者麼。切忌向鬼窟裏卜度。

江令人請陞座。生是死之生。死是生之死。兩路坦然平。無彼復無此。既無生死又無彼此。明明百草頭。明明祖師意。如天普蓋似地普擎。一念相應一時清淨。召大衆云。既無生死。只如檀越給事。五十七年前是箇甚麼。五十七年後又是箇甚麼。良久云。大衆一時高著眼。看我眉毛有幾莖。

大慈普覺禪師住徑山能仁禪院語錄卷第二

大慈普覺禪師住徑山能仁禪院語錄卷第三

徑山能仁禪院住持嗣法

慧日禪師臣蘊閑 上進

上堂。舉。僧問睦州。以一重去一重。即不問。

不以一重去一重時如何。州云。昨日栽茄子。今朝種冬瓜。師云。高高處觀之不足。低低處

平之有餘。茄子明日堂中一任諸人橫咬豎咬。還有人向冬瓜上道得一句子麼。若道得一句子。若僧若俗有情無情。盡皆飽胸胸地。若道不得。還我飯錢來。

上堂。法是常法。道是常道。拶破面門。點即到喝一喝。

上堂。舉。僧問睦州。如何是展演之言。州云。量才補職。如何是不展演之言。州云。伏惟尚饗。師云。睦州古佛善應來機。雖然如是。只得八成。或有人問徑山。如何是展演之言。即向他道。問十答百有甚難。如何是不展演之言。喝一喝云。且莫。屎窖沸。

魏侍郎請陞座。寄居衢州常山縣。持服魏紅。謹施淨財入山修設。仍命山野。陸于此座。舉揚般若。以此功德。資薦先考致政宣教。往生安養。諸人還知麼。這老居士。便是和州三世接待底魏公也。山僧大觀初行脚時。亦曾到他家時。侍郎尚幼。今日作從官爲國家宣力。皆乃翁陰德所致。此翁平生極修學。喜讀佛書。從方外老衲游。精修梵行。常以王梵志。土饅頭。頭作佛事。以警悟流俗。比見潘舍人所作行狀。詳書其實。聞疾已革。有來問訊者。亦以慈悲攝化。不及世間一言。啓手足時。談笑自若。跏趺而逝。淨名所謂設身有苦。念惡趣衆生起大悲心。我既調伏。亦當調伏一切衆生。但除其病而不除法。遂召大衆云。魏公疾已革。而能忍苦。爲諸來者隨宜說法。足見學

佛之驗。今日幸遇在會諸人同此證明。不免

借渠鼻孔出氣要識法。真如佛性菩提涅槃

是。要識病。妄想顛倒貪瞋邪見是。雖然如

是離妄顛倒。無異如佛性。離貪瞋邪見。無

菩提涅槃。且道分即是不分即是。若分存一

去一其病益深。若不正是顛倒佛性。惟個

真如。畢竟作麼生說箇除病不除法底道理。

有般漢聞恁麼說便道。卽法是病。卽病是法。

但有言說。都無實義。願真如則顛倒妄想貪

瞋邪見悉皆是法。隨顛倒則真如佛性菩提

涅槃悉皆是病。恁麼見解。莫道我披衲衣。便

是作他座主奴也。未得在。何故須知平地上

死人無數。灼然過得荆棘林者是好手。不見

古人云。設有一法過於涅槃。吾說亦如夢幻。

苟能於夢幻中。如實而證如實而解。如實而

修如實而行。以如實之法。能自調伏。起大悲

心。作種種方便。復能調伏一切衆生。而於衆

生不作調伏不調伏想。亦復不作顛倒想。不

作貪瞋邪見想。不作真如佛性菩提涅槃想。

不作除病。不除法想。不作存一去一分不分

想。既無如是之想。則一道清淨平等解脫。徑

山今日說此清淨平等解脫之法。奉爲持服

魏何。追薦先考致政宣教。伏願。了唯心之淨

土。見自性之彌陀。此界他方隨處快樂。復召

大衆云。今既借渠鼻孔出氣已了。而今徑山

却將鼻孔爲渠出氣去也。喝一喝

解夏上堂。四月十五這公案。七月十五方結

絕。卽今這裏許多人。人人有理難分雪。衆中

莫有辯口利詞底麼。試出來分雪看。直饒分

雪得去也。須臾門著地始得

上堂。舉。雲門道。直得觸目無滯。達得名身句

身。一切法空山河大地是名。名亦不可得。喚

作三昧性海俱備。猶是無風匝匝之波。直得

亡知於覺。覺卽佛性矣。喚作無事人。更須知

有向上一竅在。師云。灑油救火。渾閑事。雪上

加霜愁殺人

上堂。拆去東籬補起西壁。徑山門下全無準

的。有準的誰委悉。僧堂觀破香積厨。鴨吻咬

殺佛殿脊

上堂。僧問。翠微供養羅漢。丹竈燒却木佛。未

審這二尊宿。阿那箇是。師云。阿那箇不是。進

云。中間底分付阿誰。師云。且儘摸索。進云。

爲甚麼都在拄杖頭上橫來豎去。師云。眼華

作甚麼。進云。只這便是和尚爲人處也無。師

云是。乃云。丹竈燒木佛。不順人情翠微供羅

漢。隨方毘尼。若到徑山門下。總用不著。且道

徑山門下用箇甚麼。秋江清淺時。白露和煙

島。良哉觀世音。全身入荒草

上堂。山僧未出鄉。八十日已前早爲諸人道

破。今日事了也。作麼。生今日事喝。一。喝

上堂。僧問。千聖不到處。萬法用無虧。如何是

徑山機。師云。假寒真龍寧藏困水。進云。蕩蕩

而法界全彰。歷歷而祖機獨耀。師云。天左旋

地右轉。進云。全體恁麼來。全體恁麼去。師

云。走殺闍黎乃云。真心無住真照獨存。真性

絕繫緣。真見不由境。真智無礙真慧無邊。上

合諸佛本源。下契群生心地。所以道。處處真

處處真。塵塵盡是本來人。真實說時聲不現。

正體堂堂沒却身。乃顧視大衆云。如何是堂

堂底正體。臨崖看潯眼。特地一場愁

上堂。智不到處切忌道著。道著卽頭角生。舉

起拂子云。頭角生也是驢是馬。還識得麼。若

識得。不妨向異類中行。若識未得。永劫沈

淪

上堂。舉。僧問。投子。月未圓時如何。子云。吞却

三箇四箇。僧云。圓後如何。子云。吐却七箇八

箇。師云。三箇與四箇。七箇與八箇。數目甚分

明。無人數得過。既是數目分明。爲甚麼無人

數得過。良久云。道士著白欄。且非真措大。

上堂。僧禮拜起便喝。師亦喝。僧歸衆。師云。

猶欠一著在。乃云。一喝分賓主。照用一時行。

要會箇中意。日午打三更。且道適來這僧一

喝。與山僧一喝。那箇是賓那箇是主。那箇是

照那箇是用。於此。辯得。許爾大千獨步。其

或未然。鉢盂裏切忌忘却匙箸。復喝一喝

新靴法鼓歲旦上堂。新歲擊新鼓。普施新法

雨。萬物盡從新。一一就規矩。普賢大士欣歡

乘時打開門戶。放出白象王。遍地無尋處。拈

起拄杖云。唯有這箇不屬故新。等閑開口吞

却法身。擲下云。是甚麼千年桃核裏。元是舊

時仁

上堂。舉。僧問。趙州。學人乍入叢林。乞師指示。

州云。爾喫粥了也未。僧云。喫粥了。州云。洗

鉢盂去。僧忽然大悟。師云。還端的也無。雲門

云。且道有指示無指示。若道有。向渠道甚

麼。若道無。這僧爲甚悟去。師復云。趙州與這

僧。若不得雲門。一生受屈。而今諸方有一種

瞻漢。往往盡作洗鉢孟話會了。

上堂。今朝正月半。有則舊公案。點起數盞燈。打鼓普請看。看即不無。忽爾油盡燈滅時。暗地裏切忌撞著露柱。

上堂。竺土大仙心。東西密相付。作麼生是相付底心。喝一喝。拍禪床一下云。是何言歟。

張汪二狀元至。上堂。舉僧問雲門。如何是和尙家風。門云。有讀書人來報。師云。讀書人已在這裏。且作麼生與伊相見。乃顧視左右云。不是冤家不聚頭。

上堂。舉。僧問投子。如何是十身調御。投子下繩床立。又問。凡聖相去多少。投子亦下繩床立。師云。投子下繩床。今朝爲舉場。隨前馬後漢。切忌亂承當。

上堂。僧問。大修行人還落因果也無。前百丈云。不落因果。爲甚麼墮野狐身。師云。逢人但恁麼舉。進云。只如後百丈道不昧因果。爲甚麼脫野狐身。師云。逢人但恁麼舉。進云。或有人問徑山。大修行人還落因果也無。未審和尙向他道甚麼。師云。向他道。逢人但恁麼舉。乃云。大修行人落因果。以拂子擊禪床一下云。也不離這箇消息。大修行人不落因果。又擊禪床一下云。也不離這箇消息。落與不落一筆勾下。却喚甚麼作因果。復擊禪床一下云。也不離這箇消息。乃舉起拂子召大眾云。五百生前消息在。不須意下別搜求。

上堂。祖師道。眼若不睡諸夢自除。心若不異萬法一如。那箇是不睡底眼。那箇是不異底

心。山華開似錦。澗水湛如藍。

上堂。有情之本。依智海以爲源。含識之流。總法身而爲體。且那箇是智海之源。那箇是法身之體。若識得此源。千源萬源只是一源。若識得此體。千體萬體只是一體。所以道。無邊利境。自他不隔於毫端。十世古今。始終不離於當念。雖然如是。丈夫自有衝天志。休向如來行處行。

上堂。法無定相。建立由人。摹拈拄杖卓一下云。是法非思量分別之所能解。且道不分別不思量時。是箇甚麼。分別思量時。又是箇甚麼。復卓一下喝一喝。

舉。本願二首座立。僧上堂。驅耕夫之牛。奪饑人之食。趨翻大海水。拳倒須彌盧。生擒虎兒。活捉狸奴。猶未是衲僧本分事。作麼生是衲僧本分事。問取堂中二首座。

上堂。拈拄杖卓一下云。觀音妙智力。能救世間苦。百華開爛熳。觸見沒可覩。遂擲下云。今朝三月五。

上堂。卽心是佛。更無別佛。卽佛是心。更無別心。如拳作掌。似水成波。波卽是水。掌卽是拳。此心不屬內外中間。此佛不屬過去現在。既不屬內外中間。又不屬過去現在。此心此佛。悉是假名。既是假名。一大藏教所說者。豈是真耶。既不是真。不可釋迦老子空開兩片皮。掉三寸舌去也。畢竟如何。但知行好事。休要問前程。

上堂。舉。臨濟一日侍立德山次。德山顧謂曰。老僧今日困。臨濟曰。這老漢寐語作甚麼。山

擬拈棒。濟便掀倒繩床。雲峯云。二員作家。一撈一捺。略露風規。大似把手上高山。雖然如是。未免傍觀者哂。師云。雲峯老人恁麼批判。大似普州人。徑山若見。縛作一束。送在河裏。何故不見道蚌鷸相持。俱落漁人之手。

浴佛上堂云。大家潑一杓惡水。洗滌如來淨邊垢。垢盡衆生煩惱除。狐狸便作師子吼。

上堂。舉。雲門問曹山。如何是沙門行。山云。喫常住苗稼者。門云。便恁麼去時如何。山云。爾還畜得麼。門云。學人畜得。山云。作麼生畜。門云。著衣喫飯。有甚麼難。山云。何不道披毛戴角。門禮拜。師云。二尊宿恁麼問答。未免在驢胎馬腹裏作活計。雖然如是。狗銜敕書諸侯避道。

上堂。僧問。明頭來時如何。師云。頭大尾顛。纔進云。暗頭來時如何。師云。野馬嘶風蹄撥刺。進云。明日大悲院裏有齋。又作麼生。師云。雪峯道底。乃云。明頭來明頭打。閉眼著。暗頭來暗頭打。閉眼著。四方八面來旋風打。漏逗不少。虛空裏來連架打。著甚來由。總不恁麼來。却較些子。明日大悲院裏有齋。特地一場愁。復云。古人恁麼道。今人恁麼提。於宗乘中。成得甚麼邊事。喝一喝。

上堂。僧問。過去心不可得。現在心不可得。未來心不可得。時如何。師云。親言出親口。進云。未審如何受持。師云。但恁麼受持。決不相賺。僧禮拜。師乃云。過去諸如來。斯門已成。就在諸菩薩。今各入圓明。未來修學人。當依如是法。既依如是法。只如過去心不可得。現在

上堂聞聲悟道見色明心。暮拈拄杖云。這箇是色。卓一下云。這箇是聲。諸人總見總聞。且那箇是明底心。那箇是悟底道。喝一喝云。貪他一粒米。失却半年糧。復卓一下。

行要且棒頭無眼
上堂舉。雲門道。釋迦老子與天帝釋。在中庭

從上躍過。却須放真公出一頭始得。山僧恁
麼道。且不是抑強扶弱。亦不是杜撰差排。爾

若識得。鵝鵝樹頭啼。意在麻倉裏。便識得動容揚古路。不墮悄然機。這兩轉語。畢竟是一耶是二耶。若道是一。爲甚麼風穴只肯念法華。却不肯真圓頭。若道是二。爭奈落霞與孤鶩齊飛。秋水共長天一色。

上堂舉。趙州示衆云。不得閑過。念佛念法念佛。便問。如何是學人自己念。州云。念者是誰。僧云。無伴。州叱云。這驢。師云。這僧雖然無伴。成祥作隊。語接殺人。趙州雖好一頭驢。只是不會喫草。

五祖師翁忌日上堂。山前一片閑田地。元來記得在。叉手叮嚀問祖翁。只爲契券不分明。幾度賣來還自買。難爲牙保人。爲憐松竹引清風。喝一喝云。乞兒見小利。

上堂舉。金峯示衆云。老僧二十年前有老婆心。二十年後無老婆心。時有僧出問。如何是二十年前有老婆心。峯云。問凡答凡。問聖答聖。僧云。如何是二十年後無老婆心。峯云。問凡不答凡。問聖不答聖。師云。徑山當時若見。只將五祖師翁底對他。遂舉手作鵝鵝嘴云。谷谷。

上堂。即念離念。覺與非覺。有心無心。若善若惡。攪成一塊。將錯就錯。舉起拂子云。拂子頭上一串穿却。便恁麼去。業識茫茫無本可據。且道業識茫茫底。與釋迦老子相去多少。喝一喝云。泊合錯下註脚。

上堂舉。玄沙示衆云。諸方老宿盡道。接物利生。或遇三種病人來。作麼生接。患盲者拈椎擊拂。他又又不見。患聾者語言三昧。他又又不聞。

患聾者教伊說。又說不得。且作麼生接。若接此人。不得佛法無靈驗。有僧請益雲門。門云。爾禮拜著。僧禮拜起。門以拄杖拄。僧退後。門云。爾不是患盲。復喚近前。僧近前。門云。爾不是患聾。乃豎起拄杖云。還會麼。僧云。不會。門云。爾不是患聾。其價於此悟去。師云。這僧雖然悟去。只悟得雲門禪。若是玄沙禪。更買草鞋始得。

上堂舉。徑山與仰山行次。徑山指一丘田謂仰山云。這頭得麼。高。那頭得麼。低。仰山云。却是那頭高。這頭低。徑山云。爾若不信。但向田中立看。兩頭仰山云。不必中間立。亦莫住兩頭。徑山云。若如是著。水看水。能平。物。仰山云。水亦無定。但高處高。平。低處低。平。徑山便休。師云。顯諸仁藏諸用。鼓萬物。而不與聖人同愛。盛德大業至矣哉。喝一喝。

上堂。僧問。釋迦掩室於摩竭。淨名杜口於毘耶。爲復計較未成。爲復伎倆俱盡。師云。計較未成。伎倆俱盡。問有問有。答一切處處風流。無問無答。還有佛法也無。師云。是何言歟。進云。未審向甚麼處行履。師云。向無佛法處行履。乃云。有問有答。有放有收。有主有賓。有殺有活。活時無殺時道理。殺時無活時道理。賓家無主家道理。主家無賓家道理。實則始終賓主。則始終主。賓主交參。當門按劍。不見適來禪客問。釋迦掩室於摩竭。淨名杜口於毘耶。爲復計較未成。爲復伎倆俱盡。山僧答他道。計較未成。伎倆俱盡。諸人作麼生會。若也會得。全賓即主。全主即賓。全收即放。全放即得。

收。全殺即活。全活即殺。乃喝一喝云。這裏是甚麼所在。作這箇語話。自云。但有路可上。更高人也行。

大慧普覺禪師住徑山能仁禪院語錄卷第三

大慧普覺禪師住徑山能仁禪院語錄卷第四

徑山能仁禪院住持嗣法
慧日禪師臣蘊閑 上進

上堂。僧問。壁立萬仞。還許商量也無。師云。壁立萬仞。不許商量。進云。也知和尚赤心片片。師云。既知更問箇甚麼。進云。恁麼則真箇壁立萬仞去也。師云。喫飯咬著一粒沙。進云。若然者。却許學人進前三步也。師云。爾不會。却退後三步始得。乃云。摩竭提國猶在半途。少室峯前全無巴鼻。談玄說妙。好肉剜瘡。舉古明今。拋沙撒土。爭似饑餐渴飲。閑坐困眠。從從教四序推移。都不干預我事。雖然如是。也須實到。這箇田地始得。只如實到這箇田地底。如何親近。喝一喝云。炙瘡。瘡上不可更著艾。住去也。

上堂舉。南泉示衆云。文殊普賢昨夜三更相打。每人與二十棒。趁出院也。趙州出衆云。和尚棒教誰喫。泉云。王老師過在甚麼處。州乃作禮。師云。南泉無過。口能招禍。趙州禮拜。草賊大敗。徑山不管。結案據款。文殊普賢。且過一邊。

上堂。僧問。今佛放光明。助發實相義。如何是放底光明。師云。爾喫粥來麼。進云。學人已喫粥了也。師云。還見麼。進云。未審還當得也無。師云。元來不見。乃云。今佛放光明。助發實相義。拈起拄杖云。過去諸佛現在諸佛未來諸佛。盡在徑山拄杖頭上。同時放大光明。照十方法界。直得山河大地萬象森羅一時稽首。作麼生是實相義。卓一下云。向下文長付在來日。

上堂。僧問同安。如何是和尙家風。安云。金雞抱子歸霄漢。玉兔懷胎向紫微。僧云。忽遇客來將何祇待。安云。金果早朝猿摘去。玉華晚後鳳銜來。師云。同安家風不妨奇怪。徑山家風又且不然。或有人問。如何是和尙家風。卽向他道。齊時一鉢和羅飯。羅道是非都不知。忽遇客來將何祇待。蒸餅不托解夏上堂。拈拄杖云。百二十日夏。日日無空缺。露柱逞神通。燈籠呈醜拙。徹不徹。却來棒頭爲汝決。卓一下。

上堂。僧問。心佛俱亡時如何。師云。賣扇老婆手遮日。乃云。心佛不二。物我一如。若實得一如。則不見有物我之名。若實得不二。則不見有心佛之相。既不見有心佛之相。則全心卽佛。全佛卽心。既不見有物我之名。則全物卽我。全我卽物。苟於日用二六時中。如是證入。則若心若佛。若我若物。七顛八倒。悉得受用。便能拈一莖草。作丈六金身。將丈六金身。却作一莖草。直饒如是。切忌向徑山門下過。推折爾腰莫言不道。

上堂。舉教云。更以異方便。助顯第一義。師拈拄杖卓一下云。這箇是異方便。那箇是第一義。擲下云。大蟲裏紙帽。好笑又驚人。上堂。舉。鏡清問。玄沙。學人乍入叢林。乞師指箇入路。沙云。還聞偈聲水聲麼。清云。聞。沙云。從這裏入。鏡清於此得箇入處。五祖師翁云。果是得入。一任四方八面。若也未然。輒不得離却這裏。師云。若要真箇得入。直須離却這裏。下座。

雙槐居士鄧禹功。爲佛燈禪師入塔請陞座。沿流不止問如何。眞照無邊說似他。離相離名人不喜。吹毛用了急須磨。佛燈法兄禪師。二十年持此吹毛。活人天眼。離相離名。摧邪顯正。橫拈倒用。不犯鋒鋒。一周佛事已圓。直是光前絕後。乃顧視大眾云。今日一會。正是佛燈禪師再秉吹毛。爲諸人入泥入水。全提時節。還有知恩者麼。若有功不浪施。其或未然。徑山不免葛藤。更舉一箇古話。昔日疎山和尙造壽塔了。監院來白疎山。山問。爾將多少錢與匠人。監院云。一切在和尙。疎山云。爲將三錢與他。爲將兩錢與他。爲將一錢與他。若道得。與吾親造塔。監院無對。時羅山和尙在大嶺住菴。監院到彼。羅山問。甚處來。監院云。疎山來。羅山云。近日有何言句。監院遂舉前話。山云。還有人道得麼。院云。未有人道得。山云。爾却回舉似疎山道。大嶺聞舉云。若將三文錢與匠人。和尙此生決定不得塔。若將兩文錢與匠人。和尙與匠人共出一隻手。若將一文錢與匠人。帶累匠人眉鬚墮。

落。監院回舉似疎山。山便具威儀。望大嶺禮拜。歎云。將爲無人。大嶺有古佛。放光射我此間。却謂監院曰。汝去向大嶺道。猶如臘月蓮華。監院復持此話舉似羅山。山曰。早已龜毛長數丈。師云。諸人還知二老落處麼。其或未然。徑山今日將古人今人。攪成一塊去也。疎山一文兩文三文。雙槐居士湊成二百千。已爲佛燈陳謝匠人了也。免致澄監院走來走去問他別人。臘月蓮華一朵甚是希奇。佛燈禪師收歸翠塔波中。要作叢林標格。龜毛數丈。分付天并禪師。隨時受用。敢問大眾。且道徑山還在裏許也無。良久云。數聲清磬是非外。一箇閑人天地間。

上堂。僧問。有佛處不得住時如何。師云。住則採根。進云。無佛處急走過時如何。師云。起動關梨。進云。教學人向甚處處行履。師云。脫却籠頭卸却角。進云。三千里外逢人不得錯舉時如何。師云。錯錯。問一百二十日夏已滿出門。或有人問。如何是徑山道底。且作麼生答他。師云。徑山曾道甚麼來。進云。爭奈喚作竹筴則觸。不喚作竹筴則背。師云。爾作麼生會。僧喝一喝云。三十年後大有人笑爾。乃云。尋常何必三十年後。卽今大有人笑爾。乃云。尋常向爾諸人道。喚作竹筴則觸。不喚作竹筴則背。不得向舉起處承當。不得向意根下卜度。不得下語。不得良久。或有人問。畢竟如何。向他道。也無畢竟。也無如何。正當恁麼時。四楞場地撥在諸人面前。眼辦手親底。一連連得。便能羅籠三界提拔四生。其或未然。自

是爾諸人根性遲鈍。且莫錯怪徑山好。上堂舉。肇法師云。諸法不異者。豈曰續鼻截鶴夷嶽盈壑。然後爲無異者哉。雲門大師道。長者天然長。短者天然短。又云。是法住法位。世間相常住。乃拈起拄杖云。拄杖不是常住法。師遂拈起拄杖召大衆云。剜出眼裏睛。甚麼處見肇法師不異底法。敲出骨中髓。甚麼處見雲門大師常住底法。擲下云。分身兩處看。下座。

上堂。僧問。我宗無語句。實無一法與人時如何。師云。五味鑽秤鎚。進云。何故外揚家醜。師云。爾爲甚麼舌頭挂地。進云。却被和尚引著。師便打。問乾峯示衆云。舉一不得舉二。放過一著落在第二。意旨如何。師云。駱駝尾上釣冬瓜。進云。還許學人轉身吐氣也無。師云。許爾轉身。爾如何吐氣。僧進前噓一聲。師云。這弄泥團漢。進云。只如雲門道。人從天台來却往徑山去。又作麼生。師云。老鼠喫鹽。進云。恁麼則知他滋味。師云。連禮三拜。乃云。久雨不曾晴。豁然天地清。祖師門下事。何用更施呈。

上堂舉。僧問雲門。如何是正法眼。門云。普。又僧問風穴。如何是正法眼。穴云。瞎。師云。二尊宿答一轉話。還有優劣也無。若道有優劣。眞箇瞎。若道無優劣。眞箇普。畢竟如何。雲在嶺頭閑不徹。水流澗底太忙生。

張侍郎至上堂。僧問。大顛爲韓文公趁却首座。意旨如何。師云。鮎魚上竹竿。一日一千里。進云。學人未了。乞師垂慈。師云。更要第

二杓惡水在。進云。只如首座也扣齒三下。過在甚麼處。師云。過在扣齒處。進云。莫謗他首座好。師云。爾見箇甚麼道理。便恁麼道。進云。誰知遠煙浪。別有好思量。師云。爾莫謗徑山好。進云。今日侍郎或問。和尚春秋多少。又且如何。師云。向他道。百十二歲。進云。喚作謗徑山得麼。師云。爾又謗侍郎也。乃云。古人道。我宗無語句。實無一法與人。恁麼道。早是通身浸在屎窖裏了也。那堪更踰步向前如之若何。問向上向下一三要三玄銀盤裏盛雪。北斗裏藏身意旨如何。豈不是屎窖傍邊更掘屎窖。雖然如是。若於屎窖中。知些氣息。方知三世諸佛歷代祖師天下老和尚古往今來一切知識。盡在屎窖裏轉大法輪。其或未然。切忌向屎窖裏著到。

上堂舉。馬祖與西堂南泉百丈。中秋既月次。祖指月云。正當恁麼時如何。西堂云。正好修行。百丈云。正好供養。南泉拂袖便行。祖云。經入藏。禪歸海。唯有普願獨超物外。師云。還知四大老落處麼。若也未知。聽取一頌。國清才子貴。家富小兒嬌。大家出隻手。彼此不相饒。

上堂。僧問。具足凡夫法。凡夫不知時如何。師云。好箇消息。進云。具足聖人法。聖人不會時如何。師云。也好箇消息。進云。未審是甚麼消息。師云。見人空解笑。弄物不知名。進云。若不得流水。還應過別山。師云。修山主來也。問一人在孤峯頂上。無出身之路時如何。師云。好箇消息。進云。和尚爲甚麼一向壁立萬仞。

師云。爾試向壁立萬仞處道一句看。進云。攪長河爲酥酪。變大地作黃金。師云。且緩緩。乃云。一人在孤峯頂上無出身路。一人在十字街頭亦無向背。不是釋迦文亦非維摩詰。若向這裏識得渠面目。方識得修山主道。具足凡夫法。凡夫不知。具足聖人法。聖人不會。聖人若會即是凡夫。凡夫若知即是聖人。還有識得者麼。若識得去。凡夫聖人孤峯頂上。十字街頭。只在這裏。若未識得。放待冷來看。

上堂舉。僧問五祖師翁。牛頭未見四祖時。爲甚麼百鳥銜華獻。祖云。富與貴是人之所欲。見後爲甚麼不銜華獻。祖云。貧與賤是人之所惡。師云。師翁恁麼答話。雖則善。赴來機。爭奈語驚時。聽徑山亦有兩轉語。要與師翁相見。牛頭未見四祖時。爲甚麼百鳥銜華獻。茅屋上安鷓鴣。見後爲甚麼不銜華獻。佛殿裏掘東司。

上堂。僧問。語默動靜總不干涉。非語默動靜亦不干涉時如何。師云。自作自受。師云。直饒恁麼也不干涉。師便打。乃云。佛與衆生本無異相。只因迷悟遂有殊途。雖曰殊途。且迷時此箇不會迷。悟時此箇不會悟。所以道。譬如虛空體非群相。而不拒彼諸相發揮。苟能如是見得。方信道。未離兜率已降王宮。未出母胎度人已畢。是眞實語。是不誑語。若信得及受用無窮。若信不及亦在裏許。

上堂。舉一不得舉二。放過一著落在第二。若是箇喫飯知飽。飲水知渴。底衲僧。不消雲門出來打箇之邊。既不許雲門打箇之邊。只今

還有喫飯知飽飲水知渴底麼。直饒有也是黃龍精。

上堂。僧問。空手把鋤頭。步行騎水牛時如何。師云。鯨魚走入油甕裏。進云。將謂胡鬚赤。更有赤鬚胡。師云。人從橋上過。橋流水不流。進云。只如傳大士向魚行酒肆裏接人。未審和尚向甚麼處接人。師云。向一切處接人。進云。未審接得幾箇。師云。只爾一箇漆桶不會。乃云。空手把鋤頭。飯裏有巴豆。步行騎水牛。蹴著脚指頭。人從橋上過。賺殺多少人。橋流水不流。却較些子。若恁麼提得去。方信道。彌勒真彌勒。分身千百億。時時示時人。時人俱不識。拍禪床下座。

上堂。僧問。總不恁麼來時如何。師云。動容揚古路。不唯悄然機。進云。如斬一線絲。一斬一切。師云。家富小兒嬌。進云。機輪轉處作者猶迷。師云。機輪向甚麼處轉。進云。鷓鴣啼處百華香。師云。引不著。進云。和尚向甚麼處見普化。師云。普化在甚麼處教我見。進云。箭穿紅日影。方是射鵰人。師云。也則引不著。乃云。箭穿紅日影。方是射鵰人。且道箭未離弦紅日影邊。還有這箇消息也無。箭既離弦。這箇消息落在甚麼處。若也知得落處。一簇破三關。分明箭後路。其或未然。且歸驛下避上堂。僧問。芭蕉。不落諸緣。請師直指。蕉云。有問有答。師云。芭蕉雖善用劍刃上事。子細檢點將來。大似日中逃影。辜負這僧。今日或有人問徑山。不落諸緣。請師直指。只向他道。猩猩雖能言。畢竟是畜類。

上堂。僧問。祖師心印。狀似鐵牛之機。則且置。只如九年面壁。明甚麼邊事。師云。橫身當宇宙。誰是出頭人。進云。隻履西歸還端的也無。師云。不端的。進云。也知和尚慣用此機。師云。是。僧便喝。師亦喝。乃云。適來善修一喝。驚天動地。徑山隨後一喝。全無巴鼻。若向無巴鼻處會得。便解將一條斷貫索。穿却天下人鼻孔。若向驚天動地處承當。自己鼻孔却被別人將一條斷貫索穿却。正當恁麼時。如何免得此過。咄咄沒處去沒處去。

上堂。僧問。舉一不得。舉二。放過一著。落在第二。學人上來。請師舉一。師云。六六依前三十六。進云。未審還真實也無。師云。唯此一事實。餘二則非真。僧禮拜。師乃云。舉一不得。舉二。放過一著。落在第二。只如鎮州蘿蔔頭。未審靈照籃中。還著得也無。若向這裏下得一轉語。昨日有人從天台來。却往南嶽去。若下不得。雪峯道底。

上堂。僧問。六祖。黃梅意旨甚麼人得。祖云。會佛法人得。僧云。和尚還得否。祖云。我不得。僧云。和尚為甚麼不得。祖云。我不會佛法。師召大眾云。還見祖師麼。若也不見。徑山為爾指出。蕉芭蕉芭有葉無了。忽然一陣狂風起。恰似東京大相國寺裏。三十六院東廊下北角頭。王和尚被袈裟。畢竟如何。師堂喫茶。

上堂。僧問。古人道。如人上樹。口銜樹枝。手不攀枝。脚不蹋樹。未審還有答話分也無。師云。答話了也。輪云。學人問樹上話。和尚為甚麼

向樹下答。師云。只為爾在樹下問。進云。覺得大眾眼麼。師云。灼然說不得。進云。只如樹子未生消息未動。香嚴向甚麼處。得這箇話頭來。師云。向爾漆桶裏得來。進云。只如和尚道。喚作竹筴則觸。不喚作竹筴則背。還有為人處也無。師云。無。進云。恁麼則却成虛設。師云。虛設。乃云。如人上樹。口銜樹枝。手不攀枝。脚不蹋樹。樹下有人問西來意。答他則喪身失命。不答他。又違他所問。是時香嚴纔恁麼道。便有箇傍不肯底。喚作虎頭上座。出來云。樹上即不問。樹下道將一句來。師云。險。香嚴呵呵大笑。師云。險。徑山這。兩險。有一險。如天菩薩。似地菩薩。有一險。料掉沒交涉。還有揀得出者麼。若揀得出。非唯親見香嚴。亦使虎頭上座無安身立命處。如無。徑山將現成公案。為爾諸人下箇註脚。喚作竹筴則觸。不喚作竹筴則背。

上堂。僧問。教中道。是真精進。是真真法供養。如來。狗子既無佛性。喚甚麼作真法。師云。只這無佛性。便是真法。進云。據學人見處。又且不然。師云。爾試杜撰看。僧禮拜。師云。只這禮拜。便是杜撰。乃云。是真精進。是真真法供養。如來。狗子既無佛性。喚甚麼作真法。山僧道。只這無佛性。便是真法。諸人還信得及麼。若信得及。靈山一會儼然未散。若信不及。直待當來問彌勒。

上堂。僧問。趙州。承聞。和尚親見南泉。是否。州云。鎮州出大蘿蔔頭。又僧問。萬法歸一。一歸何處。州云。我在青州作一領布衫。重七

斤。雲居舜老夫道。鎮州羅蔔大。青州布衫重。要會箇中意。難向五更啼。師云。雲居恁麼道。大似熟處難忘。若是徑山即不然。鎮州羅蔔從來大。青州布衫斤兩明。衲子聚頭求的旨。却似蚊虻咬鐵釘。

上堂。僧問。仰山道。神通遊戲即不無。尊者佛法須還老僧始得。未審他據箇甚麼道理。師云。只知開口笑。不覺舌頭長。進云。恁麼則今日却被和尚笑也。師云。揚聲止響作麼。進云。神通遊戲則不無。尊者佛法須還徑山始得。師云。還見徑山麼。進云。少寶弄。師云。有眼如盲。乃云。神通遊戲。仰山灼然不會。佛法要妙。羅漢灼然不知。雖然彼此不相知。要且各各無欠少。既無欠少。長者長法身。短者短法身。圓者圓法身。方者方法身。便恁麼悟去。方知長者不是長。短者不是短。圓者不是圓。方者不是方。既總不是。却喚甚麼作法身。喝一喝云。泊合停因長智。

聖節上堂。拈香罷。忽雷震驟雨。遂云。震法雷擊法鼓。布慈雲兮灑甘露。即今法雷已震。法鼓已擊。慈雲已布。甘露已灑。事上也合。理上也合。事理既合。且作麼生話會。下座與大眾。到大佛殿。啓建乾龍聖節。

上堂。洞山問三峯菴主。汝名甚麼。主云。道膺山云。何不向上道。主云。若向上道。則不名道膺。洞山深肯之。師云。道膺向上道則不名道膺。既不名道膺。喚作向上處則不可。既不是向上道。且作麼生契得洞山意。良久云。智者聊閑猛提。莫待須臾失却頭。

雪竇持和尚至上堂。僧問。仰山道。東寺師叔若在。慧寂不受寂寞。只如今日雪竇和尚得到來。未審如何。祇待。師云。古之今之。進云。若恁麼非唯徑山不受寂寞。亦乃一千七百大衆有賴。師云。爾見箇甚麼道理。進云。如兩鏡相照。洞無瑕翳。師云。打破鏡來。與爾相見。進云。只如兩口一無舌。即是吾宗旨。又作麼商量。師云。抱橋柱澡洗把纜放船。進云。若是臨濟宗旨。又作麼生。師云。合取狗口。乃云。仰山道。東寺師叔若在。慧寂不受寂寞。仰山只知有己。不知有人。徑山即不然。雪竇師叔若在。天下衲僧不受寂寞。何故不見古雪竇有言。寒木在握。今全機可笑。秋水橫按。今半提可滅。使八極頂目者。不自爭衡見斯人。今駕御昂昂。

上堂。今朝四月初一。衲僧放下柳栗。雖然不許默照。須要人人面壁。既不許默照。爲甚麼却須面壁。不見白雲師翁有言。多處添些子。少處減些子。

浴佛上堂。芭蕉無耳聞雷開。葵華無眼隨日轉。釋迦老子亦無生。每歲今朝浴一遍。既無生又浴箇甚麼。有條繫條。無條繫例。

上堂。僧問。道無方所。明之在人。法離見聞。斷之在智。不起一念。還有佛法也無。師云。無佛法。進云。爲甚麼無佛法。師云。爲爾住在那一念中。進云。和尚向甚麼處見學人那一念。師云。起也。乃云。不起一念。未是諸人放身命處。一念纔生。如龍得水。似虎靠山。全體恁麼來。全體如是住。便恁麼領得去。更買

百二十輛草鞋行脚始得。爲甚麼如此。我王庫內無如是刀。

張侍郎請陸座。僧問。十方同聚會。箇箇學無爲。此是選佛場。心空及第歸。時如何。師云。題目道甚麼。進云。分明在目前。師云。柱杖擲和如麻似栗。進云。爭奈一等共攀仙桂樹。要折蟾宮第一枝。師云。這漢今日他白。進云。雖然如是。今夏定作禪狀元。便禮拜。問侍郎見處何似去年。師云。今年去年只隔三百六十年。進云。莫謗侍郎好。侍郎無這箇消息。師云。既無這箇消息。了因又亂道作甚麼。進云。借人口說一兩句。又且何妨。便禮拜。師乃云。借人口說得底。不干自己事。自己胸襟流出底。傍觀者有眼如盲。有口如啞。便恁麼領略得。作禪狀元也不難。直饒如是始入得徑山門。未入得徑山室。若入得徑山室。禪狀元始用得著。禪狀元纔用得著。儒狀元便用不著。敢問大眾。前面爲甚麼用得著。後面爲甚麼却用不著。乃顧視左右云。還知徑山落處麼。若知徑山落處。禪狀元即是儒狀元。儒狀元即是禪狀元。即今拈却禪與儒。且道。當面一句作麼生道。要知死底張宣教。便是活底狀元爺。

結夏上堂。文殊三處安居。誌公不是閑和尚。迦葉欲行正令。未免眼前見鬼。且道。徑山門下今日事作麼生。下座後大家觸禮三拜。上堂。僧問雲門。如何是透法身句。門云。北斗裏藏身。師云。雲門老人恁麼道。只答得法身句。未答得透法身句。今日或有人問徑山。

如何是透法身句。即向他道。蟬螟眼裏放夜市。大蟲舌上打鞦韆。

上堂。今朝又是端午節。文殊善財忙不徹。殺人活人藥不靈。自添腦後三斤鐵。暮拈拄杖卓一下云。觀音妙智力。能救世間苦。遂擲下云。是甚麼鐵蛇鑽入土。

上堂舉。馬祖令智藏馳書上當山國一祖師。祖師開誠。見一圓相。即時索筆於中點一點。南陽忠國師開云。欽師猶被馬師惑。師云。馬師仲冬嚴寒。國一孟夏漸熱。雖然寒熱不同。彼此不失時節。忠國師爲甚麼却道。欽師猶被馬師惑。還委悉麼。無風荷葉動。決定有魚行。下座。

上堂舉。國師道。語漸也返常合道。論頓也不留朕迹。雲門云。拈槌豎拂彈指時節。若檢點將來。也未是無朕迹。師喝一喝。示。寐語作甚。遂舉起拂子。復彈指云。徑山即今舉拂彈指。若向這裏覓朕迹。入地獄如箭射。

上堂舉。道吾示衆云。高不在絕頂。富不在福嚴。樂不在天堂。苦不在地獄。相識滿天下。知心能幾人。師云。徑山即不然。高在絕頂。富在福嚴。樂在天堂。苦在地獄。誰知席帽下。元是苦惱人。

上堂舉。睦州問秀才。先輩治甚經。才云。治易。州云。易中道。百姓日用而不知。不知箇甚麼。才云。不知其道。州云。作麼生是道。才無語。州云。果然不知。師云。秀才雖然無語。默契睦州。只是少末後一著。徑山當時若見睦州。道果然不知。但撫掌呵呵大笑。管取睦

州不相虧。
大慧普覺禪師住徑山龍仁禪院語錄。卷第四

大慧普覺禪師住育王廣利禪寺語錄。卷第五

徑山龍仁禪院住持嗣法
慧日禪師臣蘊開 上進

師紹興二十六年。十一月二十三日。於明州報恩光孝禪寺開堂。宣疏拈香祝聖罷。乃就座。天童和尚白槌云。法筵龍象衆。當觀第一義。師云。第一義諦。天童和尚一槌打就。莫有知恩報恩底麼。僧問。保壽開堂。三聖橫身贊助。學人上來。願聞祝聖。師云。牛皮鞭露柱。進云。天高地厚無窮極。佛功德海實難量。師云。千聖共傳無底鉢。進云。正當恁麼時。如何。師云。爾看即有分。進云。莫便是知恩報恩底事也無。師云。一任鑽龜打瓦。進云。無計上翻天子德。唯憑此日一爐香。師云。猶較些子。問世尊拈華迦葉微笑。世尊道。吾有正法眼藏。涅槃妙心。付囑摩訶迦葉。如何是正法眼藏。師云。拔却眼中釘。進云。如何是涅槃妙心。師云。連禮三拜。進云。若不上來。伸此問焉。知全露法王機。師云。知。進云。只如今日。一會何異靈山。師云。普進云。恁麼則從此佛日增輝。道風永扇去也。師云。又是惡水潑人。僧禮拜。師乃云。佛法要妙。離言說相。離文

字相。離心緣相。不可以有心求。不可以無心得。不可以語言造。不可以寂默通。如塗毒鼓。聞著則腦門百裂。似猛火聚。近之則燎却面門。實謂壁立萬仞。勦絕聖凡。假使智如鶻子。辯若維摩。與三世諸佛同時出來。也須入地三尺。有如是自在。有如是威神。只許老胡知。不許老胡會。到這裏如何啓口。然官不容針。私通車馬。放一線道。却有商量。暮拈拄杖卓一下云。還聞麼。一切障礙。即究竟覺。得念失念。無非解脫。成法破法。皆名涅槃。智慧愚癡。通爲般若。又卓一下云。太陽溢目。萬里不掛片雲。古佛與露柱相交。新羅共占波闍額。即不問。汝諸人只如馬祖道。即心是佛。作麼生商量。還委悉麼。太平本是將軍致。却許將軍見太平。復卓一下。不。復舉。西天國王問波羅提尊者曰。我欲作佛。不知何者是佛。尊者曰。見性是佛。王曰。師見性否。尊者曰。我見佛性。王曰。性在何處。尊者曰。性在作用。王曰。是何作用。我今不見。尊者曰。今現作用。王自不見。王曰。於我有否。尊者曰。王若作用。無有不是。王若不用。體亦難見。王曰。若當用時。幾處出現。尊者曰。若出現時。當有其八。王曰。八處佛性。當爲我說。尊者曰。在胎曰身。處世名人。在眼曰見。在耳曰聞。在鼻曰香。在舌談論。在手執提。在足運奔。遍現俱該。沙界收攝。在一微塵識者。知是佛性。不識喚作精魂。王問是言。心即開悟。師云。敢問。法筵大衆。且道。西天國王。悟得佛性耶。悟得精魂耶。若道在八處。悟得。只是精魂。若離八處。却喚

①撫二拈②③④〔大慧普覺禪師住〕一⑤〔卷第四〕一⑥大慧普覺禪師住二阿⑦〔卷第五〕一⑧〔徑山…進〕十九字二〔參學聲然〕四字⑨這二處⑩下同⑪拈一挂⑫*⑬辭二詞⑭⑮拈二辨⑯*

甚麼作佛性。於斯薦得。皇恩佛恩一時報足。若薦不得。育王今日爲諸人下箇註脚。良久云。鸞鷟麒麟俱是瑞。栴檀薝蔔一般香。天童和尚再白槌云。諦觀法王法。法王法如是。師召大眾云。記取天童和尚語。便下座。入院指方丈召大眾云。這裏是東佛烹祖大鑪鑪鍛生鍛死惡錯錯。莫怪主人無面目。法如是故非疆爲。法既如是。又非疆爲。且道。最初一句又作麼生。還委悉麼。釣竿斫盡重栽竹。不計功程得便休。

次上堂。僧問。當頭裂破眼睛突出。四方八面東涌西沒。只如楊岐三脚驢子弄蹄行。意旨如何。師云。無意旨。進云。莫只這便是楊岐受用處也無。師云。便是楊岐受用處。進云。恁麼則坐斷玉几峯。時人皆拱手。師云。序品第一。進云。未審這一著落在甚麼處。師云。爾且道。落在甚麼處。進云。師爲法王於法自在。問云。朝到西天暮歸東土時如何。師云。掛起草鞵。進云。謝和尚指示。師云。爾得箇甚麼。進云。今日親見大禪師。師舉拂子云。汝在拂子前見。拂子後見。進云。前後一時收。師云。穿却爾鼻孔。換却爾眼睛。進云。和尚費力作甚麼。師便喝。乃舉。南泉和尚新入院。知事頭首請入方丈。有僧便問。師歸丈室將何指示於人。泉云。昨夜三更失却牛。天明起來失却火。師云。妙喜初住育王。亦不曾失却牛。亦不曾失却火。或有人問。師歸丈室將何指示於人。只向他道。饑餐渴飲閑坐困眠。且道。與南泉是同是別。若也道得。許爾是箇衲僧。

若道不得。三十年後却來方丈裏。向爾道。便下座。

上堂。僧問。大梅卽心是佛。馬祖非心非佛。阿那箇是。師云。兩箇俱是。兩箇俱不是。進云。金不博金。水不洗水。師云。爾作麼生會。進云。千古垂芳孰共知。清風匝地有何極。師云。又被風吹別調中。問教中道。離言說相離文字相離心緣相。畢竟平等無有變易。請和尚離言說相。師云。爾只今在甚麼處安身立命。進云。與和尚眉毛厮結。問答俱備。師云。大好離言說相。進云。側側平平不著。切切怛怛語還空。師云。利竿頭上仰蓮心。乃云。今朝臘月初一。一年此月將訖。過去現在未來。彈指一時頓入。乃舉拂子云。只有這箇不入這保社。爲甚麼如此。不見道。能爲萬象主。不逐四時凋。

到天童請上堂。僧問。暫借一問以爲影草時如何。師云。沒這閑工夫。進云。莫便是和尚答話也無。師云。是。進云。恁麼則今日得聞於未聞。師云。開底事作麼生。進云。未鳴鼓已前聞和尚道了也。師云。道甚麼。進云。也和和尚。有時恁麼。有時不恁麼。師云。錯下註脚。問趙州訪一菴主云。有麼有麼。主豎起拳頭。州云。水淺不是泊船處。此意如何。師云。拳頭。進云。又訪一菴主。主亦豎起拳頭。趙州爲甚麼却道。有縱有奪。師云。也只是箇拳頭。進云。既只是箇拳頭。爲甚麼兩處勘。辯。師云。爾但兩處看。進云。未審和尚今日與天童大眾相見。還有爲人處也無。師云。有。進云。

恩大難酬。便禮拜師。乃云。垂萬里鉤。駐千里烏騾。布漫天網。打衝浪鯢鯨。此是天童老人尋常用底。育王今日得得入山瞻禮。客聽主裁。令陞此座。到這裏說箇甚麼。卽得。莫是說心說性得麼。說玄說妙說理說事得麼。既總不得。不可只恁麼休去。既不可休去。又不可說心說性說玄說妙說理說事。莫是世諦流布得麼。若恁麼喚作順水張帆。未是衲僧用處。雖然如是。略借主人威光。與大眾赴箇時節。且道。卽今是甚麼時節。尺蠖之屈。乃欲求伸。擊碎蟠桃核。得見箇中仁。箇中仁既見。此道出常情。且道出常情一句作麼生道。還委悉麼。眼光燦破四天下。主盟此道是渠儂。復云。適來蒙堂頭老人舉。僧問香林。如何是衲衣下事。林云。臘月火燒山。師云。此是香林語。堂頭今日舉育王。隨樓撤也未敢相許。因甚麼未敢相許。還佛若無如是眼。假饒千載又奚爲。

上堂。相逢不拈出。舉意便知有。巍巍不動尊。脚不離地走。既是不動尊。爲甚麼却走。喝一喝云。依稀似曲纔堪聽。又被風吹別調中。上堂。丹霞燒木佛。院主眉鬚落。烏飛毛墜。魚行水濁。喝一喝云。是甚麼。要識真麒麟。只有一隻角。參。歲旦上堂。一年三百六十日。今朝又是從頭起。人人有箇主人公。水牛銜却老鼠尾。深沙歎那吒喜。佛殿走出三門去。僧堂撞入厨庫裏。敢問大眾。還有不遷義也無。自云。有。作麼生是不遷義。東君行正令。華發樹南枝。

到資福請上堂。舉香城順和尚頌黃龍三關云。黃龍老和尚。有箇三關語。山僧承嗣伊。今日爲君舉。爲君舉。猶兒偏解捉老鼠。廣鑑英禪師因見此頌乃曰。好則好。第恐學者作無事會去。師云。誠哉是言。山僧今日也有箇頌子。黃龍此語蓋天地。從來縝密不通風。後昆隨例承其響。總道貓兒解捉鼠。黃龍乃廣鑑法孫

到雪竇請上堂。平常無生句。妙玄無私句。體明無盡句。一鍊破三關。他家有本據。作麼生是他家本據。莫怪從前多意氣。他家曾踢上頭關。復舉。僧問明覺禪師。如何是諸佛本源。明覺云。千峯寒色。僧云。未審向上還有事也。無明覺云。雨滴巖華。師云。千峯寒色雨滴巖華。今日不妨應時應節。若是諸佛本源。不得動著。爲甚麼不得動著。自有雪竇主人在。到啓霞請上堂。適來蒙堂頭法叔禪師舉臨濟訪龍光因緣。客聽主裁敢不依嚴命。略與諸人下箇註脚。龍光據坐。雖然無語。其聲如雷。臨濟云。這老漢今日敗關。堂頭法叔禪師道。那裏是他敗關處。妙喜道。路遠夜長休把火。大家吹殺暗中行。

上堂舉。仰山一日與懶安看雨次。安云。好雨寂閑黎。山云。好在甚麼處。安無語。山云。某甲却道得。安云。好在甚麼處。山以手指雨。安便休去。師云。一人只知看雨。一人只知指雨。子細檢點將來。大似釘椿搖撼。育王當時待他道好在甚麼處。只向他道。滴穿眼睛。浸爛鼻孔。或有箇衲僧出來道。育王也是釘椿搖撼。却許他具眼。

上堂舉。五祖師翁舉。僧問趙州。如何是祖師西來意。州云。庭前柏樹子。恁麼會。便不是了也。如何是祖師西來意。庭前柏樹子。恁麼會。方始是。師云。要識五祖師翁麼。腦後見腮莫與往來。

上堂。僧問。參禪要透塵勞網。學道還期出死生。鐵壁银山無向背。金剛栗棘不多爭。這箇是學人尋常用底。未審和尚見處作麼生。師云。春日晴黃鸝鳴。進云。今日小出大遇。師云。更聽落崖流水聲。進云。從上諸聖畢竟將何等法爲何等人。師云。將何等法爲何等人。進云。恁麼則喚作竹筴則觸。不喚作竹筴則背。師云。信受奉行速禮三拜。僧禮拜。師乃云。今朝二月二十。又是清明寒食。靈雲不見桃花。爭信曲中有直。遂拈拄杖卓一下云。是曲耶是直耶。擲下云。多虛不如少實。參上堂舉。修山主云。是柱不見柱。非柱不見柱。是非已去了。是非裏裏取。師召大眾云。是非既去了。各各照顧。且道。照顧箇甚麼。良久云。莫教撞著露柱。

上堂。僧問。有麼有麼。菴主豎起拳頭。還端的也無。師便下座。上堂。古人道。侍者燒香已成多事。大眾問訊。轉見病深。恁麼說話。大似無病著灸。捏目生華。若是育王即不然。侍者燒香不爲分外。大眾問訊。理合如然。若作佛法商量。生身入地獄。下座。浴佛上堂。未離兜率已降王宮。未出母胎度人已畢。這箇是題目。摩耶夫人。昆藍園裏攀無愛樹。右脇而生悉達太子。直得九龍吐水沐浴金軀。地湧金蓮以承其足。這箇是序分。以手指天地。作大師子吼。上中及四維。無能奪我者。這箇是正宗。育王今日專爲流通去也。遂拈拄杖卓一下云。釋迦老子來也。舉起云。淨法界身本無出沒。大悲願力示現受生。已上四段不同。收歸上科。擲下云。下座與大眾同到殿上。再誦經首偈啊。

朱舍人請陞座。僧問。三世諸佛說了也。和尚作麼生。師云。摩竭提國親行此令。進云。要且只今事不恁麼。師云。劍去久矣。爾方刻舟進云。也知和尚截斷天下人舌頭。師云。果然不恁麼。進云。道端白日青天。開眼落人圈機。便禮拜。問釋迦彌勒猶是他奴。未審他是阿誰。師云。爾是一枚村夫。進云。切忌爲他安名立字。師云。村夫有甚麼名字。進云。前言何在。師云。爾道他畢竟是阿誰。進云。家無小使不成君子。師云。未免隨人脚跟轉。問如何是佛法的大意。師云。老僧無的的大意亦無如何。進云。既是無的。和尚甚處得這消息。師云。育王亦無這消息。乃云。只這消息。三世諸佛說不及。六代祖師傳不到。既說不及又傳不到。則釋迦彌勒亦是空名。釋迦彌勒既是空名。喚甚麼作奴。喚甚麼作主。喚甚麼作生。喚甚麼作死。喚甚麼作古。喚甚麼作今。既無生又無死。既無古亦無今。淨裸裸絕承當。赤灑灑沒窠窟。如是則盡十方世界無內無外。是箇淨妙佛土。是箇無上佛土。是箇無等佛土。是箇不可思議佛土。是箇不可量佛土。是箇不

可說佛土。既有如是佛土。只如宮使舍人今請妙喜舉揚此段大事因緣追薦先妣太夫人俞氏。且道。在那箇佛上中。良久云。一塵一佛刹。一葉一釋迦。

上堂。結夏方得五日。露柱却知端的。勃跳撞入燈籠。普爲諸人入室。還有知慚愧者麼。良久云。白雲乍可來青嶂。明月難教下碧天。聖節上堂。如人持尺量虛空。復有隨行計其數。虛空邊際不可得。吾君壽量亦如是。理則如是。事又作麼生。下座與大眾同到無量壽如來前。五體投地。啓建天申聖節道場。臘白上堂。舉陸州纔見僧云。現成公案放汝三十棒。僧云。某甲如是。州云。三門頭金剛爲甚麼。豎起拳頭。僧云。金剛尙乃如是。州便打。師云。雖然無孔笛。擲著豈拍板。直是五音調暢六律諧和。子細檢點將來。未免傍觀者哂。且道。誰是傍觀者。良久云。不得動著。動著打折兩腿腰。

上堂。今朝五月五。天降沛然雨。艾人與門神。聚頭相耳語。且道。說箇甚麼。雪竇禪師。來一口吞佛祖。

上堂。普化一日在臨濟僧堂前喫生菜。濟見云。大似一頭驢。化便作驢鳴。濟云。這賊。化云。賊賊。便出去。師云。一箇驢鳴兩箇賊。堪與諸方爲軌則。正賊草賊不須論。大施門開無遮塞。

上堂云。已著槽廠將錯就錯。騎却聖僧不妨快樂。龍象蹴蹋非驢所作。堪笑諸方妄生穿鑿。休穿鑿。祥麟只有一隻角。

上堂。今朝七月五。打鼓普請看。萬里無片雲。猶欠一大半。且作麼生是那一半。良久云。無人過價打與一貫。

榮侍郎生日請陞座。僧問。楊岐一頭驢。爲甚麼只有三隻脚。師云。爾少喫水草。進云。恁麼則親面相呈。更無回互。師云。且莫詐明頭。

進云。既是潘閣倒騎驢。爲甚麼擲殺黃番綽。師云。非汝境界。進云。爭奈即今何。師云。且莫辜負老僧。進云。恩大難酬。便禮拜。師乃云。楊岐一頭驢。只有三隻脚。潘閣倒騎驢。擲殺黃番綽。妙喜三十年前底註脚。今日被這僧對人天衆前華舉一上。不同小小。直得楊岐和尚拍手呵呵大笑。山河大地萬象森羅。

一時起舞。當恁麼時。且道。是甚麼人證明。所以道。處處真處處真。塵塵盡是本來人。真實說時聲不現。正體堂堂沒却身。作麼生是堂堂正體。未離兜率已降王宮。未出母胎度人已畢。豈不是堂堂正體。若作堂堂正體會。則辜負釋迦老子。若不作堂堂正體會。則辜負自己。自己既辜負。將甚麼與釋迦老子相見。若向這裏撥得一線路。方知釋迦老子在兜率天。乘日輪香象降摩耶夫人胎。只是示現箇生底時節。以至一手指天一手指地云。

天上天下唯吾獨尊。也只是與一切人作箇示現生相底樣子。若向這裏見得。不獨爲釋迦老子出氣。亦乃與生身父母出氣。不獨爲生身父母出氣。亦乃與一切有情出氣。正當恁麼時。且道。承誰恩力。良久云。揮劍斫開人我易。推山塞斷是非難。

△三

上堂。舉俱胝和尚凡有所問。唯豎起一指。又自賣弄云。我在天龍處。得一指頭禪。一生受用不盡。後來琅琊有頌云。俱胝一指報君知。朝生鶻子搏天飛。若無舉鼎拔山力。千里烏雕不易騎。師云。俱胝和尚若不得琅琊爲伊出氣。幾乎埋沒了這一指頭禪。妙喜既恁麼舉。不免隨後也有箇註脚。俱胝一指頭喫飯飽方休。慶曆十萬貫。騎鶴上揚州。

上堂。久雨不晴。纔晴又雨。天道變化。萬物得所。割久雨不晴。良久復召大眾云。雲門老漢。不在裏許。參。

中秋上堂。舉仰山與長沙說月次。山以手指月云。人人盡有這箇。只是用不得。沙云。恰是請汝用。山云。作麼生用。沙近前一踢。踢倒仰山。山起來云。直下似箇大蟲。師云。皎潔一輪寒光萬里。靈利者葉落知秋。偏靜者忠言逆耳。休不休已不已。小釋迦有陷虎之機。老大蟲却無牙齒。當時一踢豈造次。驀然倒地非偶爾。衆中還有細索得二老出者麼。良久云。設有也是掉棒打月。

上堂。趙州東院西。密室爛如泥。寶八布衫穿。赤土畫簸箕。喝一喝云。是甚麼。簷頭雨滴滴。雞向五更啼。

上堂。舉盤山和尚道。似地擎山。不知山之孤峻。如石含玉。不知玉之無瑕。若能如是。是真出家。師云。育王即不然。若能如是。是自生華。

天童覺和尚遺書至。受書云。古人道。末後一句。始到牢關。把斷要津。不通凡聖。舉起書云。

這箇是天童和尚末後把斷要津全提底消息。還委悉麼。如未委悉。却請維那分明說破。宜了遂陞座云。法幢摧法梁折。法河乾法眼滅。雖然如是。正是天童真實說。且道。說底事作麼生。知音知後更誰知。

歲旦上堂。昨朝殘臘盡。今日賀新年。虎逐牛方急。東君令已行。且作麼生是已行底令。瑞雪已鋪銀世界。大家携手普賢門。

爲佛智裕和尚遷塔以手指穴云。妙喜與師兄俱是圓悟子。妙喜移住徑山。師兄遷來在此。雖與師兄同條生。不與師兄同條死。八兩與半斤。青紅對碧紫。正當麼麼時。且歸根得旨一句作麼生道。良久云。師兄解唱泥牛吼。師弟寧忘木馬嘶。豁開頂上活人眼。鄮山山下是真歸。

大慧普覺禪師住阿育王山廣利禪寺語錄卷第五

大慧普覺禪師再住徑山能仁禪院語錄卷第六

附塔銘

徑山能仁禪院住持嗣法
慧日禪師臣蘊開 上進

師紹興二十八年正月十日。於明州阿育王山廣利禪寺受請。望闕謝恩訖。拈勅黃示衆云。達磨不來東土。二祖不住西天。人人常光現前。箇箇壁立萬仞。且道。這箇從甚處得來。若知來處受用無窮。其或未然。却請維那

分明宣過。也要大家知有宣了。拈香祝聖罷。乃就座云。善法堂前瑞氣新。天書來自九重城。唯憑一句無私語。上祝吾皇億萬春。

二月二十八日。於臨安府景德靈隱禪寺開堂。拈疏示衆云。此是釋迦老子四十九年三百六十餘會說不盡底。盡在裏許。安撫敷文兩手分付徑山。山僧分明把呈其中妙義。如何敷演。若敷演得皇恩佛恩一時報足。其或未然。却請表白。對衆拈出。宜疏了指法座云。毘盧頂額人人有志上頭行。問著路頭十箇有五雙。不知去處。諸人要識路頭麼。良久云看。遂陞座拈香。祝聖罷。又拈香云。此一瓣香。在兜率天則曰仙陀婆。在善變化天則曰奪意。在阿那婆達多池邊則曰蓮華藏。且道在徑山手中喚作甚麼。良久云。非但圓悟

老人看即有分。便是三世諸佛出來也不敢正眼觀著。便燒乃就座。靈隱和尚白槌云。法筵龍象衆。當觀第一義。師云。若論第一義。五目莫觀二聽難聞。要得諦當分明。當須直截自觀。作是觀者名爲正觀。若他觀者名爲邪觀。邪正未分有疑請問。僧問。調御出世。三轉法輪於大千。達磨西來。九年面壁於少室。和尚今日爲國開堂。未審超越佛祖一句作麼生道。師云。空裏忙忙畫已字。進云。直得四衆瞻仰萬姓歌謠去也。師云。却披上座道著。進云。直饒道著。也只得一半。未審向上。和尚還更道得也無。師云。八角磨盤空裏走。進云。記得肅宗帝問忠國師。如何是十身調御。國師云。檀越踰毘盧頂上行。未審意旨如

何。師云。今古歷然。進云。頂門具眼爭說得。耀古騰今作者知。師云。收問靈山一會與今日是。同是別。師云。如是我聞。進云。怎麼則靈山親見舉。今日又重開。師云。開底事作麼生。進云。兩頭俱坐斷。八面起清風。師云。吃噉舌頭三千里。僧禮拜。復有僧出。師云。問話且止。縱饒問處如百川競注。答處似巨海吞流。直得維摩結舌驚子無言。於本分事上了無交涉。且道本分事上合作麼生提持。乃舉拂子云。還見麼。又擊禪床云。還聞麼。問見分明是箇甚麼。當今聖主於此得之。以妙明心印。印十方華藏世界海。只在一塵中。於一塵中垂衣治化。演出無量無邊廣大如虛空。不可思議殊勝功德。利益法界一切有情。所謂聖壽廣大如虛空。不可思議。聖量廣大如虛空。不可思議。聖德廣大如虛空。不可思議。聖學廣大如虛空。不可思議。乃至聖智聖慧聖慈聖聰。皆悉廣大如虛空。不可思議。只這不可思議底。亦不可思議。都盧只在一塵中。皆聖心之常分。非假於他術。滿朝文武諸貴官。得之以妙明心印。向各各當人腳跟下。一印印定。更無秋毫以爲透漏。所謂王事民事。一印明了一一無差。然後卷舒自在。縱奪臨時。皆吾心之常分。非假於他術。今日一會。若僧若俗。若男若女。若貴若賤。得之各以妙明心印印之。則隨其根性。悉得受用。一一明了一一無差。皆吾心之常分。非假於他術。且道。徑山長老得之又作麼生。還相委悉麼。唯憑一滴曹谿水。遍界爲霖報我皇。即將上來舉揚

何。師云。今古歷然。進云。頂門具眼爭說得。耀古騰今作者知。師云。收問靈山一會與今日是。同是別。師云。如是我聞。進云。怎麼則靈山親見舉。今日又重開。師云。開底事作麼生。進云。兩頭俱坐斷。八面起清風。師云。吃噉舌頭三千里。僧禮拜。復有僧出。師云。問話且止。縱饒問處如百川競注。答處似巨海吞流。直得維摩結舌驚子無言。於本分事上了無交涉。且道本分事上合作麼生提持。乃舉拂子云。還見麼。又擊禪床云。還聞麼。問見分明是箇甚麼。當今聖主於此得之。以妙明心印。印十方華藏世界海。只在一塵中。於一塵中垂衣治化。演出無量無邊廣大如虛空。不可思議殊勝功德。利益法界一切有情。所謂聖壽廣大如虛空。不可思議。聖量廣大如虛空。不可思議。聖德廣大如虛空。不可思議。聖學廣大如虛空。不可思議。乃至聖智聖慧聖慈聖聰。皆悉廣大如虛空。不可思議。只這不可思議底。亦不可思議。都盧只在一塵中。皆聖心之常分。非假於他術。滿朝文武諸貴官。得之以妙明心印。向各各當人腳跟下。一印印定。更無秋毫以爲透漏。所謂王事民事。一印明了一一無差。然後卷舒自在。縱奪臨時。皆吾心之常分。非假於他術。今日一會。若僧若俗。若男若女。若貴若賤。得之各以妙明心印印之。則隨其根性。悉得受用。一一明了一一無差。皆吾心之常分。非假於他術。且道。徑山長老得之又作麼生。還相委悉麼。唯憑一滴曹谿水。遍界爲霖報我皇。即將上來舉揚

○(大慧普覺禪師住)一○ ○(卷第五)一○ ○(大慧普覺禪師)一○ ○(卷第六)一○ ○(塔銘附)一○ ○(徑山)一○ ○(進)十九字二(參學道先錄)五字 ○(進)二進 ○(下同)

般若所有一毫之善。祝延今上皇帝聖壽無疆。恭願。堯仁廣被。齊日月之盛明。湯德彌新。並乾坤之久固。皇太后中宮皇后大內天眷。伏願同明般若正因。悉獲金剛種智。復舉波斯匿王問佛。勝義諦中還有世俗諦否。若言其有。智不應一。若言其無。智不應二。一二之義其義云何。佛言大王。汝於過去龍光佛所。曾問此義。我今無說汝亦無聞。無說無聞。是名一義二義。師召大眾云。明明向道。尚自不會。豈況蓋覆將來今日。或有人問。徑山勝義諦中還有世俗諦否。若言其有。智不應一。若言其無。智不應二。一二之義其義云何。只向他道。元首明哉。股肱良哉。是名一義。亦名二義。正當恁麼時。還有向上事也無。良久云。任大也須從地起。更高爭奈有天何。久立衆慈。伏惟珍重。靈隱和尚再白槌云。諦觀法王法。法王法如是。下座

入院上堂。古人道。去去實不去。途中好善爲。來來實不來。路上莫虧危。敢問大眾。既不去善爲箇甚麼。既不來有甚麼虧危。妙喜離徑山十八年。今日歸來。亦不見有善爲。亦不見有虧危。三門依舊向南開。爲甚麼如此。良久云。而今四海清如鏡。行人莫與路爲難。上堂。今朝三月十五。已得如膏之雨。農夫鼓腹歌謠。萬象森羅起舞。敢問大眾。農夫鼓腹理合如是。萬象森羅因其慶起舞。還委悉麼。不見道。一家有好事。引得百家忙。

上堂。佛子住此地。則是佛受用。常在於其中。經行及坐臥。以拂子擊禪床云。一切智通無

障礙。釋迦老子來也。說道昨日有人從廬山來。却得江西信。鉢孟口向天。燈籠掛露柱。四方八面一時來。直是無爾迴避處。既無迴避處。且作麼生商量。還委悉麼。回而更相涉。不爾依位住。

洛佛上堂。九十七種大人相。莊嚴微妙淨法身。示現誕生出母胎。爲衆生故作佛事。且作麼生是作底佛事。良久云。下座與首座大眾。同入如來香水海。助這老子轉大法輪。

上堂。舉僧問趙州。學人乍入叢林。乞師指示。州云。爾喫粥了也未。僧云。喫粥了。州云。洗鉢盂去。其僧於言下有省。師云。諸方拈撥甚多。下注脚亦不少。未曾有一人分明說破。妙喜今日爲諸人分明說破。喫粥了便洗鉢盂。且道。還曾指示無。黑豆從來好合醬。比丘尼定是師姑。

上堂。舉趙州一日。與文遠侍者論義。闢劣不闢勝。勝者輸餠餅。遠云。請和尚立義。州云。我是一頭驢。遠云。某是驢。胃。州云。我是驢糞。遠云。某是糞中蟲。州云。汝在彼中作甚麼。遠云。某在彼中過夏。州云。把將餠餅來。師云。文遠在驢糞中過夏。面赤不如語直。趙州貪他小利。贏得箇餠餅。檢點將來。也是普州人送賊。且道畢竟如何。良久云。鷄王擇乳。素非鴨類。

上堂。正說知見時。知見即是心。當心即知見。知見即如今。如今即且置。古佛與露柱相交。占波共新羅闍額。萬里圓光頂後相。雲門北斗裏藏身。睦州擔板趙州喫茶。又作麼生

商量。遂喝一喝云。若不喝住。幾乎亂却六十甲子。下座。

上堂。舉洞山和尚夏末示衆云。初秋夏末。兄弟東去西去。直須向萬里無寸草處去。前後下語者皆不契。有僧傳此語到石霜。霜云。何不道。出門便是草。洞山聞得深肯之。謂劉陽有古佛出世。師云。萬里無寸草。但請恁麼去。出門便是草。各自有公據。有公據何拘束。清風月下守株人。涼兔漸遙春草綠。

中秋上堂。人有心看月。月無心照人。有無成一片。方始得惺惺。葛拈拄杖卓一下云。這箇不可不惺惺。擲下云。若知撲落非他物。始信縱橫不是塵。

上堂。纔方八月中秋。又是九月十五。拈起拄杖卓一下云。唯有這箇不遷。擲下云。一衆耳聞目覩。

上堂。一二三四五。五四三二一。返覆數千回。總不出今日。且道今日事作麼生。良久云。霜風刮地來。法身赤骨體。

上堂。舉盤山道。向上一路千聖不傳。慈明道。向上一路千聖不然。師云。不傳不然海口難宣。須彌頂上駕起鐵船。

上堂。舉。僧問雪峯。古澗寒泉時如何。峯云。瞪目不見底。飲者如何。峯云。不從口入。趙州聞舉。呵呵大笑云。不可從鼻孔入。僧却問。古澗寒泉時如何。州云。苦。飲者如何。州云。死。雪峯得聞乃云。趙州古佛。遂遙作禮云。從此不答話。師云。雪峯不答話。疑殺多少人。趙州道苦。面赤不如語直。若是妙喜即不然。古澗寒

泉時如何。到江扶櫓棹。出嶽濟民田。飲者如何。清涼肺腑。此語有兩負門。若人辯得。許爾具參學眼。

退院再歸上堂。去是住時因。住是去時果。去住與果因。無可無不可。喝一喝云。這裏是甚麼所在。說去說住。說因說果。說可說不可。雖然如是。這裏却有箇好處。且道好在甚麼處。良久云。再理舊詞連韻唱。村歌社舞又重新。

聖節上堂。心同虛空界。示等虛空法。證得虛空時。無是無非法。既無是法。又無非法。謂之無上佛果菩提。亦謂之真如佛性。亦謂之摩訶般若波羅蜜多。所以道。般若波羅蜜多能出生一切諸佛法。能成就一切菩薩解脫法。能成就國王無上法。能成就衆生所作法。譬如摩尼寶珠體具衆德。能鎮毒龍諸惡鬼神。能遂人心所求如意。且作麼生是如意底事。下座與大眾同詣大佛殿。啓建天申聖節。謹白上堂。法眼開修山主。臺蓋有差天地懸隔。爾作麼生會。修云。臺蓋有差天地懸隔。眼云。恁麼會又爭得。修云。某甲只恁麼。未審和尚作麼生。眼云。臺蓋有差天地懸隔。修禮拜。師云。法眼與修山主。絲來線去。綿綿密密。扶堅地藏門風。可謂滿目光生。若是德山臨濟門下。更買草鞋。行脚始得。爲甚如此。臺蓋有差天地懸隔。甚處得這箇消息來。

上堂。今朝又是五月五。大鬼拍手小鬼舞。葛然撞著桃符神。兩手椎胸叫冤苦。艾人云。休叫苦。遂拈拄杖卓一下云。只有一處堪回互。

回互不回互。回而更相涉。擲下云。不爾依位住。參。

上堂。今朝又是六月半。記得一則舊公案。拈拄杖卓一下云。拄杖子吞却法身。露柱在傍偷眼看。看不看拈起。秦時轆轤鑽。雖然如是。這一則舊公案。妙喜與他重剖判。擲下云。萬別與千差。吾道一以貫。

解夏上堂。一百二十日禁足。三十五日在外走。髮斗煎茶餽不同。泥牛解作師子吼。今朝法歲已周圓。拈得鼻孔失却口。以大圓覺爲伽藍。七七依前四十九。

上堂。秋江清淺時。白露和煙島。良哉觀世音。全身入荒草。在荒草不須討。爲甚麼如此。不識大哥哥。元來是嫂嫂。

上堂。門外春將半。山房總不知。可憐拄杖子。暗裏自抽枝。遂拈起拄杖云。這箇是拄杖子。那箇是抽底枝。擲下云。直下來也休眼波瞞。上堂。乾峯示衆云。舉一不得。舉二放過。一著落在第二。雲門出衆云。昨日有人從天台來。却往徑山去。乾峯遂喚維那云。來日不得普請。師云。乾峯洗面摸著鼻。雲門喫飯咬著沙。二人驀地相逢著。元來却是舊鸞家。雖然如是。只許老胡知。不許老胡會。

上堂。撲落非他物。縱橫不是塵。山河及大地。全露法王身。驀拈拄杖卓一下云。這箇是拄杖子。那箇是法王身。又舉起云。這箇是法王身。那箇是拄杖子。遂擲下云。既已撲落。又非他物。却是箇甚麼。已是頭上安頭。喝一喝云。更是箇甚麼。

上堂。今朝十月旦。爲君重行算。兩箇五百文。元來是一貫。頂門具眼人。記取這公案。

今上皇帝在建邸。遣內知客入山供養羅漢。祝聖請陞座。僧問。當來下生彌勒佛。一毛頭上現乾坤。現在無量壽世尊。大光普照河沙界。天台五百阿羅漢。隨緣赴感靡不周。雙徑峯頭老作家。超諸方便如何說。師云。現在未來佛。皆同一名號。進云。恁麼則人間天上無不歸依。師云。師子窟中師子。栴檀林裏栴檀。進云。可謂是。是法住法位。世間相常住。師云。刹竿頭上仰蓮心。進云。正當恁麼時。未審是誰家風月。師云。是法住法位。世間相常住。進云。和尚分上又作麼生。師云。天人祥生類。皆承此恩力。進云。如是則。一身有賴乾坤闔。萬事無憂日月高。師云。龍得水時添意氣。虎逢山色長威聲。進云。道端到這裏。只得兵隨印轉。將逐符行去也。師云。靈利衲僧。一撥便轉。進云。人歸大國方知貴。水到瀟湘一樣清。師云。點進云。只如教中道。天人得道此爲證。三寶於是現世間。以斯妙法濟群生。一受不退常寂然。如何是妙法。師云。生鐵鑄成渾鋼。打就。進云。只憑此箇真消息。玉葉金枝萬萬春。師云。天上有星皆拱北。人間無水不朝東。僧禮拜云。誰不恁麼道。師乃云。欲識佛性義。當觀時節因緣。時節若至其理自彰。敢問大家。作麼生是自彰底理。舉起拂子云。還見麼。又擊禪床云。還聞麼。聞見分明是箇甚麼。若向這裏提得去。皇恩佛恩一時報足。其或未然。徑山打葛藤去也。復舉起拂子云。看看無

量壽世尊在徑山。拂子頭上放大光明。照不可說不可說。又不可說佛剎微塵數世界。於諸世界中轉大法輪。作無量無邊廣大佛事。其中若凡若聖。若正若邪。若草若木。有情無情。遇斯光者。皆獲無上正等菩提。所以諸佛於此得之。具一切種智。諸大菩薩於此得之。成就諸波羅蜜。辟支獨覺於此得之。出無佛世現神通光明。諸聲聞來泊夜來迎請。五百阿羅漢於此得之。得八解脫具六神通。天人於此得之。增長十善。修羅於此得之。除其憍慢。地獄於此得之。頓超十地。餓鬼傍生及四生九類。一切有情於此得之。隨其根性各得受用。無量壽世尊放大光明作諸佛事已竟。然後以四大海水灌彌勒世尊頂。與授阿耨多羅三藐三菩提記。當於補處作大佛事。無量壽世尊有如是神通。有如是自在。有如是威神。到這裏還有。知恩報恩者麼。若有出來與徑山相見爲汝證明。如無聽取一頌。十方世界至入口。法界所有即其舌。只憑此口與舌頭。祝吾君壽無間歇。億萬斯年注福源。如海混漾永不竭。師子窟內產狻猊。鸞鷟定出丹山穴。爲瑞爲祥遍九垓。草木昆蟲盡歡悅。稽首不可思議事。喻若衆星拱明月。故今宣暢妙伽陀。第一義中真實說。

俞御幹請上堂。一別二十年。驀地又相見。如百煉精金。始終色不變。請我轉法輪。增長菩提願。直下絕狐疑。便悟本來面。

上堂。舉。圓通秀和尚示衆云。少林九年冷坐。剛被神光點破。如今玉石難分。只得麻繩紙。

裏。這一箇那一箇更一箇若是明眼人。何須重說破。師云。徑山今日不免狗尾續貂。也有些子。老胡九年話墮。可惜當時放過。致令默照之徒。鬼窟長年打坐。這一箇那一箇更一箇雖然苦口叮嚀。却似樹頭風過。結夏上堂。一年一度解。一年一度結。只是這箇事。何須更多說。不多說。踴著。秤鎚硬似鐵。

●大慧普覺禪師再住徑山能仁禪院語錄。卷第六

大慧普覺禪師塔銘

少師保信軍節度使充醴泉觀使魏國公張浚撰

隆興元年八月十日。大慧禪師宗杲。示寂于徑山明月堂。皇帝聞之嗟惜。詔以明月堂爲妙喜菴。賜諡普覺。塔曰寶光。用寵賁之。其徒以師全身葬於菴之後。使了賢來請銘。先是上爲普安郡王時。聞師名。嘗遣內都監。至徑山謁師。師作偈以獻上。上甚嘉之。及在建邸。復遣內知客。請師山中。爲衆說法。親書妙喜菴。大字。及製真讚寄師。又二年而上即位。始賜號大慧禪師。明年復取向所賜宸翰。以御寶識之恩。寵加厚而師亡矣。仰惟主上神聖英武。資不世出。而惠顧一方外之士如此。蓋師於釋氏。所謂卓然傑出於當世者。忠誠感格得之天理。是以上動宸心。眷知特異。吁。

其盛哉。自昔聖賢。以傳心爲學。誠明合體。變化興焉。西方之教。指心空爲解脫究竟。蓋得一而不見諸用。而悟入要處。或幾於盡性者所爲。後世三宗並行。臨濟正傳。號爲得人。超出聲塵。不立一法。根源直截。以證爲極。煇耀震動。卷舒無礙。如師子兒。游戲自在。獲大無畏。此固不可以智知識識也。臨濟六傳至楊岐。楊岐再世。而圓悟禪師克勤。得法于五祖演。被遇兩朝。其道蓋盛行矣。師實嗣圓悟。益光明焉。師諱宗杲。宣州寧國人。姓奚氏。年十七爲浮圖。不欲居鄉里。從經論師。即出行四方。始從曹洞諸老宿游。既得其說。歎曰。是果佛祖意耶。去之謁準湛堂。準識師眉睫間。久謂之曰。子談說皆通暢。特未可以敵生死。吾今疾革。他日見川勤。當能辦子事。勤即圓悟師也。湛堂死。師謁丞相張公無盡。求準塔銘。無盡門庭高於天下。士亦小許可見。師一言而契。即下榻朝夕與語。名其菴曰妙喜。字之曰曇晦。且謂子必見圓悟師。吾助子往。遂津致行李來京師。見動于天寧。一日動陞堂。師豁然神悟。以語動。動曰。未也。子雖有得矣。而大法故未明。又一日動舉演和尚有句無句語。師言下得大安樂法。動拊掌曰。始知吾不汝欺耶。自是縱橫陣屬。無所疑於心。大肆其說。如奮張之雄辯。孫吳之用兵。如建瓴水轉圓石於千仞之阪。諸老欽衽。莫當其鋒。于時賢士大夫。往往爭與之游。雅爲右丞呂公彝徒所重。紫衣號佛日大師。會女真之變。其會欲取禪僧十輩。師在選中。已而得。

免。蓋若有相之者渡江而南。圖悟方主雲居席。命師居第一座。為衆授道。譽望蔚然。已而去入雲居山。居古雲門。學者雲集。復避亂走湖南。轉江右入閩。築菴長樂洋嶼。時從之者纔五十有三人。未五十日。得法者十三輩。前此蓋未始有也。後皆角立。始應給事江公少明之請。住小露雲門菴。而浚在蜀時。勸親以師囑謂真得法髓。浚造朝。遂以臨安徑山延之。道法之盛冠于一時。百舍重趺往赴。惟恐後拜其門。惟恐不得見。至無所容。敵千僧大閣以居之。凡二千餘衆。所交皆俊艾。當時名卿。如侍郎張公子韶。為莫逆友。而師亦竟以此遇禍。蓋當軸者。恐其議己惡之也。毀衣焚牒。屏居衡州。凡十年徙梅州。梅州瘴癘寂莫之地。其徒裏糧從之。雖死不悔。噫。是非有以真服其心而然耶。又五年。太上皇帝特恩放還。明年復僧服。四方虛席以邀。率不就。最後以朝命住育王。聚衆多食或不繼。築涂由凡數千頃。詔賜其莊名般若。又二年移徑山。師之再住此山。道俗歡慕。如見其所親。雖老接引後進不少倦。居明月堂凡一年。以終將示寂。親書遺奏。及寄聲別右相湯公。又貽書於浚。了賢請偈。復取筆大書不少亂。師雖為方外士而義篤君親。每及時事。愛君憂時。見之詞氣。其論甚正確。晚自徑山來秣陵。見浚垂涕言。先人不幸無後。其之責家貧何所仰賴。乞一給使名藉公重。庶有肯就者。浚為惻然興歎。遂奏其族弟道源奉師親後。既退居明月堂。冒暑走其鄉。上塚晝治。所存蓋如此。使

為吾儒豈不為名士。而其學佛亦卓然自立於當世。非豪傑丈夫哉。卒被光寵。表之無窮。誠有以自致也。所賜御書。建閣藏於妙喜菴。與茲山不磨矣。師壽七十有五。坐夏五十八年。僧俗從師得法悟徹者。不啻數十人。皆有聞于時。鼎需思嶽彌光。悟本守淨道謙。還璞祖元冲密。先師而卒。我秦國太夫人亦嘗於師問道焉。嗚呼我識師之早。此心默契。未言先同。從容酬接。達旦不倦。人間至樂。孰與等擬。蓋惜其淪沒山林。惠利之不博加于人。也然而以道觀之。安可以隱顯去來。索師於形骸之內哉。我實知師。宜為之銘。銘曰：

死生為一 非想非說 證徹了悟
一息千劫 嗟師何為 拳拳忠孝
欲迪群迷 俾趨正教 嘻笑怒罵
佛事熾然 情生智隔 疑謗興焉
天目巍巍 終古莫移 師兮道德
此山與齊

大慧普覺禪師住江西雲門菴語錄卷第七

徑山能仁禪院住持嗣法 慧日禪師臣邁聞 上進

結夏示衆。有句無句如藤倚樹。孟八郎漢便恁麼去。機不到語不副。眼裏著得百千萬億須彌山。耳裏著得無量無邊香水海。機副語語投機。眼裏著沙不得。耳裏著水不得。有般

漢。聞恁麼道。便道。見月休觀指。歸家罷問程。不知垂萬里鉤。駐千里烏驢。布漫天網打衝浪鯢鯨。若是蝦蟆蚯蚓。徒勞上鉤。徒勞入網。須是恁麼人方知恁麼事。所以道。殺人自有殺人刀。活人自有活人劍。有殺人刀無活人劍。一切活人死不得。死得活人活得死人。便能刮龜毛於鐵牛背上。截兔角於石女腰邊。不作奇特商量。不作玄妙解會。何須九旬禁足三月護生。謹守蟻人無繩自縛。須知盡十方遍法界。無有如針鋒許不是。各各當人安居之處。便恁麼去。更有事在。敢問諸人。只如不死不活底人出來。且作麼生殺作麼生活。若殺不得活不得。佛法無靈驗。直饒殺得活得。也未是作家。於衲僧分上了無交涉。且道衲僧有甚麼長處。良久云。雖有一雙窮相手。未曾低揖等閑人。喝一喝

示衆。恁麼恁麼。針筒不入。不恁麼。不恁麼。挑不上。恁麼中不恁麼。鬼面神頭。不恁麼中却恁麼。披毛戴角。阿呵呵。且道笑箇甚麼。我笑。昔日雲門大師有時云。聞聲悟道。見色明心。觀世音菩薩將錢買餅。放下手云。元來只是饅頭。乃喝一喝云。人無遠慮。必有近憂。示衆。雲門一日拈拄杖云。凡夫實謂之有。二乘折謂之無。緣覺謂之幻有。菩薩當體即空。衲僧見拄杖但喚作拄杖。行但行坐但坐。總不得動著。師云。我不似雲門老人。將虛空剗窟窿。拈拄杖云。拄杖子不屬有不屬無。不屬幻不屬空。卓一下云。凡夫二乘緣覺菩

薩盡向。這裏各隨根性悉得受用。唯於衲僧分上爲害爲冤。要行不得行。要坐不得坐。進一步則被拄杖子迷却路頭。退一步則被拄杖子穿却鼻孔。只今莫有不甘底麼。試出來與拄杖子相見。如無來年更有新條在。惱亂春風卒未休。

示衆。過去諸如來。斯門已成就。拈拄杖左邊卓一下云。且拈向左邊。現在諸菩薩。今各入圓明。右邊卓一下云。且拈向右邊。未來修學人。當依如是法。中間卓一下云。且拈向中間。二邊渾莫立。中道不須安。一切智智清淨。無二無二分。無別無斷故。昨日有人從淮南來。不得江西信。報道。下江盜賊已平。雲門山頭種田博飯喫。問著禪道佛法。口似饅頭。乃喝一喝云。適來許多葛藤。向甚麼處去也。又卓一下云。有利無利不離行市。

示衆。自從胡亂後三十年。不少瞞瞞頂門具眼衲僧。到此如何趣向。然寬有頭債有主。雲門今日和泥合水。向炙瘡。瘡上更著艾炷。要與馬師相見。遂以拂子面前畫一畫云。還見麼。拆東籬補西壁。眼見則親手攬不及。釋迦彌勒換手椎胸。文殊普賢連聲叫屈。喝一喝云。馬面夜叉纔稽首。牛頭獄卒便擎拳。示衆。永嘉道。非不非是不是。差之毫釐失千里。是則龍女頓成佛。非則善星生陷墜。永嘉親見六祖來。要且只在此非裏。雲門即不然。非不非是不是。仰面看天低頭觀地。惺惺時直是惺惺。瞌睡時一向瞌睡。也無佛法可商量。亦無塵勞可回避。有時睡裏驚覺來。元是

貓兒捉老鼠

示衆。古人道。他人住處我不住。他人行處我不行。不是與人難共聚。大都繇素要分明。喝一喝云。猶有這箇在。雲門即不然。他人住處我亦住。他人行處我亦行。警喜警瞋無理會。新羅夜半日頭明。且道與古人相去多少。試定當看。

示衆。心不是佛。智不是道。南泉老人和身放倒。至今數百年來。其間無數善知識出世。未曾有一人爲他扶起。雲門今日擬將燈心拄須彌山。試爲扶起看。遂拈拄杖云。南泉放倒雲門扶起。放倒扶起有賓有主。明眼衲僧商量。切忌別作道理。既許商量。爲甚麼不許作道理。良久云。相罵饒汝接嘴。相睡饒汝潑水。卓一下。

示衆。諸法本來絕待。觸目且無拘礙。只因斷臂覓心。便有人求懺罪。無文印子既成。付法傳衣斷賴。致令盧老黃梅。墜石腰間。春確將謂有法與人。問著却言不會。引得後代兒孫。盡作韓德逐塊。雖欲扶堅宗乘。奈何東倒西攞。子細檢點將來。直是令人叵耐。若也盡令而行。一擊須教粉碎。有時靜坐思量。就中也有可愛。且道有甚麼可愛。深沙共脩羅結親。金剛與土地指背喝一喝。

示衆。拈拄杖卓一下云。細不通風。大通車馬。突出當陽。孰辨真假。虛空有欄杆。無手人能把。跛驢踢倒摘茶輪。草菴。卸下瑠璃瓦。又卓一下。

解夏示衆。洞山萬里一條鐵。瀏陽一擊百雜

碎。雲門關字常現前。翠巖眉毛在不在。乃舉拂子云。雲門大師來也。還見麼。擊禪床云。一彩兩賽。

示衆。法法本來法。無法無非法。何於一法中。有法有不法。拈起拄杖云。這箇是拄杖子。那箇是本來法。又云。這箇是本來法。那箇是拄杖子。只今莫有斷得出底麼。若斷得出。非唯自有出身之路。亦乃不受人謾。若斷不出。雲門饒舌去也。開口即失。閉口非喪。如是如是。遂卓一下云。一椎兩當。復舉起云。看看塞山拾得掃地。倒轉背掃柄把露柱。一撇勃跳上兜率陀天。觸破非非想天。鼻孔。且盧遮那如來忍痛不禁。走入雲門拄杖子裏藏身。雲門一衆呵呵大笑云。料掉沒交涉。正當恁麼時。露柱與燈籠。畫眉又增得多少光彩。良久云。有意氣時添意氣。不風流處也風流。示衆。豁開正眼千聖罔測。其由一句全提。萬別千差路絕。識不可識。智莫能知。非聖非凡。非心非法。全體恁麼來。全體如是住。不見見耶示疾。文殊問言。居士所疾爲何等相。維摩詰曰。我病無形不可見。又問。此病身合耶心合耶。曰非身合。身相離故。亦非心合。心如幻故。師云。身相既離。心亦如幻。誰是示疾者。誰是問疾者。還證明得麼。若證明得。則諸人身病心病俱銷。佛病法病齊遣。便能回三毒爲三聚淨戒。回六識爲六神通。回煩惱爲菩提。回無明爲大智。便恁麼去。猶是止啼之說。未爲究竟。且究竟一句作麼生道。良久云。幻人心識本來無。罪福皆空無所住。喝一

喝

示衆，或是或非人不識，逆行順行天莫測。隔山人唱鷓鴣詞，錯認胡笳十八拍。遂舉拂子云：這箇只是犂牛尾拂子，不得作是非逆順商量。作麼生識？作麼生測？良久云：無人過價打與三百擊禪床一下。

示衆，入水不避蚊龍，漁父之勇也。陸行不避虎兇，獵夫之勇也。白刃臨前視死若生者，將軍之勇也。作麼生是衲僧之勇？良久云：大膽，駕頭衝突過。小膽哀鳴告所由。喝一喝。

示衆，有一人一生爲善，有一人一生造惡。爲善者一旦犯不與取戒，造惡者一念了悟自心。善人犯不與取戒，即名爲賊。惡人了悟自心，即名爲佛。二人同到雲門，著那一人即是。

著善人而却惡人，則是著賊而却佛。著惡人而却善人，則是怕惡而欺善。若二人俱著，則佛賊不分。若二人俱不著，則善惡不明。若決定指佛是惡人，則招誘佛之惡。入地獄如箭射。若指賊是善人，未有善人而做賊者。當人未具智眼在，到這裏還有斷得者麼？若斷不得，雲門爲諸人斷却。賊是善人爲佛，是惡人做佛，賊善惡人不出這兩箇。還會麼？擡拄杖面前畫一畫云：建昌紙貴一狀領過。

示衆，荆棘林中善卷舒，更於驢頭探神珠。南山鼉鼻活拈得，乘興猶來拈虎鬚。如斯標致，未是作家。若到雲門，不勞拈出。直須入林不動草入水不動波。坐籌帷幄之中，決勝千里之外。方有小分相應。正當恁麼時，不傷物義一句，作麼生道？良久云：但將飯向無心聲。自

有人提折脚鎗

示衆，拈拄杖云：休誇棒下無生忍，撥置當陽掣電機。未扇已前驀提得，遂卓一下云：一擊自然亡所知。喝一喝。

示衆，纔涉唇吻便落言詮，不落言詮即沈寂默。沈寂默則成誑，滯言詮則成謗。不語不謗，不默不誑，須知向上別有一路子。明眼底知有，只是難近傍。遂拈拄杖云：拄杖子却近傍得，只是不知有。敢問大衆，近傍得底不知有，知有底近傍不得。正恁麼時，那箇在前？那箇在後？只今衆中莫有不受人謾底麼？試出來定當看。良久云：若不藍田射石虎，幾乎誤殺李將軍。卓一下。

示衆，多時不說禪，口邊生白醃。大衆苦相煎，便登曲案木。匪論五家宗，不引傳燈錄。纔開兩片皮，業因招薄福。釋迦乾屎橛，達磨老臭禿。一人曲說直，一人直說曲。彼此大丈夫，肯受爾佛尿。罵佛謗祖師，定入拔舌獄。佛祖生冤家，魔王真眷屬。心地黑漫漫，口裏水流漉。似恁出家兒，定滅瞿曇族。臘月三十朝，大笑却成哭。召大衆云：還識雲門村叟麼？曾聞一飽忘百饑，今日山僧身便是。喝一喝。

示衆，舉，僧問香嚴，如何是道？嚴云：枯木裏龍吟。僧云：如何是道中人？嚴云：鸚鵡裏眼睛。僧又問，石霜如何是枯木裏龍吟？霜云：猶帶喜在。如何是鸚鵡裏眼睛？霜云：猶帶識在。又問曹山，如何是枯木裏龍吟？山云：血脈不斷。如何是鸚鵡裏眼睛？山云：乾不盡。遂有頌云：枯木龍吟真見道，鸚鵡無識眼初明。喜識盡

時消息盡。當人那辯濁中清。圓悟老人云：一人透語滲漏，一人透情滲漏，一人透見滲漏。

師云：諸人還揀得出麼？若揀不出，不惜眉毛爲諸人說破。香嚴透語滲漏，被語言縛殺。石霜透情滲漏，被情識使殺。曹山透見滲漏，被見聞覺知惑殺。分明說了，具眼者辯取。

示衆，舉，提婆達多在地獄中。世尊令阿難傳問云：汝在地獄中，可忍受否？云：我雖在地獄中，如三禪天樂。世尊又令阿難傳問：爾還求出否？云：待世尊入地獄，我即出。阿難云：世尊是三界大師，豈有入地獄分？云：世尊既無入地獄分，我豈有出地獄分？師云：既無出分，又無入分，喚甚麼作釋迦老子？喚甚麼作提婆達多？喚甚麼作地獄？還委悉麼？自携瓶去沽村酒，却著衫來作主人。

示衆，舉，招慶問羅山，有人問巖頭，塵中如何？辯主頭云：銅沙。羅裏滿盛油，意作麼生？山召大師，慶應諾。山云：彌猴入道場，山却問明招。或有人問爾作麼生？招云：箭穿紅日影。師云：還會麼？彌猴入道場，箭穿紅日影。兩箇老古錘，擔雪共填井。喝一喝。

示衆，舉，招慶普請擔泥次，中路按拄杖問，僧云：上窟泥下窟泥？僧云：上窟泥。慶打一棒，又問一僧：上窟泥下窟泥？僧云：下窟泥。慶亦打一棒，又問明招：招放下泥擔又手云：請師鑑。招慶便休師云：招慶雖然休去，爭奈明招不甘。雲門當時若見他，放下泥擔云：請師鑑。臂脊也與一棒，看他如何折合。

示衆，舉，睦州問僧：近離甚處？僧云：河北。州

云。河北有箇趙州和尚。上座會到彼處。僧云。某甲近離彼中。州云。趙州有何言句示徒。僧遠舉喫茶話。睦州乃云。慚愧。却問僧。趙州意作麼生。僧云。只是一期方便。睦州云。苦哉趙州。被爾將一杓屎潑了也。便打。後來雪竇云。這僧克由。匠師將一杓屎潑他二員古佛。師云。雪竇只知一杓屎潑他趙睦二州。殊不知這僧末上被趙州將一杓屎潑了。却到睦州。又遭一杓。只是不知氣息。若知氣息。甚麼處有二員古佛。

示衆舉。僧問雲門。如何是超佛越祖之談。門云。餠餅。師云。雲門直是好一枚餠餅。要且無超佛越祖底道理。

示衆舉。洞山云。須知有佛向上事。僧問。如何是佛向上事。山云。非佛。雲門云。名不得狀不得。所以言非。師云。二尊猶恁麼提持佛向上事。且緩緩。這裏即不然。如何是佛向上事。拽拄杖劈脊便打。免教伊在佛向上。棧根示衆舉。石門聰和尚云。十五日已前諸佛生。十五日已後諸佛滅。十五日已前諸佛生。爾不得離我這裏。若離我這裏。我有鉤鉤爾。十五日已後諸佛滅。爾不得住我這裏。若住我這裏。我有錘錘爾。且道正當十五日。用鉤即是。用錘即是。還有頌云。正當十五日。鉤錘一時息。更擬問如何。回頭日又出。師云。快張三玄三要。扶堅臨濟正宗。須是恁麼人始得。雖然如是。雲門即不然。十五日已前諸佛本不曾生。十五日已後諸佛本不曾滅。十五日已前爾若離我這裏。我也不用鉤鉤爾。一任

橫擔拄杖緊峭草鞋。十五日已後爾若住我這裏。我也不用錘錘爾。一任拗折拄杖高掛鉢囊。且道正當十五日。合作麼生。乃云。十五日前後鉤錘徒爾爲。今朝是十五。正好用鉤錘。且作麼生用。路逢死蛇莫打殺。無底籃子盛將歸。

示衆舉。白雲祥和尙問僧。不壞假名而談實相作麼生。僧云。這箇是。椅子。白雲以手撥云。將襪袋來。僧無對。白雲云。這廬頭漢。雲門問云。須是祥兄始得。師云。雲門扶攙不扶弱。爭奈憐兒不覺醜。這僧當時若是箇漢。待他道將襪袋來。便與掀倒禪床。直饒白雲牙如劍樹。口似血盆。也分疎不下。

示衆舉。石頭問長髯。甚處來。髯云。嶺南來。頭云。大庾嶺頭一鋪功德成就也未。髯云。成就久矣。只欠點眼在。頭云。莫要點眼麼。髯云。便請頭垂下一足。髯便禮拜。頭云。子見箇甚麼便禮拜。髯云。如紅鑊上一點雪。師云。衆中商量甚多。或云。無眼功德有甚點處。或云。莫要點眼麼。待他道便請。好劈脊便打。若恁麼未免穢污這功德。雲門即不然。待這老漢垂下一足。但道起動和尚。示衆舉。王大王向雪峯會裏請晏。監寺住鼓山。雪峯與孚上座送出門。回至法堂上。乃曰。一隻聖箭直射入九重城裏去也。孚云。和尚是伊未在。峯曰。渠是徹底人。孚云。若不信。待某甲去勸過。遂往路中把住云。師兄向甚麼處去。鼓山云。九重城裏去。孚云。忽遇三軍圍閉時如何。山云。他家自有通霄路。孚云。

恁麼則離宮失殿去也。山云。何處不稱尊。孚便回謂雪峯曰。好一隻聖箭折却也。遂。指前話。峯云。渠語在。孚云。這老凍膽。畢竟有鄉情在。師云。衆中商量道。甚麼處是聖箭折處。云。鼓山不合答他話。是聖箭折處。鼓山不合說道理。是聖箭折處。恁麼批判。非唯不識鼓山。亦乃不識孚老。殊不知。孚上座正是一枚賊漢。於鼓山面前納一場敗闕。懺懺而歸。却來雪峯處拔本。大似屋裏販揚州。若非雪峯有大人相。這賊向甚處容身。當時可惜放過。却成不了底公案。只今莫有爲古人。出氣底麼。試出來。我要問爾。甚麼處是聖箭折處。

示衆舉。明招向火次。僧忽問。目前無法。意在目前。不是目前法。非耳目之所到。未審此四句。那句是實。那句是主。明招撥開火云。爾向這裏與我拈出一莖眉毛看。僧云。非但某甲。盡大地人喪身失命。招云。何故自把髻投衙。師云。這僧有頭無尾。明招有尾無頭。若人道得頭尾圓全句。雲門與爾拄拄子。

示衆舉。南泉坐次。一僧問訊叉手而立。泉云。太俗生。僧合掌。泉云。太僧生。僧無語。師云。合掌太僧生。叉手又俗氣。總不恁麼時。尊體無頓處。無頓處有。巴鼻。吃蘇嚕蘇嚕。悉喇悉喇。喝一喝云。是甚麼。近來王令稍嚴。不許攪行奪市。

示衆。三十年來弄馬騎。今朝却被驢兒擲。就地拾得麗水金。拈起却是新羅鐵。報諸人別不別。夜來雪壓雲門。凍得烏龜成窟。除夜示衆。今夜喚明朝作來年。明朝喚今夜

作去歲。既稱來年今夜合來。既號去歲明朝合去。來年今夜不見來。去歲明朝定不去。既不來又不去。業識茫茫無本據。大圓鏡裏絕纖塵。箇中豈著閑家具。是則是別又別。燦迎晃破秋天月。顯公不昧本來身。大似飛龍成敗處。爾諸人瞥不瞥靈利漢。須看時節。五九盡處又逢春。衲僧腦後三斤鐵。喝一喝。示衆。夜來兔子趕大蟲。天明走入無何有。月下珊瑚長數枝。萬象森羅齊稽首。壽拈拄杖云。拄杖子不唧噥。渠儂却善分妍醜。李公懶醉絕倒時。元是張公喫村酒。報諸人急回首。切忌癡狂外邊走。

示衆。舉麻谷持錫到章敬。遶禪床三匝振錫一下。卓然而立。師云。純鋼打就生鐵鑄成。敬云。是。師云。錦上鋪華三五重。谷又持錫到南泉。遶禪床三匝振錫一下。卓然而立。師云。已納敗闕了也。泉云。不是。師云。柳上更著扭。谷云。章敬道是。和尚爲甚麼道不是。師云。愁人莫向愁人說。泉云。章敬則是。汝不是。此是風力所轉。終成敗壞。師云。試把火照看南泉面皮厚多少。復召大衆云。雲門恁麼批判。且道。肯他不肯他。

示衆。舉南嶽和尚遣僧問馬祖云。作麼生。祖云。自從胡亂後三十年。不曾少鹽醬。師云。雲門即不然。夜夢不祥書門大吉。

示衆。俊鶴不打離邊兔。猛虎終不食伏肉。毛頭星現北斗前。把斷天關并地軸。示衆。舉僧問雲峯。如何是心地法門。峯云。不從人得。僧云。不從人得時如何。峯云。此去

衡陽不遠。師云。雲門即不然。如何是心地法門。不從人得。不從人得時如何。看脚下。大慧普覺禪師住江西雲門菴語錄卷第七

大慧普覺禪師住福州洋嶼菴語錄卷第八

徑山能仁禪院住持嗣法
慧日禪師臣蘊閑 上進

入菴示衆。恁麼恁麼。理隨事變。不恁麼不恁麼。事得理融。恁麼中不恁麼。寬廓非外。不恁麼中却恁麼。寂寥非內。寂寥非內也。觀法界於一塵之中。寬廓非外也。見一塵遍法界之內。無始無終無前無後。無古無今。一時清淨。便恁麼去。止宿草菴且在門外。何故。猶是教乘極則。未是衲僧本分事。直須恁麼中不恁麼。不恁麼中却恁麼。直下便捏到。這裏直得三世諸佛諸代祖師天下老和尚無摸樣處。更說甚麼內。說甚麼外。說甚麼理。說甚麼事。說甚麼法界。說甚麼一塵。以拂子擊禪床一下云。若向這裏證得去。在內不寂在外不常。在無不滅在有不增。不住兩頭不居中位。乾峯舉一不得舉二。放過一著落在第二。睦州蓋子落地樣成七片。有甚變過。良久喝一喝云。任大也須從地起。更高爭奈有天何。復舉。僧問巖頭。三界競起時如何。頭云。坐却著僧云。未審師意如何。頭云。移取廬山來。即向汝道。師云。巖頭古佛向萬仞崖頭垂手。

鑊湯鐵炭裏橫身。蓋爲慈悲之故有落草之談。今日若有人問雲門。三界競起時如何。只向他道。快便難逢。未審師意如何。移取雲門山來。即向汝道。

觀菴林司法爲考大祥請示衆。福州城東有大長者。居福城東海幢上。於不思議處劫中。承事供養無數佛。善說長者世希有。如優曇華時一現。發啓廣大真實心。無佛處阿蘭若。若昔智人建梵刹。折草掃地即成就。此心堅固等須彌。或讚或毀不搖動。魔王軍衆數甚多。觀茲殊勝自摧伏。長者親身如浮雲。變滅須臾不長久。當生佛國時節來。撒手便行不回顧。有子遵義起其家。志願身心俱及第。仁者則壽語不誣。當知今亦未嘗死。我來居是阿蘭若。不見長者生遺恨。故說此偈聊發揚。同住如來寂滅海。

示衆。以字不成八字。非雙迦羅眼不能窺。一毛頭上重拈出。忿怒那吒失却威。

示衆。一句中具三玄門。一玄門有三要路。臨濟小斯兒。只具一隻眼。四方八面來。只打中間底。卒風暴雨時。向古。廓裏彈得過。興化老凍。全未夢見在。至道無難唯嫌揀擇。是時人窺竊。趙州古佛。直得五年分疎不下。灼然鵝王擇乳。素非鴨類。有佛處不得住。無佛處急走過。三千里外逢人不得錯舉。揭却腦蓋換却眼睛。汝等諸人。不用鑽龜打瓦。百丈被馬祖一喝。直得三日耳聾。作麼生圖度。切忌停囚長智。恁麼也不得。不恁麼也不得。恁麼不恁麼總不得。含元殿裏休問長安。莫

認驢鞍橋作阿爺下頷。既然如是。向這裏說。高高峯頂立。深深海底行。得麼。香象渡河截。流而過得麼。如金翅擘海直取龍吞得麼。既不許恁麼。如今不免且作死馬醫。擡拈拄杖卓一下云。太陽澄目。萬里不掛片雲。超佛越祖之談。已爲掃來填溝塞壑了也。且道。清平木杓。策籬井索錢買。雪峯輒毯。禾山打鼓。畢竟向衲僧分上。成得箇甚麼邊事。還委悉麼。莫待是非來入耳。從前知己反爲讎。復卓一下喝一喝。

善友請示衆。心空及第無階級。直下忘懷罪性空。一念廓然三際斷。千差萬別盡圓通。示衆。針鋒頭上透天關。著意忘懷兩不堪。直下早躡千萬劫。卽今成佛未同參。所以雪峯道。望州亭與汝相見了也。烏石嶺與汝相見了也。僧堂前與汝相見了也。若是靈利漢。聊聞舉著。剔起便行。更不周由者也。還委悉麼。出頭天外看。誰是我般人。

陳氏爲考妣懺塔請示衆。普賢身相無有二
八萬四千毛孔剝。一一毛孔一如來。一一如
來一塔廟。舍利堅固金剛身。虛空可壞此不
朽。女子陳氏報劬勞。一一塔廟一瞻禮。滿足
八萬四千拜。盡諸毛孔無有遺。所獲功德不
可量。正與普賢行願等。用嚴慈父及慈母。遍
及法界諸有情。永離苦海證菩提。悉得心空
超彼岸。

福州洋嶼菴語錄

入菴示衆。舉波斯匿王問世尊。勝義諦中還

有世俗諦否。若言其有。智不應一。若言其無。智不應二。一一之義。其義云何。世尊答曰。汝於過去龍光佛所。曾問此義。我今無說。汝亦無聞。無說無聞。是名一義二義。師云。大小釋迦老子。被箇俗漢等閑拽轉鼻孔。直得分疎不下。今日或有人問雲門。勝義諦中還有世俗諦否。若言其有。智不應一。若言其無。智不應二。一一之義。其義云何。且作麼生支遣。良久云。挿一枝草建梵剎。破妄想塵出經卷。饒益廣大諸有情。成就無邊希有事。驀拈拄杖卓一下云。梵剎已建。妄想塵已破。大經卷已出。頓漸偏圓權實半滿。一一分明。種種法門種種方便。種種智慧種種因果。種種殊勝種種行願種種莊嚴。只在檀越給事一毛端上。以妙明心印一印印定。還信得及麼。若信得及。卽今成佛不假修治。非但檀越給事如是。乃至過現未來微塵諸佛諸代祖師。古往今來一切知識天下老和尚舌頭。亦以此印印定。無異無同。一一妙明。一一具足。修如是行。成如是事。滿如是願。獲如是福。無古無今。無終無始。無成無壞。無悟無迷。如是了達。如是證入。如是究竟。亦只在檀越給事一毛端上。不異善財入彌勒樓閣。塵沙法門一時頓證。無量功德遍處莊嚴。如帝網交光互相融通。互相攝入互爲主伴。一一周匝。一一無偏。普令無數善心不善心衆生。覩諸殊勝皆發。無上正等菩提之心。生希有想。非但檀越給事如是。雲門今日亦如是。非但雲門與給事如是。現前僧俗大衆。一一平等。一一無

差一一如是。正當怎麼時，且道，是勝義諦耶，是世俗諦耶。是有耶是無耶。是一義耶是二義耶。是說耶是無說耶。是智耶是無智耶。是聞耶是無聞耶。試斷看，若斷得出，檀越給事建大寶坊，作大佛事，功不唐捐，若斷不出，雲門爲蛇畫足去也。擲下拄杖，拍禪床云，透過鐵圍山。北斗面南看。

浴佛示衆。末後一句子。聲前露裸裎。蓋天蓋地。蓋聲蓋色。黃面老子得箇一著子。便道。未離兜率已降王宮。未出母胎度人已畢。及至初生。則震動一切世界網。便一手指天一手指地。作大師子吼道。天上天下。惟我獨尊。爲一大事因緣故。開佛知見。示佛知見。悟佛知見。入佛知見。殊不知。數千年後。被箇跛脚阿師。要一棒打殺與狗子喫。貴圖天下太平。且道。釋迦老子。過在甚麼處。莫是指天指地。開大口麼。莫是不合鼓弄人家男女麼。莫是開佛知見。示佛知見。悟佛知見。入佛知見麼。若恁麼商量。不唯謗他釋迦老子。亦乃辜負雲門大師。到這裏。若知雲門落處。卽知自己落處。且道。落在甚麼處。良久云。萬古碧潭空界月。再三撈撓始應知。復舉。僧問五祖。如何是佛。祖云。露胸跣足。如何是法。云。大赦不放。如何是僧。云。釣漁船上謝三郎。師云。此三轉語。一轉具三玄三要。四料揀四寶主。洞山五位雲門三句。百千法門無量妙義。若人揀得。許爾具一隻眼。

結夏示衆。今日是衆僧結制之辰。雲門菴比丘宗杲。與赤肉團上無位真人現前清淨大

衆。以法界爲伽藍。同諸菩薩九十日內安居其中。跳金剛圈吞栗棘蓬。作夢中佛事。降魔裏魔軍。三業清淨六根明潔。身四威儀無諸過患。懸契如來一百四十大願。紹三寶種永不斷絕。苟能如是修證。如是安居。是大丈夫漢。是真出家兒。不須謹守蠟人如鴉護雪。其或未然。趙州東壁掛葫蘆。莫道不疑好。拍禪床下座。

示衆。雲門昨日晝寢。夢乘一葉輕舟。泛東大洋海。騎新修佛殿。入螻蛄穴中。逕行到十字街頭。萬人叢裏。見一隊強項衲僧。口裏談玄演妙。舉古明今。說靈雲見桃華悟道。香嚴聞擊竹明心。雪峯連年輟毬。禾山長時打鼓。事存兩蓋合。理應箭鋒挂。方作此夢。忽然被人驚覺。元來却是普通衆三上座。驟履作聲。雲門雖然眼開。猶在夢中未惺。三上座近前作禮曰。請和尚來日爲衆說禪。雲門夢裏應渠曰諾。今日擊動法鼓。大衆上來。且道。說箇甚麼。即得。昨日夢說禪。如今禪說夢。夢時夢如今說底。說時說昨日夢底。昨日合眼夢。如今開眼夢。諸人總在夢中聽。雲門復說夢中夢。良久云。驢唇先生開口笑。阿脩羅王打勃跳。海神失却夜明珠。孽破彌盧穿七竅。三人上座請談禪。平地無風浪拍天。禪禪不用思量。卜度非干文字語言。仰之彌高。鑽之彌堅。巖頭刻之則曰。是句非句。臨濟用之則曰。三要三玄。禪禪吞却栗棘蓬。透出金剛圈。休論趙州老漢庭前柏樹子。莫問首山新婦騎驢阿家牽。但請一時放下著。當人本體自周圓。

召大衆云。且作麼生說箇周圓底道理。夢裏明明有六趣。覺後空空無大千。喝一喝。解夏示衆。衲僧相見莫疑猜。布袋結頭今日開。露柱著衫南嶽去。燈籠脫帽上天台。暮拈拄杖云。只有雲門木上座。終年無去亦無來。有時獨靠古屏畔。颯破門前下馬臺。擲下。拄下座。

示衆。舉一不得舉二。放過一著落在第二。遇貴則賤。遇賤則貴。築著磕著。沒處回避。南嶽天台去路通。君向西兮我向東。風從虎兮雲從龍。喝一喝云。拈起箴筴別處春。髮斗煎茶鉢不同。

示衆。舉僧問雲門。如何是道。門云。透出一字。師云。透出一字却不相似。急轉頭來張三李四下座。

示衆。舉教中道。生滅滅已寂滅現前。師云。真生無可生。真滅無可滅。寂滅忽現前。蝦蟆吞却月。

示衆。舉僧問趙州。百骸俱潰散。一物鎮長靈。時如何。州云。今朝又風起。師云。今朝又風起。鬧處莫掉臂。觸著閻羅王。帶累陰司鬼。

示衆。舉法眼問覺鐵背。近離甚處。覺云。趙州。眼云。承聞趙州有柏樹子話。是否。覺云。無。眼云。往來皆謂。僧問。如何是祖師西來意。州云。庭前柏樹子。上座何得道無。覺云。先師實無此語。和尚莫謗先師好。師去。若道有此語。蹉過覺鐵背。若道無此語。又蹉過法眼。若道兩邊都不涉。又蹉過趙州。直饒總不恁麼。別有透脫一路。入地獄如箭射。畢竟如何。

舉起拂子云。還見古人麼。喝一喝。示衆。舉青原思和尚問六祖。當何所務。即不落階級。祖云。汝曾作甚麼來。思云。聖諦亦不爲。祖云。落何階級。思云。聖諦尚不爲。何階級之有。祖深器之。師云。莫將閑話爲閑話。往往事從閑話生。

示衆。舉龐居士問靈照女。明明百草頭。明明祖師意。作麼生會。照云。這老漢頭白齒黃。作這箇見解。居士云。爾作麼生。照云。明明百草頭。明明祖師意。師云。龐居士先行不到。靈照女未後太過。直饒齊行齊到。若到雲門。一坑埋却。且道。過在甚麼處。明明百草頭。明明祖師意。

示衆。舉雲門云。百草頭上道將一句來。衆無語。自代云。俱。國悟老師云。師云。昔。復云。俱。劉普日輪午。李將軍射石虎。雖然透過那邊。枉發千鈞之弩。

示衆。舉僧問趙州。四山相逼時如何。州云。無路是趙州。師云。無路是趙州。老將足機籌。關南并塞北。當下一時收。

李參政請示衆。舉妻相國入寺。見壁間畫像問院主云。壁間是甚麼。主云。高僧。妻云。形儀可觀。高僧在甚麼處。主無語。妻云。這裏莫有禪僧麼。時黃藥在衆。院主云。有一希運上座。頗似禪僧。妻遂召黃藥。舉前話似之。藥云。但請問來。妻云。形儀可觀。高僧在甚麼處。藥召相公。公應諾。藥云。在甚麼處。妻於言下領旨。師云。裴公將錯就錯。脫盡根塵。黃藥信口垂慈。不費心力。似地擎山。不知山之

● 柱二柱 ●

孤峻。如石含玉。不知王之無瑕。雖然如是。黃
髮只有殺人刀。且無活人劍。今日大資相公
或問雲門。形儀可觀。高僧在甚麼處。雲門
亦召云。相公。相公若應諾。雲門即向道。今日
堂中特謝供養

示衆。舉僧問趙州。如何是祖師西來意。州云。
庭前柏樹子。僧云。和尚莫將境示人。州云。我
不將境示人。僧問。如何是祖師西來意。州云。
庭前柏樹子。師云。庭前柏樹子。今日重新舉。
打破趙州關。特地尋言語。既是打破關。爲甚
麼却尋言語。當初將謂芽長短。燒了元來地
不平

蔡郎中請示衆。聊開舉著便承賞。好肉無
端已剝。著眼機輪上頭看。方知兩兩不
成雙。葛拈拄杖云。見之不取。千載難忘。三
世諸佛諸代祖師天下老和尚。被雲門拄杖
子一口吞盡。一大藏教填溝塞壑。正當恁麼
時。說使德山棒如雨點。臨濟喝似雷奔。還如
麤上翻筋斗。轉裏動指頭。有甚麼用處。恁麼
說話。太殺壓良爲賤。不識好惡。或被一箇不
惜性命底衲僧出來掀倒。禪床喝散大眾。也
怪他不得。即今還有麼。如無。雲門據款結案
去也。卓拄杖一下。復舉。裴相國捧一尊像。
胡跪於黃檗前云。請師安名。裴云。裴休。裴
應諾。裴云。與汝安名竟。裴作禮云。謝師安
名。師云。裴公黃髮。可謂如水入水。似金博
金。雖然如是。檢點將來。不無滲漏。今日蔡
郎中。或捧一尊像。請雲門安名。即向道。清
淨法身。毘盧遮那佛。若云謝師安名。即向道。

下坡不走快便難逢

儲大夫請示衆。徹骨徹髓道一句。三要三玄
絕遮護。坐乾四七例皆迷。震旦二三潭未悟。
我說是言非正邪。當機觀面休回互。慇懃爲
報雲臺公。俊鷹不打離邊兔

俊上座請示衆。拈拄杖卓一下云。文殊普賢
觀音彌勒。又卓一下云。迦葉阿難寒山拾得。
又卓一下云。只恁麼全是中全非。又卓一下
云。不恁麼全非中全是。如來說一合相即非
一合相。是名一合相。放過一著。文俊上座好
與三十棒。且道。是賞他是罰他。擲下云。具眼
衲僧。試定當看

示衆。舉外道問佛。不問有言不問無言。世尊
良久。外道讚歎云。世尊大慈大悲。開我迷雲
令我得入。外道去後阿難問佛。外道有何所
證而言得入。世尊云。如世良馬見鞭影而行。
雪竇云。邪正不分。過由鞭影。師云。邪正兩
分。正由鞭影

示衆。即心即佛莫妄求。非心非佛休別討。紅
爐焰上雪華飛。一點清涼除熱惱

示衆。行不到處說不難。說不到處行不難。行
說難到不難到。拈却門前大案山。所以道。靈
鋒寶劍。常露現前。亦能殺人亦能活人。進前
則喪身失命。退後則瓦解冰銷。不進不退。上
無衝天之計。下無入地之謀。正當恁麼時。作
麼生是衲僧轉身一路。還委悉麼。好手中
呈好手。紅心心裏中紅心

示衆。舉僧問趙州。如何是趙州。州云。東門
南門西門北門。僧云。不問這箇。州云。爾問

趙州禪師云。這僧問趙州。趙州答趙州。得
人一馬還人一牛。人平不語水平不流。會麼。
受恩深處宜先退。得意濃時便好休

爲圓悟和尚舉哀拈香。指真云。這老和尚。一
生多口。擾擾叢林。近聞已在蜀中遷化了也。
且喜天下太平。雲門昔年雖曾親近。要且不
聞他說著箇元字脚。所以今日作一分供養。
點一盞茶。燒此一炷香。熏他鼻孔。即非報德
酬恩。只要辱他則箇。召大眾。云。既不聞他說
箇元字脚。又無恩德可報。何故特地作這一
場笑具。還委悉麼。寬有頭債有主。偶因失
脚倒地。至今怨入骨髓。遂燒香

當晚小參。舉僧問長沙。南泉遷化向甚麼處
去。沙云。東家作驢西家作馬。僧云。未審意旨
如何。沙云。要騎便騎。要下便下。師云。今日或
有人問雲門。圓悟老師遷化向甚麼處去。即
向他道。入阿鼻大地獄去也。未審意旨如何。
飲。洋銅汁吞熱鐵圓。或問。還救得也無。云。救
不得。爲甚麼救不得。是這老漢。家常茶飯
善友請示衆。妄心顛倒造諸業。回趣真乘即
懺悔。真妄兩頭俱透脫。海南東畔是新羅
示衆。舉百丈凡參次。有一老人。常隨衆聽
法。衆人退老人亦退。忽一日不退。丈遂問。
面前立者復是何人。老人云。某甲非人也。於
過去迦葉佛時。曾住此山。因學人問。大修
行底人。還落因果也無。對云。不落因果。五
百生墮野狐身。今請和尚代一轉語。貴脫野
狐身。老人遂問。大修行底人。還落因果也
無。丈云。不昧因果。老人於言下大悟。便脫

野狐身。師云。不落與不昧。半明兼半晦。不昧與不落。兩頭空索索。五百生前箇野狐。而今冷地覓追呼。喝一喝云。座中既有江南客。休向。將前唱曲。

示衆。舉道吾與漸源。至一家弔慰。源拈棺云。生耶死耶。吾云。生也不道。死也不道。源云。爲甚麼不道。吾云。不道不道。回至中路。源云。和尚快與某甲道。若不道打和尚去。吾云。打即任打。道即不道。師云。生也不道死也不道。公案兩重。一狀領到。露刃吹毛。截斷綱要。脫却鵝鼻衫。拈了炙脂帽。大坐當軒氣浩。喝一喝。下座。

施主供養羅漢示衆。丹霞燒却木佛。翠微供養羅漢。一人左手擡。一人右手按。賓主既歷然。吾道一以貫。師子獨游行。豈復求侶伴。團團擊不開。打鼓普請看。雖不直分文。傾國不肯換。遂喝指三下云。蘇盧噠哩薩婆訶。

端午示衆。拈拄杖舉雲門大師道。從上諸聖。爲甚麼不到這裏。蓮華峯菴主道。古人到這裏。爲甚麼不肯住。師云。二尊宿。折東籬補西壁。抱橋柱澡洗。把機放船即不無。要且無爲人底道理。雲門即不然。未到這裏教伊到。已到這裏教伊頭破腦裂。且道。還有爲人處也無。良久云。一二三四五。虛空闕處補。五四三二一。當門書大吉。好手揮斤去。鼻泥納僧機。妙安能識。驀然識百草頭邊露消息。且作麼生是露底消息。曉部臨曉。急急如律令。卓一下。

示衆。舉僧問睦州。一言道盡時如何。州云。老

僧在爾針裏裏。又問雲門。一言道盡時如何。門云。裂破。師云。或有人問山僧。一言道盡時如何。這漆桶。

示衆。舉僧問雲門。達磨九年面壁。意旨如何。門云。念七。師云。念七念七。全無消息。背看分明。正觀難識。既是正觀。爲甚麼難識。可知禮也。

示衆。舉龐居士問馬大師。不昧本來身。請師高著眼。大師直下颺。士云。一種沒絃琴。唯師彈得妙。大師直上颺。居士禮拜。大師歸方丈。居士隨後至方丈云。適來弄巧成拙。師云。且道。是馬大師弄巧成拙。龐居士弄巧成拙。還有縹素得出者麼。若縹素不出。癩馬繫枯。

樁。直繞縹素得出。也是蝦蟆口裏一粒椒。示衆。舉龐居士云。心如境亦如。無實亦無虛。有亦不管。無亦不拘。不是聖賢了事。凡夫。師云。白的是清淨。水不能濡火不能燒。是箇甚麼。切不得問著。問著則瞎却爾眼。以拄杖擊香臺一下。

示衆。舉古德云。佛法也大有。只是舌頭短。師云。向道莫行山下路。果聞猿叫斷腸聲。蔡春卿薦薦考請示衆。舉洛浦示衆云。孫。廣收鋪去也。有卜者出來。時有僧出曰。請和尚一卜。浦云。汝家爺死。僧無語。法眼代拈掌三下。師云。這僧沒興死却爺。又被他人拈掌。信知禍不單行。福無雙至。然洛浦善卜。法眼善斷。若子細思量。爻象吉凶。二老一時漏逗。既占得火風鼎卦。何故斷作地火明夷。雲門即不然。羣拈拄杖云。孫。腹門下死却郎。

罷。連卓三下云。會麼。內屬良宮。再求外象。又卓三下云。千靈萬聖。萬聖千靈。莫順人情。復卓一下云。吉凶上卦。

屏山居士劉實學請示衆。大根大器大丈夫。不越一念了大事。三世諸佛立下風。此人堪作如來使。三世諸佛既立下風。爲甚麼却作如來使。良久云。鐵輪天子。寰中勅須信官差不自由。

江給事請開佛光明。師執筆云。教中道。清淨慈門。剎塵數。共生如來一妙相。一一諸相莫不然。是故見者無厭足。又道。如來眼有大人相。名自在普見雲。以衆妙寶而爲莊嚴。摩尼寶光清淨瑩徹。普見一切皆無障礙。既然如是。爲甚麼却要他人點眼。還有道得底麼。若也道得。非獨爲黃面老子出氣。亦使遍法界衆生悉沾利益。若道不得。聽取一頌。舉頭忽覩明星現。因茲眼病見空華。遂以筆點云。今日還渠舊光彩。碧眸炯炯照塵沙。

泉州小谿雲門菴語錄卷第八

大慧普覺禪師雲居首座寮秉拂

語錄卷第九

徑山能仁禪院住持嗣法

慧日禪師臣蘊聞

上進

出胡人路。劫曲由來爲後人。師云。鐵蒺藜在甚處。進云。師云。笑殺衲僧。乃云。夷門昔日呈家醜。拈出無邊栗棘蓬。今日顯峯孤頂上。幸然無事又相逢。相逢卽卽置。其中事作麼生。若有人道得一句。便請各自歸堂。若道不得。打葛藤謾諸人去也。諸佛未出世時有。卽今巴鼻一人。頂上輝大寶光。出世後消息全無。一箇箇脚跟下縱橫十字。有佛處不得住。無佛處急走過。擲著不來。三千里外穿却鼻孔。到這裏直饒置無邊刹境於一毛頭上。只這一毛頭。從甚處得來。納百億須彌盧於一粒粟中。只這一粒粟。又向甚處安著。如是則易。不如是則難。休於言上覓莫向意中求。如是則難。不如是則易。識取鉤頭意。莫認定盤星柄。拈拄杖子。拈得便行。切忌向平地上釘椿搖撼。所以道。神光不昧萬古微猷。入此門來莫存知解。只如一大藏教說權說實說頓說漸說有說無。乃至西天此土諸代祖師。古往今來一切知識。種種言語種種作用。且道。是知解耶。非知解耶。若定奪得出。乘拂上座一場敗闕。若定奪不出。潑第二杓惡水去也。喝。一喝云。是甚麼。有照用無向背。只許老胡知。不許老胡會。睦州一向擔板。趙州貴賤賤賣。獨有三聖瞎驢。至今遭人笑怪。須彌山突出諸人額角邊。大海水灌入諸人鼻孔裏。卽卽置。馬大師道。自從胡亂後三十年。不曾少驢驘。又作麼生商量。還委麼。多年曆日無人問。驀地拈來愁殺人。喝。一喝。復舉巖頭參德山。機路門便

問。是凡是聖。山便喝。頭便禮拜。後有僧舉似洞山。山云。若不是識公。也大難承當。巖頭問云。洞山老漢不識好惡。錯下名言。我當時一手擡一手搦。師云。猛虎不識。穿身中身死。蛟龍不怖劍。劍下身亡。巖頭雖於虎穿中有透脫一路。向劍刃上有出身之機。若子細檢點將來。猶欠悟在。只今還有爲巖頭作主底麼。出來與果上座相見。良久喝。一喝。拍一拍云。泊合停因長智。

冬至乘拂。豁開戶牖。妙手畫難成。當軒者誰。擡眸已睽過。不是心。不是佛。不是物。不是禪。不是道。三世諸佛說不及。六代祖師傳不到。便恁麼去。只是箇無孔鐵鎚。直饒出得荆棘林。未免死於平地上。所以道。言無展事語不投機。承言者喪。滯句者迷。可中有箇出情塵超物外。不承言不滯句。百草頭上薦得祖師。鬧市裏識得自己。直下如龍得水。似虎靠山。脚跟下正好朝打三千暮打八百。何故。我王庫內無如是刀。若是出格道流。必不作這般去就。雖然如是。盡法無民。今夜放一線道。與諸人相見。舉起拂子云。君子道長。畫一畫云。小人道消。滴水一滴凍。節令不相饒。狸奴白牯鼻繩斷。水底藏身被火燒。擊禪床一下。復舉。本仁示衆云。尋常不欲向聲前句後鼓弄人家男女。何故。且聲不是聲。色不是色。有僧問。如何是聲不是聲。仁云。喚作色得麼。僧云。如何是色不是色。仁云。喚作聲得麼。僧禮拜。仁云。且道。爲爾說答爾話。若人辯得。許爾有箇入處。師云。本仁將一穿雲居子。換却

天下人眼睛。却被這僧將一條斷貫索。不動干戈穿却鼻孔。後來舜老夫拈云。本仁既已入草。這僧又落深村。然則陽春雪曲。時人難和。村歌社舞。到處與人合得著。師云。舜老夫是則也是。未免隨樓榭。乘拂上座。不惜眉毛。爲諸人說破。聲不是聲。色不是色。馬後驢前神出鬼沒。雪曲陽春和不齊。村歌社舞且溫酒。以拂子擊禪床云。這箇決定不是聲。復舉起云。這箇決定不是色。且畢竟是箇甚麼。喝。一喝云。此時若不究根源。直待當來問彌勒。

韓德全朝議請乘拂。僧問。達磨西來將何傳授。師云。不可總作野狐精見解。進云。如何是龜入細。師云。香水海裏一毛孔。進云。如何是細入龜。師云。一毛孔裏香水海。進云。和尚爲甚麼却顛倒。師云。從來有些子。問三脚驢子弄蹄行時如何。師云。踢斷趙州路。約子。乃云。作麼作麼。擊開無盡藏。如是如是。抹過太虛空。恁麼不恁麼。直下便透。猶是扶牆摸壁。立地死人。更擬進步向前。如何若何。正是外道邪魔。滅胡種族。卽今莫有吾家種草麼。有則出來爲衆出氣。如無。更看塗灰抹土一上。妙性圓明離諸名相。本來無有世界衆生。因妄有生。因生有滅。生滅名妄。滅妄名真。喝。一喝云。釋家老子當時若下得這一喝。免得漏逗。何故。既是圓明離相。畢竟從何起。真從何生。生從何來。滅從何去。若也見得徹去。山河大地萬象森羅四聖六凡。情與無情不消一捏。便見水銷瓦解。到這裏

也無禪也無道。也無心也無性。也無玄也無妙。露裸裸赤漚漚沒可把。便恁麼去。更買草鞋行脚三十年。也未夢見納僧氣息在。且道。納僧有甚麼長處。良久云。激電爆開頂門眼。隔籬猿叫一聲寒。復舉。雪峯問僧。近離甚麼處。僧云。覆船。峯云。生死海未渡。爲甚麼覆却船。僧無語。歸舉似覆船。船云。何不道渠無生死。僧再至雪峯。峯再舉前話問僧。僧云。渠無生死。峯云。此不是汝語。僧云。是覆船恁麼道。峯云。我有二十棒。寄與覆船。二十棒老僧自喫。要且不干渠。黎事。師云。作家宗師。天然猶在。雖然如是。也是作賊人心虛。是則不干這僧事。二十棒何須自喫。但更添二十棒。只打覆船便了。且道。渠過在甚麼處。老人大大不合與人代語。

歲節秉拂。僧問。舊歲已去新歲到來。還有不涉新舊者也無。師云。有。進云。那箇是不涉新舊者。師云。諸佛菩薩畜生驢馬。進云。今夜小出大過去也。師云。我已無端入荒草。爾又跳入屎坑裏。進云。彼此不著便。師云。果然隨我來。乃云。百尺竿頭進一步。甚麼處得這消息來。萬仞峯前第一機。墮在時人窠窟裏。莫妄想放下著。絕伎倆處便肯承當。鼻孔索頭在我手裏。所以南泉道。牽牛向路東放。不免食他國王水草。牽牛向路西放。亦不免食他國王水草。不如隨分納些些。總不見得。早上座隨分納些些去也。良久云。釋迦掩室於摩竭。耕種蒺藜。淨名杜口於毘耶。錮鎖著生鐵。須菩提唱無說以顯道。餽飯祭閑神。釋梵

絕聽而雨華果有領受者。直饒向上一路千聖不傳。硬料科活鱗鱗棒下無生忍。臨機不見師。也是隔籬抓痒。總不恁麼。落在無事界中。且作麼生通得箇機關。應得箇時節去。蓋拈拄杖卓一下云。還委悉麼。差之毫釐失之千里。孟春猶寒終而復始。釋迦老子是繫驢橛。一大藏教是被故紙。如我按指海印發光。汝暫學心塵勞先起。超佛越祖之談。未語已前向諸人。脚下踉蹌過了也。畢竟如何。毘婆尸佛早留心。直至如今不得妙。又卓一下。復舉僧問鏡清。新年頭還有佛法也無。清云。有。僧云。如何是新年頭佛法。清云。元正啓祚萬物咸新。僧云。謝師答話。清云。山僧今日失利。又僧問明教。新年頭還有佛法也無。教云。無。僧云。年年是好年。日日是好日。爲甚麼却無。教云。張公喫酒李公醉。僧云。老大大龍頭蛇尾。教云。山僧今日失利。師云。二尊宿。一人向高高峯頂立不露頂。一人向深深海底行不濕脚。是則也是。未免有些謬訛。今夜或有人問早上座。新年頭還有佛法也無。只向他道。今日一隊奴僕在茶堂裏。村歌社舞弄些神鬼。直得點胸尊者惡發把鉢正峯。一

榔榔過恒河沙世界之外。驚得橋陳如怕怖。憚惶倒騎露柱。跳入擔板禪和鼻孔裏。撞倒舒州天柱峯。安樂山神忍俊不禁。出來攔胸攔住云。尊者爾既稱阿羅漢。出三界二十五有塵勞。超分段生死。因甚麼有許多無明。被這一問。不勝慚懣。却回佛殿裏。第三位打坐。依舊點胸點肋道。天上天下唯我獨尊。自云。

住住。早上座他問新年頭佛法。爲甚麼一向虛空裏打筋斗。說脫空謾人。良久云。早上座今夜失利。

熊伯莊請秉拂。諸法寂滅相。不可以言宣。釋迦老子在摩竭提國。三七日內啓口無出。達磨大師對梁武帝。盡力提持。只道得箇不識。若也一向坐却去。盡大地更無一人發真歸源。先聖幸有第二義門。何妨於中通一線路。所以道。真如淨境界。一浪未嘗存。能隨染淨緣。遂成十法界。乃舉起拂子云。這箇拂子。與過去諸佛未來諸佛現在諸佛。同一悲智。同一行願。同一慈力。同一眼觀。同一耳聽。同一鼻嗅。同一舌嘗。同一身觸。同一意思。隨宜說法。爲諸大菩薩說六波羅蜜。令其各證無生法忍。爲聲聞緣覺說十二緣生四諦真理。令其各得八解六通證寂滅樂。爲諸天衆說一切諸行皆悉無常。一切樂具悉皆衰謝。令其各得出離三界。爲諸人衆說不昧因果法。令其各修十善道永淨三業。爲阿脩羅衆說無我法。令其捨離憍慢放逸安住忍地。爲諸地獄極苦衆生說罪性不在內外中間。令其一念頓超十地。爲諸餓鬼傍生說永斷根本無明法。令其捨離饑渴熱惱生人天中。拂子如是隨宜說如是法。一大藏教也不增一字。也不減一字。諸人還信得及麼。若信不及。却聽拂子重說偈言。遂擊禪床一下云。是聖是凡俱解脫。巍巍三界獨稱尊。復舉僧問睦州。經頭以字不成八字不是。未審是甚麼字。州彈指一下云。會麼。僧云。不會。州云。上來講

讚無限勝因。蝦蟇勃跳上天。蚯蚓驚過東海。師云。這僧只問經頭一字。睦州盡將善知衆。差別字輪。以龍龜手鑑唐韻玉篇。從頭註解。撒在這僧懷裏。這僧也不妨奇特。直下便肯承當。且道。甚麼處是他承當處。聽取箇註脚。以字不成八字。不是彈指。未終普天匝地。聲開四十二般若波羅蜜門。參透華嚴會中。善知衆藝。教內教外一時收。世出世間皆周備。無邊罪咎如火銷冰。無量勝義如恒沙聚。更有箇末後句。堅牢庫藏永收藏。總屬山前熊伯莊。

乘拂欲識佛性義。當觀時節因緣。時節若至。其理自彰。且道。卽今是甚麼時節。莫是坐底坐立底立麼。莫是春雨如膏。春雲如鶴。麼。莫是香煙如炬。燈燭受煌麼。莫是僧俗交參。同會一處麼。若恁麼。只見一邊。須知微塵諸佛出世降王宮。坐道場轉法輪。降魔度衆。生入涅槃。總不出這箇時節。諸人若信得及。無邊剎境。自他不隔於毫端。十世古今。始終不離於當念。若信不及。說老婆禪去也。佛不遠人。卽心而證。彌猴弄藕。法無所著。觸境皆如。枯椿繫彌馬。不是心不是佛。不是物。渾家送上渡頭船。恁麼也不得。不恁麼也不得。恁麼不恁麼總不得。吐出野狐涎。再服平胃散。可中有箇漢。向未肩已前。驀跳得出。高高處觀之不足。低低處平之有餘。可以高超三界。獨步大方。可以截生死流。據佛祖位。便恁麼去。止宿草菴。且居門外。何故。不見古人道。善言言者言所不能言。善述述者述所不能述。迹

所不能述無迹。言所不能言無言。既無言又無迹。雲門手中扇子。勃跳上三十三天。築著帝釋鼻孔。東海鯉魚打一棒。雨似盆傾。畢竟是何宗旨。喝一喝云。山斷疑休去。峯高又起來。復舉。龍牙頌云。一切名山到因脚。辛苦年深與藕著。而今年老不能行。手裏把箇破木杓。白雲端和尚云。龍牙老人可謂熟處難忘。師云。端和尚恁麼道。大似以己方人。泉上座卽不然。家貧難辦素食。事忙不及草書。結夏乘拂。聲前迥迥一路子。黃面瞿曇不知一句。明明百草頭。碧眼胡兒罔措。鬧浩浩處靜悄悄。靜悄悄處鬧浩浩。直下如王寶劍。誰敢當頭擬犯。鋒銛橫屍萬里。更說甚麼。似地擎山。不知山之孤峻。如石含玉。不知玉之無瑕。更說甚麼。香象渡河。徹底截流而過。更說甚麼。全明全暗。雙放雙收。須知恁麼來者寸絲不掛。恁麼去者堆山積嶽。將錯就錯。以大圓覺爲我伽藍。身心安居平等性智。九十九日和泥脫殼。到這裏若有轉身一路。則不守自家活計。豈遵先聖軌儀。所以道。全鋒敵聖罕遇知音。同死同生萬中無一。且道。同死同生底。是甚面目。驀拈拄杖云。趙州和尚來也。金佛不度爐。木佛不度火。泥佛不度水。卓一下云。百雜碎。沒縫罅。明眼衲僧。官雙瘡。噉金剛水際。藏身非非想天走馬。一卽一切。一切卽一。盡大地是箇解脫門。是人知有。且道。石室行者。踞確。因甚。恁麼忘却移脚。良久喝一喝。復舉。三聖道。我逢人卽出。出則不爲人。與化道。我逢人卽不出。出則便爲人。真淨和

向云。這兩箇老古錘。竊得臨濟些子活計。各自分疆列界。氣衝宇宙。使明眼人只得好笑。師云。真淨老人。大似欺誣亡沒。泉上座卽不然。豁開三要三玄路。坐斷須彌第一峯。且道。在三聖分上耶。在興化分上耶。具眼者辯取。

乘拂僧問。古鏡未磨時如何。師云。火不待日而熱。進云。磨後如何。師云。風不待月而涼。進云。磨與未磨時如何。師云。交。問不與萬法爲侶者是甚麼人。待汝一口吸盡西江水。卽向汝道。意作麼生。師云。釘釘膠黏。乃云。諸祖要妙。非競辯而求。激揚鏗鏘。以摧異見。所以德山入門。便棒。石火迸青天。臨濟入門。便喝。旱雷轟宇宙。不是目前法。亦非向上機。恁麼不恁麼。便跳得出。正在葛藤窠裏。合作麼生評議。合作麼生話會。不可說大機大用大解脫。淨裸裸赤灑灑。沒可把了便休。還得也無。不見風穴和尚道。設使言前薦得。猶是滯殼迷封。縱饒句下精通。未免觸塗狂見。若是本色衲僧。當下領略。便能向聲色頭上座。聲色頭上臥。文殊自文殊。解脫自解脫。泥我甚麼。良久云。鷲群須是英靈漢。敲聖還他師子兒。選佛若無如是眼。假饒千載又奚爲。以拂子擊禪床一下。復舉。百丈再參馬祖。侍立次。祖豎起拂子。丈云。卽此用離此用。祖掛拂子於舊處。良久云。爾他後開兩片皮。將何爲人。丈取拂子豎起。祖云。卽此用離此用。丈亦掛拂子於舊處。祖便喝。後黃檗到百丈。一日辭欲禮拜馬祖去。丈云。馬祖已遷化

也。樂云：未審馬祖有何言句。丈遂舉再參因緣云：我當時被馬祖一喝，直得三日耳聾。黃藥聞舉不覺吐舌。百丈云：子已後莫承嗣馬祖否。樂云不然。今日因師舉，得見馬祖大機之用，且不識馬祖。若嗣馬祖，已後喪我兒孫。師云：百丈被喝，直得三日耳聾。黃藥聞舉不覺吐舌。百丈疑其承嗣馬祖，後因臨濟三度問佛法大意，三度打六十棒，便與三日耳聾出氣。臨濟始覺，如蒿枝拂相似，敢問大衆，既是師承有據，因甚麼用處不同。會麼。曹谿波浪如相似，無限平人被陸沈。

施主看藏經請秉拂，佛真法身猶若虛空，應物現形如水中月。拈起拄杖云：釋迦老子來也。在罽上座拄杖頭上，現妙色身，普告大衆云：毘盧藏中有大經卷，量等三千大千世界，書寫三千大千世界事，悉盡無餘。我以清淨天眼，觀彼大經卷在一微塵內。今夜對人天衆前，設大方便，破彼一塵，出此經卷。饒益有情去也。卓一下召大衆云：一塵已破，大經卷已出，有頓有漸，有權有實，有半有滿，有中有邊，有理有事，有果有因。百千法門無量妙義，世出世間一切諸法，盡在裏許。諸人還信得及麼。若信得及，出三界越苦海，盡未來際悉得受用。若信不及，釋迦老子却入拄杖裏去也。乃舉起云：若喚作釋迦老子，又是拄杖。若喚作拄杖，又是釋迦老子。釋迦老子穿過拄杖，拄杖穿過釋迦老子。正當恁麼時，是頓耶是漸耶。是權耶是實耶。是半耶是滿耶。是中耶是邊耶。是理耶是事耶。是因耶是果

耶。是釋迦老子耶。是拄杖耶。喝一喝云：頓也不可。漸也不可。權也不可。實也不可。半也不可。理也不可。事也不可。因也不可。果也不可。釋迦老子也不可。拄杖也不可。一塵亦不可。大經卷亦不可。得。現今說法者亦不可。聽法者亦不可。只這不可得，亦不可得，遂以拄杖畫一畫云：畫斷萬藤，復舉起云：正當恁麼時，作麼生是各各當人鼻孔。良久云：千聖不知何處去。倚天長劍逼人寒，復卓一下。復舉昔有一婆子，施財請趙州和尚轉大藏經。趙州下禪床，遠一匝云：轉藏已畢。人回舉似婆子。婆子比來請轉一藏，如何和尚只轉半藏。師云：衆中商量道：如何是那半藏。或云：再遠一匝。或彈指一下。或咳嗽一聲。或喝一喝。或拍一拍。恁麼見解，只是不識羞。若是那半藏，莫道趙州更遠一匝，直饒百千萬億匝，於婆子分上只得半藏。設使更遠須彌山百千萬億匝，於婆子分上亦只得半藏。假饒天下老和尚亦如是，遠百千萬億匝，於婆子分上也只得半藏。設使山河大地森羅萬象，若草若木，各具廣長舌相，異口同音，從今日轉到盡未來際，於婆子分上亦只得半藏。諸人要識婆子麼。良久云：爲。爲。爲。綉出從君看，不把金針度與人。爲高巷梧和尚，掛真拈真，體示衆云：蓮華峯頂真寶說，三塔歸來重灌漑，兩處路頭俱剔脫。剎塵無不盡光輝，光輝則是人知有，且道：高巷老人本來面目何在。還委悉麼。生佛未

具世界未形，直是眉目分明，十分顯露。有人向這裏識得，便與此老把手共行，不向轆轤上，搏量名貌，其或未然。雲門不免隨例顛倒去也。遂展開云：還見麼。這箇若是則有兩箇，這箇若非當面踉蹌過，不踉蹌過兩箇，祖堂無位次安排，癡兀軒中且閑坐。

室中機緣

師問僧：巖頭纔跨德山門便問，是凡是聖。德山便喝。巖頭禮拜，意作麼生。僧云：好箇消息。師云：那裏是好處。僧便喝。師云：爾這一喝，未有主在。出去。問僧：不是心不是佛，不是物，爾作麼生會。僧云：領。師云：領爾屋裏七代先靈，僧便喝。師云：適來領而今喝，干他不是。心不是佛，不是物，甚麼事。僧無語。師便打出。問僧：路逢達道人，不將語默對時如何。僧珍重便行。師呵呵大笑。次一僧入。師云：我適來問這僧，路逢達道人，不將語默對時如何。他珍重便行。爾道他不會。僧擬問訊，師便打出。問僧：不與萬法爲侶者是甚麼人。僧云：無面目漢。師云：適來有箇師僧，如此道了，打出去也。僧擬議，師便打。問僧：國師三喚侍者，意旨如何。僧云：魚行水濁。師云：莫尿沸。僧無語。師便打。問僧：馬大師道：自從胡亂後三十年，不曾少鹽醬，意作麼生。僧云：隨家豐儉。師云：好箇隨家豐儉，只是爾不會。僧擬議，師便喝出。僧請益云：不知某甲死後向甚麼處去。師云：爾只今是生

慧普覺禪師語錄卷第十

徑山能仁禪院住持嗣法
慧日禪師臣蘊聞 上進

●頌古

世尊未離兜率已降王宮。未出母胎度人已畢。頌云

利刃有蜜不須舐。蠱毒之家水莫嘗。不舐不嘗俱不犯。端然衣錦自還鄉

世尊初生。一指天。一指地。云天上天下唯我獨尊。頌云

老漢纔生便著忙。周行七步似顛狂。賺他無限癡男女。開眼堂堂入鑊湯

世尊拈華。頌云拈起一枝華。風流出當家。若言付心法。天下事如麻

外道問佛。頌云兩處牢關擊不通。鐵塵不動自乖宗。忽然業鏡百難碎。黃面瞿曇失却蹤

達磨面壁。頌云金龜一掣滄溟竭。徒自悠悠泛小舟。今日煙波無可釣。不須新月更爲鉤

二祖安心。頌云覓心無處更何安。嚼碎通紅鐵一團。縱使眼開張意氣。爭如不受老胡諱

女子出定。頌云出得出不得。是定非正定。罔明與文殊。喪却窮性命

是死。僧云。生也不道。死也不道。師云。這漸源奴。僧擬議。師便打出。復問一僧。適來這僧納一場敗闕。爾還知麼。僧云。知。師亦打出。問僧。香巖上樹話。爾作麼生會。僧云。好對春風唱鷓鴣。師云。虎頭上座出衆云。樹上即不問。未上樹。請和尚道。又作麼生。僧云。適來向和尚道了也。師云。好對春風唱鷓鴣。是樹上語。樹下語。僧無對。師便打。問僧。恁麼也不得。不恁麼也不得。恁麼不恁麼總不得。作麼生。僧云。總得。師云。拋却甜桃樹。綠山摘醋梨。問僧。爾道禪。還受教也無。僧云。萬里一條鐵。師云。爭奈觀音院裏有彌勒。僧擬議。師便打出。僧請益夾山境話。道聲未了。師便喝。僧茫然。師云。爾問甚麼。僧擬舉。師連打喝出。問僧。道不用修。但莫污染。如何是不污染底道。僧云。某甲不敢道。師云。爾爲甚麼不敢道。僧云。恐污染。師高聲叫云。行者將箕箕吾帶來。僧茫然。師便打出。師纔見僧入。便云。不是出去。僧便出。師云。沒量大人被語脈裏轉却。次一僧入。師亦云。不是出去。僧却近前。師云。向爾道不是。更近前覓箇甚麼。便打出。復一僧入。適來兩僧不會和尚意。師低頭瞋一聲。僧問。師便打云。却是爾會老僧意。問僧。一切智智清淨。無二無二分。無別無斷故。爾作麼生會。僧云。一切智智清淨。無二無二分。無別無斷故。某甲只恁麼會。師高聲云。抱取貓兒來。僧無語。師便喝出。問僧。我前日有一問在爾處。爾先前日答我了也。卽今因甚麼瞞睡。僧云。如是

如是。師云。道甚麼。僧云。不是不是。師連打兩棒云。一棒打爾如是。一棒打爾不是。師纔見僧入。便云。諸佛菩薩畜生驢馬。庭前柏樹子。麻三斤。乾屎橛。爾是一枚無狀賊漢。僧云。久知和尚有此機要。師云。我已無端入荒草。是爾屎臭氣也不知。僧拂袖便出。師云。苦哉佛陀耶。師纔見僧入。便云。爾不會出去。僧便出。次一僧入。師亦云。爾不會出去。僧亦出。復一僧入。師云。適來兩箇上座。一人解收不解放。一人解放不解收。爾還辯得麼。僧云。一狀領過。師云。領過後別有甚麼好消息。僧拍手一下便出。師云。三十年後悟去在。問僧。爾名甚麼。僧云。法如。師云。僧堂佛殿如否。僧云。如。師云。老僧被爾勘破。僧擬議。師便打。問僧。還記得話頭麼。僧云。不記得。師云。爾來這裏管甚麼事。便打。問僧。五祖道。趙州狗子無佛性。也勝貓兒十萬倍。如何。僧云。風行草偃。師云。爾也不亂說。却作麼生會。僧無語。師云。學語之流。便打出。師纔見僧入。便云。釋迦老子來也。僧近前。師云。元來不是。便打。次一僧入。師亦云。釋迦老子來也。僧當面問訊便出。師云。却似真箇。問侍者云。許多人入室。幾人道得著。幾人道不著。侍者云。某甲只管看。師展手云。我手何似佛手。侍者云。天寒且請和尚通袖。便行。師隨後打一竹篋云。且道。是賞爾是罰爾。室中機緣卷第九

馬祖三十年不少鹽醬。頌云

見得分明識得親。舉來猶自涉塗程。直饒不犯毫芒者。也是拈鎚詆指人。

百丈再參馬祖。頌云

馬駒喝下喪家風。四海從茲信息通。烈火焰中撈得月。巍巍獨坐大雄峯。

國師三喚侍者。頌云

啞子得夢與誰說。起來相對眼麻彌。已向人前輸肺腑。從教他自覓便宜。

潞山有句無句。頌云

若將此語定綱宗。孤負明招獨眼龍。笑裏忽分泥水路。方知千里共同風。

明招虎生七子。頌云

第七菰菹沒尾巴。食牛之氣已堪誇。叢林排排爭唇吻。幾箇行人得到家。

南泉。不是心不是佛不是物。頌云

倒腹傾腸說向君。不知何故尚沈吟。而今便好猛提起。付與世間無事人。

南泉。心不是佛智不是道。頌云

雨散雲收後。崔嵬數十峯。倚欄頻願望。回首與誰同。

黃檗。汝等諸人盡是醃酒糟漢。頌云

身上著衣方免寒。口邊說食終不飽。大唐國裏老婆禪。今日爲君注破了。

臨濟凡見僧入門便喝。頌云

入門便喝。全無巴鼻。引得兒孫弄粥飯氣。麻谷問臨濟十二面觀音。頌云

昧却常陽箇一著。牽來拽去互施呈。不知陰却王維手。更有何人畫得成。

臨濟問僧甚麼處來。僧便喝。濟便揖坐。僧擬議。濟便打。又一僧來。濟堅起拂子。僧禮拜。濟便打。復見僧來亦堅起拂子。僧不顧。濟亦打。頌云

五月五日午時書。赤口毒舌盡消除。更饒急急如律令。不須門上畫蜘蛛。

臨濟無位真人。頌云

腦後見腮村僧。大開眼了作夢。雖然趁得老鼠。一棒打破油甕。

趙州訪臨濟。頌云

一人眼似鼓槌。一人頭如木杓。兩箇老不識羞。至今無處安著。

南泉平常心是道。頌云

勸君不用苦勞神。喚作平常轉不親。冷淡全然沒滋味。一回舉起一回新。

趙州使得十二時。頌云

使得十二時辰。呼來却教且去。倚官挾勢欺人。茫茫無本可據。

趙州訪茶荈。頌云

深淺聊將拄杖探。忽然平地起波瀾。傾湫倒嶽驚天地。到海方知徹底乾。

趙州一日從殿上過。乃喚侍者一聲。侍者應諾。州云。好一殿功德。侍者無對。頌云

好一殿功德。總是過去佛。百福相嚴身。不使桺檀刻。日日香煙夜夜燈。看來當甚乾羅蔔。

趙州問授子。大死底人却活時如何。授子云。

不許夜行投明須到。頌云

禾黍不陽豔。競栽桃李春。勸令力耕者。半作賣華人。

趙州勸婆。頌云

天下禪和說勘破。爭知趙州已話墮。引得兒孫不丈夫。人人點過冷地臥。

趙州問南泉。知有底人向甚麼處去。泉云。山前檀越家作一頭水牯牛去。州云。謝師答話。

泉云。昨夜三更月到窓。頌云

度體裁衣。量水打碓。毫髮不差。且居門外。

趙州一日在方丈內。聞沙彌喝參。州向侍者云。教伊去。侍者纔教去。沙彌便珍重。州向傍僧云。沙彌得入門。侍者在門外。頌云

颺颺。風松。蕭蕭雨。檜師子咬人。韓獹逐塊。

趙州一日在東司上。見文遠過。遂喚云。文遠。遠應諾。州云。東司上不可與爾說佛法。頌云

趙州有密語。文遠不覆藏。演出大藏教。功德實難量。

趙州一日共文遠行次。忽指面前地云。這裏好造箇巡鋪。遠便近前展兩手云。把將公驗來。州與一掌。遠云。公驗分明過。頌云

一正一邪。一倒一起。文遠趙州。靴裏動指。

趙州一日在佛殿上。見文遠禮佛。以拄杖打一下。遠云。禮佛也是好事。州云。好事不如無。頌云

文遠修行不落空。時時瞻禮紫金容。趙州拄杖雖然短。腦後圓光又一重。

趙州狗子無佛性。頌云

有問狗佛性。趙州答曰無。言下滅胡族。猶爲不丈夫。

趙州云。金佛不度鎚。木佛不度火。泥佛度。

夾山境。頌云

境話會來雖未是。却問如今作麼生。清涼元本鼻頭直。夾山依舊兩眉橫。

陸州擔板。頌云

陸州擔板。那容眨眼。闊狹短長。不須增減。

僧問陸州。一氣還轉得一大藏經也無。州云。有甚鐔鐔子快下將來。頌云

一氣轉一大藏教。頓漸偏圓權與實。無邊妙義炳然彰。元來一字也不識。

臨濟會中。兩堂首座齊下喝。僧問還有賓主也無。濟云。賓主歷然。頌云

以平報不平。王法本無親。臨濟雖明眼。也是黃龍精。

普化明頭來明頭打。頌云

先師會裏呈真處。臨濟堂前喫菜時。連此三回露拴索。咄這綠臺盤乞兒。

明招一日天寒上堂。大眾纔集。招云。風頭稍硬。不是爾安身立命處。且歸煖室商量便歸方丈。大眾隨至立定。招云。纔到煖室便見睡。以拄杖一時趁下。頌云

夜半明星當午現。愚夫猶待曉雞鳴。可憐自屎不知臭。又欲重新拈似人。

保壽開堂。頌云

提起須彌第一種。電光石火太遲遲。象王行處狐蹤絕。師子咆哮百獸危。

古德莊上喫油糞。頌云

和尚不赴堂。莊主謝臨屈。一字入公門。九牛撤不出。

玄沙云。若論此事。喻一片田地。四至界分。

結契賣與諸人了也。只有中心樹子猶屬老僧在。頌云

祖父田園都賣了。四邊界至不曾留。奈何猶有中心樹。僧亂春風卒未休。

首山新婦騎驢阿家牽。步步相隨不著鞭。歸到畫堂人不識。從今懶更出門前。

烏臼見玄紹二上座來。遂問。二禪伯近離甚麼處。僧云。江西。白便打。僧云。久嚮和尚有此機要。白云。爾既不會。第二箇近前來。僧擬

議。白打云。同坑無異土。參堂去。頌云

猛焰不容蚊蚋泊。大海那能宿死屍。任是三頭并六臂。望風無不壓降旗。

雲門乾屎橛。頌云

雲門乾屎橛。全超法報化。無事出山游。百錢杖頭掛。

雲門須彌山。頌云

巍巍一座大彌盧。荷負非干氣力危。縱使不隨言語會。却來當面受塗糊。

大愚解解稱鎚。頌云

問佛如何是。宗師即便酬。稱鎚將鎚解。言外度迷流。

僧問興化。四方八面來時如何。化云。打中間底。僧便禮拜。化云。興化今日赴箇村齋。向來中路撞著一陣卒風暴雨。却向古廟裏閃避得過。頌云

古廟裏頭回避得。紙錢堆畔暗嗟吁。閑神野鬼皆驚怕。只爲渠儂識梵書。

雪峯望州亭相見。頌云

望州烏石與僧堂。業識茫茫不可當。提起衲僧拄杖子。五湖四海沸如湯。

夾山目前無法意在目前不是目前。法非耳目之所到。頌云

癡人面前休說夢。生鐵團上須尋縫。明明說與却伴雙。只管外邊閑打鬧。

無業國師云。若一毫頭凡聖情念未盡。不免入驢胎馬腹裏去。白雲端和尚云。設使一毫頭凡聖情念淨盡。亦未免入驢胎馬腹裏去。頌云

移身不移步。移步不移身。走却金師子。捉得玉麒麟。

靈雲見桃華。頌云

總道見桃華悟道。此語不知還是無。茫茫宇宙人無數。那箇男兒是丈夫。

玄沙云。禪當甚諦當。敢保老兄未徹在。頌云

打破鬼門關。日輪正當午。一箇中紅心。大地無寸土。

洞山云。言無展事。語不投機。承言者喪。滯句者迷。頌云

言無展事語不投機。承言者喪滯句者迷。達人不得錯舉。

舉道者訪琅琊。頌云

奪得驪珠即便回。小根魔子盡疑猜。拈來拋向洪波裏。撒手大家空去來。

僧問風穴。語默涉離微。如何通不犯。穴云。常憶江南三月裏。鷓鴣啼處百華香。頌云

忽爾出門先見路。纔方洗脚便登船。神仙祕

訣真堪惜。父子雖親不可傳

趙州訪道吾。吾見來著豹皮褐。把吉擦棒。在三門前等候。纔見州來。便高聲唱喏而立。州云。小心祇候著。吾又唱喏一聲而去。頌云

有禮有樂。有唱有酬。人平不語。水平不流。臨濟遷化時示衆云。吾滅後不得滅却吾正法眼藏。三聖出云。爭敢滅却和尚正法眼藏。

濟云。已後有人問爾。向他道甚麼。三聖便喝。濟云。誰知吾正法眼藏向遮隱處滅却。頌云

瞎驢一跳衆皆驚。正法那堪付與人。三要三玄俱喪盡。堂堂擺手出重城

僧問乾峯。十方薄伽梵。一路涅槃門。頌云。搭破雲門一柄扇。拗折乾峯一條棒。二三千

處管絃樓。四五百條華柳巷。雲門大師云。聞聲悟道。見色明心。作麼生是

聞聲悟道。見色明心。乃云。觀世音菩薩將錢來買餠餅。放下手云。元來只是饅頭。頌云

見色明心事已差。聞聲悟道更交加。觀音妙智慈悲力。荆棘林生優鉢華

雲門大師拈起拄杖舉教云。凡夫實謂之有。二乘析謂之無。緣覺謂之幻有。菩薩當體即

空。乃云。衲僧見拄杖。但喚作拄杖。行但行。坐但坐。總不得動著。頌云

剔開金殿鎖。撞動玉樓鐘。泣露千般草。吟風一樣松。陸亘大夫問南泉。肇法師也甚奇

怪。解道天地與我同根。萬物與我一體。泉指庭前華召大夫云。時人見此一株華。如夢相

似。頌云

天地同根伸一問。未曾擡步已亡家。無陰陽處華重發。玉本無瑕却有瑕

*玄沙三種病人。頌云
*玄沙三種病人。話透出雲門六不收。莫待是非來入耳。從前知己返爲讎

*玄沙見新到纔禮拜。沙云。因我得禮爾。頌云
夫子不識字。達磨不會禪。*玄沙無此語。切莫妄流傳

南院上堂云。赤肉團上壁立千仞。時有僧問。赤肉團上壁立千仞。豈不是和尚道。院云是。

僧便掀倒禪床。院云。爾看這瞎漢亂做。僧擬議。院便打趁出院。頌云

赤肉團邊用得親。主賓有理各難伸。兩箇蛇子相逢著。世上如今無直人

百丈侍馬祖游山歸忽然哭。同事問云。憶父母耶。丈云無。同事云。被人罵耶。丈云無。同

事云。哭作甚麼。丈云。問取和尚。同事往問馬祖。祖云。爾去問取他。同事回至寮中見百丈

呵呵大笑。同事云。適來爲甚麼哭。如今爲甚麼笑。丈云。適來哭而今笑。同事罔然。頌云

有時笑兮有時哭。悲喜交并暗催促。此理如何舉向人。斷絃須得鸞膠續

楊岐和尚問僧。栗棘蓬爾作麼生吞。金剛圈爾作麼生跳。頌云

金剛圈栗棘蓬。*玄沙三種病。石鞮一張弓。直截爲君說。新羅在海東

僧問楊岐。如何是佛。岐云。三脚驢子弄蹄行。僧云。便恁麼去時如何。岐云。湖南長老。頌云

楊岐一頭驢。只有三隻脚。潘閣倒騎歸。擲殺黃幡綽

僧問青原思和尚。如何是佛法大意。原云。廬陵米作麼價。頌云

老青原沒縫罅。問佛法酬米價。差毫釐成話。無面目得人怕

僧問巖頭。古帆未。掛時如何。頭云。後園驢喫草。頌云

後園驢喫草。一老一不老。驀地擡出來。鬬湊得恰好

僧問巖頭。古帆未。掛時如何。頭云。小魚吞大魚。頌云

小魚吞大魚。直路太繁紆。古帆休更問。處處得逢渠

僧問五祖演和尚。如何是臨濟下事。祖云。五逆聞雷。頌云

五逆聞雷。曾參顏回。一粒豆子。爆出冷灰。僧問圓悟和尚。如何是佛。悟云。口是禍門。頌云

口是禍門。雷激雷奔。娑竭出海。震動乾坤。佛眼和尚讀靈源十二時歌有偈云。一日日

一時時。龍門老心自知。頌云
日日日日。時時時時。達時失候。箇老古錘

南禪師云。鐘樓上念讚。床脚下種菜。時如何。黃檗勝禪師云。猛虎當路坐。頌云

直出直入。當面不識。更擬如何。著甚死急。二十四祖尊者因。廟賓國王秉劍於前。曰。師得蘊空否。曰。已得。曰。既得蘊空。離生死否。曰。已離。曰。既離生死。可施我頭否。曰。身非我有

豈況於頭。王便斬之。白乳湧高數尺。王臂白墮頌云

殺人須是殺人漢。當下一刀成兩段。頭臂雖虧劍刃鋒。何似秦時轆轤鑽

芭蕉拄杖。頌云

十字街頭。現成行貨。擬欲商量。漆桶蹉過汾陽十智同真。頌云

兎角龜毛眼裏栽。鐵山當面勢崔嵬。東西南北無門入。嘴劫無明當下灰

雲門抽顧頌。頌云

雲門鑿。少有人知。咄無孔鐵鎚

龐居士問馬大師。不與萬法爲侶者是甚麼人。大師云。待汝一口吸盡西江水。卽向汝道。頌云

一口吸盡西江水。甲乙丙丁庚戌巳。咄咄咄囉囉哩

法華經云。大通智勝佛。十劫坐道場。佛法不現前。不得成佛道。頌云

燕坐道場經十劫。一一從頭俱漏泄。世間多少守株人。掉棒擬打天邊月

維摩經云。其施汝者不名福田。供養汝者墮三惡道。頌云

獨坐許誰知。青山對落暉。華須連夜發。莫待曉風吹

圓覺經云。居一切時不起妄念。於諸妄心亦不息滅。住妄想境不加了知。於無了知不辯

真實。頌云

荷葉團團團似鏡。菱角尖尖尖似錐。風吹柳絮毛毵走。雨打梨花蛺蝶飛

楞嚴經云。見見之時見非是見。見猶離見見不能及。頌云

春至自開華。秋來還落葉。黃面老瞿曇。休搖三寸舌

文殊菩薩所說般若經云。清淨行者不入涅槃。破戒比丘不入地獄。頌云

壁上安燈盞。堂前置酒臺。悶來打三盞。何處得愁來

楞伽經云。五法三自性二種無我。頌云

陝府鐵牛白癩。嘉州大像耳聾。兩箇病痛一般。咄哉漆桶不快

殃崛摩羅尊者。於一長者家持鉢。適值其家婦人產難。長者遂白尊者曰。尊者是佛弟子。如何救得我產難。尊者云。我乍入道。未能相救。當去問佛。尊者往見佛具陳斯事。佛言。汝但去說。我自從賢聖法來。未曾殺生。尊者依佛所說往告長者。婦人聞之。當時分娩。頌云

華陰山前百尺井。中有寒泉徹骨冷。誰家女子來照影。不照其餘照斜領

浮盃和尚因。凌行婆問。盡力道不得底句分付阿誰。盃云。浮盃無利語。婆云。未到浮盃不妨疑著。盃云。別有長處不妨拈出。婆歛手哭云。蒼天中更添冤苦。盃無語。婆云。語不識偏正。理不知倒邪。爲人卽禍生。頌云

掌內摩尼曾不顧。誰能謹惜讓生袴。浮盃不會老婆禪。直至如今遭點污

後有僧舉似南泉。泉云。苦哉浮盃。被這老婆摧折一上。婆聞笑云。王老師猶少機關在時

有幽州澄一禪客。乃問婆。南泉爲甚少機關。婆哭云。可悲可痛。澄一罔措。婆乃問會麼。澄一合掌而立。婆云。猗死禪和如麻似粟。後澄一舉似趙州。州云。我若見這臭婆問教口

壓。澄一云。未審和尚怎生問他。州便打。澄一云。爲甚却打某甲。州云。似這。猗死禪和不打更待何時。頌云

電光石火尚猶遲。猗死禪和那得知。轉面回頭擬尋討。夕陽已過綠梢西

婆問却云。趙州合喫婆手中棒。州聞哭云。可悲可痛。婆聞乃歎云。趙州眼光燦破四天下。州聞令人去問云。如何是趙州眼。婆乃豎起拳。州聞乃作頌送云。當機覷面提。覷面當機疾。報爾凌行婆。哭聲何得失。婆答云。哭聲師已曉。已曉復誰知。當時摩竭令。幾喪目前機。頌云

眼光燦破四天下。婆子拳頭沒縫罅。當機覷面事如何。猛虎脊梁誰解跨

南泉云。三世諸佛不知有。狸奴白牯却知有。頌云

三世諸佛不知有。老大大外邊走。眼皮蓋盡五須彌。大洋海裏翻筋斗。一狸奴白牯却知有。瀑布不溜青山走。堪笑無端王老師。錯認鐵箕作熨斗。二

臨濟問寺主。甚麼處去來。云。州中糴黃米去來。濟以拄杖畫一畫云。還糴得這箇麼。生便喝。濟便打。次典座至。濟乃舉似典座。座云。寺主不會和尚意。濟云。爾又作麼生。座禮拜。濟亦打。頌云

一堆紅焰亘晴空。不問金鑪鐵錫銅。入裏盡教成水去。那容蚊蚋泊其中。

五祖和尚舉。僧問趙州。如何是祖師西來意。州云。庭前柏樹子。恁麼會便不是了也。如何是祖師西來意。庭前柏樹子。恁麼會方始是。頌云。

崎嶇嶮嶮平坦坦。平坦處甚崎嶇。驀地蹶驢能蹴蹋。抹過追風天馬駒。

師室中常舉竹篋問學者曰。喚作竹篋則觸。喚作竹篋則背。來下語皆不契。因僧請益。復成五頌示之。頌云。

雲門舉起竹篋。開口知君話墮。上方香積不餐。甘伏食人涕唾。一雲門舉起竹篋。禪和切忌針錐。鸞鳳不棲荆棘。鷗鷺偏守空池。雲門舉起竹篋。通身帶水挖泥。奉報參玄上士。撒手懸崖勿遲。雲門舉起竹篋。擬議知君亂統。直饒救得眼睛。當下失却鼻孔。雲門舉起竹篋。露出心肝五臟。可憐。猶死禪和。猶自魂飛膽喪。五。

大慧普覺禪師語錄卷第十

大慧普覺禪師偈頌卷第十一

徑山能仁禪院住持嗣法

慧日禪師臣蘊聞 上進

皇帝在建邸請陞堂偈

豁開頂門眼。照徹大千界。既作法中王。於法得自在。又作偈。

大根大器大力量。荷擔大事不尋常。一毛頭上通消息。遍界明明不覆藏。

御賜真讚師演成四偈

生滅不滅。如水中月。不可攪觸。妙在顯別。常住不住。是真實義。一幅丹青。輝天鑑地。圓覺空明。胡來漢現。一點靈光。萬化千變。隨物現處。廓清寰宇。不動神情。氣吞項羽。

泉州惠安縣迎藏經請小參偈

稽首十力大導師。三界獨尊無比況。示現成佛轉法輪。廣演無邊契經海。衆生心想念念殊。所轉法輪亦差別。法輪功德不可量。盡思竭力無能測。有大經卷在一塵。量等三千大千界。世有聰慧明達人。具足天眼悉知見。破塵出經作佛事。不作實與非實想。又以無邊法界空。納在佛身一毛孔。須彌鐵圍及大海。一一包容無迫隘。一毛既爾餘悉然。導師方便亦如是。念念普遍諸毛孔。念念克證金剛慧。念念成就佛菩提。念念滿足普賢願。而不生於戲論心。亦不住於深境界。如夢如幻如水月。如優曇華出世間。如是常轉大經卷。了無能轉所轉者。三世諸佛諸菩薩。聲聞獨覺及天人。地獄修羅鬼畜等。一一皆承此經力。我今復興與諸佛子。各生殊勝難遇心。還攝此經一歸塵。安住毘盧法寶藏。

莊泉伯檢察爲先安撫請陞堂偈

近來學佛人。少見不顛倒。唯務資談柄。棄大而就小。味却直截事。外邊打之遠。畢竟那一著。何曾得分曉。獨有莊居士。真實沒虛矯。斷除煩惱根。烈火燒乾草。心地既安然。魔境豈

能擾。任爾鬧浩浩。我常靜悄悄。未後示真諦。如脫破布襖。加趺入禪定。皓月臨清沼。透過生死關。擊碎無價寶。剛正大丈夫。一了一切了。

方敷文請陞堂舉那吒太子因緣。骨肉都還父母了。不知那箇是那吒。一毛頭上翻身轉。一一毛頭渾不差。

趙提宮請陞堂偈

言前薦得已天涯。句後承當路轉除。一擊鐵關如粉碎。水天空闊雁行斜。

李參政轉物菴并引

江月老人。勝所居之室曰轉物。蓋取首楞嚴若能轉物即同如來之義。書來索銘。妙喜宗杲爲之銘曰。

若能轉物即同如來。咄哉瞿曇誑說癡。物無自性我亦非有。轉者爲誰徒勞心手。知無自性復是何物。瞥起情塵捫空揣骨。此菴無住住者何人。具頂門眼試辨疎親。

富樞密妙高堂并引

樞密富公。閱華嚴大教。娛戲毘盧性海。隨所寓揭名曰妙高堂。蓋取法界勝樂妙高之義。作自受用佛事。書來索銘。妙喜某爲之銘曰。

妙高堂隨所至。勝未懸落第二。似猛焰藏蚊蚋。擬承當生安計。德雲師安有作。在別峯亦寬廓。住佛地何所託。我作銘任圖度。

魏侍郎淨心閣連邦

偉哉廣大寂滅心。譬如虛空不分別。擬心求淨卽染污。況復比倫諸佛土。又如夢中所見。

物所見雖有不可取。如是通達無有疑。淨心之義炳然現。是義現矣難測量。超諸色相離言說。過去未來現在世。佛及菩薩與聲聞。一切含識有情類。平等於義如實了。善哉奇特過量人。只以此閑演是義。演已便息隨所緣。亦與夢中無差別。我以父母所生口。說此無上妙伽陀。莊嚴廣大寂滅心。爲諸來者作饒益。

向侍郎無熱軒并引

薈林居士。於所居園。臨池作無熱軒。將於北據起連輝觀。取華嚴無熱大龍王宮流出四河華林寶樹接影連輝之義。樂谷韓公司諫爲之記。居士來索鄙語乃說是偈。

勇猛精進過量人。號曰薈林大居士。住無變易真寶處。而常順行諸佛法。不作世間顛倒業。成辦出世勝方便。而能於此方便中。幻出難思諸境界。復於難思境界中。而現種種殊勝事。華林寶樹成放光。接影連輝相鑒徹。光色清淨如金剛。世間無有能壞者。又如無熱大寶池。四面分流入於海。是海廣大無邊際。不出居士一毛孔。於一毛孔放光明。八萬四千同時發。不勞居士轉舌相。只以此光宣妙法。是法即是此光明。不離是光說此法。大海毛孔亦復爾。此是薈林無熱義。是義如空不可量。一一包羅世間相。我今以此無義語。略爲居士出隻手。佛子來登無熱軒。衆寶妙沙開戶牖。

蔡知縣小菴并引

快活居士。結菴於南嶽之陽。以小名之。蓋

取石頭和尚菴雖小含法界之義。居士欲予書其勝。因說是偈。

此菴非小亦非大。堪笑石頭空捏怪。不知法界即此菴。彈指此菴含法界。而今欲識住菴人。萬象之中獨露身。妙喜爲寫此菴勝。要與太虛爲近隣。

汪狀元燕坐軒并引

不於三界現身意。掉舉何如慣慣時。客語軒中燕坐者。好看新月下前谿。

韓司諫樂谷

人言至樂在此谷。孰信樂爲谷所移。以樂均施不樂者。方名真樂丈夫兒。

六湛堂

非湛非搖此法源。當機莫厭假名存。直須過量英靈漢。方入無邊廣大門。萬境交羅元不二。六窓晝夜未嘗昏。翻思屬老事無別。擲劍揮空豈有痕。

同塵菴
塵無自性攬真成立。擬和其光同亦俱失。外既匪寬內亦不窄。是義非虛亦復非實。菴中主人如玉處石。作如是觀千載一息。

喻郎中觀我菴并引

萬物備於我。我觀卒未休。智者返觀我。縱橫得自由。

黃智通居士善住菴

善住菴中人。從來無所住。只這無住心。便是安身處。

謝紫巖居士并引

紫巖分惠建銘茗。妙喜答以青州衫。得人一

牛還一馬。前三三與後三三。

答劉安撫并引

毛錐子上通消息。爭似亡言絕見知。後夜一輪空界月。清光千里共依依。

寄無垢居士并引

上苑玉池方解凍。人間楊柳又垂春。山堂盡日焚香坐。長憶毘耶多口人。

示汪居士并引

一毛頭上無邊利。決定說情難測量。直下不生邪險見。壺中日月自然長。

示周子充寫華嚴經

總別同異成壞行布。圓融無礙塵入衆利。非寬利入衆塵非隘。居士筆端宣暢果海。因源自在我今說偈。讚揚同證一眞法界。

示了然居士并引

長樂沙坑鄉了然。不依本分要參禪。自言已到無參處。哥羅管爾米羅年。

示韓令人并引

說不到處著一句。風前截斷千差路。超佛越祖只如今。壁立萬仞無回互。

示大悲長老

一棒打破生死窟。當時凡聖絕行蹤。返笑趙州心不歇。老來猶自走西東。

示祥雲懿長老

擎却衲僧拄杖。當下便無伎倆。喝下鐵眼忽開直。據千峯頂上。

示鼎需禪人

面門豎亞摩醯眼。肘後斜懸奪命符。瞎却眼解却符。趙州東壁掛葫蘆。

示彌光禪人

龜毛拈得笑哈哈。一擊萬重關鎖開。慶快平生在今日。孰云千里賺吾來。

示祖元禪人

萬仞崖頭解放身。起來依舊却惺惺。飢餐渴飲渾無事。那論昔人非昔人。

示遵璞禪人

一口吞盡三世佛。正是吾家客作兒。爭似璞禪無用處。一毛頭上便忘機。

示法泉侍者

言前超佛祖。日輪正當午。鈴開三要關。一擊塗毒鼓。既發上頭機。莫問千鈞弩。放去絕遮欄。捏聚非回互。咄哉老瞿曇。住住住住住。

示用禪人

未點先行不唧囉。不撥自轉已出醜。那堪更鼓兩片皮。豈止鑿空開戶牖。火中木馬空嘶鳴。水底泥牛謾哮吼。用禪用禪聽我言。拶到懸崖須放手。

示直禪人

直出直入直行直坐。直禪上人直須恁麼。本自圓成不立功課。飢來喫飯寒來向火。不在瞿曇非干達磨。擬心思量返遭殃禍。我說是言已招口過。明眼人前一場話墮。諸事斯語無忘骨剝。

示法輪思藏主化鍾

覆爲鍾仰爲鼎。自是法輪家風。妙喜爭敢馳騁。思禪人固相請。援毫臨紙忽猛省。一聲直透須彌頂。

示趙僧鑑

送趙僧鑑

桶底脫時大地闊。命根斷處碧潭清。好將一點紅爐雪。散作人間照夜燈。

寄福勝長老

真人十八界元空。三十一人同姓呂。分散游山各占山。三十一人又同處。

寄歸宗華姪禪師

坐斷金輪第一峯。千妖百怪自潛蹤。年來又得真消息。說道楊岐正脈通。

送了明長老歸長蘆

人言棒頭出孝子。我道憐兒不覺醜。長蘆長老恁麼來。妙喜空費一張口。從教四海妄流傳。野干能作師子吼。孰云無物贈伊行。喝下鐵圍山倒走。

大慧普覺禪師偈頌卷第十一

大慧普覺禪師讚佛祖卷第十二

徑山能仁禪院住持嗣法

慧日禪師臣蘊聞 上進

釋迦出山相

正覺山前折却本。三七日內心頭悶。却來鹿苑討便宜。好與拽翻椎一頓。

文殊問疾

居士何曾病。是病因問有。兩眼對兩眼。世醫咸拱手。

觀音大士

過去正法明。現前觀自在。眼觀諸音聲。耳聽衆妙色。二義俱寂滅。誰受此說者。是說亦寂滅。

誰爲此說者。能觀及所觀。能聽洎所聽。返觀觀聽者。是亦無所有。大哉觀世音。快說如是法。是法不思議。聽者亦希有。我今以一毛。遍量法界空。作此如幻言。讀是真寶相。

入定觀音

世間種種音聲相。衆以耳聽非目觀。唯此大士眼能觀。眼目諦觀爲佛事。於眼境界無所取。耳鼻舌身意亦然。善哉心洞十方空。六根互顯如是義。眼色耳聲鼻嗅香。身觸意思無差別。當以此觀如是觀。取此爲實成妄想。若離妄想取實法。展轉惑亂失本心。本心既失隨顛倒。不見大士妙色身。無眼耳鼻舌身意。互顯之義亦寂滅。亦無大士妙色身。亦無種種音聲相。佛子能作如是觀。永離世間生死苦。

維摩居士

冷坐毘耶城。百病一時發。不得文殊來。幾乎無合殺。

九祖伏獻密多尊者

默坐半百春。無喜亦無瞋。東西行七步。抖擻舊精神。

初祖達磨大師

來時已沒當門齒。去時唯一隻履。忽嶺那邊逢宋雲。十分彰露醜舉止。

傳大士

天上無彌勒。地下無彌勒。拍版與門槌。畢竟是何物。

時元沒口。却能平地起風波

李長者

以一毛端智。遍量法界空。智空無自性。空智在其中

麗居士

男女不婚嫁。隨緣賣簍籬。這般滋味子。豈與外人知

趙州和尚

庭柏無根虛空有骨。十分魯鈍似遼天鴨。熱至乘涼寒燒棉襖。夫是之謂趙州古佛

船子和尚

暮口一棹玄路絕。藥山之道始流傳。離鉤三寸無消息。覺海方乘般若船

臨濟和尚

稱鑊上捏出汁。枯骨裏敲出髓。全無些子蘊藉。一味賣弄口嘴。更說甚麼。三要三玄四種料揀。大似青天白日十字街頭見神見鬼。咄

雲門和尚

開雪峯口出睦州氣。袖手儼然耽耽虎視。我說是言有語無義。石火電光咄哉鈍滯。伽梨勃罕知是誰。有人續得末後句。許爾親見渠儂

布袋和尚二

三千威儀都不修。八萬細行渾不顧。只因鬧市等箇人。被人喚作破落戶。兜率內院久拋離。縱歸迷却來時路。稽首彌勒世尊。得恁寬腸大肚

肩擔一條古鐵棒。棒頭挂雙破木屐。盡力撮却布袋口。不知裏許有甚底。落落魄魄鬧市

行。養蒸其直沒羞恥。龍華會上若逢渠。定與椎落當門齒

金華聖者

金華聖者誰識。撞著猪頭便喫。雖然無愛無憎。其奈有損有益。使得破落僧徒也道。逆行順行天莫測。若無末後一著。至今有口難分

析

南安巖主

贈以之中語。咸云祕密言。誰知此老子。非妙亦非玄。直截不藏覆。當機火裏蓮。誰人明此意。端坐自擎拳

言法華

旋陀羅尼三昧。語默元無罣礙。攬衣著屣走街。剛被時人笑怪。問伊住止何處。向我儂弗會。進前擬議思量。咄哉漆桶不快

雪竇明覺禪師

太湖三萬六千頃之渺茫。即師之口也。洞庭七十二朵之巍峭。即師之舌也。不動口不搖舌。已說現說當說。無少無剩也。回狂瀾起既倒。活必死之疾於膏肓。即師荷擔大法。而主盟此道也。至於飛鯢鵬於藕絲寮中。置須彌盧於螻蛄睫上。而無寬曠迫隘之量也。我生師之後。而不識師。今親師之遺像。而作是言者。蓋欲一類闡提毛道凡夫與夫敗善根非器衆生。使其知有吾門單傳直指之妙而已也

楊岐和尚

異類中行。挖犁拽耙。栗棘金圈。是何言語白雲端和尚二

少處更減。多處又添。達磨不會。却反西天飢餐渴飲。閑坐困眠。赤手殺人。血濺梵天

五祖演和尚二

赤骨力地。有棍無袴。敢與海神。爭先鬪富說大脫空。荷擔佛祖。七八圓全。不成三五。村歌社舞。可憐生。引得兒孫弄泥土

西余端和尚

被底禮黃朝。去住隨風掃。名呼章相公。侮嫚圓照老。不托和尚兩拳打翻。回頭妖僧一句罵倒。只看這幾著子。不必問他禪道。箇是金毛師子兒。狐狸野干徒叫譟

慧日雅和尚

嵌嵌枯枯磊磊落落。暗鳴叱咤萬人氣索。安坐胡床。傾漱倒嶽。秉殺活劍。解生死縛。不墮塵緣。寧居寂寞。豁開濟北三要三玄。提持關西末後一著。慧日之影沈姑銘。泥牛觸折祥麟角

寂音尊者

頭如杓面如磔。口無舌說無竭。是而非同而別。種空華抽暗楔。死木蛇活如蝎。擊塗毒腦門裂。是阿誰甘露滅

草堂清和尚

凜凜孤風世所稀。碧眸炯炯電光輝。貧兒示與衣中寶。富者教伊赤體歸。毒手慣曾烹佛祖。洪鍾常用大鉗鎚。小根魔子還知否。此是吾家真白眉

圓悟和尚三

道大德備之詞。讚師之真。此處無金二兩。俗人酷酒三升。超佛越祖之談。讚師之禪。削圓

方竹杖。執却紫茸氍毹。無可諱無可說。正是守著緊關。那堪更言七坐道場三奉詔旨。大似鄉州出曹門。且喜沒交涉。降此之外畢竟如何。江南兩浙春寒秋熱。寄語諸方不要饒舌。

風雷爲舌虛空爲口。應祥生機作師子吼。眼光燦破四天下。驚起法身藏北斗。箇是楊岐嫡孫。喝下須彌倒走。

這老漢無置錫之地而不貧。有無價之寶而不富。觀衆善而不欣。遇諸惡而不怖。一著當陽全提。要且秋毫不露。有時石火裏藏身。却向電影中回互。塞却臨濟三玄門。截斷巖頭末後句。

普融平和尙示無作相鑿塗毒鼓。行無緣慈誅佛誅祖。如是見得普融。妙喜未敢相許。直下來也如龍似虎。一槌打破太虛空。至今一缺無人補。長靈卓和尙

厚重如山嚴冷似鐵。破昆盧印坐衲僧舌。派出靈源清流徹。指囀靈寒呼願免熱。謂此是長靈眼中重著屑。謂此非長靈知君猶未覺。是耶非耶俱爲剩說。真耶妄耶水中捉月。而今要見這老人。剔起眉毛須辨別。嘉州大像喫一槌。陝府鐵牛流出血。

佛性泰和尙憤說五家宗派。不將玄妙與人傳。晚年一處真奇特。食罷長伸兩脚眠。

佛燈珣和尙天姿出格蕭灑。胸次過人惺惺。臨濟頂中髓。

楊岐眼裏睛。棒頭明殺活。喝下頭疎親。孤鶩無伴侶。師子不同群。鍾山佛鑑之嫡子。雙徑山僧之法兄。

竹菴珪和尙

讚歎竹菴也是妙喜。罵詈竹菴也是妙喜。讚之罵之各有所以。讚之者爲渠具衲僧正眼。罵之者爲渠浸在醋甕裏。或曰。如竹菴之爲宗師也。不可讚不可罵。精金美玉自有定價。讚之罵之徒增話柄。妙喜聞之笑而不答。但拊掌叩齒三下。從教渠讚龜打瓦。

天童覺和尙

烹佛烹祖大鑪鑪。鍛凡鍛聖惡鉗鉗。起曹洞於已墜之際。針膏肓於必死之時。善說法要。罔涉離微。不起于座。而變荆棘林爲梵釋龍天之宮。而無作無爲。神澄定靈雪頂龍眉。良工幻出。今不許僧絲知。虛堂張挂。今梁寶公猶迷。箇是天童老古錫。妙喜知音更有誰。

普明琳和尙

觸處無礙得大自在。達磨脊梁釋迦腦蓋。夫是之謂普明老人。敢與諸塵作對者也。

大慈普覺禪師讚佛祖終

大慧普覺禪師自讚

李參政請讚

這漢沒量罪過。不合引惹措大。被渠笑裏藏刀。殺却吾祖達磨。不知有底冤讐。一向與災作禍。果上座諾。惺惺著。莫教話墮。

吳提刑請讚

這箇村和尚。少人能近傍。黑漆龜竹篋。佛來也一棒。沒秋毫人情。有萬千無狀。慈悲時觀

音菩薩之所不如。瞋恚時阿脩羅王亦難比。況世上可惜可惡者。是這般底。阿師如何。也有人畫渠供食。

鄭學士請讚

參得圓悟禪。擔起睦州版。透過祖師關。瞎却頂門眼。肚裏黑漫漫。心中平坦坦。性氣得人憎。發時渾不管。羣雞茶餅喫。一槌擊碎饒州白瓷盃。

蔡郎中請讚

賦性暴舉止傲。說甚禪談甚道。有箇沒意智狀郎。隨例妄想顛倒。蔡郎中還見麼。若也當面諱却。便是監主自盜。

蔡宜教請讚

手裏指東畫西。口中胡說亂道。生慣打葛藤。天真不屬做造。有箇蔡正卿。時時來著到。水流濕火就燥。馬面鰲隨人所好。

蔡宜教請讚

咄哉無知半憨半癡。黑豆換人眼睛。十分愛討便宜。一朝死入地獄。定墮鐵湯泥犁。佛也救爾不得。任爾風林吒之。

儲大夫請讚

雲門妙喜真。雲臺居士畫。利鈍不相資。展向虛堂挂。妙喜利中鈍。鈍得顛倒。雲臺鈍中利。利得脫灑。如今利鈍都挂壁。師子翻身絕蹤跡。蹤跡無便塗糊。一時分付儲大夫。噯摩尼達里悉利蘇盧。

趙通判請讚

謂汝是善人耶。嫉惡之太甚。謂汝是惡人耶。好賢而樂善。而於善惡兩塗之間了無遺恨。

好箇自是漢。高談無畔岸。成佛作祖且緩緩。這一則公案。分付趙通判

許司理請讀長老代講

湛不搖處正好著力。欲識吾真出陰界入。一

毛端頭師子返鄉。赤肉團上萬仞壁立。沖密

湛然知不知。鐵牛生得玉獨兒

廖知縣請讀李

我讀我其孰能委悉。火風煥動地水堅濕。俱

屬現量擬心則失。就而明之是妄非實。背而

捐之土木瓦石。吾說是言如箭射的。離此別

求幻惑無識

朱主簿請讀

龐老曾升馬祖堂。西江吸盡更無雙。而今妙

喜朱居士。觀面分明不覆藏

聞監務請讀清

謂汝太惺惺。時復放漏網。謂汝太褊急。問或

又容物既作人天師。開口便輕忽。莊嚴賢劫

中。且無如此佛。寄語聞子清。莫信這箇賊

唐道人請讀

這尊慈無摸樣。忽地喜忽地惡。喜也和氣如

春百華開等。怒也雷電風雲一時俱作。似恁

麼做處。若非阿脩羅王。即是金僊大覺。唐道

人緊收却。逢人不用展開。卷來送在壁角

江令人請讀少明

渠本宜州人。生緣在寧國。前不尊釋迦。後不

敬彌勒。家貧無飯噉。出家去投佛。行腳走諸

方。江南遍江北。穩參臨濟禪。便作白拈賊。眼

裏有瞳人。肚中無點墨。還如跛阿師。說得行

無著道人請讀

汝求吾之讀。復讀吾之真。大海絕涓滴。須彌

無一塵。以許爲直而非直。以察爲明而非明。

象王回旋師子嚙呻。性不可會。警警瞋。與

佛祖爲冤敵。與魔外爲親姻。自是其是而人

不汝是。自神其神而人不汝神。如此爲人善

知識。少喫酸醋三五升

超宗道人請讀

一條白棒佛祖俱打。超宗禪人大膽不怕。晝

我來乞讀。鬼門上帖卦。三十年後此話大行

任一切人讀龜打瓦

舟峯長老求讀

蕭蕭灑灑有取有捨。蠢蠢直直無真無假。客

來須看賊來須打。一條竹篴天上天下。背觸

當鋒任人酬價。咄哉村僧少說大話。龜年收

取挂高堂。從他讚歎從他罵

鼎需禪人求讀

身心一如。身外無餘。咄這瞎驢。付與鼎需

蘊開禪人請讀

蘊開聞自性。自性離聞蘊。吾真亦復然。迥超

千聖頂

用宜禪人請讀

宣傳吾真。吾爲宜說。脫上眉毛。大巧若拙

思岳禪人求讀

兩耳卓朔口門窄。兩眼皮薄鼻露竅。一生舌

本說瀾翻。何曾唱得胡家調

悟本禪人求讀

一千七百癡衲子。圍遶這箇無明叟。細膩渾

沒一星兒。龜體却有七八斗。未嘗寂寂入禪

定。終日波波廊下走。爲人巴鼻亦好笑。更不

容人謾開口。盲柳瞎棒當慈悲。是與不是劈

脊裏。如斯主法作宗師。枉續牟尼子孫後。

本禪千萬莫學伊。學伊和爾不唧唧

法寶禪人求讀

這無狀世間稀。住佛屋著佛衣。囉佛飯說佛

非。多忿怒少慈悲。畫得似差毫釐。寶禪者應

自知

守淨禪人求讀

瞋恚癡未除。心意識顛倒。談禪信口開。舌

頭胡亂掃。其施汝者不名福田。供養汝者墮

三惡道。箇是雲門村僧。卽非杜撰長老

蓮璞禪人求讀

臨濟燒黃檗禪版。香嚴哭過山拄杖。雲門村

叟效顰。也作這般伎倆。作麼生是這般伎倆

咄傳來鐵鉢盛猶飯。磨納袈裟入墨盆。祖翁

活計都壞了。不知將底付兒孫

僧鵬禪人求讀

這漢一生空偈。偏向人前放軟頭。涅槃路

上栽荆棘。解脫門前緊著關。不別法身三種

病。豈識楞嚴義八還。謾把少林無孔笛。等閑

吹過汨羅灣

正言禪人求讀

虛空裏揣出骨。閃電中作窠窟。有問妙喜家

風。此外更無別物

祖傳禪人求讀

蠢直全似川僧。蕭灑渾如浙客。偏向情未生

時。拈出報慈一隔。尊性不定莫可窺測。見小

時。嫌蟻螟眼太寬。見大時。謂太虛空忒窄。似

這般底阿師。如何受人天供養。好與劈腮一

槌

妙道禪人求讚

這村僧無明大。少柔和多偏隘。愛罵人舌頭快。受佛蔭破佛戒。不精進常懈怠。謗般若彌天罪。入地獄永不悔。聞者憎見者怪。攪叢林尤叵耐。虛銷信施三十年。異世出頭債夙債。就中只有一處長。解道雞鳴洋無蓋。

沖密禪人求讚

佛祖有密語。有說即不密。密禪盡吾真。密意已漏泄。如析梅檀香。片片體非別。密意在其中。密亦如是說。

文俊禪人求讚

咄這擔版漢。從來無所知。曾經一頓飽。忘却累年飢。動便觸人諱。拍盲不識時。平生沒活計。赤手討便宜。如本禪人求讚

真兮妄兮兩孤。作對待兮偏枯。水凌虛而風靜兮月非無。即妄即真兮毒藥與醍醐。到此誰人識得渠。

法宏禪人求讚

不曾動著舌頭。葛藤已遍天下。等閑一擊虛空。隨手便成縫罅。法宏貌得吾真。彷彿鎮州普化。我今寫讚上頭。要作叢林佳話。

德光禪人求讚

有德必有光。其光無間隔。名實要相稱。非青黃赤白。參徹佛祖頂額。不是等閑相誑嚇。我所參得底。只要涅槃堂裏用。且不聽杜撰禪師三千八百畫。吾爲作證明他年將作軌

格

若懷首座求讚歸洋嶼菴

吾於閩有大因緣。夜夢書思無間然。他日定歸洋嶼去。楞伽室內作終焉。

雪峯空長老求讚

慧空抓著吾痒處。吾嘗割著伊痛處。痛處痒痒處痛。不與千聖同途。豈與衲僧共用。莫言掃帚竹裏無錢筒。蒿枝叢林無梁棟。雖然家醜不可外揚。也要諸方眼目定動。而今各自不得已。一任畫出這般不啣啗底老凍驢。但將懸向壁角落頭。使來者瞻之仰之。晝夜六時燒兜樓婆畢力迦沈水栴檀之香。作七代祖翁之供。

師瑤長老求讚

畫得百千本。都盧抵這是。師瑤好承當。楊岐第七世。

禪人求讚四

咄哉滅胡種。面目真可惡。過橋便拆橋。得路便塞路。雖欲強柔和。畢竟觸人怒。萬事類如此。誰敢相親附。乞兒囊本空。常誇敵國富。聞說閻羅王。未免生怖怖。休更放大言。嫌佛不肯做。

都搜歛似天烝。輕輕觸著便煩惱。身著如來三事衣。口中謗佛法僧寶。從來纖芥不與人。一毫不就他人討。驀然合眼入黃泉。定須

聒譚閻羅老

上無片瓦蓋頭。下無卓錫之地。赤骨體箇渾身。與人爭甚閑氣。些子無明不奈何。說甚祖師西來意。

鐵蛇在握。毒氣燥燥。擬議不來。劈口便著

乘炬入塔

爲彥維那下火

這箇上座。了五蘊性空。悟諸法無我。纔覺四大乖違。知是收因結果。預於三兩日前。洗浴剃頭親寫遺言。問我乞一把火不顧頂後。萬里神光豈戀目前。玄關金鎖無明業識癡團。一一從頭點過如此。了事衲僧世間能有幾箇彥維那既恁麼。更有一事須說破。若到天

台雁蕩遊。傳語嵩山破竈墮

爲充禪人下火

人人皆有四大。充禪獨有五大。地水火風之餘。更有一枚笠大。此笠內空外空內外空。包含欲界色界無色界。說甚須彌鐵圍江河大海。萬象森羅總在裏許無迫無隘。而今四大已乖張。唯有笠大鎮長在。這笠大甚奇怪。一唱兩唱三唱。貴亦不賣賤亦不賣。畢竟如何。打與充禪同入火光三昧。

爲法燈監寺下火

以火炬指龜云。這箇是已滅底法燈。復舉起火炬云。這箇是無漏底智火。無漏智火然法燈。然也滅也無不可燈。監寺還知麼。灰飛煙滅後。優曇華一朵。

爲超禪人下火

山下麥黃蠶已斷。一隊死人送活漢。活人身似鐵金剛。即今再入紅鑪鍛。

爲月禪人入塔

捧起骨云。靈山話月。曹谿指月。妙喜今朝捧月。子細窮究將來。一時未得勦絕。何以故。

却被這箇阿師。盡把機關漏泄。既漏泄。看看又是中秋節。無物堪比倫。教渠自家說。爲益照二禪人入塔。

呈起左手骨云。這箇是眉州益。呈起右手骨云。這箇是饒州照。一人會禪。一人會教。雖然各自行畢。竟同時到。且道。同時到底事作麼生。誰家別館池塘裏。一對鴛鴦畫不成。師隨示寂。親書遺奏畢。侍僧乞留頌。師厲聲曰。無頌便死不得也。乃大書云。生也只恁麼。死也只恁麼。有偈與無偈。是甚麼熱大。

宗師垂語。切忌錯會。要須識得真實受用處。方證大自在解脫安樂法也。隆興甲申。季夏十日。紫巖居士張浚書。

大慧普覺禪師讚佛祖卷第十二

大慧普覺禪師普說卷第十三

徑山能仁禪院住持嗣法
慧日禪師臣蘊開 上進

師到雪峯值建善提會請普說。問話畢乃云。菩提宿將坐重圍。劫外時間木馬嘶。寸刃不施魔膽碎。望風先已墜降旗。雪峯法窟真歇場中。人人懷報佛報祖之心。箇箇抱安國安家之略。智如驚子辯若滿慈。雲門今日到來。只得結舌有分。然官不容針私通車馬。既到這裏不可徒然。略借主人威光。與大眾赴箇時節。遂拈起拄杖云。還委悉麼。天高群象

正。海闊百川朝。卓一下復云。大凡參學之士。須遇本分人始得。若不遇本分人。只是箇掠虛漢。只如適來上座問芭蕉拄杖子話。本分答他。却理會不得。如今諸方多少錯商量。學家既眼不明。出來伸一問。禪床上踏漢。將合頭語祇對便道。扶過斷橋水。伴歸明月村。一句來一句去道。我答得玄答得妙。學者不識好惡。墮向皮袋裏將去。到處合合得著。則倒來印可。宗師合不著便。將這般不村不淨蘊在胸襟。輕薄好人作地獄業。爾看他真歇說禪。都不計較。據學人問處。信口便說。更無滯礙。自然如風吹水。只爲他實見實說。如普賢菩薩從佛華莊嚴三昧起。普慧菩薩如雲興致二百問。普賢菩薩如餅瀉以二千酬。又何曾思量計較來。蓋得法自在。稱法性說。如今人不曾親證親悟。只管百般計較。明日要陞座。一夜睡不著。這箇冊子上記得兩句。那箇冊子上記得兩句。踴躍湊湊。說得一片。如華似錦。被明眼人冷地覷見。只成一場笑具。奉勸諸人。明眼宗師難逢難遇。既得遭逢。如靠一座須彌山相似。直須退步。放下許多。人我無明從前冊子上記持學得底。撥置一邊。不要攪作主宰。他時異日閻羅老子打鬼骨臂。便是打這般強作主宰底。不是雲門謾爾諸人。這話有分付處。面前頓却一千五百人善知識。爲爾作證。不向這裏說。更向何處說。所以此事決定不在言語上。若在言語上。一大藏教諸子百家遍天遍地。豈是無言。更要達磨西來直指作麼。畢竟甚麼處是直指

處。爾擬心早曲了也。如僧問趙州。如何是祖師西來意。州云。庭前柏樹子。這箇忒殺直。又僧問洞山。如何是佛。山云。麻三斤。又僧問雲門。如何是佛。門云。乾屎橛。這箇忒殺直。爾擬將心湊泊。他轉曲也。法本無曲。只爲學者將曲心學。縱學得玄中又玄妙中又妙。終不能敵他生死。只成學語之流。本是箇無事人。却返被這些惡毒在心識中。作障作礙。不得自在。所以教中道。法不可見聞覺知。若行見聞覺知。是則見聞覺知。非求法也。喻似有人問城中路從甚麼處去。指云。從這裏去。聞說便行。早曲了也。這箇如何將知見解會計較得失玄妙是非底心去學得。爾要真箇參。但一切放下。如大死人相似。百不知百不會。驀地向不知不會處。得這一念子破。佛也不奈爾何。不見古人道。懸崖撒手。自肯承當。絕後再蘇。欺君不得。諸人既來雪峯參禪。切不得容易。此是明眼宗師。可以依附。堪爲法式。或者見真歇勸人發菩提心。生勝議云。既稱禪師。自有宗門本分事。只管勞攘。却如箇座主相似。我且問爾。那箇是本分事。苦哉。自既不能爲善。返笑他人爲善。這般底人。我生滅嫉妬不除。自是其是。善知識既不勸人發菩提心。不可教人殺人放火去。這箇曲象木床上。不是爾討名討利嫉妬生滅之處。以道眼觀之。如錢湯鐵炭劍樹刀山。一般擊動法鼓。諸天龍神齊集。道眼不明。諸天龍神見爾口吐黑煙。寧不怖畏。豈不見教中道。未得謂得者。是增上慢。謗大般若人。不通懺悔。

○(一)十十○ ○道二滅○下問 ○明二無○ ○村二村○ ○義二義○

譬如窮人妄號帝王自取誅滅。況復法王。如何妄竊。因地不真。果招紆曲。須是真實始得。夫稱善知識者。引導一切衆生令見佛性。當須觀根設教。應病與藥。不可對三家村裏人說。拄杖子朝到西天暮歸東土。扇子。膝跳上三十三天。藥著帝釋鼻孔。東海鯉魚打一棒。兩似盆傾去也。雖是本分說話。教他如何理會。這老漢爾禪和子。尙自覺他纏綿不得。況他俗人處身塵網。現行無明。若無善巧方便。接引令其純熟。如何便領會得。此會盡是一二十程拋家遠來。一人入社發心。轉北多人爲善。寧無利益。這箇是善知識本分合做底事。豈是強爲。雲門今夏在廣因。開箇燈心。皂角鋪子。隨家豐儉。說些龜禪。室中問學者一句子。如不思量計較。天真自然道得一句。更與一擲。擬議不來。劈脊一棒。別無細膩。忽然打發一箇半箇。却教上來雪峯。就大鑊鑊事同一家。早來真歇舉世拿入舍衛大城。乞食飯食訖。收衣鉢洗足已。敷座而坐。須菩提提出衆作禮曰。希有世尊。真歇云。釋迦老子幸自可憐。生被須菩提提出來。這箇希有。當下水鎗瓦解。好大衆。釋迦老子未曾說一字。須菩提見箇甚麼。便道希有。諸人要會麼。但向真歇水鎗瓦解處看。忽然看得破。一生參學事畢。只如真歇。尋常見學者。多認目前靈覺。求知見覺解會。無有歇時。不得已教人向劫外承當。據實而論。這一句已是多了。此是一期方便。如指月示人。當須看月。莫認指頭。如今人理會不得。將謂實有甚麼事。祖師所謂錯

認何曾解方便。既不識方便語。便向燃燈佛肚裏座。黑山下鬼窟裏。不動坐得骨臂生。臍口裏水漉漉地。肚裏依前黑漫漫地。隨年夢見。雲門今夜對人天。衆前合諸聖說話。各自記取。言多去道轉遠。適來真歇有一段公案未了。雲門爲他結絕却。昔有一老宿訪臨濟。纔相見提起坐具云。禮拜即是。不禮拜即是。臨濟喝。宿便禮拜。濟云。這賊。宿云。賊賊便出。濟云。莫道無事好。首座侍立次。濟云。還有過也無。座云有。濟云。實家有過。主家有過。座云。二俱有過。濟云。過在甚麼處。座便出。濟云。莫道無事好。師云。臨濟暗中輸了一籌。却向明中贏得一著。雖然有輸有贏。有明有暗。爭奈傍觀者醜。且道。誰是傍觀者。良久云。若到諸方。不得錯舉。

定光大師請普說。僧問。一法若有。毘盧墮在凡夫。萬法若無。普賢失其境界。去此二塗。請師速道。師云。脫殼烏龜飛上天。進云。親切已蒙師指示。一句無私利有情。師云。作麼生是親切處。進云。昨夜清風生八極。今朝流水漲前谿。師云。泊不問過。乃云。諸佛本不會出世。亦復無有般涅槃。以本自在大願力。示現無邊希有法。是法不可以思惟究竟。非心所行處。既非心所行。即非希有法。既非希有法。此法無實亦無虛。既無虛實。喚作有亦不得。喚作無亦不得。喚作亦有亦無亦不得。喚作非有非無亦不得。喚作非非有非非無亦不得。不見適來禪客問。一法若有。毘盧墮在凡夫。萬法若無。普賢失其境界。去此二塗。請師速道。雲門答他道。脫殼烏龜飛上天。諸人且作麼生辨明。爲是有耶是無耶。是虛耶是實耶。試出來道看。如無。更引些葛藤。所以先聖道。有時先照後用。有時先用後照。有時照用同時。有時照用不同時。若也先用後照。則一切人眼。若也先用後照。則開一切人眼。若也照用同時。即半瞎半開。若也照用不同時。則全開全瞎。此四則語。有一則有實無主。有一則有主無實。有一則實主俱無。有一則全具實主。即今衆中。或有箇不受人護底漢。也來道。這裏是甚麼所在。說有說無。說虛說實。說照說用。說實說主。攔胸擲住。拽下禪床。爛推一頓。也怪他不得。還有甚麼人麼。如無。杓柄却在雲門手裏。放行把住。說有說無。說虛說實。說照說用。說實說主。總由這裏。且道。即今放行好。把住好。良久云。開人眼瞎人眼。一手推一手挽。不是三要三玄。亦非四種料揀。畢竟是箇甚麼。舉拂子云。雪峯輒趁陸州擔板。復云。諸人總道。來這裏參禪。我且問爾。禪作麼生參。既爲無常迅速生死事大。已事未明。求師決擇。要得自己明白心地安樂。不是兒戲。而今人箇箇道。我怕死參禪。參來參去。日久月深。打入葛藤窠裏。只贏得一場口滑。於自己分上添得些兒狼藉。返不如未入衆時。却無許多事。此蓋末上一錯。不遇好人。遞相沿襲。以致如此。近來佛法可傷。魔強法弱。禪和家。每人有一肚皮禪。到處闢百草相似。隨年得休歇。尋常向爾諸人道。祖師西來。只是作得箇證明底人。

亦無禪道傳與人。若有禪道可傳，則各自傳與父母。傳與六親眷屬去也。既無可傳，須是當人自悟始得。爾擬心求悟，早錯了也。豈況多知多解，恣意亂統，不見香嚴和尚在百丈會裏，直是聰明靈利，數年參禪不得，只爲多知多解。百丈遷化後到潞山，山云我聞汝在百丈先師處，問一答十，問十答百，此是汝聰明靈利，意解識想，生死根本。父母未生時，試道一句看。香嚴被潞山一問，直得茫然，却歸寮中，將平日看過底文字，從頭檢過，要尋一句可將酬對，意不能得。乃自歎曰：晝餅不可充飢，屢上堂頭，乞潞山說破。山云：我若說似汝，汝已後罵我去。我說底是我底，終不干汝事。香嚴奈何不得，肚裏只管悶，又怪潞山不爲他說破，遂將平昔所集文字，以火焚却，曰：休休，此生不學佛法也。且作箇長行粥飯僧，免役心神。從此一時放下。禪也不思量，道也不思量，善也不思量，惡也不思量。父母未生時底也不思量，即今底也不思量。四楞著地一切放下。便辭潞山直過南陽觀忠國師遺跡，遂憩止卓菴。一日芟除草木，因巖瓦礫，轟然擊著一竿竹作聲，不覺打著父母未生時鼻孔。當時如病得聲，如暗得燈，如貧得寶。如子得母，歡喜無量。遂沐浴焚香，遙禮潞山歎曰：和尚大悲，恩逾父母。當時若爲我說破，豈有今日事？乃有頌曰：一擊亡所知，爾看他得底人。發言自是不同，初聞擊竹作聲，忽然大悟，所悟底心便絕消息。如彌勒彈指樓閣門開，命善財入。善財心喜，入已還

閉，便是這箇道理。香嚴悟處既絕消息，父母未生時事，爾現前，纔作箇頌子，便有爲人底方便。下面註曰：更不假修治，動容揚古路，不墮悄然機處，無蹤跡，聲色外威儀。諸方達道者，咸言上上機，多見禪和子，愛去到處問長老，長老家無著口處，便爲他解說。爾怕他香嚴說得未分曉在，更要註解。又有一般人也道：因擊物作聲，有箇悟處，或問他爾試說看，便擊物作聲曰：多少分明。有甚麼交涉，大似隔靴使拳頭爬痒，如何得快活去？又不見昔日俱胝和尚住菴時，因一尼戴箇笠子，直來透他繩床一匝云：道得即放下笠子。俱胝當時道不得，尼拂袖便行。俱胝云：何不且住。尼云：道得即住。俱胝又無語。尼去後，俱胝自歎云：我雖是箇丈夫漢，却不如箇婦人。便要燒菴下山，忽夜夢神人曰：和尚不須下山。且候，當有肉身大士來爲和尚說法也。過數日果見天龍和尚到來，俱胝遂舉前話似之。天龍曰：爾問我，我與爾道。俱胝曰：道得即放下笠子。天龍遂豎起一指，俱胝忽然大悟。後凡有所問，只豎一指。每曰：我得天龍一指頭禪。一生受用不盡。那瑯琊和尚嘗有頌曰：俱胝一指教君知，朝生鷄子，搏天飛，若無舉鼎拔山力，千里烏騾不易騎。爾看這一頓，便是會得這一指頭禪分曉也。這箇如何學得？俱胝身畔有一供過童子，每見人問他事，也學豎指。祇對，有人謂俱胝曰：和尚這童子也不可不得，亦會佛法。凡有人問他，皆如和尚豎指。俱胝聞得，一日潛將一柄刀

在袖中。喚童子近前來，問爾也會佛法，是否？云是。俱胝曰：如何是佛？童子便豎起指頭被俱胝捉住，以刀斫斷。童子叫喚走出，俱胝遂喚童子。童子回頭，俱胝曰：如何是佛？童子不覺將手起，不見指頭。忽然大悟。奇哉。信知佛法不可傳不可學。俱胝得處不在指頭上，香嚴悟處不在擊竹邊，且道在甚麼處？一時說了也。諸人還會麼？此事非難非易，差之毫釐，失之千里。奉勸諸人，退步自看，一切現成，便請直下承當，不用費力。爾擬動一毫毛地，便是千里萬里，沒交涉也。諸人既在這裏，須生慚愧，不得容易過時。若不存誠，般若中將甚麼銷他信施，不見汾陽無業禪師曰：看他古德道人，得意之後，茅茨石室，向折脚鐺中，煮飯喫過三二十年，名利不干懷，財寶不爲念。大忘人世，隱跡巖巖，君王命而不來，諸候請而不赴。豈同我輩貪名愛利，汨沒世塗。如短販人有少希求而忘大果，灼然兄弟那時早有如此說話也。更教他見我輩如今做處也，好慚惶殺人。兄弟，光陰可惜，時不待人。各自打辦精神，打教徹去，亦不虛受佛廬，亦不辜負平生學道之志。近日道上座自雪峯來，再三求入室云：直爲無常迅速，生死事大，已事未明，欲乞開示。因舉馬祖不是心，不是佛，不是物，教渠看，更與他註解，一遍不得作道理會，不得作無事會，不得作擊石火閃電光會，不得向意根下卜度，不得向舉起處承當，不是心不是佛不是物，合作麼生？渠遂疑著，更不敢開口。今日却來燒香禮拜曰：

妙道學般若，多有魔障。欲請今晚爲對人天衆前，舉揚般若以憑懺悔，願法界一切有情皆得頓悟甚深般若，同報佛恩雲門曰：古聖有言，怖心難生，善心難發，自未得度，先度人者，菩薩發心，既知怖罪回心向道，此亦希有，遂從其請，爲渠懺悔，且罪性不在內外中間，將甚麼懺然無有罪底聖人，亦無無罪底凡夫，凡夫造罪，皆自妄想心起，都無實體，雖無實體，受報時亦須妄受，如影隨形，不可逃避，雖妄受報，亦無實體，所以道若罪性有體，則盡虛空界不能容受，何故？爲凡夫造罪者多，今道上座發一念心，欲直取無上佛果菩提，此心一發，所作之罪如積乾草高須彌山，所發之心如芥子許火，悉能燒盡無有遺餘，還信得及麼？此一念心既發，當時成佛已竟，盡未來際永不退失，以何爲驗？不見教中天帝釋白法慧菩薩曰：佛子，菩薩初發菩提之心，所得功德其量幾何？法慧菩薩曰：此義甚深，難說難知，難分別難信，難證難行，難通達難思惟，難度量難趣入，雖然我當承佛威神之力，而爲汝說，假使有人，以一切樂具，供養東方阿僧祇世界所有衆生，經於一劫，然後教令盡持五戒，南西北方四維上下亦復如是，於意云何？此人功德，寧爲多不？天帝釋言：此人功德唯佛能知，其餘一切無能量者，法慧曰：此人功德，比菩薩初發心功德，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，如是億分百億分千億分百千億分，乃至阿僧祇分，無數無量無邊不可說分不可說不

可說分，亦不及一，次第引衆生，欲樂邊際諸根差別，從十至百，從百至千，從千至萬，從萬至億，從億至不可說不可說阿僧祇數衆生，盡令持五戒十善，乃至第二人復倍前人之數，展轉至百人，一人倍一人之數，盡令證須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛果，所得功德比菩薩初發心功德，百分不及一，乃至不可說算數譬喻亦不能及，盡其譬喻無較量處何故？此一念心與三世諸佛平等無二無別故，梵語懺悔，此云悔過，謂之斷相續心，一懺永不復造，此心一發永不退失，若能直下無心去，初發心功德比無心功德，百分千分百千分百千萬億分，乃至算數譬喻不可說不可說阿僧祇分，亦不及一，何故？初發心時，與三世諸佛平等故，此心尚無三世諸佛，向甚處摸樣，所以一念無心功德，又無較量處，若爾則亦無生亦無死，亦無聖亦無凡，亦無人亦無我，亦無佛亦無法，若能如是見得，是真懺悔，道上座既具大丈夫志氣，決定要參禪，但怎麼參，須是豁然悟去，直下無心，方得安樂，若不悟，只是口頭道得幾箇無無，更引些古人說無處，錯證據了便道，我得休歇，我且問爾還歇得也未，乃是將心無心，若將心去無心，心却成有，如何硬無得？古聖詞爲落空亡底外道，魂不散底死人，謗大般若不通懺悔，雖是善因而招惡果，這般見解，如稻麻竹草打殺百千萬箇，有甚罪過，這般底管取有一肚皮疑在，若自無疑，始有方便，爲他人決疑，若自無疑，如何爲人除得疑，擬

欲除他疑，再與他添得一重疑，所謂我眼本正，因師故邪，諸人要知自無疑能與人除疑者麼？昔世尊在靈山會上說法，有五百比丘，得四禪定具五神通，未得法忍，以宿命智通，各各自見過去世時，殺父害母及諸重罪，於自心內各各懷疑，於甚深法不能證入，是時文殊知衆疑怖，承佛神力，遂手握利劍，持逼如來，世尊乃謂文殊曰：住住，不應作逆勿得害吾，吾必被害，爲善被害，文殊師利，爾從本已來，無有我人，但以內心見有我人，內心起時我必被害，即名爲害，於是五百比丘，自悟本心如夢如幻，於夢幻中無有我人，乃至能生所生父母，於是五百比丘，同聲說偈讚文殊曰：文殊大智士，深達法源底，自手握利劍，持逼如來身，如劍佛亦爾，一相無有二，無相無所生，是中云何殺大衆，文殊雖然爲衆決疑，費力不少，雲門今日爲道上座決疑，且不用利劍，只有箇不是心不是佛不是物，若向這裏疑情脫去，天下橫行，若不然者，聽取箇註脚，一刀截斷生死路，摩醯正眼頂門開，無邊業障俱銷殞，畢竟如何，寒山拾得在天台，以拂子擊禪床一下，喝一喝下座

大慧普覺禪師普說卷第十三

大慧普覺禪師普說卷第十四

徑山能仁禪院住持嗣法

慧日禪師臣蘊聞 上進

黃德用請普說。師云。邵武高士黃端夫。信向佛乘。知有此事。捐家財起菴一所。以圖悟揭名。屢有書來乞。分楊岐一枝佛法去。彼爲衆生作大利益。雲門不敢容易諾之。又託吳元昭學士。再三懇禱。亦未敢輕許。不幸端夫忽爾化去。聞啓手足時。呼其二子。再三囑之曰。若爲吾於雲門。請得一本分住菴人。則死無遺恨矣。言訖長往。二子不忘遺訓。求元昭學士。撰疏遣專使。請彌光禪人作菴主。見其至誠。遂令應命。今德用昆仲。特詣當菴。揮金辦供。命山僧普說。舉揚宗旨。以答諸聖加被之恩。且喚甚麼作宗旨。宗旨又如何舉揚。近代佛法可傷。邪師說法。如恒河沙。各立門風。各說奇特。遂旋捏合疑誤後昆。不可勝數。參禪者既不具擇法眼。爲師者又道眼不明。以至如是。雲門初與元昭不相識。頃在江西見渠。踐所施華嚴梵行品。自言於梵行品有悟入處。不疑天下老師舌頭。那時已得其要領。即與兄弟說。此人只悟得箇無梵行而已。已被邪師印破面門了也。雲門若見。須盡力救他。及乎在長樂相見。便來咨問入室。即時將渠悟入處。只兩句斷了口。公所悟者。永嘉所謂豁達空撥因果。莽莽蕩蕩招殃禍耳。更爲渠引梵行品中錯證據處曰。於身無所取。於

修無所著。於法無所住。過去已滅。未來未至。現在空寂。無作業者。無受報者。此世不移動。彼世不改變。此中何法名爲梵行。梵行從何處來。誰之所有。體爲是誰。由誰而作。爲是有爲是無。爲是色爲非色。爲是受爲非受。爲是想爲非想。爲是行爲非行。爲是識爲非識。如是觀察。梵行法不可得故。若依此引證。謂無梵行。是真梵行。則是謗大般若。入地獄如箭射。更爲渠說。而今諸方邪師輩。各自言得無上菩提。各說異端。欺胡謾漢。將古人入道因緣。妄生穿鑿。或者以無言無說良久默然。爲空劫已前事。教人休去歇去。歇教如土木瓦石相似。去又怕人道坐在黑山下鬼窟裏。隨後便引祖師語證據云。了了常知故。言之不可及。歇得如土木瓦石相似時。不是冥然無知。直是惺惺歷歷。行住坐臥。時時管帶。但只如此修行。久久自契本心矣。或者以脫去情塵。不立窠臼。爲門戶。凡古人公案。舉了。早會了也。或師家問不是心。不是佛。不是物。爾作麼生會。便云。和尚不妨惺惺。或云。和尚甚麼處去來。或云。不可矢上更加失。或云。謾却多少人。或再舉一遍云。不是心。不是佛。不是物。凡問他古人因緣。皆向舉起處承當。擊石火閃電光處會。舉了便會了。凡有所問。皆不受。喚作脫灑自在。得大快樂。或者以三界唯心。萬法唯識。爲主宰。引一類古人相似處作證明。以眼見耳聞爲得力處。凡通入處。未有不見物而悟者。未有不聞聲而悟者。凡有施設。做效古人相似處。有人問話。只黏

定學家問頭便答。謂之言下合無生。正如福州人聯麻相似。喚作綿密不落情塵。如僧問古德。如何出得三界去。云。把將三界來爲爾出。或云。喚甚麼作三界。或云。會得。這僧問頭。出三界也不難。如僧問法眼。如何是曹源一滴水。答云。是曹源一滴水。慧超咨和尚。如何是佛。答云。汝是慧超。引如此之類作證。乃全是全不是。又如論藥山夜間示衆云。我有一句子。待特牛生兒。即向汝道。有僧出衆云。特牛已生兒也。自是和尙不道。藥山云。點燈來。其僧便歸衆。後來法燈出語云。且道。生底是牯牛。是特牛。自代云。雙生也。商量時亦作言下。作無生會。藥山云。我有一句子。待特牛生兒便是道了也。所以這僧領得便出來道。特牛已生兒也。自是和尙不道。直是綿密不露鋒鏑。法燈徵云。且道。生底是牯牛。是特牛。又自代云。雙生也。亦只作言下合無生會云。他自問牯牛。特牛。乃自代云。雙生也。更無少剩。佛眼也覷不見。將此等語。作以的破的不露鋒鏑。不費氣力會。又如古人指一片石問學者云。此一片石。在心內。在心外。答云。在心內。古德云。爾著甚死急。心內著一片石。衆中商量云。不合以內外答他。若以內外答。則法有少剩矣。出語云。大好一片石。或云。痛領一問。或云。喚甚麼作一片石。或云。諸諾。或云。在法堂前。或云。謝師指示。或云。和尚還識甚麼。或云。鈍置殺人。凡答如此話。只以一句包却。謂之綿密。謂之不走。作如此之見。叢林甚多。或者謂一切語言總不干事。凡舉

◎這一通◎下同 ◎作二合◎

覺時先大瞋却眼如小兒患天弔見神見鬼一般。只於瞋眉努眼處領略。更錯引古人言句證據曰。舉不顧即差互。擬思量何劫悟。舉時須要以眼顧視。只是以古人言句提撕一遍。喚作不在言句上。如柏樹子洗鉢盂麻三斤之類。若過得一箇時。餘者撥牌子過。更不費力。如此之類。比擊石火閃電光底。只添得箇瞋眉努眼而已。亦各自謂得祖師巴鼻。莫謗他古人好。如舉僧問雲門。如何是透法身句。門云。北斗裏藏身。爾作麼生會。學者即大瞋却眼云。北斗裏藏身。師家或權爲沮抑學者。又連叫數聲云。北斗裏藏身。北斗裏藏身。以謂把得定作得主。不受轉。喚師家奈何不下。亦喚作實頭。方始問其意旨如何。遂下語云。佛眼也覷不見。或云。舉頭天外看。或問。如何是祖師西來意。庭前柏樹子。卽下語云。一枝南一枝北。或云。能爲萬象主。不逐四時凋。已上盡在瞋眉努眼提撕處。然後下合頭語。以爲奇特。癡漢。不可瞋眉努眼時便有禪。不瞋眉努眼時便無禪也。不可提撕時便有禪。不提撕時便無禪也。或者見雲門如此說。便又錯會云。提撕時也是。不提撕時也是。更無兩般。似這般底。更是救不得。或者都不理會。纔說著佛法。說著悟處。便是發狂。更錯引古人言句云。本無迷悟人。只要今日了。凡古人因緣。謂之設機。亦謂之建立實頭底。只在不作佛法商量處。凡有問答。一一據實祇對平常無事。天是天地是地。露柱是木頭。金剛是泥塑。飢來喫飯困來打眠。

更有何事。豈不見。真淨和尚云。莫將無事會。無事困人心。往往中無事毒者。却以此言爲非。或者見古人公案。不可以理路商量處。便著一轉沒交涉底語。一應應過。謂之玄妙。亦謂之不涉義路。亦謂之當機透脫。如僧問趙州。萬法歸一一歸何所。州云。我在青州作一領布衫重七斤之類。多少人錯商量云。這僧致得箇問頭奇特。不是趙州有出身之路。便奈何不得。云。萬法歸一一。更無所歸若有所歸。卽有實法。所以趙州識得破。當機妙用。一應應過云。我在青州作一領布衫重七斤。多少奇特。或者商量道。萬法歸一一歸何所。一若無所歸。卽落空去。所以趙州道。我在青州作一領布衫重七斤。趙州這一轉語。直是奇特。不落有無。答得甚妙。或者謂。雲門如此說。只是怕人執著。若不執著。便是祖師心。要只要得是事。不著自由自在。非離翼而立處。立處卽真。更有甚麼事。或問他父母未生時如何。是爾本來面目。便云。無侍者祇對和尚。將箇業識作本命元辰。如此之流。盡是癡狂外邊走。又有一般底。自知道眼不明。禪不取信於人。無以開示學者。自來又不曾聽教。旋於座主處作短販。連得一言半句狐媚。輒俗臨濟和尚曰。有一般瞎禿兵。向教乘中取意度商量。成於句義。如將屎塊子口中含了却吐與別人。直是巨耐。元昭初見如此說。心中雖疑。口頭甚硬。尙對山僧冷笑。當晚來室中只問渠箇狗子無佛性話。便去不得。方始知道參禪要悟。在長樂住十日。二十遍

到室中。呈盡伎倆奈何不得。方始著忙。山僧實向渠道。不須呈伎倆。直須啐地折囉地斷。方敵得生死。呈伎倆有甚了期。仍向渠道。不須著忙。今生參不得後世參。遂乃相信便辭去。隔十餘日忽然寄書來。并頌古十首。皆山僧室中問渠底因緣。書中云。在延平路上。暮然有省。某終不敢自諱。方信此事。不從人得。其中一首曰。不是心不是物不是物。通身一串金鎖骨。趙州參見老南泉。解道鎮州出蘿蔔。山僧甚是疑著。時光禪便問。據此頌還了得生死否。雲門向渠道。了得了不得。却請問取元昭去。比得光禪書云。學士相見。盡如和尚所說。大眾且道。說箇甚麼。嘆。疑殺天下人。具眼者辨取。今時參禪者。不問了得生死了不得生死。只求速効。且要會禪。無有一箇不說道理。如撞越給事。見其愛說道理。遂將箇沒道理底因緣。與渠看。僧問雲門。如何是佛。門云。乾屎橛。又恐渠作道理會。先與渠說不得。云道在屎溺。道在穢褻。道在瓦礫。卽色明心。附物顯理。不得道處處真。塵塵盡是本來人之類。渠看此話。奈何不下。用盡氣力去看。終看不破。忽然一日省得此事。不可以道理通。便道我有箇悟處。遂連作數頌來呈見解。一曰。太虛寥廓。誰爲名。任是僧繇畫不成。何用尋源問端的。都無一法可當情。又曰。到家豈復說塗程。萬木春來自向榮。若遇上流相借問。扶桑東畔日輪生。又曰。羶牛過後絕追尋。妙訣空傳在少林。閑把無弦彈一曲。清風明月兩知音。又曰。撒手懸崖信不虛。根

塵頓盡更無餘。始知佛法無多子。向外馳求轉見疎。山僧向渠道。作得頭也好。說得道理也是。只是去道轉遠。渠不甘。又作一頌曰。切忌談玄說妙。那堪隨聲逐色。和這一概掃除。大家都無見識。又有書來云。看此話。直得言語道斷。心行處滅。無言可說。無理可伸。不起纖毫修學心。百不知百不會。不涉思惟。不入理路。直是安樂。山僧又向渠道。這箇是出格底道理。若是乾屎橛話。如此說得落時。如錫解秤。錫。麻三斤。狗子無佛性。一口吸盡西江水。不是心不是佛。不是物。有句無句。如藤倚樹。卽心卽佛語。皆可如此說得也。既不可如此。須是悟始得。悟則事同一家。不悟則萬別千差。差之毫釐。失之千里。切須子細。從教人道雲門待檀越無禮。但心不負人。面無慚色。渠見山僧如此至誠相告。方知佛法無人情。乃相信既相信。只教看如何。是佛乾屎橛。亦只要得渠啐地折囉地斷。若以渠作從官拾財糊菴。置莊田供衆。乃至供養山僧之故。便以爲是。則盡大地窮漢。更無參禪分也。非但失却善知識辨人眼。亦乃賺他百劫千生。不是小事。今夏更有數人衲子。不肯向省力處做工夫。只管熱忙。亦來呈見解作頌古。雲門向他道。不是這箇道理。便道把定。他不肯放過。我且問爾。爾還自放得過也未。趙州云。諸方難見易識。我這裏易見難識。雲門尋常問學者。喚作竹篋則觸。不喚作竹篋則背。不得下語。不得無語。十箇有五雙眼。敲腦地。縱有作聰明呈見解者。盡力道得箇領字。或來

手中奪却竹篋。或拂袖便行。自餘邪解不可勝數。更無一箇皮下有血。古德云。此事如八十翁翁入場屋。不是小兒戲。若可捏合得時。捏合千千萬萬了也。既不可捏合。須是悟始得。此外別無道理。若爾實有悟處。師家故言不是。亦招因果不小。今日因齋慶讚舉似大眾。蓋黃端夫知有雲門。始因元昭。光禪往彼住菴。亦因元昭。端夫二子今日設齋請山僧普說。亦因元昭。雲門打這一場葛藤。亦因元昭。既然如是。且道。元昭畢竟事作麼生。良久云。待渠冬間親到雲門。那時始與諸人說破。拍禪床下座。

日因齋慶讚舉似大眾。見說這婆子三十左右歲時。先太師捐館。微猷與相公尙幼。卓卓立身。凜然有不可犯之色。東隣西舍望風知畏。極方教二子讀書。處事極有家法。尋常微猷與相公左右侍奉。不教坐亦不敢坐。其嚴毅如此。相公常說。今日做官。皆是老母平昔教育所致。所得俸資除逐日家常菜飯外。老母盡將布施齋僧。用祝吾君之壽。常有無功受祿之嫌。聞先師歸蜀。受渠供養不少。只是未知參禪。微猷與相公。却於先師處各有發明。向謙禪在他家。微猷與相公。親向謙道。老母修行四十年。只欠這一著。公久侍徑山和尚。多所聞見。且留公早晚相伴說話。蓋某兄弟子母分上難爲開口。見說每日與謙相聚。只一味激揚此事。一日問謙。徑山和尚尋常如何爲人。謙云。和尚只教人看狗子無佛性話。竹篋子話。只是不得下語。不得思量。不得向舉起處會。不得去開口處承當。狗子還有佛性也無。無。只慙麼教人看。渠遂語信。日夜體究。每常愛看經禮佛。謙云。和尚尋常道。要辦此事。須是輟去看經禮佛誦咒之類。且息心參究。莫使工夫間斷。若一向執著看經禮佛希求功德。便是障道。候一念相應了。依舊看經禮佛。乃至一香一華一瞻一禮。種種作用皆無虛棄。盡是佛之妙用。亦是把本修行。但相聽信決不相誤。渠聞謙言。便一時放下。專專只是坐禪。看狗子無佛性話。聞去冬忽一夜睡中驚覺。乘興起來坐禪。舉話。驀然有箇歡喜處。近日謙歸秦國。有親書并作數頌

來呈山僧。其問一頌云。遂日看經文。如逢舊識人。勿言頻有礙。一舉一回新。山僧常常爲兄弟說。參得禪了。凡讀看經文字。如去自家屋裏行。一遭相似。又如與舊時相識底人相見一般。今秦國此頌。乃暗合孫吳。爾看他箇女流。宛有丈夫之作。能了大丈夫之事。讓禪昨日上來告山僧。子細說些禪病。且與秦國結大衆般若緣。山僧向他道。禪有甚麼病可說禪。又不曾患頭疼。又不曾患脚痛。又不曾患耳聾。又不曾患眼暗。只是參禪底人。參得差別。證得差別。用心差別。依師差別。因此差別故。說名爲病。非謂禪有病也。如何是佛。卽心是佛。有甚麼病。狗子還有佛性也無。無有甚麼病。喚作竹筴則觸。不喚作竹筴則背。有甚麼病。如何是佛。麻三斤。有甚麼病。如何是佛。乾屎橛。有甚麼病。爾不透了。纔作道理。要透便千里。萬里沒交涉也。擬心湊泊他。擬心思量他。向舉起處領略。擊石火閃電光處會。遮箇方始是病。世醫拱手。然究竟不干禪事。趙州云。要與空王爲弟子。莫教心病最難醫。記得舍利弗問月上女曰。汝於今者。行何乘也。爲行聲聞乘。爲行辟支佛乘。爲行大乘。月上女答曰。舍利弗。汝既問我行何乘者。我今還問。舍利弗。惟願隨意答我。如舍利弗所證法者。爲行聲聞乘。爲行辟支佛乘。爲行大乘。舍利弗言。非也。月上女。所以者何。然彼法者。無可分別。亦無言說。非別非一。亦非衆多。月上女曰。舍利弗。是故不應分別諸法。一相異相無別異相。於諸相中無有

可住。師云。舍利弗。恁麼問。月上女恁麼答。且道與秦國太夫人所證之法。相去幾何。還有人斷得麼。試出來斷看。如無。且向葛藤裏薦取。所以道。夫參學者。須參活句。莫參死句。活句下薦得。永劫不忘。死句下薦得。自救不了。爾諸人。每日上來下去。寮舍裏喫茶喫湯。莊上搬鹽搬麵。僧堂裏行益。長廊下擇菜。後園裏擔糞。磨坊下推磨。當恁麼時。佛眼也覷爾不見。且道。是死句。是活句。是不死不活句。試定當看。直饒定當得出。也未免在三句裏。豈不見。僧問南泉和尚。卽心是佛。又不得。非心非佛。又不得。師意如何。泉云。爾但信卽心是佛便了。更說甚麼得與不得。只如大德喫飯了。從東廊上。西廊下。不可總問人得與不得也。遮裏若識得南泉。方不被三句所使。便能使得三句。既使得三句。始與南泉同一眼見。同一耳聞。同一鼻嗅。同一舌嘗。同一身觸。同一意思。更無差別。只爲爾執藥爲病。舊病未除。新病復作。却被死句活句。使得來七顛八倒。將他古人徑截處。一時紆曲了。且那箇是古人徑截處。我更爲爾舉一兩則。只如南泉道。牽牛向谿東放。不免食他國王水草。牽牛向谿西放。不免食他國王水草。不如隨分納些些。總不見得這箇公案。有多少人錯斷。如何是納些些底道理。便道。著衣喫飯。有甚麼難。向驢前馬後作活計。且莫謗他南泉好。爾既錯會。這箇定又錯會。黃檗道。汝等諸人。盡是噉酒糟漢。恁麼行脚。何處有今日。還知大唐國裏無禪師麼。時有僧出云。只如諸

方匡徒領衆。又作麼生。槩云。不道無禪。只是無師。這箇話頭。便是箇禍胎。莫道未悟者錯會。直饒悟得徹頭徹尾。大法不明。也覷他黃藥不見。只如黃檗道。不道無禪。只是無師。爾如何理會。衆中商量道。人人分上誰不丈夫。豈假師承。噉酒糟便是咬言語。言語乃古人糟粕也。且喜沒交涉。欲得不招無間業。莫謗如來正法輪。豈不見。潞山舉此話問仰山云。黃檗意作麼生。仰山云。鵝王擇乳。素非鶻類。潞山云。此實難辨。只如潞山仰山恁麼問答。又作麼生商量。到這裏須是箇人始得。既不會這箇。便將庭前柏樹子。麻三斤。乾屎橛。解秤鎚之類。盡爲糟粕。既錯會這箇定又錯會。洞山問蟾首座。佛真法身。猶若虛空。應物現形。如水中月。作麼生說箇應底道理。蟾云。如驢覷井。山云。道則。大殺道。只道得八成。蟾云。和尚作麼生。山云。如井覷驢。諸方商量道。如驢覷井。是有迹。如井覷驢。是無迹。又喚作亡情拂迹。且喜沒交涉。要且不是這箇道理。既錯會這箇定又錯會。南嶽和尚道。譬牛駕車。車若不行。打車卽是。打牛卽是。馬祖問。舉忽然大悟。而今禪和家理會道。牛喻心。車喻法。但只明心法自明矣。但只打牛。車自行矣。且喜沒交涉。若恁麼。馬祖驢年也不能得悟去。這老漢。始初將謂。佛可以坐得成。禪可以坐得悟。一向坐地等。南嶽和尚知其不凡。故將輒去他菴前磨。祖云。和尚磨輒作甚麼。南嶽云。磨作鏡。祖云。磨輒豈得成鏡。南嶽云。磨輒既不成鏡。坐禪豈得成佛。馬祖被

他動一動。心中熱忙。便問。如何即是。只這裏鼻孔索頭。便在南嶽和尚手裏了也。所以道。欲識佛性義。當觀時節因緣。南嶽和尚知他時節已至。即向他道。汝學坐禪爲學坐佛。若學坐禪。禪非坐臥。若學坐佛。佛非定相。於無住法。不應取捨。汝若坐佛。即是殺佛。若執坐相。非達其理。一時籍沒了他家計。却更要他納物事。教他無所從出。始肯捨命。討箇死處。命既捨了。便解問。如何用心。即合無相三昧。南嶽云。汝學心地法門。如下種子。我說法要。譬彼天澤。汝緣合故當見其道。又問。道非色相。云何能見。南嶽云。心地法眼能見乎。道無相三昧亦復然矣。祖云。有成壞否。南嶽云。若以成壞聚散而見道者非也。馬祖於是泮然無疑。所謂不入虎穴。不得虎子。悟了若遇人十箇有五雙杜撰。決定爲人不得。諸人要識悟了遇人者麼。只這馬祖便是樣子也。馬祖既得法。直往江西建立宗旨。一日南嶽和尚曰。道一在江西說法。總不見持箇消息來。遂囑一僧云。汝去待他上堂。便問作麼生。看他道甚麼。記取來。其僧依教去。見上堂便出問作麼生。祖云。自從胡亂後三十年。不曾少鹽醬師召大家云。祖師門下穿人鼻孔底。盡從這一句子來。爾道這一句子。從甚麼處來。從打牛打車處來。爾若會得這箇。便會得臺山路上婆子。每有僧問。臺山山路向甚麼處去。婆云。驀直去。僧纔行。婆云。好箇阿師却恁麼去。趙州聞得云。待我去勘過這婆子。趙州去見婆子。亦如是問。婆子亦如是答。歸來謂衆

云。臺山路上婆子。被老僧勘破了也。諸人還會麼。寰中天子勅。塞外將軍令。但恁麼看取。山僧昔年理會不得。曾請益一杜撰長老。爲山僧註解云。這僧纔問臺山路向甚麼處去。便被婆子勘破了也。婆云。驀直去。僧便行。正是隨聲逐色。如何不被勘破。又道。纔開口便勘破了也。今日思量。直是巨耐。山僧爲爾說破。若會得趙州道臺山路上婆子被老僧勘破了也。便會婆子道好箇阿師却恁麼去。山僧嘗頌云。天下禪和說勘破。爭知趙州已話墮。引得兒孫不丈夫。人人。聽過冷地臥。此頌甚分明。切不得錯會。既錯會這箇定又錯會。睦州喚僧大德。僧回首。州云。擔版漢。曾有箇禪頭。舉這話問僧。爾作麼生會。纔見僧開口便云。果然擔版。且喜沒交涉。雪竇拈云。睦州只具一隻眼。這僧喚既回頭。因甚却成擔版。晦堂云。雪竇亦只具一隻眼。這僧一喚便回。爲甚不成擔版。這兩箇老漢。可與睦州把手共行。若是箇靈利漢。纔問舉著。眼似銅鈴。終不向這裏打之透。既不會這箇定又錯會。百丈野狐話。便道。不落也是。不昧也是。只是當時答此話。不合帶疑。所以墮野狐。謂野狐性多疑故。且喜沒交涉。既錯會這箇定又錯會。祖師云。不是風動不是幡動。仁者心動。山僧亦曾請益一箇長老。意旨如何。長老將衫袖搖作風動勢云。是甚麼。苦哉苦哉。慚惶殺人。鈍置殺人。有者道。不是風動不是幡動。定是心動。山僧尋常問學者。不是風動。不是幡動。不是心動。作麼生。這裏豈容眨

眼。既錯會這箇定又錯會。文殊是七佛之師。爲甚麼出女子定不得。罔明菩薩爲甚麼出得女子定。衆中商量道。杓柄在女子手裏。且喜沒交涉。既錯會這箇定又錯會。雪峯道。望州亭與汝相見了也。烏石嶺與汝相見了也。僧堂前與汝相見了也。如今諸方商量道。作麼生是望州亭相見處。便道。南頭買賤北頭賣貴。烏石嶺相見意旨如何。便道。石頭大底大小底小。僧堂前相見又作麼生。便道。歸堂喫茶去。且喜沒交涉。自餘邪解。不可勝數。山僧尋常亦問學者。望州亭與汝相見了也。烏石嶺與汝相見了也。僧堂前與汝相見了也。作麼生。這箇便是金剛圈栗棘蓬。爾如何吞如何透。爾要識能吞能透者麼。豈不見保福問鵝湖。僧堂前且置。望州亭烏石嶺甚麼處相見。鵝湖驟步歸方丈。保福便入僧堂。汾陽和尚頌曰。望州烏石與堂前。相見相知幾萬千。唯有鵝湖并保福。此時相見解推遷。此頌分明爲爾說了也。既不會這箇定又錯會。玄沙道。諸方總道。接物利生。或遇三種病人來。合作麼生接。愚盲者拈鎚擊拂他又不見。患聾者語言三昧他又不開。患啞者教伊說又說不得。若接此人不得。佛法無靈驗。師願視大眾云。要識玄沙麼。平生心膽向人傾。相識還如不相識。當時地藏和尚在座下。便出來道某甲有口不啞。有眼不盲。有耳不聾。和尚作麼生接。師云。非父不生其子。玄沙呵呵大笑。師云。笑裏有刀。山僧有時舉此話問學者。有來依樣畫葫蘆也道。某甲有口有

耳有眼。和尚作麼生接。山僧向他道。咬人屎。不是好狗。又却去不得。既錯會這箇定。又錯會香嚴道。如人上樹。口銜樹枝。手不攀枝。脚不踏樹。樹下有人問西來意。不對則違他所問。若對又喪身失命。師云。好與玄沙一坑埋却。山僧昔年曾請益一箇尊宿。未審香嚴意旨如何。遂以拂子柄銜在口中。緊閉却眼。便作銜樹枝勢。搖手擺脚。祇對山僧。師乃彈指云。如此者亦是當年馳聲走譽底。尚作這般去就。其餘作怪不在言也。爾要會麼。但只作一句看。我先爲爾說。莫見道作一句看。便向舉起處會。舉了便會了。且不是這箇道理。是甚麼道理。如人上樹。口銜樹枝。手不攀枝。脚不踏樹。樹下有人問西來意。不對則違他所問。若對又喪身失命。如何這裏間不容髮。當時香嚴會中。只有箇虎頭上座。領得香嚴意。便出來爲香嚴出氣云。上樹即不問。未上樹請和尚道。師云。雖得一場榮。則却一雙足。香嚴呵呵大笑。師云。鐵作面皮。又云。回天輪轉地軸。後來雪竇拈云。樹上道即易。樹下道即難。老僧上樹也。致將一問來。雪竇雖爲虎頭上座出氣。爭奈踐過香嚴。今時有般謬漢。聞雪竇恁麼道。便引洞山語云。但能莫觸當今諱。也勝前朝斷舌才。謂香嚴立此箇問頭。喻如一團火相似。不可觸。雖然如此。不可斷却言句。有問如何是佛。麻三斤。如何是祖師西來意。庭前柏樹子。又且何妨。爾不妨會得好。不見汾陽和尚頌曰。香嚴銜樹示多人。要引同袍達本真。師云。依實供通。擬

議却從言下覓。喪身失命數如塵。師云。不是苦心人不知。汾陽爲爾開天路。雲散長空月色新。師云。閑言語。雖然如是。若向這裏提得。一生參學事畢。既提不得。定又錯會。百丈問潯山五峯雲巖云。併却咽喉唇吻。作麼生道。潯山云。却請和尚道。百丈云。我不辭向汝道。恐已後喪我兒孫。五峯云。和尚也須併却。百丈云。無人處祈願望汝。雲巖云。和尚有也未。百丈云。喪我兒孫。衆中商量道。百丈大似抱賊叫屈掩耳偷鈴。三子恁麼祇對。大家走入荒草裏。且喜沒交涉。向爾道。此事決定不在言語上。既不在言語上。當恁麼時合作麼生。我早是與爾說了也。既錯會這箇。定又錯會。德山道。今夜不答話。問話者三十棒。時有僧出禮拜。德山便打。僧云。某甲話也未問。爲甚打某甲。山云。爾是甚麼人。僧云。新羅人。山云。未聞船舷好與三十棒。後來法眼云。大小德山。話作兩橛。圓明云。大小德山。龍頭蛇尾。雪竇拈云。一老宿雖善裁長補短。捨重從輕。要見德山亦未可。何故。德山太似提鬬外威權。有當斷不斷。不招其亂底劍。要識新羅僧麼。只是撞著露柱底箇瞎漢。衆中商量道。某甲話也未問。便好打德山不打却問。爾是甚麼人。這裏便是話作兩橛。龍頭蛇尾處。且喜沒交涉。又道。這僧若是作家。纔見他問爾。是甚麼人。便好掀倒禪床。他既不能。却被德山道。未聞船舷好與三十棒。這裏是當斷不斷。不招其亂底劍。所以雪竇云。要識新羅僧麼。只是撞著露柱底箇瞎漢。且喜沒交涉。禪

若是恁麼地會得時。更不消悟也。聰明靈利底。一時隨語生解。解註將去便了。我且問爾。恁麼解註得。一時有下落了。生死到來却如何支遣。而今分明向爾道。這些閑言長語。便是出生死底徑路。爾莫去徑路上栽荆棘。掘屎窖。或有箇衲僧出來道。和尚現在這裏。栽荆棘掘屎窖也。不是却作麼生祇對。山僧有箇推托處。且如何惟托。聽取一偈。女流中有大丈夫。示現其化身化其類。以戒定慧解脫法。攝彼貪欲瞋恚癡。雖處於中作佛事。如風行空無所依。過去未來及現在。塵沙諸佛及菩薩。異口同音發是言。善哉奇特世希有。心源清淨無憂喜。不作無喜無憂想。逢場作戲隨世緣。而於世緣無所著。六月火雲燒碧空。雷聲忽震三千界。銷除熱惱獲清涼。是彼丈夫誕時節。我說此偈助光明。普施法界諸女人。喝一喝

大慧普覺禪師普說卷第十四

大慧普覺禪師普說卷第十五

徑山能仁禪院住持嗣法
慧日禪師臣蘊聞上進

錢計議請普說。僧問。昔日僧問楊岐和尚。如何是佛。答云。三脚驢子弄蹄行。未審意旨如何。師云。天上天下沒蹤跡。進云。只如威音王已前。是甚麼人騎。師云。威音王已後。是甚麼人騎。僧擬議。師便喝。乃云。威音王已前。

三脚驢兒蹄跳。威音王已後。楊岐老人絕消息。既絕消息。却因甚麼三脚驢兒蹄跳。若也於斯明得。方知威音王已前三脚驢兒果然蹄跳。若明不得。楊岐老人一生受屈。正當恁麼時。如何是雪屈一句。喝一喝云。泊合弄險。復云。遍聞上座。今日代子處。來請爲衆普說。老漢曰。說箇甚麼。即得。聞曰。請和尚拈出楊岐金剛圈栗棘蓬。布施大衆。又曰。如忠國師大珠和尚說法。諸方大有疑。其挖泥帶水。不徑截說義理。願和尚疏決真偽。解大衆疑惑。此亦是請普說檀越之意。老漢曰。諸所以大覺世尊初悟此事。在摩竭提國三七日內。無下口處。自云。我寧不說法。疾入於涅槃。信知說法之難。豈同容易。尋念過去佛所行方便力。然後起道樹詣鹿野。隨衆生根器。說一大藏教。未後收因結果。却云。始從鹿野苑。終至跋提河。於是二中間。未曾說一字。只這便是楊岐所謂金剛圈栗棘蓬也。直是難吞難透。到這裏直下承當得了。大法未明。亦奈何不得。敢問諸人。何者名爲大法。金剛圈却如何透。栗棘蓬却如何吞。不見巖頭道。若將實法緊綴人。土亦銷不得。況十方信施耶。諸佛出世祖師西來。無非只爲爾諸人作箇證明底主宰而已。若有法可傳可授。則諸佛慧命。豈到今日。故祖師云。心地隨時說。菩提亦只寧事理俱無礙。當生即不生。若會得此四句。即透得金剛圈。吞得栗棘蓬。不須要明大法。大法自明矣。以至古人差別異旨因緣。心性玄妙。大法若明。纔舉起時便會得。恰如磁石見鐵

相似。輕輕一引便動。須是舉一明三目機鋒兩點。點著南邊動北邊。舉起時便明得。而今諸方有數種邪禪。大法若明。只這邪禪便是自己受用家具。好擊石火閃電光。一棒一喝底定不愛說心說性者。只愛機鋒俊快。謂之大機大用。好說心說性底。定不愛擊石火閃電光一棒一喝者。只愛絲來線去。謂之綿綿密密。亦謂之根脚下事殊不知。正是箇沒用處。弄泥團底漢。看他前輩大法明底尊宿用處。轉轆轤地。如南陽忠國師大珠和尚是也。唯楊文公具眼。修傳燈錄時。將忠國師大珠和尚列在馬祖下諸尊宿之右。將廣語所有言句盡入其中。六祖下收忠國師語最多。爲他家活大門戶。大法性寬波瀾闊難淺泊。遮般法難說。他禪備衆體。如三喚侍者話。喚作說老婆禪。挖泥帶水得麼。一日喚侍者。侍者應諾。如是三喚侍者三應。師云。國師三喚侍者何曾有辜負。侍者三應。甚麼處是辜負處。國師曰。將謂吾辜負汝。誰知汝辜負吾。師云。平地起骨堆。復云。叢林中喚作國師三喚侍者話。自此便有一絡索。唯雪竇見透古人骨髓云。國師三喚侍者點即到。師云。灼然侍者三應到。即不點。師云。却不恁麼。將謂吾辜負汝。誰知汝辜負吾。雪竇不得。師云。誰道。復召大衆云。好箇雪竇。雪竇不得。雖然如是。雪竇亦謾妙喜不得。妙喜亦謾諸人不得。諸人亦謾露柱不得。玄沙云。侍者却會。雪竇云。停因長智。師云。兩彩一賽。雲門道。作麼生是國師辜負侍者處。會得也是無端。雪竇云。元來不會。師

云。雪峯道底。雲門又云。作麼生是侍者辜負國師處。粉骨碎身未報得。雪竇云。無端無端。師云。梁生招箭。法眼云。且去別時來。雪竇云。謾我不得。師云。却是法眼會。興化云。一盲引衆盲。雪竇云。端的瞎。師云。親言出親口。弘覺微問僧云。甚處是侍者會處。僧云。若不會爭解恁麼應。覺云。汝少會在。又云。若於此見得去。便識玄沙。師云。慚惶殺人。翠巖芝云。國師侍者總欠會在。師云。猶較些子。投子云。抑逼人作麼。雪竇云。梁根漢。師云。理長即就。復云。唯有趙州多口阿師。下得箇註脚。令人疑著。僧問。國師三喚侍者。意旨如何。州云。如人暗中書字。字雖不成。文彩已彰。雪竇便喝。師云。且道。遮一喝在國師侍者分上。在趙州分上。隨後喝一喝。復云。若不是命根五色索子斷。如何透得這裏過。雪竇云。若有人問雪竇。雪竇便打也。要諸方檢點。師云。作賊人心虛。雪竇復有一頌云。師資會遇意非輕。師云。此語有兩負門。無事相將草裏行。師云。普州人送賊。負汝負吾人莫問。師云。放待冷來看。任從天下競頭爭。師云。即今休去便休去。若覓了時無了時。復云。爾要求玄妙解會。只管理會國師三喚侍者話。那裏是國師辜負侍者處。那裏是侍者辜負國師處。有甚麼交涉。鶴王擇乳素非鴨類。這箇便是國師用劍刃上事。爲復只這些子。爲復別更有在。一日問紫璘供奉。甚麼處來。奉曰。城南來。國師曰。城南草作何色。奉曰。作黃色。國師乃問童子。城南草作何色。童子曰。作黃

色。國師曰。只這童子亦可簾前賜紫對御談玄。爾道。國師說老婆禪花泥帶水得麼。爲復只這些子。爲復別更有在。一日肅宗帝請看戲。國師曰。檀越有甚心情看戲。法雲圓通禪師曰。且道。國師在甚處著到。妙喜敢問諸人。且道。圓通禪師在甚處著到。於斯見得。三老相去不遠。肅宗帝又問。如何是十身調御。國師直拔向他道。檀越踢毬盧頂上行。更問甚麼十身調御。諸人要見忠國師麼。只在爾眼睛裏開眼也。蹉過合眼也。蹉過。既在眼睛裏。爲甚麼却蹉過。妙喜恁麼道。亦蹉過不少。爾更看他有箇無情說法話。老漢尋常不曾說。今日已是不識好惡。不避口業。盡情爲諸人抖擻。爲他雪屈。且不得作義理會。僧問。如何是古佛心。國師曰。牆壁瓦礫是。師云。恁麼答話。若玄妙解路。心不絕命根不斷。大法不明。決定不敢如此。四楞塌地一棒一喝一挨一撻。壁石火閃電光却易。這般說話却難入作。前所謂家活大門戶大。法性寬波瀾闊。命根斷方能如是。僧曰。牆壁瓦礫豈不是無情。國師曰。是。僧曰。無情還解說法否。國師曰。常說熾然說無間歇。僧曰。某甲爲甚麼不聞。國師曰。汝自不聞。不可妨他聞者也。僧曰。未審甚麼人得聞。國師曰。諸聖得聞。僧曰。和尚還聞否。國師曰。我不聞。僧曰。和尚既不聞。爭知無情解說法。國師曰。賴我不聞。我若聞。則齊於諸聖。汝即不聞我說法。僧曰。恁麼則衆生無分也。國師曰。我爲衆生說。不爲諸聖說。僧曰。衆生聞後如何。國師曰。即非衆生。師云。

奇哉爾看他。轉轉轉地不滯在一隅。不負他來問。賴我不聞。我若聞則齊於諸聖。汝即不聞我說法。爾喚作郎當得麼。不是得諸佛諸祖心髓。如何轉得。爾莫喚作無得失。這箇是無得失中有得失。有得失中無得失。喚作入泥入水。騎賊馬起賊隊。借婆娘子拜婆年。難奈何。又僧問。發心出家本擬求佛。未審如何用心。即得成佛。國師曰。無心可用。即得成佛。師云。這僧難容。恰如箇鼠粘子相似。這箇老子軟頑。又撞著這僧軟頑粘住。便問。無心可用。阿誰成佛。國師曰。無心自成佛。成佛亦無心。僧曰。佛有大不可思議。爲能度衆生。若也無心。阿誰度衆生。國師曰。無心是真度生。若見有生可度者。即是有心。宛然生滅。僧曰。今既無心。能仁出世說許多教跡。豈可虛言。國師曰。佛說教亦無心。僧曰。說法無心。應是無說。國師曰。說即無無。即說僧曰。說法無心。造業有心否。國師曰。無心即無業。今既有業。心即生滅。何得無心。僧曰。無心即成佛。和尚今成佛未。國師曰。心向自無。誰言成佛。若有佛可成。還是有心。有心即有漏。何處得無心。僧曰。既無佛可成。和尚還得佛用否。國師曰。心向自無。用從何有。僧曰。茫然都無莫落斷見否。國師曰。本來無見。阿誰道斷。僧曰。本來無見。莫落空否。國師曰。無空可落。僧曰。有可墮否。國師曰。空既是無。墮從何立。僧曰。能所俱無。忽有人持刀來取命。爲是有是無。國師曰。是無。僧曰。痛否。國師曰。痛亦無。僧曰。痛既無。死後生何道。國師曰。無死

無生亦無道。僧曰。既得無物自在。飢寒所逼若爲用心。國師曰。飢即喫飯。寒即著衣。僧曰。知飢知寒。應是有心。國師曰。我問汝有心。心作何體段。僧遲疑良久。覓心與飢寒體段。了不可得。遂依實供通曰。心無體段。國師曰。汝既知無體段。即是本來無心。何得言有。僧曰。山中逢見虎狼。如何用心。國師曰。見如不見。來如不來。彼即無心。惡獸不能加害。僧曰。寂然無事。獨脫無心。名爲何物。國師曰。名金剛大士。師喝一喝云。好人不肯做。却要屎裏臥。僧曰。金剛大士有何體段。國師曰。本無形段。師云。何不早恁麼道。僧曰。既無形段。喚何物作金剛大士。國師曰。喚作無形段。金剛大士。僧曰。金剛大士有何功德。國師曰。一念與金剛相應。能滅燒伽沙劫生死重罪。得見宛伽沙諸佛。其金剛大士功德無量。非口所說。非意所陳。假使說伽沙劫住世說。亦不可得盡。這僧當下大悟。如睡夢覺。如蓮華開。似這般底便是金剛。爾栗棘蓬。爾若吞不得透不得。不見古人行履處。定起謗無疑。透得這裏。方能作大舟航。不著此岸。不著彼岸。不住中流。善知識下得這般脚手。入得這般窠窟。方始爲得人師家。若不具許多差別眼目。如心性解路上得箇入處底。定不愛壁石火閃電光。却愛這般說話。又却錯做實法會了。如一機一境。一棒一喝上得箇入處底。定不愛這般說話。又是錯會了。眞所謂所見不同。互有得失。教中所謂菩薩見水如甘露。天人見水如瑠璃。凡夫見水是水。餓鬼見水如

膿血是也。或有箇愛高禪底衲子。出來道。妙喜有如是等見耶。即向他道。逢人但恁舉。所以正法眼藏中收。僧問忠國師。古德云。青翠竹盡是法身。鬱鬱黃華無非般若。有人不許云是邪說。亦有信者云。不思議不知若爲國師曰。此蓋普賢文殊境界。非諸凡小而能信受。皆與大乘了義經意合。故華嚴經云。佛身充滿於法界。普現一切群生前。隨緣赴感靡不周。而恒處此菩提座。翠竹既不出於法界。豈非法身乎。又般若經云。色無邊故般若亦無邊。黃華既不越於色。豈非般若乎。深遠之言。不省者難爲措意。又華嚴座主問大珠和尚曰。禪師何故不許青翠竹盡是法身。鬱鬱黃華無非般若。珠曰。法身無像。應翠竹以成形。般若無知。對黃華而顯相。非彼黃華翠竹而有般若法身。故經云。佛真法身猶若虛空。應物現形如水中月。黃華若是般若。般若即同無情。翠竹若是法身。翠竹還能應用。座主會麼。主曰。不了此意。珠曰。若見性人。道是亦得。道不是亦得。隨用而說。不滯是非。若不見性人。說翠竹著翠竹。說黃華著黃華。說法身滯法身。說般若不識般若。所以皆成評論。師云。國師主張青翠竹盡是法身。直主張到底。大珠破青翠竹不是法身。直破到底。老漢將一箇主張底。將一箇破底。收作一處更無拈提。不敢動著他一絲毫。要爾學者具眼。透國師底金剛圈。又吞大珠底栗棘蓬。具眼者辨得出。不具眼者未必不笑。宗杲雖參國師和尚打失鼻孔。元初與我安鼻

孔者。却得湛堂和尚只是爲人時下。亦不緊。若是說禪病無人過得。嘗思教中有一段因緣。殃崛摩羅要千人指頭作華冠。然後登王位。已得九百九十九指。唯少一指。要斷其母指填數。佛知其緣熟。故往化之。殃崛纔舉意。欲下刀取母指時。忽聞振錫聲。遂捨其母指。而問佛教化一指曰。既是瞿曇在此。望施我一指頭滿我所願。纔舉刀。世尊拽脫便去。世尊徐行。殃崛急趕不上。乃高聲叫曰。住住。世尊曰。我住久矣。是汝不住。殃崛忽然感悟。投佛出家。佛却令持鉢至一長者門。其家婦人正值產難。長者曰。瞿曇弟子。汝爲至聖。當有何法能免產難。殃崛曰。我乍入道。未知此法。待我回問世尊。却來相報。及返具事。白佛。佛告殃崛。汝速去報言。我自從賢聖法來。未曾殺生。殃崛當便奉佛語。往彼告之。其婦得聞。即免產難。師云。這裏使棒使喝。揪倒禪床。引經教說理事。擊石火閃電光。夜半捉烏雞得。因請益湛堂和尚。纔舉起此話。湛堂曰。爾爬著我痒處。這話是金屎法。不會如金。會得如屎。曰。豈無方便。湛堂曰。我有箇方便。只是爾刻地不會。曰。望和尚慈悲。湛堂曰。殃崛云。我乍入道。未知此法。待問世尊。未到佛座下。他家人生下兒子時如何。我自從賢聖法來。未曾殺生。殃崛持此語。未至他家。已生下兒子時如何。老漢當時理會不得。後因在虎丘。看華嚴經。至菩薩登第七地證無生法忍云。佛子。菩薩成就此忍。即時得入菩薩第八不動地。爲深行菩薩。難可知無差別。離一

切相。一切想。一切執著。無量無邊一切聲聞辟支佛。所不能及。離諸諍議。寂滅現前。譬如比丘具足神通。得心自在。次第乃至入滅盡定。一切動心憶想分別。悉皆止息。此菩薩摩訶薩亦復如是。住不動地。即捨一切功用。行。得無功用。法身口意業。念務皆息。住於報行。譬如有人夢中見身墮在大河。爲欲度故。發大勇猛。施大方便。以大勇猛施方便故。即便寤寤。既寤寤已。所作皆息。菩薩亦爾。見衆生身在四流中。爲救度故。發大勇猛。起大精進。以勇猛精進。放至此不動地。既至此。以一切功用。靡不皆息。二行相行。皆不現前。此菩薩摩訶薩。菩薩心佛心。菩提心涅槃心。尙不現起。況復起於世間之心。師云。到這裏打失布袋。湛堂爲我說底方便。忽然現前。方知真善知識不欺我。真箇是金剛圈。須是藏識明方能透得。又有箇尊宿。喚作洛浦和尚。久爲臨濟侍者。濟每稱美之。謂之臨濟門下一隻箭子。便是欺負人。游歷罷。直往夾山頂卓庵經年。夾山知乃修書遣僧馳到。洛浦接得便坐却。再展手索。僧無對。浦便打曰。歸去。舉似和尚。僧回舉似夾山。山曰。這僧看書三日內必來。若不看書。此人救不得。師云。古人喚作撈籠人。不知書中有甚閑言長語。洛浦却吞他鉤線。三日內果來。夾山預令人伺其出庵。便燒其居。師云。只這便是金剛圈。浦不顧。師云。成佛作祖。須是這般漢。直造夾山方丈。不禮拜乃當面叉手而立。山曰。雞棲鳳巢。非其同類。出去。浦曰。自遠趨風。乞師一接。山

曰。目前無閑梨。此間無老僧。浦便喝。山曰。住住且莫草草忽忽。雲月是同。谿山各異。截斷天下人舌頭。即不無。閑梨爭教無舌人解語。師云。洛浦却低頭思量。這一道真言。理會不得。被來山劈脊便打。穿了鼻孔。遂承嗣來山。後來示衆道。末後一句。始到牢關。把斷要津。不通凡聖。須知上流之士。不將佛祖見解。貼在額頭上。如靈龜負圖。自取喪身之本。師云。他悟後便解明他這一道真言。這些子藥頭。不問雲門下。臨濟下。曹洞下。法眼。下。臨下。下大法。若不明。各宗其宗。各師其師。各父其父。各子其子。只管理會宗旨。熱大不緊。老漢在衆中時。嘗請益一尊宿。禪門中說有語中無語。無語中有語。尊宿爲我引證云。有語中無語。路逢死蛇莫打殺。無底籃子盛將歸。喚這箇作有語中無語。又喚作無語中有語。如何是有語中無語。路逢死蛇莫打殺。如何是無語中有語。無底籃子盛將歸。只這一句。便具此兩義。路逢死蛇莫打殺。是無語中有語。無底籃子盛將歸。乃是有語中無語。謂既是死蛇。更不消打殺。又云。如何是同中有異。驚立雪非同色。如何是異中有同。明月蘆華不似他。我如此說時。爾便會得了。却濟得甚麼事。似這般底。莫要學大法。明後舉一絲毫。便一時會得。恰似殃。殃摩羅。因緣滿堂說底方便。我乍入道也。使不著。佛有神通也。使不著。既使不著。因甚。變生下兒子。若向這裏見得。釋迦老子。即是殃。殃摩羅。殃。殃摩羅。即是釋迦老子。若也不會。釋迦自釋迦。殃。殃自殃。

鯛。不干產難人家事。乃合掌云。即將上來舉揚般若。所有一言一句。契佛契祖。底功德。奉爲計議。錢公薦室安人呂氏。伏願。出此沒彼。當爲般若之親姻。捨身受身。永作菩提之眷屬。召大衆云。還委悉麼。若欲直下便休去。莫記我今說底。喝。一喝下座。

面皮厚三寸。分明爲諸人說破。第一不得錯會我說底。達磨從西天將得箇無文印子來。把二祖面門。一印印破。二祖得此印。不移易一絲頭。把三祖面門印破。自後一人傳虛。萬人傳實。遞相印授。直至江西馬祖。馬祖得此印於南嶽和尚。便道。自從胡亂後三十年。不曾少鹽醬。師喝。一喝云。印文生也。百丈大智禪師得此印於馬祖。翻身跳入五百生前野狐窟裏。頭出頭沒。直至如今不肯回。黃檗和尚得此印於百丈。便道。汝等諸人。盡是鹽酒糟漢。恁麼行脚。何處有今日。還知大唐國裏。無禪師麼。臨濟和尚得此印於黃檗。便解到處作白拈賊。至今累及兒孫。興化和尚得此印於臨濟。便解。向雲居處。權借一問。以爲影草。南院和尚得此印於興化。直得赤肉團上。壁立千仞。有僧問。古殿重興時如何。曰。明堂瓦插簷。僧曰。恁麼則莊嚴畢備也。曰。斬草蛇頭落。風穴和尚得此印於南院。則曰。夫參學眼目。直須大用現前。勿自拘於小節。設使言前薦得。猶是滯殼迷封。縱然句下精通。未免觸塗狂見。汝等諸人。應是從前學解明味兩岐。如今爲汝一時掃却。直須箇箇如師子兒。吒。地。哮吼一聲。壁立千仞。誰敢正眼觀著。觀著則瞎却渠眼。有問。語默涉離微。如何通不犯。則曰。長憶江南三月裏。鷓鴣啼處百華香。首山和尚得此印於風穴。便拈起竹篋問學人曰。喚作竹篋則觸。不喚作竹篋則背。有問。如何是佛。則曰。新婦騎驢阿家牽。汾陽和尚得此印於首山。則曰。汾陽門

傳菴主請普說。師云。傳菴主入堂挂塔。就今日設供。仍請雲門爲衆普說。且道。說箇甚麼。橫來豎去。蟠根錯節。結角羅紋。於諸人分上。正是小孩兒。則劇家事不勞拈出。既不許恁麼。各請解下。腰間多年曆日。聽取雲門說箇古話記得。二祖問達磨曰。弟子心未寧。請師與安。達磨曰。將心來與汝安。二祖良久曰。內外中間。覓心了不可得。達磨曰。與汝安心竟。二祖當時便休歇去。又三祖問二祖曰。弟子身纏風恙。請師懺罪。二祖曰。將罪來與汝懺。三祖良久曰。內外中間。覓罪了不可得。二祖曰。與汝懺罪竟。三祖當時便休歇去。這兩則語。義林舉唱者。如麻如粟。錯會者如稻似穀。若不作心性會。便作玄妙會。不作玄妙會。便作理事會。不作理事會。便作直截會。不作直截會。便作奇特會。不作奇特會。便向擊石火閃電光處會。不向擊石火閃電光處會。便向在無事甲裏。不向在無事甲裏。便喚作古人兩則公案。向三條椽下。七尺單前。閉目合眼。坐在黑山下。鬼窟裏。思量卜度。若作這一絡索道理。欲明此事。大似鄉州出曹門。且喜沒交涉。既不許恁麼。又如何理會。雲門已是

會我說底。達磨從西天將得箇無文印子來。把二祖面門。一印印破。二祖得此印。不移易一絲頭。把三祖面門印破。自後一人傳虛。萬人傳實。遞相印授。直至江西馬祖。馬祖得此印於南嶽和尚。便道。自從胡亂後三十年。不曾少鹽醬。師喝。一喝云。印文生也。百丈大智禪師得此印於馬祖。翻身跳入五百生前野狐窟裏。頭出頭沒。直至如今不肯回。黃檗和尚得此印於百丈。便道。汝等諸人。盡是鹽酒糟漢。恁麼行脚。何處有今日。還知大唐國裏。無禪師麼。臨濟和尚得此印於黃檗。便解到處作白拈賊。至今累及兒孫。興化和尚得此印於臨濟。便解。向雲居處。權借一問。以爲影草。南院和尚得此印於興化。直得赤肉團上。壁立千仞。有僧問。古殿重興時如何。曰。明堂瓦插簷。僧曰。恁麼則莊嚴畢備也。曰。斬草蛇頭落。風穴和尚得此印於南院。則曰。夫參學眼目。直須大用現前。勿自拘於小節。設使言前薦得。猶是滯殼迷封。縱然句下精通。未免觸塗狂見。汝等諸人。應是從前學解明味兩岐。如今爲汝一時掃却。直須箇箇如師子兒。吒。地。哮吼一聲。壁立千仞。誰敢正眼觀著。觀著則瞎却渠眼。有問。語默涉離微。如何通不犯。則曰。長憶江南三月裏。鷓鴣啼處百華香。首山和尚得此印於風穴。便拈起竹篋問學人曰。喚作竹篋則觸。不喚作竹篋則背。有問。如何是佛。則曰。新婦騎驢阿家牽。汾陽和尚得此印於首山。則曰。汾陽門

家牽。汾陽和尚得此印於首山。則曰。汾陽門

下有西河師子。當門踞坐。但有來者即便咬殺。作何方便入得汾陽門。見得汾陽人。慈明和尚得此印於汾陽。把臨濟金剛王寶劍。折作兩段。只用釣絲絞水。楊岐和尚得此印於慈明。便向無煙火。於死柴頭畔。白雲和尚得此印於楊岐。便向多處添些子。少處減些子。五祖和尚得此印於白雲。賤賣擔版漢。貼稱麻三斤。百千年滯貨。無處著渾身。圖悟老師得此印於五祖。將三百六十骨節八萬四千毛竅。一時撒向諸人懷裏。師拈拄杖而前。畫一畫云。不得過界。復舉起云。這一隊不啻囉老漢。性命盡在雲門手裏。即今對衆將這印子。爲他打破。欲使後代兒孫各各有生涯。免得承虛接響。遞相鈍置。遂卓一下云。印子百難碎了也。且道。這一隊老漢。在甚麼處安身立命。還見麼。良久云。眼睫眉毛都落盡。轉使傍觀笑不休。復卓一下喝一喝。

劉侍郎親書華嚴經施師。仍請普說。僧問。擲大千於方外。納須彌於芥中。是甚麼人分上事。師云。是沒量大人分上事。進云。因甚麼被學人踢在脚下。師云。爾見箇甚麼道理。便開許大口。僧便喝。師云。好一喝。未有主在。進云。須知五十三人善知識。到這裏也摸揀不著。師云。爾分上事作麼生。進云。今日逢強則弱。師云。何不禮拜。僧便禮拜。師乃云。五十三人善知識摸揀不著處。即是諸人日用消息。諸人摸揀不著處。即是五十三人善知識日用消息。諸人日用消息。五十三人善知識決定摸揀不著。五十三人善知識日用消息。

諸人決定摸揀不著。所以道諸法無作用。亦無有體性。是故彼一切。各各不相知。亦如大火聚。猛焰同時發。各各不相知。諸法亦如是。便恁麼去。擲大千於方外。納須彌於芥中。豈是分外。雖然如是。第一不得向祖師門下過。若向祖師門下過。定打折爾腰。以拂子擊禪床一下復云。杼山居士劉公。以手寫大方廣佛華嚴經一部。施妙喜道人受持。仍揮金辦供。以伸慶懺。妙喜今日登曲象木。爲居士發揚。且要大家知有。佛言。一切世界諸群生。少有欲求聲聞乘。求獨覺者轉復少。趣大乘者甚難遇。趣大乘者猶爲易能信。此法倍更難。今有信此法者。手寫是經。黑底是墨。白底是紙。喚甚麼作此法。此法又如何舉揚。即今還有能信此法者麼。出來爲杼山居士證明。若證明得。居士功不唐捐。若證明不得。妙喜乘便下坡。爲諸人說箇影子。黃面瞿曇始成正覺時。在摩竭提國阿蘭若法菩提場中。於一塵內破此一塵。演說如來廣大境界。妙音遍暢無處不及。豈不是此法。不離一切菩提樹下。而上升須彌。向天帝釋妙勝殿普光明藏師子座上。說十住品。豈不是此法。不離一切菩提樹下及須彌山頂。而向夜摩天宮寶莊嚴殿寶蓮華藏師子座上。入菩薩善思惟三昧。說十行品。豈不是此法。不離於此菩提樹下及須彌頂夜摩天宮。而往詣兜率陀天。一切妙寶所莊嚴摩尼藏師子座上。說十回向品。豈不是此法。不離兜率陀天。而往詣他化自在天宮摩尼寶藏殿。住一切菩

薩智所住境。入一切如來智所入處。說十地品。豈不是此法。不離他化自在天宮。復至摩竭提國普光明殿。入佛華莊嚴三昧。說離世間品。豈不是此法。不離摩竭提國。向室羅筏國逝多林給孤獨園大莊嚴重閣。入不可說佛剎微塵數神變海及種種三昧門。說入法界品。豈不是此法。毘盧遮那及諸大菩薩。七處九會。咸集其所。互爲主伴。一一交參。現大神變。乃至善財不離自所住處。入普賢毛孔剎中。行一步過不可說不可說佛剎微塵數世界。如是而行。盡未來劫猶不能知。一毛孔中剎海次第剎海藏剎海差別剎海普入剎海成剎海壞剎海莊嚴所有邊際。乃至念念周遍無邊剎海。教化衆生。令向阿耨多羅三藐三菩提。當是之時。善財童子則次第得普賢菩薩諸行願海。與普賢等。與諸佛等。一身充滿一切世界。剎等行等正覺等。神通等法輪等。辯才等。言辭等。及不可思議解脫自在悉皆同等。豈不是此法。若爾則須知杼山居士未動毛錘。未形紙墨時。已與毘盧遮那如來及不可說微塵數剎土諸佛菩薩廣大境界。一一平等。一一無差別。以至周旋八十一卷。行布圓融。亦與善財未見文殊未發阿耨多羅三藐三菩提心。及發心已來遍歷諸城。承事諸善知識。次第滿足普賢諸行願海。亦無差別。如上所說。豈不是此法。杼山居士既爾。妙喜老漢亦爾。妙喜老漢既爾。現前大眾亦爾。現前大眾既爾。森羅萬象。大地山河亦爾。所謂塵塵爾。念念爾。法法爾。一法既爾。諸

法亦然。一塵既爾。諸塵亦然。諸塵既然。則不越此念。不破此塵。入息不居陰界。出息不涉萬緣。常轉如是經。百千萬億卷又何勞。杼山居士明窓淨几。引筆行墨。特地周遮。妙喜老漢承虛接響。鼓舌搖唇。無風起浪。雖然如是。要且只明得此法影子邊事。與此法正文了無交涉。諸人要識正文麼。諦聽諦聽。汲水炷香。天女侍長者之著論。剝皮析骨。菩薩讀毘盧之發心。欲見聞以成善因。故筆墨而爲佛事。偈衆香之一鉢。餉妙喜於東方。伏願。知識如善財之衆多。行願如善賢之殊勝。具十回向證三菩提。我人衆生等無差別。佛法僧寶共作證明。上來講讀無限勝因。一切智智清淨。無二無二分。無別無斷。故夜來州前石師子。無端踉蹌撞入陳四公酒樓。咬破湘山祖師鼻孔。杜順和尚忍痛不禁。出來道。懷州牛喫禾。益州馬腹脹。天下冤賢人。灸猪左膊上。纔作是說。各各平復如故。汝等諸人。還知決定義也無。良久云。不見道。能信此法倍更難。喝一喝下座。

大慧普覺禪師普說卷第十五

大慧普覺禪師普說卷第十六

徑山能仁禪院住持嗣法
慧日禪師臣蘊聞上進

傳經幹請普說。師云。經幹道友。妙喜初不相識。去歲經由衡陽。特來相訪。一見便如故

人。蓋爲信得此段大事因緣及。何以故。豈不見。華嚴會上智首菩薩問文殊師利菩薩言。佛子。菩薩云何得無過失身語意業等事。文殊答。以善用其心。則獲一切勝妙功德。爲說行住坐臥四威儀中一百四十大願。謂之無濁亂清淨行大功德。此功德皆從信地而發。故文殊普爲已發信心者。作不請友。以偈問賢首菩薩曰。我今已爲諸菩薩說佛住修清淨行。仁亦當於此會中演暢修行勝功德。賢首菩薩。以偈答之。其中曰。以法威力現世間。則獲十地十自在。亦是說初發心從信地起之義。末後善財到毘盧樓閣前。彌勒爲說一百二十種菩提心。亦是此義。其中有一種喻曰。如師子王哮吼。師子兒聞皆增勇健。餘獸聞之即皆竄伏。佛師子王菩提心吼。應知亦爾。諸菩薩聞增長功德。有所得者聞皆退散。亦是此義。既有信根。即是成佛基本。忽地與現行相應。便證阿耨多羅三藐三菩提。如釋迦老子。初在正覺山前。舉頭見明星出現。忽然悟道。遂乃歎曰。奇哉。一切衆生具有如來智慧德相。但以妄想執著而不證得。謂上至十方諸佛。下至六道四生含靈蠕動。於我悟處。以平等印。一印印定。更無差別。爾看黃面老子纔悟了。便見得如此廣大。然後與慈運悲於生死海。不著此岸不著彼岸不住中流。而能運載此岸衆生。到彼岸。彼岸不住生死中流。這箇道理亦不出自家信種。所以無盡居士注海眼經。題說佛成就云。始覺合本之謂佛。他雖是箇俗人。然却見得徹識得

根本。謂始覺時。從明星上起信。忽然覺悟。自性本來是佛。大地有情更無差別。無盡喚作始覺合本。覺方始成佛。參禪人能恁麼辨白得了。然後休歇身心。識取本來面目。不要龜心。古聖得了。便於得處滅却生滅心。亦不住在寂滅地。謂之寂滅現前。於寂滅地獲二殊勝。一者上合十方諸佛。與佛如來同一慈力。二者下合六道衆生。與諸衆生同一悲仰。前所云興慈運悲救拔惡道是也。衆生爲不覺故輪轉生死。先覺之士若無慈悲。如何得衆生界。空信知佛恩難報。今日經幹道友請妙喜普說。不獨爲先考承事追修而已。要與現前一衆。說些禪病。故柳子厚以天台教爲司南。言禪病最多。誠哉是言。天台智者之教。以空假中三觀攝一切法。教人把本修行。禪無文字。須是悟始得。妙喜自十七歲。便疑著此事。恰恰參十七年。方得休歇。未得已前常自思惟。我今已幾歲。不知我未託生來南閩浮提時從甚麼處來。心頭黑似漆。並不知來處。既不知來處。即是生大我。百年後死時。却向甚麼處去。心頭依舊黑漫漫地。不知去處。既不知去處。即是死大。謂之無常迅速生死事大。爾諸人。還會麼。疑著麼。現今坐立儼然。孤明歷歷地。說法聽法賓主交參。妙喜簾兩片皮。牙齒敲磕。臍輪下鼓。起粥飯氣。口裏切切怛怛。在這裏說。說者是聲。此聲普在諸人觸體裏。諸人觸體同在妙喜聲中。這箇境界他日死了。却向甚麼處安著。既不知安著處。則撞入驢胎馬腹亦不知。生快樂天宮亦

不知。禪和子。尋常於經論上收拾得底。問著無有不知者。士大夫。向九經十七史上學得底。問著亦無有不知者。却離文字絕却思惟。問他自家屋裏事。十箇有五雙不知。他人事却知得。如此分曉。如是則空來世上打一遭。將來隨業受報。畢竟不知自家本命元辰落著處。可不悲哉。所以古人到這裏如救頭然。尋師決擇。要得心地開通不疑生死。然有學而知之者。有生而知之者。那箇是學而知之者。如僧問趙州。學人乍入叢林。乞師指示。州云。爾喫粥了也未。僧云。喫粥了。州云。洗鉢盂去。僧於言下忽然大悟。當下休歇。便知生死去處。妙喜常說不易。這僧有力量。趙州將一百二十斤擔子。一送送在他肩。上這僧荷得一氣走。一百二十里更不回頭。如將梵位直授凡庸。心裏便怙怙地。興得慈力運得悲願。此是學而知之者。那箇是生而知之者。如趙州作沙彌時。同本師行脚到南泉。值南泉臥次。本師禮拜了。趙州方禮拜。南泉問云。近離甚處。州云。近離瑞像。泉云。還見瑞像麼。州云。瑞像則不見。面前只見臥如來。南泉遂起問。爾是有主沙彌。無主沙彌。州云。是有主沙彌。泉云。那箇是爾主。若是如今禪和家。便近前彈指。打箇圓相。喝一喝拍一拍。拂袖便行。放出這般惡氣息。爾看他趙州。緩緩地近前道。孟春猶寒。伏惟和尚尊候萬福。泉乃喚維那云。此沙彌別處安排。次日却來問。如何是道。南泉也不行棒。也不下喝。也不談玄。也不說妙。也不牽經。也

不引論。也不舉古人公案。亦不說事。亦不說理。只實頭向他道。平常心是道。爲他趙州已理會得平常心了。便却問。還假趣向也無。泉云。擬向即乖。州云。不擬爭知是道。泉云。道不屬知。不屬不知。知是妄覺。不知是無記。若真達不疑之道。猶如太虛廓然蕩然。豈可於中疆是非耶。趙州於言下。下了百當。南泉道。道不屬知。不屬不知。主峯謂之靈知。荷澤謂之知之一字。衆妙之門。黃龍死心云。知之一字。衆禍之門。要見圭峯荷澤則易。要見死心則難。到這裏須是具超方眼。說似人不得。傳與人不得。所以國悟先師說。趙州禪只在口唇皮上。難奈他何。如善用兵者。不齋糧行。就爾水草糧食。又殺了爾。有一秀才問。佛不達衆生願。是否。州云。是。才云。弟子欲就和向手中乞取拄杖。得否。州云。君子不奪人所好。才云。某甲不是君子。州云。老僧亦不是佛。又一僧問。如何是祖師意。州乃敲禪床脚。僧云。莫只這便是否。州云。是則脫取去。又一僧問。諸方盡向口裏道。和尚如何示人。州以脚跟打火爐示之。僧云。莫便是也無。州云。恰認得老僧脚跟。又僧問。如何是趙州。州云。東門南門西門北門。僧云。某甲不問這箇。州云。爾問我趙州。又僧問。如何是道。州云。牆外底。僧云。某甲不問這箇。道。州云。爾問那箇。僧云。某甲問大道。州云。大道通長安。爾不得作無事會。不得作玄妙會。不得作奇特會。不得作平常會。趙州不在無事上。不在玄妙上。不在奇特上。不在

平常上。畢竟在甚麼處。具眼者辨取。這老漢有時云。未出家被菩提使。出家後使得菩提。汝諸人。被十二時使。老僧使得十二時。又云。佛之一字。吾不喜聞。佛之一字。尚不喜聞。達磨灼然是甚老臊胡。十地菩薩是擔簦漢。等妙二覺是破凡夫。菩提涅槃是繫驢斷。十二分教是鬼神簿。拭瘡膿紙。四果三賢初心十地是守古塚鬼。爾既不到這箇田地。是事理會不得也。學人龜走大步。便把一句子禪。要祇對人。且不是這箇道理。所以妙喜室中常問禪和子。喚作竹篋則觸。不喚作竹篋則背。不得下語。不得無語。不得思量。不得卜度。不得拂袖便行。一切總不得。爾便奪却竹篋。我且許爾奪却。我喚作。拳頭則觸。不喚作拳頭則背。爾又如何奪。更饒爾道。箇請和尚放下著。我且放下著。我喚作露柱則觸。不喚作露柱則背。爾又如何奪。我喚作山河大地則觸。不喚作山河大地則背。爾又如何奪。有箇舟峯長老云。某看和尚竹篋子話。如籍沒却人家財產了。更要人納物事。妙喜曰。爾譬喻得極妙。我真箇要爾納物事。爾無從所出。便須討死路去也。或投河赴火。捫得命方始死。得死了却緩緩地再活起來。喚爾作菩薩便歡喜。喚爾作賊漢便惡發。依前只是舊時人。所以古人道。懸崖撒手。自肯承當。絕後再甦。欺君不得。到這裏始契得竹篋子話。復說偈云

佛之一字尚不喜 有何生死可相關
當機覷面難回互 說甚楞嚴義八還

悅禪人請普說。僧問。臨濟示衆云。有時奪人不奪境。有時奪境不奪人。有時人境兩俱奪。有時人境俱不奪。如何是奪人不奪境。師云。三千里外絕請訛。進云。如何是奪境不奪人。師云。拔出眼中楔。進云。臨濟道。照日發生鋪地錦。嬰孩垂髮白如絲。未審與和尚答底是同是別。師云。咬人屎。不是好狗。進云。王令已行天下遍。將軍塞外絕煙塵。時如何。師云。適來猶自可。而今更郎當。問十方薄伽梵。一路涅槃門。未審王氏今日是生耶是死耶。師云。生耶死耶。進云。今古應無墜。分明在目前。師云。抽却腦後箭。進云。只如十二時中。不依倚一物人來。師還接否。師云。喚甚麼作一物。進云。不可重說。偈言。師云。礙塞殺人。乃云。生耶死耶。非得非失。不道不道。有理有事。若向有理有事處得箇入處。只在教乘裏頭出頭沒。若於非得非失處得箇入處。敢保諸人十二時中未有安身立命處。既未有安身立命處。則不知王氏落處。若知得王氏落處。即知自己安身立命處。且道。王氏即今是生耶是死耶。是不生耶是不死耶。若道不生。爭奈死何。若道不死。爭奈生何。若道亦生亦死。又是戲論說。若道非生非死。又是相違說。直饒離四句絕百非。直下如明鏡當臺明珠在掌。胡來現胡漢來現漢。當人各各脚跟下。淨裸裸明歷歷。生死如夢幻空華。去來如浮雲水月。猶未是徹頭處。縱饒如實見得。昔日之生本不曾生。今日之滅本不曾滅。亦是無夢說夢。何以故。生而不生。鏡裏之

形。滅而不滅。水中之月。正當恁麼時。那裏是王氏出身處。若委悉得去。王氏只今與諸人把手共行。同入如來大寂滅海。其或未然。有寒暑兮促君壽。有鬼神兮妬君福。復云。這箇是近悅上座爲母王氏。請妙喜老漢說法。底意旨。且法作麼生說。不見道。法不可見。聞覺知。若行見聞覺知。是則見聞覺知。非求法也。見聞覺知既不可以入道。莫是不見不聞。不覺不知便是麼。良久高聲云。更是箇甚麼。妙喜盡力說。只說得到這裏。此事決定不在言語上。所以從上諸聖。次第出世。各各以善巧方便。切切怛怛。唯恐人泥在言語上。若在言語上。一大藏教五千四十八卷。說權說實。說有說無。說頓說漸。豈是無言說。因甚變遷西來却言。單傳心印不立文字。語言。直指人心見性成佛。因何不說傳玄傳妙。傳言傳語。只要當人各各直下。明自本心。見自本性。事不獲已。說箇心說箇性。已大段狼藉了也。若要拔得生死根株盡。切不得記我說底。縱饒念得一大藏教。如瓶瀉水。喚作運糞入。不名運糞出。却被這些子障却自己。正知見。不得現前自己神通不能發現。只管弄目前光影。理會禪理會會道。理會心理會性。理會奇特理會玄妙。大似掉棒打月。枉費心神。如來說爲可憐愍者。古人凡有一言半句。設一箇金剛圈。栗棘蓬。教伊吞酸伊透。若是箇英靈獨脫出情塵超理性者。金剛圈栗棘蓬。是甚麼弄獼猴家具。察鬼神茶飯蓋。爾不能一念緣起無生。只管一向在心意識

邊作活計。纔見宗師動口。便向宗師口裏討玄討妙。却被宗師倒翻筋斗。自家本命元辰依舊不知落處。脚跟下黑漫漫。依前只是箇漆桶。只如適來上座問奪人不奪境一段話。只知冊子上念將來。如法答他。又理會不得。問一段未了。又問一段。恰如村人打傳口令相似。我今不惜口業。爲爾諸人葛藤註解。一還臨濟一日示衆云。有時奪人不奪境。有時奪境不奪人。有時人境兩俱奪。有時人境俱不奪。會麼。良久左右顧視便下座。遮箇便是金剛王寶劍。我昨日說底。將蜈蚣毒蛇蝎子并諸雜毒。貯在一甕裏。爾試將手就中。拈一箇不毒底出來看。若拈得出。不妨於此事有少分相應。若拈不出。自是爾根性遲鈍。夙無靈骨也。怪妙喜不得。臨濟當時道這幾句閑言長語。面目現在。自是爾不會看得出。爾若領得此意。自從胡亂後三十年。不少鹽醬醋樓上念讚床脚下種菜之類。不著問人。一一自知下落。古人垂箇方便。豈是問開口。須知爛泥裏有刺。當時有箇克符道者。理會得臨濟意。便出來問。如何是奪人不奪境。臨濟當時不知那裏得許多閑言長語。闢溲得恰好便道。照日發生鋪地錦。嬰孩垂髮白如絲。諸人還會麼。照日發生鋪地錦。是境嬰孩垂髮白如絲。是人此兩句。一句存境。一句奪人。克符又作頌曰。奪人不奪境。緣自帶警訛。師云。有甚麼警訛。擬欲求玄旨。思量反責。師云。誣人之罪。驢珠光燦爛。蟾桂影婆娑。師云。何不早恁麼道。觀面無差互。還應

滯網羅。師云。依稀似曲。幾堪聽。又被風吹別調中。此頌大概。在顯珠光燦爛。蟬桂影婆娑之上。蓋此兩句。是境。學者問不奪境。擬欲求玄旨。思量反責。大意。只是不可思量。擬議。思量。擬議者人也。蹉却。觀面相呈。一著子。即被語言網羅矣。克符此頌。專明。照日發生。鋪地錦。所以有。驪珠光燦爛。蟬桂影婆娑之句。乃是存境而奪人。故曰。觀面無差互。還應滯網羅。奪人之義。醍醐毒藥。一道而行。具眼者方能辨別。又問。如何是奪境不奪人。答云。王令已行天下遍。是奪了境。將軍塞外絕煙塵。是存人而不奪。頌曰。奪境不奪人。尋言何處真。師云。也須開。處作提防。問。禪是妄。究理理非親。師云。好事不如無。日照寒光滄。山遙翠色新。師云。貧兒思舊債。直饒玄會得。也是眼中塵。師云。自起白倒。爾要會。日照寒光滄。山遙翠色新。此兩句。是境。直饒玄會得。也是眼中塵。便奪了也。其餘人境兩俱奪。人境俱不奪。盡是依語。就學家問處。答又問。如何是人境兩俱奪。答云。并汾絕信。獨處一方。便有人境兩俱奪。而目。頌曰。人境兩俱奪。從來正令行。師云。已落第二。不論佛與祖。那說聖凡情。師云。買石得雲。饒擬犯吹毛劍。還如值木盲。師云。識法者。權進前求妙會。特地斬精靈。師云。前箭猶輕。後箭深。正令既行。不留佛祖。到這裏。進之退之。性命都在師家手裏。如吹毛劍。不可犯其鋒。又問。如何是人境俱不奪。答云。王登寶殿。野老謳歌。頌曰。人境

俱不奪。思量意不偏。師云。會麼。是法住法位。主賓言不異。師云。世間相常住。問。答理俱全。師云。添一毫不得。減一毫不得。踢破澄潭月。師云。猶有這箇在。穿開碧落天。師云。勞而無功。不能明妙用。師云。動著即錯。淪溺在無緣。師云。却依舊處著。這箇是適來上座。請益底公案。謂之四料揀。爾若要分明理會。得臨濟意。但向他當時垂示處看。如何看。山僧有時奪人不奪境。有時奪境不奪人。有時人境兩俱奪。有時人境俱不奪。若恁麼便是。爾若作山僧有時奪人不奪境。有時奪境不奪人。有時人境兩俱奪。有時人境俱不奪。便不是了也。所以五祖師翁有言。如何是祖師西來意。庭前柏樹子。恁麼會。便不是了也。如何是祖師西來意。庭前柏樹子。恁麼會。方始是。爾諸人還會麼。這般說話。莫道爾諸人理會不得。妙喜也自理會不得。我此門中。無理會得。理會不得。蚊子上鐵牛。無爾下嘴處。須信古人垂慈。則有法無法。不垂慈。道眼未開。大法未明。豈免向他人口裏覓。禪道覓玄。覓妙。覓得了。唯恐人知及。至說時。又恐說盡了。未後無可說。這箇是無限。是底法。爾以有限量心。擬窮他落處。且莫錯。只如世尊在靈山會上。百萬眾前。拈華普示。獨迦葉破顏微笑。何曾怕人知。又何曾密室裏傳授來。我這裏。禪許爾眾人聞。不許爾眾人會。如上所解。註者四料揀。爾諸人齊問齊會了。臨濟之意。果如是乎。若只如是。臨濟宗旨。豈到今日。爾諸人聞妙喜說得落。將謂止如此。我實

向爾道。此是第一等惡口。若記著一箇元字脚。便是生死根本也。爾諸人諸方學得底。玄中又玄。妙中又妙。是甚麼屎。一向壓在皮袋裏。將謂實有恁麼事。莫錯。諸上座。爾真箇要參妙喜禪。盡將諸方學得底。掃向他方世界。百不知百不會。虛却心來。共爾理會。復說偈云。無諸比丘。名近悅。爲母王氏。請普說。妙喜便登曲床。切切但但。恁麼。從來法本。離言說。不假思量。與分別。說甚地獄及天堂。四聖六凡。俱泯絕。縱有魔王。欲作難。金剛寶劍。當頭截。王氏養子。要參禪。只這一念。永不滅。彈指頃。明諸法門。釋迦彌勒。齊超越。還如陰毒鼓當軒。一擊聞之。皆腦裂。無邊煩惱。悉掃除。夙業。舊殃。湯沃雪。末後一句。爲重宣。凝然萬里一條鐵。喝。一喝下座。

大慧普覺禪師普說卷第十六

大慧普覺禪師普說卷第十七

徑山能仁禪院住持嗣法
慧日禪師巨蘊開 上進

禮侍者。斷七請普說。僧問。和尚室中道。喚作竹篋則觸。不喚作竹篋則背。不得下語。不得無語。遂以坐具打地一下云。學人爲蛇畫足。却請和尚頭上安頭。師云。自起自倒。得人憎。進云。也要和尚相委。師云。切忌。執裏動指頭。進云。還有爲人處也無。師云。無。進云。却較

些子。師云。喚却爾眼睛。乃云。喚作竹筍則觸。不喚作竹筍則背。不得下語。不得無語。不得思量。不得擬議。當恁麼時。釋迦老子達磨大師。雖有鼻孔。真是無出氣處。還委悉麼。遇貴則賤。遇賤則貴。若向貴賤處著到。更須買草鞋行脚始得。所以道。不可以有心求。不可以無心得。不可以語言造。不可以寂默通。雖然如是。如天普蓋。似地普擎。全放全收。全殺全活。妙喜恁麼道。也不離這箇消息。正如適來禪客。以坐具打地一般。乃拍禪床一下云。且道。明甚麼邊事。斯辰比丘了賢為近體侍者。將俗家寄來衣物。估唱請老漢舉揚宗旨。莊嚴報地。可惜這兄弟。方始於竹筍子話。有箇發明處。而今已是說前年話。一日問他。喚作竹筍則觸。不喚作竹筍則背如何。渠答不得。却曰。望和尚為某作箇方便指示。山僧向他道。爾是福州人。我說箇喻子向爾。如將名品荔枝和皮殼。一時剝了。以手送在爾口邊。只是爾不解吞。渠聞之不覺失笑曰。和尚吞著即禍事。過得幾時。又問。他前日吞了底荔枝。只是爾不知滋味。渠曰。若知滋味。轉見禍事。我愛他這兩轉語。所謂從門入者不是家珍。信知宗師家無實法與人。且如世間工巧技藝有樣子便做得。若是這一解。須是自悟始得。得之於心。應之於手。若未得箇安樂處。一向求知見覺解會。這般難毒機入心。如油入麪。永取不出。縱取得出。亦費料理。此事如青天白日。元無障礙。却被這些難毒障却。所以於法不得自在。老漢常愛真淨和尚道。如

今人多。是得箇身心寂滅。前後際斷。休去歇去。一念萬年去。似古廟裏香爐去。冷寂寂地去。便為究竟。殊不知。却被此勝妙境界障蔽。自己正知見。不能現前。神通光明。不能發露。或又執箇一切平常心是道。以為極則。天是天地是地。山是山水是水。僧是僧俗是俗。大盡三十日。小盡二十九。凡百施為。須要平常一路子。以為穩當。定將去合將去。更不敢別移一步。怕墮坑落塹。長時一似雙盲人行路。一條拄杖子。寸步拋不得。緊把著。憑將去。步步依倚。一日若道眼豁開。頓覺前非。拋却杖子。撒開兩手。十方蕩蕩。七縱八橫。東西南北。無可不可。到這裏方得自在。如今人能有幾箇放得杖撒得手。昔因真淨和尚新開語錄。其時我老和尚在五祖堂中。作首座。五祖一日廊下見僧。把一冊文字。祖曰。爾手巾中是甚文字。僧曰。是真淨和尚語錄。祖遂取讀。即讚歎曰。慚愧末世中有恁地尊宿。乃喚首座。我老和尚時在後架洗盥。聞呼很忙走出來。祖曰。我得一本文字。不可思議。所謂善說法要。爾試看。休去歇去。一念萬年。前後際斷。諸方如今有幾箇得到這田地。他却喚作勝妙境界。舊時寶峯有箇廣道者。便是這般人。一箇渾身都不理會。都不見有世間事。世間塵勞味他不得。雖然恁麼。却被這勝妙境界障却道眼。須知到一念不生。前後際斷處。正要會得。如水潦和尚。因探藤次。問馬祖曰。如何是祖師西來意。祖曰。近前來。向爾道。水潦纔近前。馬祖當胸一踢。踢倒。水潦

忽然大悟。不覺起來呵呵大笑。祖曰。爾見箇甚麼道理。潦曰。百千法門。無量妙義。只向一毛頭上。便識得根源去。這箇教中。謂之入流亡所。所入既寂。動靜二相。了然不生。纔得箇入處。便亡了定相。定相既亡。不墮有為。不墮無為。動靜二相。了然不生。便是觀音入理之門。他既悟了。便打開自己庫藏。運出自己家珍。乃曰。百千法門。無量妙義。只向一毛頭上。便識得根源去。又呵呵大笑。馬祖知他已到這箇田地。更不來他。亦無後語。後來住水潦菴。禪和家來參。他有百十家。纔舉揚便賣弄這一闕云。自從一喫馬師踢。直至而今笑不休。渠又何曾有峯巒疊翠。湖水潺湲。岸柳含煙。庭華笑日。鸞啼喬木。蝶舞芳叢。底說話來。只道。自從一喫馬師踢。直至而今笑不休。這箇便是第一箇入流亡所。動靜二相。了然不生。底樣子。又不見雲門問洞山。近離甚處。山曰。查渡。門曰。夏在甚處。山曰。湖南報慈。門曰。幾時離彼山。曰。八月二十五。門曰。放爾三頓棒。古人淳樸。據實祇對。自言。我此回實從查渡來。有甚麼過。便道。放我三頓棒。大丈夫漢。須共這老漢理會始得。至明日便去問曰。昨日蒙和尚放三頓棒。未審過在甚麼處。問曰。飯袋子。江西湖南。便恁麼去。洞山忽然大悟。更無消息可通。亦無道理可拈出。只禮拜而已。既悟了。便打開自己庫藏。運出自己家珍。乃曰。他後向無人煙處。住箇草庵。不蓄一粒米。不種一莖菜。接待十方往來。盡與伊出。却釘拔却楔。拈却炙脂帽子。脫却髑髏布衫。

教伊灑灑地作箇衲僧。豈不俊哉。雲門曰。爾身如椰子大。開得許大口。這箇是第二箇入流亡所。動靜二相了然不生底樣子。又鼓山晏國師在雪峯多年。一日雪峯知其緣熟。忽起擲住曰。是甚麼。晏釋然了悟。唯舉手搖曳而已。峯曰。子作道理耶。晏曰。何道理之有。後來楊大年收在傳燈錄中。謂之亡其了心。此是第三箇入流亡所。動靜二相了然不生底樣子。又灌谿和尚。一日見臨濟。濟下繩床纔擒住。谿便云。領領。這箇是第四箇入流亡所。動靜二相了然不生底樣子。這箇說似人不得。傳授人不得。老漢十七年參也。曾零零碎碎悟來。雲門下也理會得些子。曹洞下也理會得些子。只是不能得前後際斷。後來在京師天寧。見老和尚陞堂。舉僧問雲門。如何是諸佛出身處。門曰。東山水上行。若是天寧即不然。如何是諸佛出身處。薰風自南來。殿閣生微涼。向這裏忽然前後際斷。譬如一綆亂絲。將刀一截。截斷相似。當時通身汗出。雖然動相不生。却坐在淨裸裸處。得一日去入室。老和尚曰。也不易。爾到這箇田地。可惜爾死了不能活。不疑言句。是爲大病。不見道。懸崖撒手。自肯承當。絕後再難欺君不得。須信有這箇道理。老漢自言。我只據如今得處。已是快活。更不能理會得也。老和尚却令我在擇木寮作不釐務。侍者每日同士大夫。須得三四回入室。只舉有句無句如藤倚樹。纔開口便道。不是。如是半年間。只管參。一日同諸官員在方丈藥石次。我只把箸在手。都忘

了喫食。老和尚曰。這漢參得黃楊木禪。却倒縮去。我遂說箇譬喻曰。和尚。這箇道理。恰如狗看著熟油鑊相似。要舐又舐不得。要捨又捨不得。老和尚曰。爾喻得極好。只這箇便是金剛圈栗棘蓬。一日因問老和尚見說和尚當時在五祖。曾問這箇話。不知五祖和尚如何答。和尚不肯說。老漢曰。和尚當時不可獨自問。須對大眾前問。如今說又何妨。老和尚乃曰。我問有句無句如藤倚樹時如何。祖曰。描也描不成。畫也畫不就。又問。忽遇樹倒藤枯時如何。祖曰。相隨來也。老漢纔聞舉便理會得。乃曰。某會也。老和尚曰。只恐爾透公案未得。老漢曰。請和尚舉。老和尚遂連舉一絡索。請說公案。被我三轉兩轉截斷。如箇太平無事時。得路便行。更無滯礙。老和尚曰。如今方知道。我不謾爾。我既會了。却倒疑著幾箇禪頭。乃問老和尚。老和尚曰。我箇禪如大海相似。是爾將得箇大海來。傾取去始得。若只將得鉢盂來。盛得些子去。便休。是爾器量只如此。教我怎奈何。能有幾箇得到爾田地。舊時只有一箇環上座。與爾一般。只是死了。過得幾時。便舉。我立僧後來在雲居首座寮。夜間常與兄弟入室。老和尚愛來聽。有時入室了。却上方丈。見老和尚。同在火爐頭坐。老和尚曰。或有箇禪和子。得似老僧。爾又如何支遣。老漢曰。何幸如之。正如東坡說作劊子。得一箇肥漢。我卻倒與老和尚入室。被我拶得上壁。老和尚呵呵大笑。思量這老和尚。粉骨碎身亦未能報得。因禮上座聲老

漢學。福州人喫荔枝。有箇警地處。所以說到這裏。這兄弟在叢林中。規行矩步。無柄子之過。可惜尺頭短。然打箇筋斗出來。決定昧他不得。有一則古話。舉似大眾。教中道。吾不見時。何不見。吾不見之處。若見不見。自然非彼不見之相。若不見吾不見之地。自然非物。云何非汝。後來湛堂和尚頌曰。老胡徹底老婆心。爲阿難陀意轉深。韓幹馬嘶青草渡。戴嵩牛臥綠楊陰。妙喜亦有箇顛子。雖不甚文彩。却不在湛堂之下。荒田無人耕。耕著有人爭。無風荷葉動。決定有魚行。師紹興二十六年三月十一日。於臨江軍新淦縣東山寺。被旨還僧。謝恩罷。拈香祝聖畢。乃就座云。青氈本是吾家物。今日重還舊日僧。珍重聖恩。何以報。萬年松上一枝藤。遂拈起拄杖云。一枝藤在這裏。且報恩一句作麼生道。若也道得。粉骨碎身未足酬。一句了然超百億。其或未然。山僧不免爲諸人道破。長將日月爲天眼。指出須彌作壽山。新淦縣衆官。請普說。僧問。聖恩已受。僧相再圓。學人上來。乞師指示重新底佛法。師云。雨過谿光澹。雲開嶽色新。進云。怎麼則龍圖增久固。佛日轉光輝。師云。一道舊行路。高下自分明。進云。只如大顛叩齒。韓文公直下知歸。黃檗安名。裴相國便知落處。未審和尚今日與知縣朝議相見。有何指示。師云。兩眼對兩眼。進云。莫便是指示也。無師云。一任鑽龜打瓦。僧禮拜。師乃云。問得亦好不問更親。何故。聲前一路千聖不傳。學者勞形如猿捉

影。可中有箇英靈漢。恁麼不恁麼聊開學著。副起便行。猶在葛藤窠裏。直得內無所證。外無所修。似地擎山。如石含玉。亦未是衲僧放身命處。若也知得。塵塵念念皆無空闊。折旋俯仰盡在其中。正當恁麼時。畢竟是誰家風月。還委恁麼。千聖不知何處去。倚天長劍逼人寒。復云。這箇是知縣朝議。今日率諸同官。泊寄居賢士大夫。同來隨喜宗果披剃。請說法。底意旨此一段因緣。問佛有因。況宗果自居衡梅。首尾十七年。今日不覺不知。一來新淦。同此法會。豈非前報世中曾在靈山會上同為聽法之人。元來說法自有時處。若時節因緣未會。說法不成。所以釋迦老子說法三百六十餘會。皆立時處。何謂時處。豈不見圓覺經末上云。如是我聞。一時婆伽婆。入於神通大光明藏三昧正受。只這箇便是今日說法底時節。所以道。欲識佛性義。當觀時節因緣。時節若至。其理自彰。不見天台智者大師因讀法華經。至藥王菩薩焚身處云。是真精進。是真法供養。如來。於此豁然前後際斷。便證法華三昧。於三昧中見靈山會上釋迦老子與百萬大衆儼然未散。如今說與人。若是不會入得這般境界。割地不信。何故。智者自是陳隋時人。與釋迦老子相去二千年。如何因是真精進。是真名真法供養。如來。便於法華三昧中。見靈山一會儼然未散。爲復是護人耶。是假說耶。此事唯證乃知難可測。須知妙喜今日說法。與釋迦老子在靈山會上說法無異。與智者大師在南嶽證得是真精進

是真名真法供養。如來。亦無異。真實證者必不相欺。未證者一似說夢。所以道。過去一切劫。安置未來今。未來現在劫。回置過去世。以海印三昧一印印定。更無透漏。無去無來。無前無後。非但妙喜一人如是。判府郎中亦如是。非但判府郎中如是。判縣朝議與諸同官寄居賢士大夫亦如是。非但判縣朝議與諸同官寄居賢士大夫如是。乃至現前若僧若俗若貴若賤亦如是。如是之法。在天同天。在人同人。應以佛身得度者。即現佛身而爲說法。應以宰官身乃至婆羅門婦女身得度者。悉現其身而爲說法。此是一味清淨平等法門。若向這裏明得。各人本地風光本來面目。方知一大藏教五千四百八十八卷句句不說別事。無常迅速莫作等閑。所以道。努力今生須了却。莫教永劫受餘殃。人身難得。爲貴人復難。不見釋迦老子說四十二章經。裏面有二十難。謂貧窮布施難。豪貴學道難。有勢不臨難。就中有箇拚命不死難。爾諸人還會麼。若拚得命無有不死者。如何說不死底道理。若會得這箇。方始把二十難一翻翻轉來。總是易底事。拚命不死也易。貧窮布施也易。豪貴學道也易。有勢不臨也易。若悟即易。不悟即難。然難易兩字。亦不干本地風光本來面目事。何故。此箇法門本無難本無易。若能向不難不易處。急著眼看。外息諸緣。內心無喘。方知本無難易底法。如今聰明靈利底人。不能便悟。病在於何。却爲心意識先行。被心意識障却自己光明。塞却行路。進步不得。所以這

裏使聰明靈利不著。要須內不放外不放。入內不放。出外不放。則是內心無喘。外不放。即是外息諸緣。內心既定。則諸緣亦定。故曰。那伽常在定。無有不定時。這一段大事因緣。大底如是。若能如是信如是解。如是修如是證。則三世諸佛即是汝諸人。汝諸人即是三世諸佛。無古無今。同一解脫。世間有如此殊勝之事。可惜百姓日用而不知。然今日一會亦非小緣。又承諸山禪師洎諸善男信女。同此聽法。伏願。一聞千悟。得大總持。一塵耳根永爲道種。入立伏惟珍重。

錢計議請普說。師云。法不可見。聞覺知。若行見聞覺知。是則見聞覺知。非求法也。既離見聞覺知。外却喚甚麼作法。到這裏如人飲水。冷暖自知。除非親證親悟。方可見得。若實會證悟底人。拈起一絲毫頭。盡大地一時明得。今時不但禪和子。便是士大夫聰明靈利博極群書底人。箇箇有兩般病。若不著意。便是忘懷。忘懷則墮在黑山下鬼窟裏。教中謂之昏沈。著意則心識紛飛。一念續一念。前念未止。後念相續。教中謂之掉舉。不知有人人脚跟下不沈。不掉底一段大事因緣。如天普蓋。似地普擎。未有世界。早有此段大事因緣。世界壞時。此段大事因緣。不曾動著一絲毫頭。往往士大夫。多是掉舉。而今諸方有一般默照邪禪。見士大夫爲塵勞所障。方寸不寧。怙便教他寒灰枯木去。一條白練去。古廟香爐去。冷冰冰地。將這箇休歇人。爾道。還休歇得麼。殊不知。這箇懶癡子。不死如

何休歇得。來爲先鋒去爲殿後底。不死如何休歇得。此風往年福建路極盛。妙喜紹興初。入閩住菴時。便力排之。謂之斷佛慧命。千佛出世不通懺悔。彼中有箇士人鄭尙明。極聰明教乘也。理會得。道藏也理會得。儒教則故是也。一日持一片香來妙喜室中。怒氣可掬。聲色俱厲。曰。昂有一片香未燒在。欲與和尙理會一件事。只如默然無言。是法門中第一等休歇處。和尙肆意詆訶。昂心疑和尙不到這田地。所以信不及。且如釋迦老子在摩竭提國。三七日中掩室不作聲。豈不是佛默然。毘耶離城三十二菩薩。各說不二法門。末後維摩詰無語。文殊讚善。豈不是菩薩默然。須菩提在巖中宴坐。無言無說。豈不是聲聞默然。天帝釋見須菩提在巖中宴坐。乃雨華供養。亦無言說。豈不是凡夫默然。達磨游梁。歷魏。少林冷坐九年。豈不是祖師默然。魯祖見僧便面壁。豈不是宗師默然。和尙因甚。却力排默照。以爲邪非。妙喜曰。尙明。爾問得我也。是待我與爾說。我若說不行。却燒一炷香禮爾三拜。我若說得行。却受爾燒香禮拜。我也不與爾說。釋迦老子及先德言句。我卽就爾屋裏說。所謂借婆帳子拜婆年。乃問。爾曾讀莊子麼。曰。是何不讀。妙喜曰。莊子云。言而足。終日言而盡道。言而不足。終日言而盡物。道物之極。言默不足。以載非言非默。義有所極。我也不曾看郭象解并諸家註解。只據我杜撰說。破爾這默然。豈不見。孔夫子一日大驚小怪曰。參乎。吾道一以貫之。曾子曰。唯。

爾措大家。纔開箇唯字。便來這裏惡口却云。這一唯。與天地同根萬物一體。致君於堯舜之上。成家立國。出將入相。以至啓手足時。不出這一唯。且喜沒交涉。殊不知這箇道理。便是曾子言而足。孔子言而足。其徒不會。却問曰。何謂也。曾子見他理會不得。却向第二頭答他話。謂夫子之道不可無言。所以云。夫子之道忠恕而已矣。要之道與物至極處。不在言語上。不在默然處。言也載不得。默也載不得。公之所說。尙不契莊子意。何況要契釋迦老子達磨大師意耶。爾要理會得莊子非言非默。義有所極。便是雲門大師拈起扇子云。扇子踴跳上三十三天。築著帝釋鼻孔。東海鯉魚打一棒。雨似傾盆。爾若會得雲門。這箇說話。便是莊子說底。曾子說底。孔子說底。一般。渠遂不作聲。妙喜曰。爾雖不語。心未伏在。然古人決定。不在默然處。坐地明矣。爾適來舉釋迦掩室維摩默然。且看舊時有箇座主。喚作肇法師。把那無言說處。說出來與人云。釋迦掩室於摩竭。淨名杜口於毘耶。須菩提唱無說以顯道。釋梵絕聽而雨華。斯皆理爲神御。故口以之而默。豈曰無辯。辯所不能言也。這箇是理與神忽然相撞著。不覺到說不得處。雖然不語。其聲如雷。故云。豈曰無辯。蓋辯所不能言也。這裏世間聰明辯才。用一點不得。到得恁麼田地。方始是放身捨命處。這般境界。須是當人自證自悟始得。所以華嚴經云。如來宮殿無有邊。自然覺者處其中。此是從上諸聖大解脫法門。無邊

無量。無得無失。無默無語。無去無來。塵塵爾刹剎爾。念念爾法爾。只爲衆生根性狹劣。不到三教聖人境界。所以分彼此。殊不知境界如此廣大。却向黑山下鬼窟裏默然坐地。故先聖詞爲解脫深坑。是可怖畏之處。以神通道眼觀之。則是刀山劍樹鑊湯鐵炭裏坐地一般。座主家尙不滞在默然處。況祖師門下客。却道。纔開口便落今時。且喜沒交涉。尙明不覺作禮。妙喜曰。公雖作禮。然更有事在。至晚間來入室。乃問他。今年幾歲。曰。六十四。又問。爾六十四年前。從甚麼處來。渠開口不得。被我將竹篴劈脊打出去。次日又來室中。曰。六十四年前尙未有昂在。如何和尚却問昂從甚麼處來。妙喜曰。爾六十四年前。不可元在福州鄭家。只今這聽法說法一段。歷歷孤明底。未生已前畢竟在甚麼處。曰。不知。妙喜曰。爾若不知。便是生大。今生且限百歲。百歲後爾待飛出三千大千世界外去。須是與他入棺材始得。當爾之時。四大五蘊一時解散。有眼不見物。有耳不聞聲。有箇肉團心分別不行。有箇身火燒刀斫都不覺痛。到這裏歷歷孤明底。却向甚麼處去。曰。昂也不知。妙喜曰。爾既不知。便是死大。故曰。無常迅速生死事大。便是這箇道理。這裏便聰明也不得。記持也不得。我更問爾。平生做許多之乎者也。臘月三十日。將那一句敵他生死。須是知得生來死去處分曉始得。若不知。即是愚人。渠方心伏。從此遂救他不坐在無言無說處。肯來這下做工夫。今日一會。同此

下座

大慧普覺禪師普說卷第十七

大慧普覺禪師普說卷第十八

徑山能仁禪院住持嗣法

慧日禪師臣蘊聞 上進

聽法。須知人人有此一段大事因緣。亘古亘今不變不動。也不著忘懷。也不著著意。但自時時提撕。妄念起時。亦不得將心止遏。止動歸止。止更彌動。只就動止處。看箇話頭。便是釋迦老子達磨大師出來也。只是這箇。僧問趙州。狗子還有佛性也無。州云無。爾指大家。多愛穿鑿說道。這箇不是有無之無。乃是真無之無。不屬世間虛豁之無。怎麼說時。還敵得他生死也無。既敵他生死不得。則未是在。既然未是。須是行也提撕。坐也提撕。喜怒哀樂時。應用酬酢時。總是提撕時節。提撕來提撕去。沒滋味。心頭恰如頃一團熱鐵相似。那時便是好處。不得放捨。忽然心華發明。照十方刹。便能於一毛端現寶王刹。坐微塵裏。轉大法輪。汝等諸人。聞麼。麼說話。往往心裏道。妙喜老漢搖唇鼓舌。說得也相似。不知他肚裏如何。須知妙喜說得底。便是行得底。更無兩般。所以西天第十三祖迦毘摩羅尊者。欲求一弟子繼紹祖位。謂深山窮谷中。必有高人居住。因往求之。故知非但弟子求師切。師求弟子亦切。遂入山果見一人出迎。曰深山孤寂。龍蟠所居。大德至尊。何枉神足。祖曰。吾非至尊。來訪賢者。彼默念曰。此師得決定性明道眼否。是大聖繼真乘否。祖曰。汝雖心語。吾已意知。但辦出家。何慮吾之不聖。彼聞已悔謝。於是投祖出家。即第十四祖龍樹是也。今時學道者多不自疑。却疑他人。所以道。大疑之下必有大悟。且道悟得箇甚麼。良久云。我不敢輕於汝等。汝等皆當作佛。

鄭成忠請普說。師云。平江信士鄭偃。知有此段大事因緣。得得來見妙喜。要聞般若。所將供養真身舍利寶塔。泊齋雲堂清淨禪衆。請普說功德不爲別事。專用回向無上佛果菩提。觀其發心亦已廣大。只這一念廣大之心。能變大地作黃金。攪長河爲酥酪。有者不信這般說話。多執事難理。如富樓那執相難性。問世尊曰。若地性遍。云何容水。水性周遍。火則不生。復云何明水火二性俱遍。虛空不相陵滅。世尊。地性障礙。空性虛通。云何二俱周遍法界。去這裏執相生疑。是故釋迦老子先爲阿難說性水真空性空真水。乃至地水火風。一一周遍法界。隨衆生心循業發現。嘗記得。山僧往年行脚。將入京師。到鄧州天寧。有蔡州道士。忘其姓名。以醫來南陽。一日見他教人來藏司。借寶積華嚴二經。山僧竊知其爲佳士。翌日相見。與之說話。果然契合。因問。所以借經之意。曰某粗聽好人說話來。若要理會本命元辰下落。須還釋迦老子始得。話間忽問山僧。佛具正遍知。世界上事一一說盡。何故不曾見說金木水火土之

所緣起。吾師有所聞見。無惜開示。方是時。自家漆桶未破。未暇理會這般底。只向他道。藏經中莫須說著。某尚居學地。方要見人。二俱懨懨而休。逮到夷門。打發此事了。因讀楞嚴經。元來裏面說得極分曉。佛謂富樓那曰。同異擾亂。相待生勞。勞久發塵。自相渾濁。由是引起塵勞煩惱。起爲世界。靜成虛空。虛空爲同。世界爲異。彼無同異。真有爲法。覺明空昧。相待成搖。故有風輪。執持世界。由是而知。世界成就。因風輪所持。蓋風性動搖。動搖不息。忽生堅礙。故曰因空生搖。堅明立礙。彼金寶者。明覺立堅。故有金輪保持國土。蓋風與金。二物相觸。於中生火。故曰堅覺寶成。搖明風出。風金相摩。故有火光。爲變化性。寶明生潤。火光上蒸。故有水輪。含十方界。火騰水降。交發立堅。濕爲巨海。乾爲洲潭。以是義故。彼大海中。火光常起。彼洲潭中。江河常注。水勢劣火。結爲高山。是故山石擊則成焰。融則成水。土勢劣水。抽爲草木。是故林藪遇燒成土。因絞成水。交妄發生。遞相爲種。以是因緣。世界相續。看他釋迦老子。怎麼說金木水火土。可殺分曉。惜乎不復見此道士。待點似他。元來看教乘文字。也要大法明。後自然不費力。自家參得禪了。一把來看。便見得富樓那執相難性。又見如來爲阿難就性上說地水火風。一一清淨本然周遍法界。胸中了無凝滯。如今心地未明底。不免疑道世界從甚麼處起。將來却向甚麼處滅。爲復先有世界。爲復先

有人。若道先有世界。古德不應云。三界唯心所現。萬法唯識所變。若道先有人。既未有世界。人却在甚麼處安頓。這些子不妨被他窒礙。說先有世界也不是。先有人也不是。大法一明。不著排遣。自然分曉。適來所謂變大地作黃金。攪長河爲酥酪。不是差事。以至芥子納須彌。須彌納芥子之類。亦非假於他術。只如須彌納芥子。則故是芥子。裏面如何著得一座須彌山。到這裏也須親見一回始得。這一段事。人人本有。各各天真。只爲無始時來無明業識所覆。所以不能現前。却去外頭。別覓家舍。尋常室中問兄弟。不是心不是佛。不是物。是甚麼。未問時幸自在家裏坐。纔問他是甚麼。便離却本位。走出門前。譬如問人爾在那裏。云在家裏。却問他屋裏家兒事子。便忘却家。去外面討言語來。祇對所謂差之毫釐。失之千里。若要真實理會。此事決定不在言語上。今時學者。出這幾路不得。向他道。不在言語上。便去機境上作解會。又向他道。不在機境上。便去舉起處承當。不是心不是佛。不是物。舉了便會了。圓悟先師常說。近來諸方。盡成窠窟。五祖下我與佛鑑。佛眼三人。結社參禪。如今早見漏逗出來也。佛鑑下有一種作狗子叫鶻鴟。鳴取笑人。佛眼下有一種觀燈籠。露柱指東畫西。如眼見鬼一般。我這裏且無這般病痛。山僧曰。大好無病痛。先師曰。何謂。山僧曰。擊石火閃電光。引得無限人弄業識。舉了便會了。豈不是佛法大窠窟。先師不覺吐舌。乃曰。莫管他。

我只以契證爲期。若不契證。斷定不放過。山僧曰。說契證即得。第恐後來只恁麼傳將去。舉了便會了。硬主張擊石火閃電光。業識茫茫未有了日。先師深以爲然。更有一般底說。靜是根本。悟是枝葉。靜得久自然悟去。山僧敢道他亂道。又引淨極光通達爲證。且莫錯會好。先聖不奈何說箇淨極光通達寂照含虛空。譬如良醫應病與藥。如今不信有妙悟底。返道悟是建立。豈非以藥爲病乎。世間文章技藝。尙要悟門。然後得其精妙。況出世間法。只恁麼了得。這裏一千二百柄子。箇箇有一知半解。每來室中。道得諦當者甚衆。跳得兩跳後。更與一撈。便去不得。蓋卒未能掃身捨命。所以道。懸崖撒手。自肯承當。絕後再甦。欺君不得。莫道無恁麼事。嘗記得。張無盡有言。先佛所說。於一毛端現寶王刹。坐微塵裏轉大法輪。是真實義。法華會上。多寶如來在寶塔中。分半座與釋迦文佛。過去佛現在佛同坐一處。實有如是事。非謂表法。天台智者大師讀法華經。至是真精進。是名真法供養如來。悟得法華三昧。見靈山一會儼然未散。山僧常愛。老果和尚每提唱及此。未嘗不歡喜踊躍。以手搖曳曰。真箇有恁麼事。不是表法。爾輩冬瓜瓠子。那裏得知蓋他根本下明。但拙於語言三昧。發其要妙。爾此所謂唯證乃知。難可測。今日鄭成忠請山僧普說之意。要聞禪和子做工夫底道理。不見雲門道。不可說時便有。不說時便無。思量時便有。不思量時便無。只如不思量時。又是箇甚

麼。怕爾不會。又隨後道。更是箇甚麼。這般尊宿。慈悲之故。爲人痛的。的地。山僧在衆日。僞仰曹洞雲門法眼下。都去做工夫來。臨濟下則故是。後來方知道。悟則事同一家。不悟則萬別千差。既同一箇。達磨祖師又何處有許多般差別來。如何是佛。乾屎橛。這裏有甚麼差別。德山見僧入門便棒。僧問。復云。不得作棒會。臨濟見僧入門便喝。已是兩手分付。擬欲覷捕。則眼睛落地了也。況復說理說事。絲來線去。正是師子咬人。狂狗趁塊。無常迅速。生死事大。彈指便是來生到來。但虛却心。子細推窮。窮來窮去。善念既相續。惡念自然不生。但如實修行。時節因緣到來。自然悟去。若不悟。說到彌勒佛下生。只是說底。且作麼生修行。聽取一頓。惡念既不生。善念常相續。諸波羅蜜門。一切自具足。孫通判請普說。師云。說法不應時。總是非時語。所以道。未離兜率已降王宮。未出母胎度人已畢。李長者著華嚴論。乃云。此經決定是佛成道十日後說。初於正覺山前從定而起。因見明星忽然悟道。便見自己本來面目。信知時節。若至其理自彰。妙喜常思。無盡居士這一箇人。不知幾百生中學般若來。今生如此得大受用。所註清淨海眼經。說八成就。謂如是我聞一時佛在。云理無不如之謂是。事無不是之謂如。自來不曾有人如此說。蓋爲他見徹釋迦老子骨髓。所以取之左右逢其源。佛初生下。一手指天一手指地云。天上天下唯我獨尊。所以云。三界獨尊之謂我。所

謂我者非人我之我。如孟子所謂萬物皆備於我也。心洞十方之謂聞。蓋世間人。皆以耳聞一切音聲。唯普賢菩薩乃以心聞。故經云。心聞洞十方。生于大因力。多之所宗之謂一。且如現前一千大衆。從首座數起。自一而之百。自百而之千。所以言一者多之所宗也。一之所起之謂時。這箇時便是妙心居士請妙喜爲大衆說法之時也。當知此時能該括十方三世乃至塵沙諸佛。六道四生。若凡若聖。若草若木。若有情若無情。乃以拂子擊禪床一下云。盡向這裏成正覺。無出此時也。又云。始覺合本之謂佛。言以如今始覺合於本覺。往往邪師輩。以無言默然爲始覺。以威晉王那畔爲本覺。固非此理。既非此理。何者是覺。若全是覺。豈更有迷。若謂無迷。爭奈釋迦老子於明星現時忽然便覺。知得自家本命元辰。元來在這裏。所以言。因始覺而合本覺。如禪和家。忽然摸著鼻孔。便是這箇道理。然此事人人分上無不具足。昨日因與妙心居士。說令叔尙書文章學問。可謂儒林宗工。但聞於此道。自以爲難。往往士大夫。只知所謂佛者。千劫學威儀萬劫修相好。乃至三大阿僧祇劫修而後成。云何博地凡夫。現行無明。爲富貴所折困。何時與道相應。纔作是念。便是於心意識中。推出一座須彌山。一障障了道眼。不能明見本地風光本來面目。正所謂所知不是障。是障障所知。近世士大夫。多作此見。如韓子蒼與某在臨川。鼻孔厮柱著半年。亦不自信。每言此一段事。吾輩但

知歸向。則可如何。便要入手。亦是自作障礙。或者更錯會先佛所言。大通智勝佛。十劫坐道場。佛法不現前。不得成佛道。謂佛道之難成如此。殊不知。一念普觀無量劫。無去無來亦無住。如是了知三世事。超諸方便成十力。釋迦老子纔覺地後。便言。奇哉一切衆生。具有如來智慧德相。但以妄想執著。而不證得。所謂妄想執著者。正說著今時士大夫病痛。先德所以指示。一切人脚跟下。無不圓成。無不具足。故有父不可以傳子。臣不可以獻君之說。蓋使自證自悟。匪從人得。所以不壞假名而談實相。肇法師云。寂兮寥兮。寬兮廓兮。分兮別兮。上則有君。下則有臣。父子親其居。尊卑異其位。起教叙其因。然後國分其界。人部其家。各守其位。豈非是法住法位。世間相常住者耶。佛不云乎。應以佛身得度者。卽現佛身而爲說法。應以宰官身乃至長者居士婆羅門比丘比丘尼身得度者。悉現其身而爲說法。又曰。應眼時若千日萬象不能逃影質。應耳時若幽谷大小音聲無不足。法門既如此殊勝。奈何學者多不向此時節領覽。乃爾自生退屈。正是自信自殊勝。甘爲下劣人。若是靈利漢。便向這裏提得去。方知道。一塵纔起大地全收。一毛頭師子百億毛頭現。千頭萬頭但識取一頭。且那箇是一頭。不見南臺和尙開版聲有頌云。善哉三下版。知識盡來參。既善知時節。吾今不再三。復以拂子擊禪床一下云。適來所謂盡向這裏成正覺。是真實義。所以留國師云。

如來於一切處或等正覺。於刀山劍樹上或等正覺。於鑊湯鐵炭裏或等正覺。於棒下或等正覺。於喝下或等正覺。然雖如是。如人飲水冷暖自知。豈不見。善財童子至毘盧遮那大樓閣前。舉體投地。從地而起。作是念言。此大樓閣。是解空無相無願者之所住處。是於一切法無分別者之所住處。是行一劫入一切劫。以一切劫入一劫。而不壞其相者之所住處。是以一佛入一切佛。以一切佛入一佛。而不壞其相者之所住處。乃至不著一切世間窟宅者之所住處。何謂世間窟宅。便是於無上道。自作障礙者。若執一切世間窟宅不能捨離。則吾輩所謂長老者亦莫住院。一向杜絕世故。乃可得行此道。如此則是壞世間相而談實相。何道之有。常愛東坡爲文章。庶幾達道者也。縱使未至於道。而語言三昧實近之矣。人謂是五祖戒和尚後身。而不知以何因緣。中忘此意。第亦暫時不著便者。觀其作維摩畫像讚。從始至終不死在言下。其詞曰。我觀衆工一師。人持一藥療一病。風勞欲寒氣欲煖。肺肝胃腎更相剋。挾方儲藥如丘山。卒無一藥堪施用。有大醫王拊掌笑。謝遣衆工病隨愈。言其醫王遣去衆。醫曰。爾輩用藥。都無是處。衆工既去。其病隨愈。或問醫王。君以何藥而病損乎。曰。不出衆工之所用者。但彼不善用耳。故曰。問大醫王以何藥。還是衆工所用者。我觀三十二菩薩。各以意談不二門。而維摩詰默無語。三十二義一時墮。我觀此義亦不墮。維摩初不離是說。這

箇雖是死蛇解弄却活。若彼三十二人所論真箇負隨時。即是無言勝有言。情知古人之意決不如此。所以立箇喻云。譬如油蠟作燈燭。不以火點終不明。忽見默然無語處。三十二說皆光焰。佛子若讀維摩經。當作是念。爲正念。我觀維摩居士。能受九百萬菩薩三萬二千師子座。皆悉容受不迫窄。經中所載。此是維摩居士。不思議大解脫神通之力。所以借座燈王取飯香積。斷取妙喜世界。如陶家輪。如持鍼鋒舉一葉。蓋真實之理。不可以智知。不可以識識。故曰。又能分布一鉢飯。壓飽十方無量衆。斷取妙喜佛世界。如持鍼鋒一葉。云是菩薩不思議。住大解脫神通力。我觀石子一處土。麻糍破帽露兩肘。能使筆端出維摩。神力又過維摩詰。若言此畫無實相。毘耶城中亦非實。佛子若見維摩像。應作是觀。爲正觀。此是東坡說底禪。豈不是言語到。若非前世熏習得來。爭解恁麼道。所以妙喜之意。亦欲尙書公於此事信得及。妙心居士請持此語。歸舉似令叔。恐因妙喜之言。直下信得及。異日忽然噴地一發。便乃截生死流。據祖佛位。做箇出世間沒量大人。始不負妙喜相期之意。妙心居士近日畫得入定觀音。且以妙喜昔年所作讚題其上。蓋在衡陽時。因道友蘭庭彥所請。當時信意一筆寫成。與維摩讚言語雖不同。大意相似。曰世間種種音聲相。衆以耳聽非目觀。一切音聲須以耳聽。觀音却以眼觀。故曰唯此大士眼能觀。如何見得。曰眼目諦觀爲佛事。到

這裏便轉了。曰於眼境界無所取。眼境界既取不得。即眼界寂滅。眼界既寂滅。不可耳界不寂滅。所以云。耳鼻舌身意亦然。善哉心洞十方空。六根互顯如是義。觀音菩薩以眼聞。而普賢菩薩以心聞。卽此是互顯之義。所謂互顯者。眼處作耳處佛事。耳處作鼻處佛事。鼻處作舌處佛事。舌處作身處佛事。身處作意處佛事。於意界中作無量無邊廣大佛事。得恁麼受用自在了。眼依舊觀色。耳依舊聽聲。乃至鼻舌身意。一一依本分。故曰眼色耳聲鼻嗅香身觸意思無差別。適來所謂是法住法位世間相常住是也。當以此觀如是觀。取此爲實成妄想到這裏又轉了。曰若離忘想取實法。展轉惑亂失本心。本心既失隨顛倒。不見大士妙色身。云何顛倒。眼見色隨色轉。耳聞聲隨聲轉。是謂衆生顛倒迷已逐物。以逐物故不見大士妙色身。無眼耳鼻舌身意。此乃教有明文。眼耳鼻等既無其體。互顯之義依何而立。故曰互顯之義亦寂滅。亦無大士妙色身。亦無種種音聲相。佛子能作如是觀。永離世間生死苦。大凡文字須教說得行。若說不行不成文章。適來因論時節因緣。所以說善財方立于樓閣之前。早已讚歎許多殊勝之事。然未能得入。乃白彌勒菩薩言。唯願大聖開樓閣門。令我得入。時彌勒菩薩前詣樓閣。彈指出聲。其門卽開。命善財入。善財心喜。入已還閉。閉時如何。便是觀音入流亡所底消息。然後善財於樓閣中。見百億四天下。百億兜率陀天。一一皆有

彌勒菩薩。降神誕生。遊行七步。觀察十方。現爲童子。居處宮殿。爲一切智。出家苦行降伏諸魔。成等正覺。梵王勸請。轉正法輪。升天宮殿。而演說法。劫數壽量。衆會莊嚴。所淨國土。所修行願。住持教法。皆悉不同。善財非但見彌勒菩薩一周佛事。又自見其身。在彼一切諸如來所。亦見於彼一切衆會一切佛事。以海印三昧。一印印定。更無秋毫以爲透漏。既見如是無量殊勝一切莊嚴自在境界已。彌勒菩薩卽攝神力入樓閣中。又彈指作聲。告善財言。善男子起。法性如是。此是菩薩知諸法智因緣。衆集所現之相。如是自己。如幻如夢。如影如像。悉不成就。爾時善財聞彈指聲。從三昧起。於此時節。忽然打失布袋。然後彌勒示以如上境界。無有去處。亦無住處。非寂非常。遠離一切。師召大衆云。既是來無所從。去無所至。則雲門大師手中扇子。蹄跳上三十三天。築著帝釋鼻孔。東海鯉魚打一棒。雨似盆傾。又有甚麼過。當知這箇時節。具無量廣大智慧門。無量神通門。無量言詞門。無量不可說又不可說一切佛菩薩自在受用門。諸人若能如是信如是入。方知先聖道。過去一切劫。安置未來今。未來現在劫。回置過去世。乃喝一喝云。若不喝。住打葛藤。直到明朝。擊禪床下座。

大慧普覺禪師普說卷第十八

大慧普覺禪師法語卷第十九

徑山能仁禪院住持嗣法
慧日禪師臣蘊聞 上進

示清淨居士 李堯舉

佛言。若有欲知佛境界。當淨其意如虛空。遠離妄想及諸取。令心所向皆無礙。佛境界非是外境界有相。佛乃自覺聖智之境界也。決欲知此境界。不假莊嚴修證而得。當淨意根下無始時來客塵煩惱之染。如虛空之寬曠。遠離意識中諸取。虛偽不實妄想亦如虛空。則此無功用妙心。所向自然無滯礙矣。佛又言。不應於一法一事一身一國土一衆生道於如來。應遍於一切處見於如來。佛者覺義。謂於一切處。常遍覺故。所謂遍見者。見自己本源自性天真佛。無一時一處一法一事一身一國土一衆生界中而不遍故也。衆生迷此。而輪轉三界。受種種苦。諸佛悟此。而超諸有海。受殊勝妙樂。然苦樂皆無實體。但迷悟差別。而苦樂異途耳。故枉順云。法身流轉五道。名曰衆生。衆生現時法身不現是也。擔荷此段大事因緣。須是有決定志。若半信半疑。則沒交涉矣。古德云。學道如鑽火。逢煙且莫休。直待金星現。歸家始到頭。欲知到頭處。自境界他境界一如是也。

既學此道。十二時中遇物應緣處。不得令惡念相續。或照顧不著起一惡念。當急著精彩。拽轉頭來。若一向隨他去。相續不斷非獨障

道。亦謂之無智慧人。昔溪山問懶安。汝十二時中。當何所務。安云。牧牛。山云。汝作麼生牧。安云。一回入草去。驀鼻拽將回。山云。子與牧牛也。學道人制惡念。當如懶安之牧牛。則久入自純熟矣。

他弓莫把。他馬莫騎。他人之事莫知。此雖常言。亦可爲入道之資糧。但常自檢察。從且至暮。有甚利人自利之事。稍覺偏枯。當須自警。不可忽也。

昔道林禪師。居秦望山長松之上。時人謂之鳥窠和尚。白居易侍郎鎮錢塘。特入山謁之。乃問。禪師坐處甚危險。師曰。老僧有甚危險。侍郎險尤甚。曰。弟子位鎮江山。何險之有。師曰。薪火相交。識性不停。得非險乎。又問。如何是佛法大意。師曰。諸惡莫作。衆善奉行。曰。三歲孩兒也解恁麼道。師曰。三歲孩兒雖道得。八十老人行不得。白遂作禮而去。今欲省心力。莫管他三歲孩兒道得道不得。八十老人行得行不得。但諸惡莫作。便了此語。信也著。不信也著。請思之。

世人現行無明。矯而爲善。善雖未至。豈不勝寡廉鮮恥託善而爲惡者。教中謂之因地不真。果招紆曲。苟能直心直行。取無上菩提。可謂真大丈夫之所爲矣。塵劫來事。只在如今。如今會得塵劫來事。即時瓦解冰銷。如今不會。更經塵劫。亦只如是。如是之法。亘古恒然。未嘗移易一絲毫許。

此事許聰明靈利漢擔荷。若使聰明靈利則無擔荷分。聰明靈利者雖易入。而難保任。蓋

入處不甚深。而力弱故也。聰明靈利者。機聞善知識說著箇中事。便眼目定動。早將心意識領解了也。似此者自作障礙。永劫無有悟時。外鬼作殃猶可治。此乃家親作祟。不可禪禪也。永嘉云。損法財滅功德。莫不由於心意識。此之謂也。

士人博覽群書。本以資益性識。而返以記持古人言語。蘊在胸中。作事業資談柄。殊不知聖人設教之意。所謂終日數他寶。自無半錢分。看讀佛教亦然。當須見月亡指。不可依語生解。古德云。佛說一切法。爲度一切心。我無一切心。何用一切法。有志之士。讀書看教。能如是。方體聖人之意。少分也。

昔李文和都尉。參石門慈照禪師。悟臨濟宗旨。有一偈曰。學道須是鐵漢。著手心頭便判直取無上菩提。一切是非莫管。妙哉斯言。可以爲光明種子發機之助也。

世間塵勞之事。如鉤鎖連環相續不斷。得省處便省。爲無始時來習得熟。若不力與之爭。日久月深。不知不覺入得頭深。臘月三十日。卒著手脚不辦。要得臨命終時不顛錯。便從如今作事處。莫教顛錯。如今作事處顛錯。欲臨命終時不顛錯。無有是處。

古德有言。尋牛須訪跡。學道訪無心。跡在牛還在。無心道易尋。所謂無心者。非如土木瓦石頑然無知。謂觸境遇緣。心定不動。不取著諸法。一切處蕩然無障無礙。無所染污。亦不住在無染污處。觀身觀心如夢如幻。亦不住在夢幻虛無之境。到得如此境界。方始謂

之真無心。且非口頭說底無心。若未得真無心。只據說底。與默照邪禪。何以異哉。

佛是衆生藥。衆生病除藥亦無用。或病去藥存。入佛境界。而不能入魔境界。其病與衆生未除之病等。病瘥藥除。佛魔俱掃。始於此段大事因緣。有少分相應耳。

歸宗斬蛇。南泉斬貓兒。學語之流。多謂之當機妙用。亦謂之大用現前。不存軌則。殊不知。總不是這般道理。具超方眼。舉起便知落處。若大法不明。打瓦鑽龜。何時是了。

欲空萬法。先淨自心。自心清淨。諸緣息矣。諸緣既息。體用皆如。體即自心。清淨之本源。用即自心。變化之妙用。入淨入穢。無所染著。若大海之無風。如太虛之雲散。得到如是田地。方可謂之學佛人。未得如是。請快著精彩。

近日叢林。以古人奇言妙語問答。爲差別因緣。狐媚學者。殊不本其實。諸佛說法。唯恐人不信。縱有隱覆之說。則旁引譬喻。令衆生悟入而已。如僧問馬祖。如何是佛。祖云。卽心是佛。於此悟入。又有何差別。於此不悟。卽此卽心是佛。便是差別因緣。

凡看經教及古德入道因緣。心未明了。覺得迷悶沒滋味。如咬鐵橛相似。時正好著力。第一不得放捨。乃是意識不行。思想不到。絕分別滅理路處。尋常可以說得道理。分別得行處。盡是情識邊事。往往多認賊爲子。不可不知也。

有一種人。早晨看經念佛懺悔。晚間縱口業罵罵人。次日依前禮佛懺悔。卒歲窮年。以爲

日課。此乃愚之甚也。殊不知。梵語懺摩。此云悔過。謂之斷相續心。一斷永不復續。一懺永不復造。此吾佛懺悔之意。學道之士。不可不知也。

學道人。十二時中心意識常要寂靜。無事亦須靜坐。令心不放逸。身不動搖。久久習熟。自然身心事忙。於道有趣向分。寂靜波羅蜜。定衆生散亂妄覺耳。若執寂靜處便爲究竟。則被默照邪禪之所攝持矣。

趙州和尚云。老僧十二時中。除二時粥飯。是難用心。餘無難用心處。此是這老和尚真實行履處。不用作佛法禪道會。

善惡皆從自心起。且道。離却舉足動步思量分別外。喚甚麼作自心。自心却從甚麼處起。若識得自心起處。無邊業障一時清淨。種種殊勝不求而至矣。

生從何處來。死向何處去。知得來去處。方名學佛人。知生死底是阿誰。受生死底復是阿誰。不知來去處底又是阿誰。忽然知得來去處底。又是阿誰。看此話眼。眨眨地理會不得。肚裏七上八下。方寸中如頓却一團火相似。

底。又是阿誰。若要識。但向理會不得處識取。若便識得。方知生死決定不相干涉。學道人。逐日但將檢點他人底工夫。常自檢點道業無有不辦。或喜或怒。或靜或鬧。皆是檢點時節。

趙州狗子無佛性話。喜怒哀鬧處。亦須提撕。第一不得用意等悟。若用意等悟。則自謂我卽今迷。執迷待悟。縱經塵劫。亦不能得悟。

但舉話頭時。略抖擻精神看。是箇甚麼道理。

趙州云。佛之一字。吾不喜聞。佛字尚不喜聞。想無閑工夫管閑事。逐日波波地。檢點他人也。

古人提持此事。或就理或就事。或據時節。或向上提持。俱無定準。教中所謂。佛以一音演說法。衆生隨類各得解。是也。

獻臣道友。在富貴中。不爲富貴所迷。知有此一段大事因緣。決定透脫生死。予得讀來衡陽。與之相聚。首尾四年。只同一日。守官政事不苟簡。凡百從寬。廉謹重厚。未嘗談人過惡。此真佛菩薩所行之行也。因此此軸求指示。故書此二十六段似之。亦以其純誠向道甚力故。欲贊成之。

庶幾依此做工夫。將來發明大事。如楊大年張無盡諸大老。作吾家內外護菩薩。則予之言不虛發耳。

示東峯居士陳通判次仲欲學此道。當於自己腳跟下理會。幾涉秋毫知見。卽蹉過腳跟下消息。腳跟下消息通了。種種知見無非盡是腳跟下事。故祖師云。正說知見時。知見卽是心。當心卽知見。知見卽如今。若如今不越一念。向腳跟下。頓亡知見。

便與祖師把手共行。未能如是。切忌向知見上著到。士大夫學道。利根者蹉過。鈍根者難入。難入則自生退屈。蹉過則起謗無疑。若要著中。但將蹉過底。移在難入處。却將難入底。移在蹉過處。自然估估地。不作難入蹉過之

解矣。得如此了。却好向遮裏全身放下。放下時亦不得作放下道理。古德所謂放蕩長如癡兀人。他家自有通人愛。又清涼云。放曠任其去住。靜鑑覺其源流。語證則不可示人。說理則非證不了。而今人纔聞甚麼說話。將爲實有甚麼事。便道我證我悟。將出呈似人不得。一向說高禪。七縱八橫。胡說亂道。謾神說鬼。將謂祖師門下事只如此。殊不知。親證親悟底。唯親證親悟底人。不假言詞。自然與之默默相契矣。相契處亦不著作意和會。如水入水。似金博金。舉一明三。目機銖兩。到這箇田地。方可說離言說相離文字相。離心緣相。不是強爲。法如是故。近世叢林。邪法橫生。諸衆生眼者。不可勝數。若不以古人公案舉覺提撕。便如盲人放却手中杖子。一步也行不得。將古德入道因緣。各分門類云。這幾則是道。因緣。這幾則是透聲色因緣。這幾則是亡情因緣。從頭依次第逐。則擲量下度。下語商量。縱有識得此病者。將謂佛法禪道。不在文字語言上。即一切撥置。噯却現成。粥飯了堆堆地。坐在黑山下鬼窟裏。喚作默而常照。又喚作如大死底人。又喚作父母未生時事。又喚作空劫已前事。又喚作威音那畔消息。坐來坐去。坐得骨聲生。底。都不敢轉動。喚作工夫相次純熟。却將許多閑言長語。從頭作道理商量。傳授一遍。謂之宗旨。方寸中依舊黑漫漫地。本要除人我。人我愈高。本要滅無明。無明愈大。殊不知。此事唯親證親悟。始是究竟。纔有一言半句作奇特解玄妙

解祕密。可傳可授。便不是正法。正法無傳無授。唯我證爾證。眼眼相對。以心傳心。令佛祖慧命相續不斷。然後推己之餘。爲物作則。故達磨云。吾本來茲土。傳法救迷情。一華開五葉。結果自然成。是也。所謂傳法者。乃心法也。心法無形段。所傳者前所云我證爾證底是也。若彼此不證。向心外取證。則有宗旨玄妙奇特。可傳可授。便有我會爾不會。生輕薄想。增長我見。如來說爲可憐愍者。妙喜禪無難參。易參之異。只要參禪人向未病已前。坐斷生死路頭。直下不疑佛不疑祖。不疑生不疑死。難參易參。差別在人。不干禪事。往往聰明靈利漢。多是求速效。要口裏有可得說。面前有可得憑仗。殊不知。此事得者。如生師子返擲。在當人日用二六時中。如水銀落地。大底大圓。小底小圓。不用安排。不假造作。自然活潑潑地。常露現前。正當恁麼時。方始契得。一宿覺所謂不見一法。即如來方得名爲觀自在。苟未能如是。且暫將這作聰明說道理底。置在一邊。却向沒撈摸處。沒滋味處。試撈摸咬嚼看。撈摸來撈摸去。咬嚼來咬嚼去。忽然向沒滋味處。咬著舌頭。沒撈摸處。打失鼻孔。方知趙州老人道。未出家時。被菩提使。出家後。使得菩提。有時拈一莖草。作丈六金身。有時將丈六金身。却作一莖草。用建立亦在我。掃蕩亦在我。說道理亦在我。不說道理亦在我。我爲法王。於法自在。說即有若干。不說即無若干。得如是自在了。何適而不自得。梵語般若。此云智慧。未有明般若。而有貪欲瞋恚癡者。未有明般若。而毒害衆生者。作如此等事底。與般若背馳。焉得謂之有智慧。妙喜尋常爲箇中人說。纔覺日用應緣處。省力時。便是當人得力處。得力處。省無限量。省力處。得無限量。往往見說得多了。却似泗州人見大聖。殊不知。妙喜恁麼說。正是平昔行履處。恐有信不及者。不免再四提撕。舉覺挖泥帶水。蓋會爲浪子。偏憐客爾。示智通居士_{黃提宮}伯成

從上諸聖。無言語傳授。只說以心傳心而已。今時多是師承學解。背却此心。以語言傳授。謂之宗旨。爲人師者。眼既不正。而學者又無決定志。急欲會禪。圖口不空。有可說耳。欲得心地開通。到究竟安樂之處。不亦難乎。古德云。句能刻意。意能刻句。意句交馳。是爲可畏。又云。意中不停句。句中不停意。如招慶問羅山云。巖頭和尚道。恁麼恁麼。不恁麼。不恁麼。意旨如何。羅山遂喚大師。招慶應諾。山云。雙明亦雙暗。慶便作禮而去。三日後復來問。前日和尙意旨如何。山云。我盡情向汝道了也。慶云。大師是把火行。山云。若如是。據爾疑慮。問將來。慶云。如何是雙明亦雙暗。山云。同生亦同死。慶又禮謝而去。後又僧問羅山。同生不同死時如何。山云。如牛無角。又問。同生亦同死時如何。山云。如虎戴角。欲了從上來事。當以此段因緣時。時在念然。不得著意穿鑿。穿鑿即錯。莫愛諸方奇言妙句。宗師各自主張。密室傳授底。古人公案之類。此等雜毒。收拾在藏識

中。劫劫生生取不出生死岸頭。非獨不得力。日用亦彼此障礙。道眼不得明徹。古人不得已。見汝學者差別知解多而背道泥語言。故以差別之藥。治汝差別之病。令汝心地安樂。到無差別境界。今返以差別語言為奇特。執藥為病。可不悲夫。

古德云。佛是衆生藥。有衆生病。即用無衆生病用藥。即藥返為病。甚於有病者。前所云。雜毒不可收拾在藏識中。亦此之謂也。

日用塵勞中。種種不如意事。是衆生病。一念回光返照。是佛藥。苟能於佛於衆生。直下不生分別。則病瘥藥除。始契得。龐公所謂。日用事無別。唯吾自偶諧。頭頭非取捨。處處勿張乖之語矣。

學此道。未得箇入頭處時。覺得千難萬難。聞宗師舉覺愈覺難會。蓋以取證求歇底心不除。返被此作障礙。此心纔歇。方知非難非易。亦非師家可以傳授。

知迷不悟。是大錯。執迷待悟。其錯益大。何以故。為不覺故迷。執迷待悟。乃不覺中又不覺。迷中又迷。決欲破此兩重關。請一時放下著。若放不下。迷迷悟悟。盡未來際何時休歇。

學道人。日用空境易而空心難。境空而心不空。心為境所勝。但空心而境自空矣。若心已空。而更起第二念。欲空其境。則是此心未得空。復為境所奪。此病不除。生死無由出離。不見龐公呈馬祖偈云。十方同聚會。箇箇學無為。此是選佛場。心空及第歸。此心既空矣。心

外復有何物而可空耶。思之。

但得本莫愁末。空却此心是本。既得本則種種語言種種智慧。日用應物隨緣。七顛八倒。或喜或怒。或好或惡。或順或逆。皆末也。於緣處能自覺知。則無少無利。

古人入門便棒便喝。唯恐學者承當不性燥。況切切怛怛。說事說理。說玄說妙。草裏韞耶。近年已來。此道衰微。據高座為人師者。只以古人公案。或褒或貶。或密室傳授。為禪道者。或以默然無言。為威音那畔空劫已前事。為禪道者。或以眼見耳聞舉覺提撕。為禪道者。或以猖狂妄行。擊石火閃電光。舉了便會了。一切撥無。為禪道者。如此等既非。却那箇是著實處。若有著實處。則與此等何異。具眼者舉起便知。

此道無限劑。世間塵勞亦無限劑。但看當人日用所向如何爾。故華嚴經云。於諸世間。心如虛空無所染著。普觀諸法真實之相。發大誓願滅衆生苦。永不厭捨大乘志願。滅一切見。修諸菩薩平等行願。所謂平等行願。乃亦無限劑心。所向處無障礙是也。

學世間事。用心不到。則學不成。學出世間法。無爾用心處。纔擬用心推求。則千里萬里沒交涉矣。雖然如是。無用心處。無摸擦處。無著力處。正好著力。莫見慧髮道。又節外生枝。云既無用心無摸擦無著力。却如何趣向。若作此見。轉沒交涉矣。

示妙證居士壽寺無常迅速。生死事大。衆生界中。順生死底事。

如麻似粟。撥整了一番。又一番到來。若不把生死兩字。貼在鼻尖兒上。作對治。則直待臘月三十日。手忙脚亂。如落湯螃蟹時。方始知悔則遲也。若要直截。請從而今便截斷。學世間法。須要理會得分曉。學出世間法。却全要理會不得。方有趣向分。既理會不得。却如何趣向。但恁麼究取。

佛是衆生界中了事漢。衆生是佛界中不了事漢。欲得一如。但佛與衆生。一時放下。則無了無不了。故古德云。但於事上通無事。見色聞聲不用聲。

僧問趙州。柏樹子還有佛性也無。州云有。僧云。幾時成佛。州云。待柏樹子成佛。看此話。不得作柏樹子不成佛想。虛空不落他想。畢竟如何。虛空落地時。柏樹子成佛。柏樹子成佛時。虛空落地。定也思之。

佛是無事底人。住世四十九年。隨衆生根性。應病與藥。權實頓漸。半滿偏圓。說一大藏教。皆無事法也。衆生無始時來。為心意識之所流轉。流轉時渾不覺知。故佛在般若會上。說諸法空相。謂眼耳鼻舌身意。色聲香味觸法。皆空徒有名字而已。到究竟處。名字亦空。空亦不可得。若人夙有善根種性。只向不可得處。死却心意識。方知釋迦老子道。始從鹿野苑。終至跋提河。於是二中間。未嘗說一字。是真實語。

禪不在靜處。不在鬧處。不在思量分別處。不在日用應緣處。然雖如是。第一不得捨却靜。

處開處日用應緣處思量分別處參忽然眼開都是自家屋裏事

今時士大夫學道。多是半進半退。於世事上不如意。則火急要參禪。忽然世事遂意。則便罷參。爲無決定信故也。禪乃般若之異名。梵語般若。此云智慧。當人若無決定信。又無智慧。欲出生死。無有是處

大慧普覺禪師法語卷第十九

大慧普覺禪師法語卷第二十

徑山能仁禪院住持嗣法
慧日禪師臣繡聞 上進

示無相居士鄧直原

欲學此道。須是具決定信。逢逆順境。心不動搖。方有趣向分。佛言。信能永滅煩惱本。信能專向佛功德。信於境界無所著。遠離諸難得無難。又云。信能超出衆魔路。示現無上解脫道。如上所說教有明文。佛豈欺人耶。若半明半暗。半信半不信。則觸境遇緣。心生疑惑。乃是於境界心有所著。不能於此道決定無疑。滅煩惱本。遠離諸難。諸難者爲無決定信。被自己陰魔所撓。若能一念緣起無生。則不越此念。即時超出魔路。所謂魔路亦非他物。乃是昧却此心。於此心外妄生差別諸見。而此心即隨差別妄念流轉。故成就魔境。若能直下信。此心決定本來成佛。頓亡諸見。即此魔路。便是當人出生死菩提路也

參禪人。看經教及古德入道因緣。但虛却心。不用向聲名句義上求玄妙求悟入。若起此心。即障却自己正知見。永劫無有入頭處。盤山云。譬如擲劍揮空。莫論及之不及。不可忽。淨名云。法過眼耳鼻舌身意。欲徹此法。先須屏除六根門頭。使無少過患。何爲過患。被色聲香味觸法所轉。而不能遠離。於經教及古德言句上。求知見覺解會者是。苟能於經教及古德入道因緣中。不起第二念。直下知歸。則於自境界他境界。無不如意。無不自在者。德山見僧入門便棒。臨濟見僧入門便喝。諸方尊宿。喚作劈面提持直截分付。妙喜喚作第一等挖泥帶水。直饒向一棒一喝下。全身擔荷得已。不是丈夫漢。被他驀頭漢一杓惡水了也。況於一棒一喝下。求奇特覓妙會。乃是啣嚙中。又不啣嚙者

上士聞道。如印印空。中士聞道。如印印水。下士聞道。如印印泥。此印與空水泥無差別。因上中下之士故。有差別耳。如今欲徑入此道。和印子擊碎。然後來與妙喜相見。示真如道人

火宅塵勞。何時是了。安樂得一日。便是千萬日樣子也。於一日中。心不馳求。不妄想。不緣諸境。便與三世諸佛諸大菩薩相契。不著和會。自然成一片矣。世尊說火宅喻。正爲此也。經云。是舍唯有一門。而復狹小。諸子幼稚。未有所識。戀著戲處。或當墮落爲火所燒。我當爲說怖畏之事。具在經中。是舍唯有一門。而復狹小。謂信根狹劣。在火宅中。無智慧而戀

著塵勞之事爲樂。不信有出火宅露地而坐清淨妙樂故也。若在其中。信得及識得破。不戀著幼稚戲處。心不馳求。不妄想。不緣諸境。即此火宅塵勞。便是解脫出三界之處。何以故。佛不云乎。於一切境。無依無住。無有分別。明見法界廣大安立。了諸世間及一切法平等無二。故遠行地菩薩。以自所行智慧力故。出過一切二乘之上。雖得佛境界藏。而示住魔境界。雖超魔道。而現行魔法。雖示同外道行。而不捨佛法。雖示隨順一切世間。而常行一切出世間法。此乃火宅塵勞中真方便也。學般若人。捨此方便。而隨順塵勞。定爲魔所攝持。又於隨順境中。強說道理。謂煩惱即菩提。無明即大智。步步行有。口口談空。自不責業力所牽。更教人撥無因果。便言。飲酒食肉。不礙菩提。行盜行姪。無妨般若。如此之流。那魔惡毒入其心腑。都不覺知。欲出塵勞。如潑油救火。可不悲哉。塵勞之儔。爲如來種。教有明文。譬如高原陸地。不生蓮華。卑濕淤泥。乃生此華。在火宅塵勞中。頭出頭沒。受無量苦。忽於苦中。而生厭離。始發無上菩提之心。塵勞之儔。爲如來種。正謂此也。俗人學道。與出家兒。迥然不同。出家兒自小遠離塵勞。父母不供甘旨。六親固以棄離。身居清淨伽藍。目覩紺容聖相。念念在道。心心無間。所觀底書。無非佛書。所行底事。無非佛事。不見可欲。受佛禁戒。佛所讚者。方敢依而行之。佛所訶者。不敢違犯。有明眼宗師。可以尋訪。有良朋善友。可以咨決。縱有習漏未除者。暫時破

佛律儀。已爲衆所擯斥。以俗人較之。萬不及一。俗人在火宅中。四威儀內與貪欲瞋恚癡爲伴侶。所作所爲。所聞所見。無非惡業。然若能於此中。打得徹。其力却勝我出家兒。百千萬億倍。打得徹了。方可說煩惱即菩提。無明即大智。本來廣大寂滅。妙心中清淨圓明。蕩然無一物可作障礙。如太虛空一般。佛之一字亦是外物。況更有塵勞煩惱思愛作對待耶。在火宅中打得徹了。不須求出家。造妖捏怪。毀形壞服。滅天性絕祭祀。作名教中罪人。佛不教人如此。只說應以佛身得度者。即現佛身而爲說法。應以宰官身得度者。即現宰官身而爲說法。乃至應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者。即皆現之而爲說法。又云。治生產業。皆順正理。與實相不相違背。但只依本分。隨其所證。化其同類。同入此門。便是報佛深恩也。但念念不要間斷。莫管得不得便是。夙與般若無緣。今生未打得徹。臨命終時亦不被惡業所牽。於日用二六時中。亦不被塵勞所困。後世出頭來亦得現成受用。學道無他術。以悟爲則。今生若不悟徹。到盡未來際常存此心。今生雖未悟。亦種得般若種子。在性地上。世世不落惡趣。生生不失人身。不生邪見家。不入魔軍類。況忽然心華發明耶。當此之時。三世諸佛證明有分。諸大祖師無處安著。非是強爲。法如是故。真如道人欲學此道。但只依此做工夫。久久自然撞著矣。如上所說。乃一期應病與藥耳。若作實法會。又却不是也。古人云。見月

休觀指。歸家罷問程。寫至此與雖未已而紙已盡。且截斷葛藤更數日。真如道人。又速黏此軸來致謝曰。聞前日老師與尚未已。更望鋪華錦上。不識可否。予應之曰。已展不縮。復爲續此葛藤云。歸到家了。自然不問程途。見真月了。自然不看指頭矣。佛說一大藏教。大喻三千。小喻八百。頓漸偏圓。權實半滿。無不是這箇道理。淨名云。依於義不依語。依了義經不依不了義經。佛只說因語入義。不說因義入語。禪家千差萬別。種種言句亦如是。今時學道人。不問僧俗。皆有二種大病。一種多學言句。於言句中作奇特想。一種不能見月亡指。於言句悟入。而聞說佛法禪道。不在言句上。便盡撥棄。一向閉眉合眼。做死模樣。謂之靜坐觀心默照。更以此邪見。誘引無識庸流曰。靜得一日。便是一日工夫。苦哉。殊不知。盡是鬼家活計。去得此二種大病。始有參學分。經云。不著衆生所說。一切有爲虛妄事。雖復不依言語道。亦復不著無言說。又云。觀語與義。非異非不異。觀義與語。亦復如是。若語異義者。則不因語辨義。而以語入義。如燈照色。所以云。依義不依語。依了義經不依不了義經。語默二病不能除。決定障道不可不知。知得了始有進修趣向分。第一莫把知得底爲事業。更不求妙悟。謂我知他不知。我會他不曾。墮我見網中。爲我相所使。於未足中生滿足想。此病尤重。於語默二病。良醫拱手。此病不除。謂之增上慢邪見人。除夙有靈骨。方能到這裏。得

轉身一路。既能轉身。即能轉物。既能轉物。方謂之了義人。既了其義。即了此心。既了此心。試於了處微細揣摩。元無可了。於無可了處。剔起便行。有時拈一莖草作丈六金身。有時將丈六金身却作一莖草。種種變化。成就一切法。毀壞一切法。七顛八倒。皆不出此無所了心。正當恁麼時。不是如來禪。不是祖師禪。不是心性禪。不是默照禪。不是棒喝禪。不是寂滅禪。不是過頭禪。不是教外別傳底禪。不是五家宗派禪。不是妙喜老漢杜撰底禪。既非如上所說底禪。畢竟是箇甚麼。到這裏莫道別人理會不得。妙喜老漢亦自理會不得。真如道人請自看取

示空慧道人
擔荷此事。直是具決定志。一棒打不回頭底。若半進半退。似信不信。縱得箇入頭處。亦禁大鐘鐺烹鑊不得。況欲向千差萬別處作主宰耶。妙喜這般說話。如在鬧市裏。亂石頭。著者方知。空慧道人。不須疑著

乍得心身寧靜。切須努力。不得便向寧靜處採根。教中謂之解脫深坑可畏之處。須教轉轉轉如水上葫蘆。自由自在。不受拘牽。入淨入穢。不礙不沒。方於衲僧門下。有少親近分。若只抱得不哭孩兒。有甚用處。空慧思之

大珠和尚云。心逐物爲邪。物從心爲正。雖一期應病與藥。未免染生招箭。而今未了底聞此語而不疑。則大珠空費老婆心。已了底聞此語而不疑。則心與物俱是剎法。畢竟如何。

不許夜行。投明要到

既有箇趣向。狗子無佛性話。冷地裏說提撕。則箇若道知是般事便休。我說此人智眼未明在。妙喜雖似平地起風雷。然亦不出雪峯道底。

五通仙人問佛。佛有六通。我有五通。如何是那一通。佛遂召五通仙人。五通仙人應諾。佛云。那一通汝問。我今時有一種弄泥團漢。往往多在那一通處。錯認定盤星。

國師三喚侍者話。瑞巖喚主人公話。睦州擔板漢話。授子漆桶話。雪峯觀毬話。風穴佛話。這六箇老古錐。各欠悟在。妙喜恁麼道。大似掉棒打月。旁觀看之不爲分外。

示廓然居士

謝機

學世間法。全仗口議心思。學出世間法。用口議心思則遠矣。佛不云乎。是法非思量分別之所能解。永嘉云。損法財滅功德。莫不由茲心意識。蓋心意識乃思量分別之窟宅也。決欲荷擔此段大事因緣。請猛著精彩。把這箇來爲先鋒去爲殿後底。生死魔根一刀斬斷。便是徹頭時節。正當恁麼時。方用得口議心思著。何以故。第八識既除。則生死魔無處接泊。生死魔無接泊處。則思量分別底。渾是般若妙智。更無毫髮許爲我作障。所以道。觀法先後。以智分別。是非審定。不違法印。得到這箇田地了。儘作聰明。儘說道理。皆是大寂滅。大究竟。大解脫境界。更非他物。故盤山云。全心即佛。全佛即人。是也。未得如是。直須行住坐臥勿令心意識得其便。久久純熟。自

然不著用力排遣矣。思之

廓然居士一日在草庵中獨坐。驀地云。難難十碩油麻樹上擲。龍婆聞得接聲云。易易百草頭上祖師意。女子靈照云。也不難也不易。飢來喫飯困來睡。妙喜曰。此三人同行不同步。同得不同失。若以心意識。搏量卜度。非獨不見三人落著處。十二時中亦自昧却自己本地風光。不見本來面目。未免被難易不難易牽挽。不得自在。欲得自在。請將此三人道底。作一句看。妙喜已是他泥帶水。下註脚了也。古德有言。但辦肯心。必不相賺。只恐當人信不及。於日用應緣處。被外境所奪。不能純一做工夫。則成間斷。常間斷時。未免方寸擾擾。正擾擾時。却是箇好底時節。佛言。居一切時不起妄念。於諸妄心亦不息滅。住妄想境不加了知。於無了知不辨真實。便是這箇道理也。這箇道理。說似人不得。唯證悟者舉起便知落處。

梁武帝問達磨。朕造寺度僧。不可勝數。有何功德。達磨曰。無功德。帝曰。云何無功德。達磨曰。此但人天小果有漏之因。如影之隨形。雖有而非實。曰。如何是真功德。答曰。淨智妙圓。體自空寂。如是功德。不以世求。帝始問。如何是聖諦第一義。答曰。廓然無聖。曰。對朕者誰。答曰。不識。帝不契。達磨遂渡江之魏。如今要見真功德。不用別求。只向不識處薦取。若透得此二字。一生參學事畢。

祖師云。心隨萬境轉。轉處實能幽。隨流認得性。無喜亦無憂。真契此心者。內不見有能證之人。外不見有所證之法。祖師說箇轉處與隨流皆爲迷。此心向外取證之者。赴箇程限耳。佛說一大藏教。大喻三千。小喻八百。只是說程限底文字而已。若謂如來實有恁麼事。則是謗佛法僧。

心火熾然。熾熾不息。貪欲瞋恚癡之如鉤鎖連環。相續不斷。若無猛烈志氣。日月浸久。不覺被五陰魔所攝持。若能一念緣起無生。不離貪欲瞋恚癡。倒用魔王印。驅諸魔侶。以爲護法善神。且非強爲。法如是故。故淨名云。佛爲增上慢人。說離淫怒癡。爲解脫耳。若無增上慢者。佛說離淫怒癡。即是解脫。增上慢謂大闡提敗善根非器衆生。不信有佛乘。生死岸頭可憑可仗者。如此輩人雖不信。然亦於平等法無所欠少。

龐居士問馬大師云。如水無筋骨。能勝萬斛舟時如何。祖云。我這裏無水亦無舟。更說甚麼筋骨。居士於言下頓息諸緣。遂回南嶽見石頭和尚。一日石頭問居士。自見老僧後。日用事作麼生。居士云。若問某甲日用事。直是無開口處。頭云。知子恁麼方始問子。居士遂述一偈曰。日用事無別。唯吾自偶諧。頭頭非取捨。處處勿張乖。朱紫誰爲號。丘山絕點埃。神通并妙用。運水及搬柴。這箇是俗士中參禪樣子。決欲究竟此事。請依此老法式。被既丈夫。我寧不爾。不可忽勉之勉之。

示覺空居士

唐通

以斯道覺斯民。儒者之事也。吾佛亦曰。性覺妙明。本覺明妙。又佛者覺也。既已自覺。而以

此覺覺諸群迷。故曰大覺。又德山曰。捫空追響。勞汝心神。夢覺覺非。覺亦非覺。彥舉道友。儒釋俱學。而不偏故。取是義而名其所居。曰覺軒。以此軸來求法語。仍書尾囑之曰。覺軒之義。是大神呪。是大明呪。是無上呪。是無等等呪。彥舉既知是義。大神大明無上無等等矣。又何必妙喜再下註脚。然彥舉之意。非獨欲發明是義。以自覺而已。蓋因是義以覺諸未覺者。法施之普。亦佛菩薩之用心也。予嘉其志。故直書以示之。凡登是軒者。當見其義而亡軒可也。苟執軒以爲義。則非獨不了其義。而亦未觀其軒也。軒義俱亡。覺心獨朗。始可與言覺也矣。覺義深遠。言不能盡。繼之以偈曰。覺空空覺空空。覺覺覺空空空亦空。欲識無窮好消息。都盧只在此軒中。信筆信意。一揮以塞來命而已。

示新喻黃縣尉

妙喜與如是老人。素昧平昔。紹興丙子暮春。邂逅渝川江亭。一見便得之。詞色之間。雖未相酬酢。而心已許之。既而來驛舍。吐露若合符契。自慶驗人之眼。不讓古人。又喜般若社中。得一箇英靈漢。可以扶此大法幢。然此大法炬。爲吾家內外護。次日同赴任宰飯。飯罷復坐兀齋。如是老人盡發所蘊字字句句。皆有落著。不似今時士大夫說世之所謂口鼓子禪。因說夢一過。到這裏方信三世諸佛說夢。六代祖師說夢。天下老和尚說夢。即今妙喜與如是老人。又在夢中說夢。忽然有箇沒量大漢。夢裏覺來。方信三世諸佛所說

者。不是夢。六代祖師所說者。不是夢。天下老和尚所說者。不是夢。何以故。夢與覺一語與默一。說與無說一。所以云。二由一有。一亦莫守。一心不生。萬法無咎。如是之法。說亦如是。默亦如是。三世諸佛亦如是。六代祖師亦如是。天下老和尚亦如是。妙喜即今與老如是人。所說者亦如是。所證者亦如是。如是老人。當如是受用。如是修行。與如是人。說如是事。令未得者得入如是境界。同報佛恩。使如是之法。衆生界中相續不斷。則如是老人。不虛說夢。妙喜老漢不虛證明矣。且道。如何是不虛證明底道理。還委悉麼。如是如是。且截斷葛藤。

示羅知縣

聰明利智之士。往往多於腳根下踐過此事。蓋聰明利智者。理路通。機關人舉著箇中事。便將心意識領覽了。及乎根著實頭處。黑漫漫地不知下落。却將平昔心意識學得底引證。要口頭說得。到心裏思量計較得底。彊差排。要教分曉。殊不知。家親作祟。決定不從外來。故永嘉有言。損法財。滅功德。莫不由茲心意識。以是觀之。心意識之障道。甚於毒蛇猛虎。何以故。毒蛇猛虎尚可回避。聰明利智之士。以心意識爲窟宅。行住坐臥未嘗頃刻不與之相酬酢。日久月深。不知不覺。與之打作一塊。亦不是要作一塊。爲無始時來行得這一路子熟。雖乍識得破。欲相遠離。亦不可得。故曰。毒蛇猛虎尚可回避。而心意識真是無爾回避處。除是夙有靈骨。於日用現行

處。把得住。作得主。識得破。直下一刀兩段。便從腳跟下做將去。不必將心等悟。亦不須計較得在何時。但將先聖所訶者。如避毒蛇猛虎。如避蠱毒之鄉。滴水莫教入口。然後却以三教聖人所讚者。茶裏飯裏。喜時怒時。與朋友相酬酢時。侍奉尊長時。與妻兒聚會時。行時住時。坐時臥時。觸境遇緣。或好或惡時。獨居暗室時。不得須臾間斷。若如此做工夫。道業不成辦。三教聖人皆是妄語人矣。士大夫平昔在九經十七史內。娛嬉興亡治亂。或逆或順。或正或邪。無有一事不知。無有一事不會。或古或今。知盡會盡。有一事一知。一事不會。便被人喚作寡聞無見識漢。他人屋裏事。盡知得盡。見得盡。識得。下筆做文章時。如餅注水。引古牽今。不妨錦心繡口。心裏也思量得到。口頭亦說得分曉。他人行履處。他人逆順處。他人邪正處。一一知得下落。一一指摘得。無纖毫透漏。及乎緩緩地問他。爾未託生張黃李鄧家作兒子時。在甚麼處安身立命。即今作聰明說道理。爭人爭我。縱無明使業識。檢點他人。不是能分別邪正好惡底。百年後却向甚麼處去。既不知來處。即是生大。既不知去處。即是死大。無常迅速生死事大。便是這些道理也。儒者亦云。死生亦大矣。棒打石人頭。囉囉論實事。臘月三十日。無常殺鬼到來。不取爾口頭禪。不遷怒不貳過。孔子獨稱顏回。謂聖人無怒無怒。則不爲血氣所遷。謂聖人無過。無過則正念獨脫。正念獨脫則成一片。成一片則不二矣。邪非之

念幾于正。則打作兩概。作兩概則其過豈止二而已。不遷怒不貳過之義。如是而已。不必作玄妙奇特商量。士大夫學先王之道。止是正心術而已。心術既正。則邪非自不相干。邪非既不干。則日用應緣處。自然頭頭上明。物物上顯。心術是本。文章學問是末。近代學者。多棄本逐末。尋章摘句。學華言巧語以相勝。而以聖人經術為無用之言。可不悲夫。孟子所謂不揣其本。而欲齊其末。方寸之木。可使高於岑樓是也。孟弼正是春秋鼎盛之時。警地得早能回作塵勞惡業底心。要學出生死法。非夙植德本。則不能如是信得及把得住。作得主宰。時時以生死在念。真火中蓮華也。既以生死事在念。則心術已正。心術既正。則日用應緣時。不著用力排遣。既不著排遣。則無邪非。無邪非則正念獨脫。正念獨脫則理隨事變。理隨事變。則事得理融。事得理融。則省力纔覺。省力時便是學此道得力處也。得力處省無限量。省力處得無限量。得如此時。心意識不須按捺。自然怙怙地矣。雖然如是。切忌墮在無言無說處。此病不除。與心意識未寧時無異。所以黃面老子云。不取衆生所言說。一切有爲虛妄事。雖復不依言語道。亦復不著無言說。纔住在無言說處。則被默照邪禪幻惑矣。前所云毒蛇猛虎尚可回避。心意識難防。便是這箇道理也。日用隨緣時。撥置了得靜處便靜。雜念起時但舉話頭。蓋話頭如火火聚。不容蚊蚋蠅蟻所泊。舉來舉去。日月浸久。忽然心無所之。不覺

噴地一發。當惡孽時。生也不著問人。死也不著問人。不生不死底也不著問人。作如是說者也不著問人。受如是說者也不著問人。如人喫飯喫到飽足處自不生思食想矣。千說萬說。曲說直說。只爲羅孟弼。疑情不破。他時後日驀然失脚踢著鼻孔。妙喜怱怱但恨。寫許多惡口。却向甚處安著。妙喜自云。因地而倒。因地而起。起倒在人。畢竟不干這一片田地事。寫至此。一軸紙已盡。且截斷葛藤。

大慧普覺禪師法語卷第二十

大慧普覺禪師法語卷第二十一

●宋徑山能仁禪院住持嗣法
慧日禪師臣蘊聞 上進

示郭守熊祠部雅叔

近世士大夫多欲學此道。而心不純一者。病在雜毒入心。雜毒既入其心。則觸途成滯。觸途成滯則我見增長。我見增長。則滿眼滿耳只見他人過失。殊不能退步略自檢察。看逐日下得床來。有甚利他利己之事。能如是檢察者。謂之有智慧人。趙州云。老僧逐日除二時粥飯是雜用心。餘外更無雜用心處。且道。這老漢在甚處著到。若於這裏識得他面目。始可說行亦禪坐亦禪語默動靜體安然。未能如是。當時時退步向自己腳跟下子細推窮。我能知他人好惡長短底。是凡是聖。

是有是無。推窮來推窮去。到無可推窮處。如老鼠入牛角。驀地偷心絕。則便是當人四楞塌地。歸家穩坐處。妙喜不得已說。這惡口。於了事漢分上看來。正是不識好惡。撒屎撒尿。忽然撞著箇皮下有血底。爛椎一頓也怪他不得。今既無其人。不妨教這漢恣意亂說。已是不識好惡。不免向泥裏洗土說些沒滋味話。然第一不得向我說處會。此是士大夫作聰明底第一義也。世間出世間法。不得言一。不得言二。不得言有。不得言無。一二有無。於光明藏中亦謂之毒藥。亦謂之醍醐。醍醐毒藥本無自性。作一二有無之見者。對病醫方耳。光明藏喻太虛空。一二有無喻日月晝夜。夜暗時太虛空未嘗暗。晝明時太虛空未嘗明。日月晝夜自相傾奪。如一二有無之見相傾相奪。於光明藏無異。可中有箇英靈漢。不受這般惡水潑。一念緣起無生。只這相傾相奪底。皆是當人逐日受用底家事。前所云醍醐毒藥是也。士大夫學此道。多求速效。宗師未開口時。早將心意識領解了也。及乎緩緩地根著一似落湯螃蟹手忙脚亂無討頭處。殊不知問家老子面前受鐵棒吞熱鐵圓者便是。這領解求速效者更不是別人。所謂希得返失。務精益求精。如來說爲可憐愍者。近世士大夫。千萬人中覓一箇半箇無此病者。了不可得。紹興丙子秋。經由郭渚邂逅熊使君叔雅一見傾倒。便以此道相契。却能退步向實頭處著到。如說而行。不似泛泛者。彊知張會彊領略。直要到古人腳踏實地處。

●[宋]—●這二處●

不疑佛。不疑孔子。不疑老君。然後借老君孔子佛鼻孔。要自出氣。真勇猛精進勝丈夫所爲。願猛著精彩。努力向前說處行處已不錯。但少噴地一下而已。若有進無退。日用二六時中應緣處不間斷。則噴地一下亦不難。然第一不得存心在噴地一下處。若有此心。則彼此心障却路頭矣。但於日用應緣處不昧。則日月浸久。自然打成一片。何者爲應緣處。喜時怒時。判斷公事時。與賓客相酬酢時。與妻子聚會時。心思善惡時。觸境遇緣時。皆是噴地一發時節。千萬記取。千萬記取。世間情念起時。不必用力排遣。前日已會上聞。但只舉問趙州狗子還有佛性也無。州云無。纔舉起這一字。世間情念自沾地矣。多言復多語。由來返相誤。千說萬說。只是這些子道理。葛然於無字上絕却性命。這些道理亦是眼中花。

示徐提刑

此事如青天白日。皎然清淨。不變不動。無減無增。各各當人日用應緣處。頭頭上明。物物上顯。取之不得。捨之常存。蕩蕩無礙。了了空虛。如水上放葫蘆。拘牽他不得。惹絆他不得。古來有道之士。得之向生死海內。頭出頭沒。全體受用。無欠無餘。不見有生死塵勞之狀。如析栴檀片片皆是。將甚麼作生死塵勞。生死塵勞從甚麼處起。收因結果時却向甚麼處著。既無著處。則佛是幻法是幻。三界二十五有十二處十八界空蕩蕩地。到得這箇田地。佛之一字亦無著處。佛之一

字向無著處。真如佛性菩提涅槃何處有也。故傳大士有言。恐人生斷見。權且立虛名。學道人理會。不得一向去。古人入道因緣。上求玄妙。求奇特。覓解會。不能見月亡指。直下一刀兩段。永嘉所謂空拳指上生實解。根境法中虛捏怪。於五蘊十二處十八界二十五有塵勞中。妄自因執。如來說爲可憐惑者。不見巖頭和尚有言。汝但無欲無依。便是能仁。都來只有一箇父母所生底肉塊子。一點氣不來。便屬他人所管。肉塊子外更有甚麼。把甚麼作奇特玄妙。把甚麼作菩提涅槃。把甚麼作真如佛性。士大夫要究竟此事。初不本其實。只管要於古人公案上。求知求解。直饒爾知盡解盡一大藏教。臘月三十日生死到來時。一點也使不著。又有一種。纔聞知識說如是事。又將心意識。擲量卜度云。若如此則莫落空否。士大夫十箇有五雙。作這般見解。妙喜不得已向他道。爾未曾得空。何怕之有。如船未翻。先要跳入水去。見伊不領略。不惜口業。又爲打葛藤。一上云。只這怕落空底。還空得也無。爾眼若不空。將甚麼觀色耳若不空。將甚麼聽聲。鼻若不空。將甚麼知香臭。舌若不空。將甚麼嘗味。身若不空。將甚麼覺觸。意若不空。將甚麼分別萬法。佛不云乎。無眼耳鼻舌身意。無色聲香味觸法。乃至十二處十八界二十五有。乃至聲聞緣覺菩薩佛。及佛所說之法。菩提涅槃真如佛性。及說此法者聽此法者。作如是說者。受如是說者。皆悉無有。得如是了。喚作空耶。喚作不

空耶。喚作佛耶。喚作菩薩耶。喚作聲聞耶。喚作緣覺耶。喚作菩提涅槃耶。喚作真如佛性耶。道我聰明靈利。不受人謾。試向這裏定當看。若定當得出。止宿草菴且在門外。若定當不出。切忌閉大口說過頭話。大丈夫漢。決欲究竟此一段大事因緣。一尋打破。面皮性燥。堅起脊梁骨。莫順人情。把自家平昔所疑慮。貼在額頭上。常時一似欠了人萬貫錢。被人追索。無物可償。生怕被人恥辱。無急得急。無忙得忙。無大得大底。一件事方有趣向分。若道。我世間文字。至於九經十七史諸子百家。古今興亡治亂。無有不知。無有不解。只有禪一般。我也要知。我也要會。自無辨邪正底眼。驀地撞著一枝。杜撰禪和。被他狐媚。如三家村裏傳口令口耳傳授。謂之過頭禪。亦謂之口鼓子禪。把他古人糟粕。遞相印證。一句來一句去。末後我多得一句時。便喚作贏得禪了也。殊不肯退步。以生死事在念。不肯自疑。愛疑他人。纔聞有箇士大夫要理會。這事。先起無限疑了也。謂渠要做美官。又有聲色之好。如何辦得這般事。似這般底。比比皆是。無一人真實把做一件未了底事。晝三夜三孜孜矻矻。茶裏飯裏喜時怒時。淨處穢處。妻兒聚頭處。與賓客相酬酢處。辦公家職事處。了私門婚嫁處。都是第一等做工夫提撕舉覺底時節。昔李文和都尉。在富貴叢中。參得禪大徹大悟。楊文公參得禪時。身居翰苑。張無盡參得禪時。作江西轉運使。只這三大老。便是箇不壞世間相。而談實相

底樣子也。又何曾須要去妻孥休官罷職咬菜根。苦形劣志避喧求靜。然後入枯禪鬼窟裏作妄想方得悟道來。不見龍居士有言。但自無心於萬物何妨萬物常圍遶。鐵牛不怕師子吼。恰似木人見花鳥。木人本體自無情。花鳥逢人亦不驚。心境如如只。這是何處菩提道不成。在世俗塵勞中。能不忘生死事。雖未即打破漆桶。然亦種得般若種子之深。異世出頭來。亦省心力。亦不至流落惡趣中。大勝耽染塵勞不求脫離。謂此事不可容易。且作歸向信敬處。似此見解者。不可勝數。士大夫學道。與我出家兒大不同。出家兒父母不供甘旨六親固以棄離。一瓶一鉢日用應緣處。無許多障道底冤家。一心一意體究此事而已。士大夫開眼合眼處。無非障道底冤家。若是箇有智慧者。只就裏許做工夫。淨名所謂。塵勞之儔爲如來種。怕人壞世間相而求實相。又說箇喻云。譬如高原陸地不生蓮華。卑濕淤泥乃生此華。若就裏許。如楊文公李文和張無盡三大老。打得透其力。勝我出家兒二十倍。何以故。我出家兒在外打入士大夫在內打出。在外打入者其力弱。在內打出者其力強。強者謂所垂處重。而轉處有力。弱者謂所垂處輕。而轉處少力。雖力有強弱。而所垂則一也。方外道友徐敦濟乃妙喜三十年前夷門道舊。纔一邂逅。便以此道相期。與令弟敦立時時來圍悟先師處。激揚箇事。決欲臘月三十日四大分散時。要得

*這一著子有下落。非如他人要資談柄。紹興

初予住徑山。因持鉢吳門。再得一見。又二十年復在鄂渚相遇。因此此軸求指示。信意一揮寫至此。不知前面所說何事。面一軸已終。千說萬說。直說曲說。只是爲徐敦濟生死疑根未拔。只教就未拔處。看箇話頭。僧問趙州。狗子還有佛性也無。州云無。行住坐臥。但時時提擡。驀然噴地一發。方知父母所生鼻孔只在面上。勉之勉之。

示鮑教授

諸佛出世。祖師西來。隨衆生根器所宜。應箇時節而已。據實而論。無說無示無聞無得。故巖頭有言。若以實法繫綴人。莫道受他信施。只土亦銷不得。以是觀之。諸佛諸祖亦只作得箇證明底主人耳。不見舍利弗問文殊師利曰。諸佛如來不覺法界耶。文殊答曰。諸佛尚不可得。云何有佛而覺法界。法界尚不可得。云何法界爲諸佛所覺。如是則亦不見有師。亦不見有弟子。亦不見有說法者。亦不見有聽法者。亦不見有說如是義者。亦不見有受如是義者。亦無文殊。亦無舍利弗。亦無諸佛。亦無祖師。亦無法界爲諸佛所覺。亦無諸佛而覺法界。亦不會有鮑居士。此軸子亦無來處。妙喜亦不會引筆行墨。既是一切皆不曾有。即今怛怛怛怛。一絡索惡口。却安頓在甚麼處。咄。若有安頓處則有也。鮑居士但恁麼觀。作是觀者名爲正觀。作他觀者名爲邪觀。如或尙作邪正見。也怪妙喜不得。

示妙淨居士

趙觀使

既已知有此段大事因緣。決定不從人得。則便好頓捨外塵。時時向自己脚跟下推窮。推來推去。內不見有能推之心。外不見有所推之境。淨裸裸赤灑灑沒可把。如水上放葫蘆。無人動著。常蕩蕩地拘牽他不得。惹絆他不得。撥著便動觸著便轉。如是自在如是瞥脫如是靈聖。不與千聖同途。不與衲僧借債。直能號令佛祖。佛祖號令他不得。當人知是般事。便好猛著精彩。向百尺竿頭快進一步。如進得*這一步。則不異善財童子。於普賢毛孔中。行一步過不可說不可說佛剎微塵數世界。如是而行。盡未來劫猶不能知一毛孔中剎海次第剎海藏剎海差別剎海普入剎海成剎海壞剎海莊嚴所有邊際。似這般境界。亦不是外邊起心用意。修證得來。只是當人脚跟下本來具足底道理耳。不見德山和尚有言。汝但無事於心。無心於事則虛而靈空而妙。若毛端許言之本末者。皆爲自欺。何故。毫釐繫念三塗業因。譬爾情生萬劫羈鎖。聖名凡號盡是虛聲。殊相劣形皆爲幻色。汝欲求之得無累乎。及其厭之又成大患。恁麼說話棒打石人頭。嚶嚶論實事。前所云內不見有能推之心。外不見有所推之境。便是這箇道理也。這箇道理向事上觀則疾。若向意根下思量卜度。則轉疎轉遠矣。所以釋迦老子在法華會上。只度得箇八歲底女人。華嚴會上只度得箇童子。涅槃會上只度得箇屠兒。看他這三箇成佛底樣子。又何曾向外取證。辛勤修學來。佛亦只言。我今爲汝保任此

事終不虛也。只說爲他保任而已。且不說有法可傳令汝向外馳求然後成佛。幸有如此體格。何故不信。苟能直下信得及。不向外馳求。亦不於心內取證。則二六時中隨處解脫。何以故。既不向外馳求。則內心寂靜。既不於心內取證。則外境幽閑。故祖師云。境緣無好醜。好醜起於心。心若不攝名。妄情從何起。妄情既不起。真心任運知。當知內心外境。只是一事。切忌作兩般看。記得瀟山問仰山。妙淨明心。子作麼生會。仰山云。山河大地日月星辰。瀟山云。汝只得其事。仰山云。和尚適來問甚麼。瀟山云。妙淨明心。仰山云。喚作事得麼。瀟山云。如是如是。觀使師重。身生富貴之家。不爲富貴因執。而風植德本。自然知有此段不可思議事。可以於生死岸頭爲舟爲航爲憑爲仗。故時時退步。肯向腳跟下推究。乃爲立道號曰妙淨居士。師重勉之。行住坐臥造次顛沛。不可忘了妙淨明心之義。妄念起時不必用力排遣。只舉僧問趙州。狗子還有佛性也無。州云無。舉來舉去。和這舉話底亦不見有。只這知不見有底亦不見有。然後此語亦無所受。蓋地於無所受處。不覺失聲大笑。一巡時便是歸家穩坐處也。多言多語。返相鈍置。且截斷葛藤。

示呂機宜

是人知得世間有爲虛妄不實底道理。及至對境遇緣。驀地撞在面前。不隨他去。則被伊穿却鼻孔定也。蓋無始時來。熱處太熱。生處太生。雖暫識得破。終是道力不能勝他業

力。且那箇是業力熟處是。那箇是道力生處是。然道力業力本無定度。但看日用現行處。只有一箇味與不味耳。味却道力。則被業力勝却。業力勝則觸途成滯。觸途成滯則處處染著。處處染著則以苦爲樂。故釋迦老子謂滿慈子曰。汝以色空相傾相奪於如來藏。而如來藏隨爲色空周遍法界。是放於中風動空澄日明雲暗。衆生迷悶背覺合塵。故發塵勞有世間相。這箇是味道力。而被業力勝者。釋迦老子又曰。我以妙明不滅不生合如來藏。而如來藏唯妙覺明圓照法界。是放於中一爲無量無量爲一。小中現大大中現小。不動道場遍十方界。身含十方無盡虛空。於一毛端現寶王刹。坐微塵裏轉大法輪。這箇是現行處。不味道力而勝業力者。然兩處皆歸虛妄。若捨業力而執著道力。則我說是人不會諸佛方便隨宜說法。何以故。不見釋迦老子曰。若取法相。即著我人衆生壽者。若取非法相。即著我人衆生壽者。是故不應取法。不應取非法。前所云道力業力本無定度是也。若是有智慧丈夫兒。借道力爲器仗。攘除業力。業力既除道亦虛妄。所以道。但以假名字。引導於衆生。未識得破時。千難萬難。識得破後有甚難易。龐居士曰。凡夫智量狹。妄說有難易。離相如虛空。盡契諸佛智。戒相亦如空。迷人自作持。病根不肯拔。只是弄花枝。要識病根麼。不是別物。只是箇執難執易妄生取捨者。這箇病根拔不盡。生死海裏浮沈。直是無出頭時。昔張拙秀才機被尊宿

點著病源。便解道。斷除煩惱重增病。趣向眞如亦是邪。隨順世緣無罣礙。涅槃生死是空花。要得直截不疑佛祖不疑死生。但當放教方寸虛豁豁地事來則隨時撥置。如水之定如鑑之明。好惡妍醜到來。逃一毫不得。信知無心自然境界不可思議。近世叢林有一種邪禪。執病爲藥。自不曾有證悟處。而以悟爲建立以悟爲接引之詞。以悟爲落第二頭。以悟爲枝葉邊事。自己既不曾有證悟之處。亦不信他人有證悟者。一味以空寂頑然無知。喚作威音那畔空劫已前事。逐日囉却兩頓飯事。事不理會。一向嘴盧都地打坐。謂之休去歇去。纔涉語言便喚作落今時。亦謂之兒孫邊事。將這黑山下鬼窟裏底爲極則。亦謂之祖父從來不出門。以己之愚返愚他人。釋迦老子所謂。譬如有人自塞其耳。高聲大叫求人不聞。此輩名爲可憐惡者。有一種士大夫。末上被這般難毒入在心識中。縱遇眞正善知識。與說本分話。返以爲非。此輩正如世之所謂虎鬼者。不獨被伊害却性命。又返爲之用。殊不知覺。除非夙有願力。常以生不知來處死不知去處二事。貼在鼻孔尖上。茶裏飯裏靜處鬧處。念念孜孜常似欠却人。萬百貫錢債無所從出。心胸煩悶回避無門。求生不得求死不得。當恁麼時。善惡路頭相次絕也。覺得如此時。正好著力。只就這裏看箇話頭。僧問趙州。狗子還有佛性也無。州云無。看時不用思量。不用註解。不用要得分曉。不用向開口處承當。不用向舉起

處作道理。不用墮在空寂處。不用將心等悟。不用向宗師說處領略。不用掉在無事甲裏。但行住坐臥時提撕。狗子還有佛性也無。無提撕得熟。口議心思不及。方寸裏七八下。如咬生鐵。鐵沒滋味時。切莫退志。得如此時。却是箇好底消息。不見古德有言。佛說一切法。爲度一切心。我無一切心。何用一切法。非但祖師門下如是。佛說一大藏教。盡是這般道理。衆生惡業障重。逐日下得床來。便心識紛飛。思量名利。擔却人我。妄想顛倒。從且至暮。如鉤鎖連環相續不斷。都不厭惡。乍起一念。向此箇門中著意思量。便要我會。心意識安排不到。便生煩惱。早要罷休。有著甚來由之說。如此者不可勝數。舜元道友即不然。既知缺減界中種種虛妄。一心一意向自己脚跟下理會。生從何處來。死向何處去。既不知來處。又不知去處。現今歷歷孤明。與人分是非別好醜底。決定是有是無。是真實是虛妄。直待到如人飲水冷暖自知。不向他人口頭受處分。忽然噴地一發。到究竟安樂大休大歇處。方始自肯。以此軸來求指示。擬筆信手一揮。遂成一段葛藤。然則事不孤起。起必有由。若一向作葛藤會又爭得。不見昔日子胡和尚有言。祖師西來也只箇冬寒夏熱。夜暗日明。只爲爾徒無意立意。無事生事。無內外疆作內外。無東西說說東西。所以奢摩不能明了。以至根境不能自由。以是評量。舜元不曾來妙喜處求法語。妙喜元不曾寫一字。冬寒夏熱夜暗日明。內外中間東西

南北。元不會移易增減一絲毫許。何以故。我宗無語句。亦無一法與人。既無一法與人。即今寫底是箇甚麼說。冬寒夏熱內外中間者。又是箇甚麼。東西南北不會移易一絲毫者。又是箇甚麼。有也。不可得。無也。不可得。冬寒夏熱也。不可得。內外中間也。不可得。作如是說者。亦不可得。受如是說者。亦不可得。一絲毫亦不可得。舜元亦不可得。妙喜亦不可得。不可得亦不可得。不可得中只變得。舜元到這裏合作麼生參。只這作麼生參亦無著處。然後此語亦不受。此語既不受。妙喜決定無說。舜元決定無聞。無說處是真說。無聞處是真聞。如是則妙喜即是舜元。舜元即是妙喜。妙喜舜元無二無二分。無別無斷故。嘉州大像喫黃連。陝府鐵牛滿口苦。苦不苦分明。覷見沒可覷。

大慧普覺禪師法語卷第二十一

大慧普覺禪師法語卷第二十二

宋徑山能仁禪院住持嗣法

慧日禪師臣藏聞 上進

示快然居士

知

快然居士羅宗約。紹興丁丑暮春。得來鄞山見妙喜。欲究竟此段大事因緣。屢隨衆到室中。呈伎倆逞解會。都與列下。忽一日喜見眉宇知渠。管中窺豹。轉身動腦。袖間已有頤子。雖未拈出。妙喜即時與撥轉關。扳子。

渠雖未能赤骨體地跳出葛藤窠。然却知得飯是米做。麪在麥裏。正好著力之際。焉來相別云。要急歸嫁女。以此軸來。乞做工夫底道理。昔龐居士有言。有男不婚。有女不嫁。大家團圓頭。共說無生話。後來元豐間。有箇士人。謂之無爲居士。姓楊名傑。字次公。嘗參前輩。於宗門中有真實得力處。曾和龐公此偈云。男大須婚。女長須嫁。討甚間工夫。更說無生話。這兩箇俗漢子。將他十方常住一片田地。不向官中印契。各自分疆列界。道我知有。而時時向無佛處稱尊。當時亦有箇不平底。謂之海印信禪師。時住蘇州定慧。因見無爲此偈。亦有一偈曰。我無男婚。亦無女嫁。因來便打眠。誰管無生話。這三箇老漢說此三偈。快然居士開眼也著。合眼也著。不開不合也著。妙喜只得冷地看。看則不無。畢竟快然居士向開眼處著到耶。合眼處著到耶。不開不合處著到耶。若在開眼處著到。則落在龐公圈裏。在合眼處著到。則落在楊無爲圈裏。在不開不合處著到。則落在海印禪師圈裏。快然見恁麼說定道。總不恁麼。若總不恁麼。又落在妙喜圈裏。裏要出三老圈。則易。要出妙喜圈。則難。快然畢竟如何出得。待歸延平嫁了女。却緩緩地來。爲爾說破。因記得古德一偈。併書其後。庶幾快然不在中途撥根。亦老婆心之切耳。偈曰。學道如鑽火。逢煙且莫休。直待金星現。歸家始到頭。更有一箇問題。且那裏是快然歸底家。若透得這一問。男

婚女嫁都在裏許。若未識得家。且業識茫茫儘在外邊走。亦怪妙喜不得

示妙心居士

孫通判

決欲究竟此事。應是從前作聰明說道理。文字語言上記持。於心意識內計較擲量得底。關在他方世界。都不得有絲毫頭許頓在胸中掃除得淨盡也。然後向心思意想不及處。試進一步看。若進得這一步。便如善財童子於普賢毛孔剎中。行一步過不可說不可說佛剎微塵數世界。如是而行。盡未來劫猶不能知。一毛孔中剎海次第剎海藏。剎海差別剎海普入。剎海成剎海壞。剎海莊嚴所有邊際。亦不能知。佛海次第佛海藏。佛海差別佛海普入。佛海生佛海滅。所有邊際亦不能知。菩薩衆海次第。菩薩衆海藏。菩薩衆海差別。菩薩衆海普入。菩薩衆海集。菩薩衆海散。所有邊際亦不能知。入衆生鬼界衆生根。教化調伏諸衆生智。菩薩所住甚深自在。菩薩所入諸地諸道。如是等海所有邊際。信知無念無作。有如是功德。這一步雖曰難進。若夙會種得善根種子。只向信得及處看。看來看去內無所住外無所緣。不覺不知打失布袋。當恁麼時。方知龍居士道。無念清涼寺蘊空真五臺對境心無垢。當情心死灰。妙理於中現。優曇空裏開。無求真法眼。離相即如來。若能如是學。不動出三災。是真語實語不誑不妄。然雖如是。莫見恁麼道。便向無作無爲處。閉眉合眼做死模樣。謂之默而常照。硬捉住箇獼猴繩子。怕他勃跳。古

德喚作落空亡外道魂不散死人。真實要絕心生死。洗心垢濁。伐心稠林。須是把這獼猴一棒打殺始得。若一向緊緊地。把定繩頭。將心調伏。我說是人。執之失度。真可憐愍。正眼觀之。盡是天魔外道。魘魘妖精。非吾眷屬。此事要得淨。打就生鐵鑄成底擔荷。若有心擔荷。則又蹉過也。古人不得已。見爾迷却路。爲爾作箇指路頭主人而已。亦無禪道佛法可以傳授。纔說有傳有授。便是邪法。何以故。不見金剛經中道。若言如來有所說法。卽爲謗佛。是人不解我所說義。又云。法尙應捨。何況非法。著實而論。說真如佛性。說菩提涅槃。說理說事。說邪說正。盡是非法。那堪更說有玄有妙。可以傳可以授乎。不見先德有言。說箇學道。早是接引之辭耳。又何曾教爾起模畫樣。特地馳求來。所以云。擬將心意學玄宗。狀似西行却向東。臨濟云。爾但歇得念念馳求心。則與釋迦老子不別。七地菩薩求佛智心未歇。謂之法塵煩惱。既有決定志。必有決定得入手時。且那箇是得入手時。噴地一發心意。滅絕氣息。時是佛。言理則頓悟。乘悟併銷。事非頓除。因次第盡。要識這些道理。便是善財聞彌勒彈指之聲。樓閣門開。善財心喜。入已還閉。香嚴聞擊竹作聲。忽然契悟。便解道。一擊亡所知。更不假修治。動容揚古路。不墮悄然機之類是也。自家悟處自家安樂處。自家得力處他人不知。拈出呈似人不得。除已悟已安樂已得力者。一見便默默相契矣。疑情未破。但只看箇古人入

道底話頭。移逐日許多作妄想底心來。話頭上則一切不行矣。僧問趙州。狗子還有佛性也無。州云無。只這一字。便是斷生死路頭底刀子也。妄念起時。但舉箇無字。舉來舉去。驀地絕消息。便是歸家穩坐處也。此外別無奇特。前所云難進底一步。不覺驀然過矣

示永寧郡夫人

鄭師

既知無常迅速生死事大。決欲親近善知識。孜孜矻矻不捨晝夜。常以生死二字。貼在額頭上。茶裏飯裏坐時臥時。指揮奴僕時。幹辦家事時。喜時怒時。行時住時。酬酢賓客時。不得放捨。常常恰似方寸中有一件緊急未了底事。礙塞。決欲要除屏去教淨盡。方有少分相應也。若見宗師說時。方始著急。理會不說時。又却放緩。則是無決定之志。要得生死根株斷。則無有是處。此事不在男之與女僧之與俗。若於宗師一言之下。嘩地折囉地斷。便是徹頭處也。佛說火宅喻。直是爲衆生開方便門。示真實相。痛的地。其中有言。是舍唯有一門。而復狹小。諸子幼稚。未有所識。謂衆生根器狹劣。無決定志。戀著生死塵勞。於塵勞中頭出頭沒。於三界火宅不能捨離。故設種種方便。令衆生捨方便。直出火宅露地而坐。此是釋迦老子徹底老婆心。凡看經教及古德入道因緣。當見月亡指。切不得泥在言語中。若於語上尋玄妙。言中求奇特。落處如此做工夫。則失方便矣。妙喜從來無實法與人。直是據款結案。將平生悟得

底。開口見膽。明白直說與人。有信得及底。依而行之。雖乍聞說。似難承當。若當人無始時來種得般若種子。纔聞舉著。便兩眉卓豎。眼睛定動矣。老僧頃年初住此山。常州許宅有箇無著道人。法名妙總。三十歲便打硬。修行遍見諸方尊宿。皆蒙印可。然渠真實畏生死苦故。要真實理會本命元辰下落去處。特來山中度夏。時同夏者一千七百衲子。馮濟川少卿。亦在此山不動軒隨眾。一日因老僧降座。舉藥山和尚初參石頭問石頭云。三乘十二分教。某甲粗亦研窮。會聞南方有直指人心見性成佛。實未明了。乞師指示。石頭云。慙慙也不得。不慙慙也不得。慙慙不慙慙總不得。藥山不契。石頭云。爾往江西問取馬大師去。藥山依教到馬大師處。如前問。馬大師曰。有時教伊揚眉瞬目。有時不教伊揚眉瞬目。有時教伊揚眉瞬目者是。有時教伊揚眉瞬目者不是。藥山於言下大悟。更無伎倆可呈。但低頭禮拜而已。馬大師曰。子見箇甚麼道理便禮拜。山曰。某在石頭和尚處。如蚊子上鐵牛相似。馬大師然之。是時座後纔再提擲。無著於言下忽然省悟。下座後亦不來通消息。時馮濟川隨老僧後上方丈云。某甲理會得。老僧問伊。居士如何。濟川云。慙慙也不得。慙慙不慙慙總不得。蘇嚨婆婆詞。老僧亦不向他道是。亦不向他道不是。却以濟川語舉似無著。無著云。曾見郭象注莊子。識者云。却是莊子注郭象。老僧見他語異。亦不問他。却舉巖頭婆子話問之。無著遂作一偈云。一葉扁舟泛渺茫。呈機舞棹別宮商。雲山海月俱拋棄。贏得莊周蝶夢長。老僧亦休去。後一年濟川疑他不實。得自平江招無著。到他船中間。婆生七子六箇不遇知音。只這一箇也不消得。便棄在江中。老師言。道人理會得。且如何會。無著云。已上供通並是誑實。濟川大驚。又嘗到室中。老僧問他。古人不出方丈。爲甚麼却去莊上喫油糲。無著云。和尚放妙總過。妙總方敢通消息。老僧向伊道。我放爾過。爾試道看。無著云。妙總亦放和尙過。老僧云。爭奈油糲何。無著喝一喝便出去。是時一衆皆開渠如此祇對。看他纔得一滴水。便解興波作浪。蓋渠脫離世緣。早信得這一著子。及雖嘗被邪師印破面門。却能退步。知非決定。以悟爲則。故纔見善知識提擲。便於言下千了百當。永寧郡夫人曹氏善因。聰明靈利有智見。知有此段大事因緣。決定可以出生入死。不被世間塵勞中事牽絆。雖在富貴中。而不被富貴所羅籠。亦要退步親近善知識。決擇生死大事。但未遇真知識激發耳。屬者在城中。因節使公請就渠菴園說法。善因聞老僧提持此段大事因緣。遂熏起種性。當下身心寧帖。雖未能十成透脫。已識得火宅塵勞中許多虛妄不實底事。臘月三十日到來。恩愛也使不著。勢力也使不著。財寶也使不著。性氣也使不著。官職也使不著。富貴也使不著。眼光落地時。唯有平昔造善造惡兩路境界。一一現前。作惡多

作善少。則隨惡業流浪將去。作惡少作善多。則隨善業生人天十善之家去。既知得這兩路子皆屬虛幻。然後發勇猛精進堅固不退之心。決欲超情離見透脫生死。臘月三十日。善惡兩路。拘執我不得。既知有如是殊勝事。恐在火宅之中不能得。時時親近善知識。故得上徑山住旬日。隨衆聽法。滋浸善緣。發大誓願。永不退轉。臨行以此軸求指示。要在火宅中。時時以此自警自覺。老僧嘉其志趣勇猛不與泛泛者同。故引無著道人一段入道因緣。令其見實思齊。他日妙喜社中。出二無著。豈不爲末世光明種子作大利益乎。勉之勉之。

示妙智居士方廣文
從上諸佛諸祖。真實爲人處。先教立決定志。所謂決定志者。決欲此生心地開通。直到諸佛諸祖無障礙大休歇大解脫境界。無決定之志。則無決定信矣。佛不云乎。信爲道元功德母。長養一切諸善法。又云。信能增長智功德。信能必到如來地。如來地即大休歇大解脫境界是也。在昔歸宗拭眼禪師。曾有僧問。如何是佛。宗云。我向汝道。汝還信否。僧云。和尚誠言焉敢不信。宗云。只汝便是。僧聞宗語諦審思惟。良久曰。只其便是。佛却如何保任。宗曰。一翳在目空華亂墜。其僧於言下忽然契悟。這僧初無決定信。聞歸宗直指之言。猶懷疑惑。欲求保任。方能自信。歸宗老婆心切。向他所垂執處。以金剛王寶劍。用事劈面便揮。這僧方在萬仞崖頭獨足而立。

被歸宗一揮。始肯放身捨命。又羅山法寶大師。嘗致問於石霜普會曰。起滅不停時如何。石霜云。直須寒灰枯木去。一念萬年去。函蓋相應去。全清絕點去。羅山不契。復持此語問巖頭。問聲未絕。被巖頭震威一喝曰。是誰起滅。羅山於言下大悟。又教中說。菩薩修行從初地入第八不動地。爲深行菩薩。難可知無差別。離一切相。一切想。一切執著。無量無邊一切聲聞辟支佛。所不能及。離諸諍辯寂滅現前。乃至入滅盡定。一切動心憶想分別。悉皆止息。謂從初地至菩薩第八不動地。即捨一切功用行。得無功用法。身口意業念務皆息。謂不起第二念。又怕人理會不得。更引喻云。譬如有人夢中見身墮在大河。爲欲度故發大勇猛施大方便。以大勇猛施方便故即便寤寤。既寤寤已所作皆息。菩薩亦爾。見衆生身在四流中。爲救度故發大勇猛起大精進。以勇猛精進放至不動地。既至此已一切功用靡不皆息。如生梵世欲界煩惱皆不現前。住不動地亦復如是。一切心意識行皆不現前。第八地菩薩佛心菩薩心菩提心涅槃心尙不現起。況復起於世間之心。世間心既滅。寂滅心即現前。寂滅心既現前。則塵沙諸佛所說法門一時現前矣。法門既得現前。即是寂滅真境界也。得到此境界。方可與慈運悲作諸饒益事。是亦從決定志乘決定信成就者也。若無決定志。則不能深入如來大寂滅海。無決定信。則於古人言句及教乘文字中不能動轉。如六祖大師爲江西志徹禪

師說常無常義。微問祖曰。弟子嘗覽涅槃經。未曉常無常義。乞師慈悲略爲宣說。祖曰。無常者。即佛性也。有常者。即善惡一切諸法分別心也。曰和尚所說大違經文。祖曰。吾傳佛心印。安敢違於佛經。曰經說佛性是常。和尚却言無常。善惡諸法乃至菩提心皆是無常。和尚却言是常。此即相違。令學人轉加疑惑。祖曰。涅槃經吾昔者聽尼無盡藏讀誦一遍。便爲講說。無一字一義不合經文。乃至爲汝終無二說。曰學人識量淺昧。願和尚委曲開示。祖曰。汝知否。佛性若常。更說甚麼善惡諸法。乃至窮劫無有一人發菩提心者。故吾說無常。正是佛說真常之道也。又一切諸法若無常者。即物物皆有自性。容受生死。而真常性有不遍之處。故吾說常者。正是佛說真無常義也。佛比爲凡夫。外道執於邪常。諸二乘人於常計無常。共成八倒。故於涅槃了義教中。破彼偏見而顯說真常真樂真我眞淨。汝今依言背義。以斷滅無常及確定死常。而錯解佛之圓妙最後微言。縱覽千遍。有何所益。此亦微禪師決定志中。乘決定信。而威報祖師決定說之一也。又記得。安楞嚴看楞嚴經。至知見立知即無明本。知見無見斯即涅槃處。不覺破句讀了曰。知見立。知即無明本。知見無。見斯即涅槃。沈吟良久。忽然大悟。後讀是經。終身如所悟。更不依經文。此亦決定志中。乘決定信。依義而不依文字之一也。妙智居士有決定志。而乘決定信於此一段大事因緣。屹屹孜孜以微證不疑爲決

定義。但未得噴地一下耳。因此此軸求指示。故引祖師爲志微禪師。巖頭爲羅山。安楞嚴破句讀楞嚴經悟道。數段葛藤。且作他時噴地一發之契券云耳。
示張太尉之
佛言。若有欲知佛境界。當淨其意如虛空。遠離妄想及諸取。令心所向皆無礙。佛境界即當人自心現量。不動不變之體也。佛之一字向自心體上亦無著處。借此字以覺之而已。何以知之。佛者覺義。爲衆生無始時來不信自心現量本自具足。而隨逐客塵煩惱流轉三界受種種苦。故苦相現時。自心現量之體隨苦流蕩。故諸佛感衆生流蕩之。故借佛字以覺之。既已覺則佛之一字亦無用處。佛是衆生藥。衆生病除則佛藥無用。凡看經教及古德因緣。當如是學。
衆生日用現行無明。順無明則生歡喜。逆無明則生煩惱。佛菩薩則不然。借無明以爲佛事。爲衆生以無明爲窟宅。逆之則是破他窟宅。順之則隨其所著。而誘導之。淨名云。塵勞之儔爲如來種。永嘉云。無明實性即佛性。幻化空身即法身。便是這箇道理也。
此事不可以有心求。不可以無心得。不可以語言造。不可以寂默通。於此四句無用心處。方始可以提撕此箇消息也。佛說。世出世間功德。無如無心功德最大而不可思議。不見釋迦老子在般若會上。問文殊師利菩薩云。汝入不思議三昧耶。文殊云。弗也世尊。我即不思議。不見有心能思議者。云何而言入不

思議三昧。我初發心欲入是定。如今思惟實無心想而入三昧。如人學射。久習則巧。後雖無心。以久習故箭發皆中。我亦如是。初學不思議三昧。繫心一緣。若久習成就。則更無心想。常與定俱。得到這箇田地。方始可說那伽常在定。無有不定時。所以佛說。無心功德直是殊勝。直是無較量處。今說無心。非如世間土木瓦石頑然無知之無心。差之毫釐失之千里。不可不諦審觀察也。

佛說一百二十種菩提心。說一百二十箇譬喻。其中有一喻云。譬如有人依附於王不畏餘人。菩薩摩訶薩亦復如是。依菩提心大勢力王。不畏障蓋惡道之難。世間有人得近一至尊。而不畏餘人。則有之。肯依菩提心大勢力王。不畏障蓋惡道之難者。殊未見也。又有一喻云。譬如摩訶那伽大力勇士。若奮威怒於其額上必生瘡疱。瘡若未合閻浮提中一切人民無能制伏。菩薩摩訶薩亦復如是。若起悲心必定發於菩提之心。心未捨來。一切世間魔及魔民。不能為害。如上二種譬喻。皆為出世間大心有力者說。何以故。二種譬喻非世間常得之法故。佛說此以啓迪過量奇特丈夫。欲其擔荷大乘擔子耳。士大夫不曾向佛乘中留心者。往往以佛乘為空寂之教。戀著箇皮袋子。聞人說空說寂。則生怕怖。殊不知。只這怕怖底心。便是生死根本。佛自有言。不壞世間相而談實相。又云。是法住法位。世間相常住。寶藏論云。寂兮寥兮。寬兮廓兮。上則有君。下則有臣。父子親

其居尊卑異其位。以是觀之。吾佛之教。密密助揚至尊聖化者亦多矣。又何嘗只談空寂而已。如俗謂李老君說長生之術。正如硬差排佛談空寂之法無異。老子之書元不曾說留形住世。亦以清淨無為。為自然歸宿之處。自是不學佛老者。以好惡心相誣謗爾。不可不察也。愚謂。三教聖人立教雖異。而其道同歸一致。此萬古不易之義。然雖如是。無智人前莫說。打爾頭破額裂。

示會機宜

雪峯三上投子九到洞山。緣法不契。末後得巖頭掃屏從前零碎所得。方得心地開通。巖頭云。若欲他時播揚大教。須是一一從自己胸襟流出。蓋天蓋地始是大丈夫所為。巖頭之語。非特發明雪峯根器。亦可作學此道者萬世規式。所謂胸襟流出者。乃是自己無始時來現量本自具足。纔起第二念。則落比量矣。比量是外境莊嚴所得之法。現量是父母未生前威音那畔事。從現量中得者氣力。從比量中得者氣力弱。氣力能者能入佛又能入魔。氣力弱者入得佛境界。往往於魔境界打退鼓。不可勝數。此事不在聰明靈利。亦不在鈍根淺識。據實而論。只以噴地一發為準的耳。纔得這箇消息。凡有言句。非離真而立處。立處即真。所謂胸襟流出蓋天蓋地者如是而已。非是做言語求奇特。他人道不出者。錦心繡口意句尖新。以為胸襟流出也。十回被師家問著。九回祇對不得。不妨只怕向鶻鶻前彊作主宰。纔見宗師開口動舌。便

領將去。似這般底。佛出世亦救他不得。叔遲根性雖鈍。却得便宜。真實要敵生死故。屹屹孜孜心心念念不肯放捨。前所云得便宜。便是這些鈍底家風也。既有決定志。得之入手自有時節。亦莫管得在何時。老僧常與衲子輩說。要參妙喜禪。須是辦得一生不會始得。若要求速效。則定是相誤。何以故。只為從來無法與人。但為人做得箇指頭路底漢子耳。古德云。有所得是野干鳴。無所得是師子吼。佛是通變底人。於四十九年中。三百六十餘會說法。隨其根性而引導之。故於十法界內一音演說。衆生隨類各獲饒益。譬如東風一拂萬卉齊敷。佛所說法亦復如是。若有意於十法界內作饒益。則是我說法欲使衆生隨類得度。不亦難乎。不見舍利弗在般若會上。問文殊曰。諸佛如來不覺法界耶。文殊曰。弗也舍利弗。諸佛尚不可得。云何有佛而覺法界。法界尚不可得。云何法界為諸佛所覺。看他兩人恁麼激揚。又何曾著意來。從上諸佛諸祖為人。皆有如是體裁。自是後來兒孫失其宗旨。遂各立門戶造妖捏怪耳。叔遲既於世間灰心。則已省得無限事了也。不壞世間相而談實相。佛佛授手祖祖相傳。無差無別。自是學此道者。錯認方便故。傳習將去。殊不本其源流耳。如何是不壞世間相而談實相。妙喜為爾說破。奉侍尊長承順顏色。子弟之職當做者。不得避忌。然後隨緣放曠任性逍遙。日用四威儀內。常自檢察。更以無常迅速生死事大。時時提撕無

大慧普覺禪師法語卷第二十二

大慧普覺禪師法語卷第二十三

● 宋徑山能仁禪院住持嗣法

慧日禪師臣蘊聞上進

示中證居士
仲堪

天台智者大師。悟法華三昧。以空假中三觀。該攝一大藏教。無少無剩。言空者無假爲中。無不空。言假者無空無中無不假。言中者無空無假無不中。得斯旨者。獲旋陀羅尼。是知從上諸佛諸祖。莫不皆從此門證入。故大師證入時。因讀法華經。至是真精進是名眞法供養如來。乃見釋迦老子在靈山說此經。儼然未散。或者謂之表法。唯無盡居士張公。因閱首楞嚴經。至是人始獲金剛心中處。忽思智者當時所證。見靈山一會儼然未散。非表法也。嘗謂余曰。當眞實證入時。全身住在金剛心中。李長者所謂。無邊剎境。自他不隔於毫端。十世古今。始終不離於當念。智者見靈山一會儼然未散。唯證是三昧者。不待引喻。而自默默點頭矣。衆生境界差別不等。所見不同。互有得失。除夙有靈骨。不被法縛不求法脫。於經教及古德入道因緣。捨方便而自證入則亦不待和會差排。自然見月亡指矣。昔藥山和尚初發心求善知識時。

到南嶽石頭和尚處。遂問。三乘十二分教。某甲粗亦妍窮承聞。南方有直指人心見性成佛。實未明了。乞師指示。石頭云。恁麼也不得。不恁麼也不得。恁麼不恁麼總不得。藥山聞而不領。良久無言。石頭云。會麼。藥山云。不會。石頭云。恐子緣不在此。往江西問取馬大師去。藥山依教直至江西見馬師。以問石頭話端。依前問之。馬師曰。我有時教伊揚眉瞬目。有時不教伊揚眉瞬目。有時教伊揚眉瞬目者是。有時教伊揚眉瞬目者不是。藥山聞馬師語。便獲金剛心中。更無奇

驗也。別來恰九箇月。忽專介以此軸來求道號。因思無盡張公之言。頗與仲堪所入門戶略相似。故不覺引前葛藤。仍爲立道號。曰中證居士。中證之義在吾佛則曰金剛心。心至中曰忠。中無定方見於行事。而利他自利。世出世間。了無遺恨矣。中證不偏。而上下相應。如析梅檀片片非別木。非如他人說得盛水不漏於行事時手足俱露。如此等輩。欲入中字法門。大似掉棒打月。不亦難乎。中證居士勉之。妙喜異日忽地撞到面前那時相見。更若守著這一字。則不中矣。

示徐提刑敦

示徐提刑立教

證入亦無別道。理傳授只向他道。汝見箇甚麼禮拜。藥山亦無道理。可以呈似馬師。但云。某在石頭如蚊子上鐵牛相似。馬師亦無言語與之印可。一日忽見便問。子近日見處如何。山曰。皮膚脫落盡。唯有一真實。馬師曰。子之所得可謂協於心體布於四肢。既然如是。將三條篋。東取肚皮。隨處住山去。藥山云。某甲又是何人。敢言住山。馬師云。未有長行而不住。未有長住而不行。欲益無所益。欲爲無所爲。宜作舟航。無久住此。遂辭馬師去住山。此亦獲金剛心中之效驗者。仲堪道友妙喜與之素昧平昔。紹興丙子冬。邂逅宛陵。一見風采。未語而心已許之。嘗過其舍。遂蒙傾倒。因而詰之。自言於中字法門而有趣向。自爾每與對談。未嘗一語及世間事。古人隔江橫趨時節亦有之矣。爲政不苛不察。而姦蠹爲之膽落。此亦證中字法門效

士大夫。多以有所得心。求無所得法。何謂有所得心。聰明靈利思量計較者是。何謂無所得法。思量不行計較不到。聰明靈利無處安著者是。不見釋迦老子在法華會上。舍利弗殷勤三請。直得無啓口處。然後盡力道得箇是法非思量分別之所能解。此是釋迦老子初悟此事。開方便門示真實相之推輪也。昔雪峯真覺禪師。爲此事之切。三度到投子。九度上洞山。因緣不相契。後聞德山周金剛王化。遂造其室。一日問德山。從上宗風以何法示人。德山云。我宗無語句。亦無一法與人。後又問從上宗乘中事。學人還有分也無。德山拈拄杖便打云。道甚麼。雪峯於棒下。方打破漆桶。以是觀之。思量計較聰明靈利。於此箇門中一點也不用不著。古德有言。般若如大火聚。近之則燎却面門。擬議尋思便落意識。永嘉云。損法財滅功德。莫不由茲心意。

識。故知心意識非獨障道。亦使得人七顛八倒作諸不善。既有究竟此道之心。須有決定之志。不到大休大歇大解脫處。誓畢此生不退不墮。佛法無多子。久長難得。人世間塵勞中事無盡無窮。撥置了一重又一重來。如連環如鉤鎖相續不斷。志意下劣者。往往甘心與伊作侶伴。不覺不知被伊牽挽將去。除是當人夙有願力方肯退步思量。永嘉又云。無明實性即佛性。幻化空身即法身。法身覺了無一物。本源自性天真佛。若如是思量。雖然向思量不及處見得。無一物底法身。即是當人出生死處。前所云無所得法。不可以有所得心求。便是這箇道理也。士大夫一生在思量計較中作活計。纔聞善知識說無所得法。便心裏疑惑。怕落空去。妙喜每見如此說者。即問他。只這怕落空者。還空也無。十箇有五雙。分疎不下。蓋平時只以思量卜度為窟宅。乍聞說著不得思量底話。便茫然無討巴鼻處。殊不知。只這無討巴鼻處。便是自家放身命底時節也。教立道友靖康中在夷門相會。是時春秋鼎盛。便知有此段大事因緣。可以脫離生死。與乃兄教濟。時來扣問圓悟先師。但妙年身心未能純一專志理會箇事。別來忽地過了三十餘年。紹興己卯秋。予因到育王經由越上。時敦立提總憲綱始獲再會。握手劇談。坐間只以此一段因緣為未了。更不及世間塵勞之事。非百劫千生會承事真善知識種得般若種子。在藏識中。則不能如是把得定。作得主。宰信得歸當不退初

心。真火中蓮華也。但以博極群書。於九經十七史內。入得太深。聰明太過。理路太多。定力太少。被日用應緣牽挽將去。故於腳跟下不能得啐地折墮地斷耳。若時時正念現前。怕生死之心不變。則日月浸久。生處自熟。熟處自生矣。且那箇是熟處。聰明靈利思量計較底是。那箇是生處。菩提涅槃真如佛性。經思惟分別擲量卜度不到。無爾用心安排底是。雖然時節到來。或於古人入道因緣上。或因看經教時。或於日用應緣。若善若不善。若身心散亂。若逆順境界現前。若暫得心意識寧靜時。忽地踢翻關板子。不是差事。

示陳機宜

佛說一切法。為度一切心。我無一切心。何用一切法。法本無法。心亦無心。心法兩空。是真實相。而今學道之士。多怕落空。作如是解者。錯認方便。執病為藥。深可憐愍。故龐居士有言。汝勿嫌落空。落空亦不惡。又云。但願空諸所有。切勿實諸所無。若識得這一句子。破無邊惡業。無明當下瓦解冰銷。如來所說一大藏教。亦注解這一句子不出。當人若具決定信知。得有如是大解脫法。只在知得處。發轉上頭關板子。則龐公一句與佛說一大藏教。無異無別。無前無後。無古無今。無少師利。亦不見有一切法。亦不見有一切心。十方世界空蕩蕩地。亦莫作空蕩蕩地見。若作是見。則便有說空者。便有聞說空者。便有一切法可聽。便有一切心可證。既可聽可證。則內有能證之心。外有所證之法。此病不除。教中謂之。以我說法。亦謂之。謗佛法僧。又教中云。若取法相。即著我人眾生壽者。若取非法相。即著我人眾生壽者。前所云內有能證之心。外有所證之法。便是這箇道理也。佛弟子陳博。知身是妄。知法是幻。於幻妄中能看箇趙州狗子無佛性話。忽然洗面摸著鼻孔。有書來呈見解。試手說禪。如虎生三日氣。已食牛。其間通消息處。雖似吉撩棒打地。有著處則入地數寸。不著處則全無巴鼻。然大體基本已正。而大法未明。亦初心入道之常病耳。苟能知是般事。撥向一邊。却把諸佛諸祖要妙門。一時塞斷。向威音那畔。討箇生涯處。方於法得自在矣。釋迦老子云。若但讚佛乘。眾生沒在苦。信知如是事。以我所證擴而充之。然後不被法縛。不求法脫。恁麼也得。不恁麼也得。恁麼不恁麼總得。凡有言句。凡所受用。如壯士展臂。不惜他力。箭既離弦。無返回勢。非是強為。法如是故。得如此了。始可言無善無惡。無佛無眾生等事。而今大法未明。若便說恁麼話。恐墮在永嘉所謂豁達空撥因果。莽莽蕩蕩招殃禍中。不可不知也。但得本莫愁末。久久淹浸得熟。不愁不成一片。勉之勉之。

示空相道人

無影像可現。由凡夫有若干。故隨凡夫發明耳。而今欲除凡夫病。與佛祖無異。請打破鏡來。爲爾下箇註脚。

示方機宜

祖師云。心地隨時說。菩提亦只事。事理俱無礙。當生即不生。欲知此箇道理。但將平昔坐禪處。看經教處。得底。語錄上記得底。宗師口頭言下領得底。一時掃向他方世界。却緩緩地子細看他。德山何故見僧入門便棒。臨濟何故見僧入門便喝。若識二大老用處。則於日用觸境逢緣處。不作世諦流布。亦不作佛法理論。既不著此二邊。須知自有一條活路。不見臨濟一日侍立德山。德山良久。驚回顧云。老漢今日困。臨濟云。這老漢寐語作甚麼。德山擬拈拄杖要打。臨濟便掀倒禪床。爾看。他了事漢。等閑驀路相逢。自然各有出身之路。後來雲峯悅禪師拈云。此二員作家。一撈一捺。略露風規。大似把手上高山。雖然如是。未免旁觀者醜。且道。誰是旁觀者。良久喝一喝。據妙喜所見。雲峯亦未免和泥合水。好與這兩箇老漢。一狀領過。一坑埋却。且道。過在甚麼處。夷吾居士夙植德本。信得此段大事因緣。及雖在塵勞中。能自省察。雖未得一刀兩段。直下坐斷報化佛頭。然却自有箇信入處。如虎生三日氣。已食牛。欲行千里。一步爲初。最初一步。已進得不錯。直須擴而充之。決定知得三世諸佛。敗關處。六代祖師。敗關處。妙喜敗關處。然後打開自己庫藏。運出自己家財。拯濟一切。豈非在家

菩薩之用心哉。勉之勉之。

示妙圓道人

李知省宅

欲超生死越苦海。應當堅起精進幢。直下信得及。只這信得及處。便是超生死越苦海底消息。故釋迦老子曰。信爲道元功德母。長養一切諸善法。又云。信能遠離生死苦。信能必到如來地。要識如來地。亦只是這信得及底。既信得及。不須起心動念。求生死。但十二時中。念念不離。決定要得入手。方爲勇猛之士。若半信半疑。則不相續矣。此事不論男之與女。貴之與賤。大之與小。平等一如。何以故。世尊在法華會上。只度得一箇女子成佛。涅槃會上。亦只度得一箇廣額屠兒成佛。當知此二人成佛。亦別無功用。亦只是直下信得及。更無第二念。便坐斷報化佛頭。徑超生死。亦別無道理。妙圓道人雖是女流。立志不在成佛底女子下。又能知有此段奇特因緣。決定要出生死因。以此紙乞指示。撥筆揮汗。書此示之。仍令看箇話頭。僧問馬祖。如何是佛。祖云。卽心是佛。妙圓道人日用只如此看。祝祝。

示太虛居士

李知省宅

同於虛空法界海旋。靡不隨入。出生一切諸三昧法。普能包納十方法界。三世諸佛智光明海。皆從此生。十方所有諸安立海。悉能示現。含藏一切佛力。解脫諸菩薩智。能令一切國土微塵。普能容受無邊法界。成就一切佛功德海。顯示如來諸大願海。一切諸佛所有法輪。流通護持使無斷絕。如此世界中。普賢菩薩於世尊前入此三昧。如是盡法界虛空界。十方三世微細無礙廣大光明。佛眼所見佛力。能到佛身所現。一切國土及此國土所有微塵。一一塵中有世界海微塵數佛刹。一一刹中有世界海微塵數諸佛。一一佛前有世界海微塵數普賢菩薩。皆亦入此一切諸佛毘盧遮那如來藏身三昧。從三昧起時。在會聽法之衆。皆獲此三昧。皆得此三昧力。無不被其饒益者。太虛居士鄧伯壽。身處富貴。又與常人不同。日侍至尊。所聞所見。皆不可思議事。與普賢菩薩於如來前入毘盧遮那藏身三昧又何異哉。但恐中忘此意。十二時中。不能照管微細流注。特恩凌鑒於人。則不相當也。諸佛出世。祖師西來。亦無一法可以傳授。何以故。有傳有授。是無明法。是有爲法。非智慧法。非無爲法。巖頭和尚有言。若以實法繫繫人。土亦難消。昔南印土彼國之人。多信福業。十四祖龍勝。特往化之。彼曰。人有福業。世間第一。徒言佛性。誰能觀之。龍勝曰。汝欲見佛性。先須除我慢。彼曰。佛性大小。龍勝曰。非大非小。非廣非狹。無福無報。不死不生。此乃直示心要也。彼一衆

聞之皆悟正理。然悟在當人不從他得。前所云諸佛出世祖師相傳皆無實法。便是這箇道理也。佛法無多子。久長難得人。伯壽正是春秋鼎盛之時。於日用應緣處。能自覺。回世間惡業底心。要學無上佛果菩提。非百劫千生曾承事無邊諸佛諸善知識熏習般若種智。則不能如是精進如是清淨如是自在如是正直。孜孜矻矻以此段大事因緣在念。既有是心莫管得在何時。若卒討已鼻不著。但只看箇古人入道底話頭。僧問趙州。如何是祖師西來意。州云。庭前柏樹子。僧云。和尚莫將境示人。州云。我不將境示人。僧云。既不將境示人。却如何是祖師西來意。州只云。庭前柏樹子。其僧於言下忽然大悟。伯壽但日用行住坐臥處。奉侍至尊處。念念不間斷。時時提撕。時時舉覺。驀然向柏樹子上。心意識絕氣息。便是徹頭處也。前所云普賢菩薩於世尊前。入毘盧遮那如來藏身三昧。從三昧起。在會諸菩薩皆獲是益。顯伯壽於至尊前。亦時時入是三昧。忽然從三昧起。其益與普賢菩薩無二無別。勉之不可忽。

示妙明居士

李知言

道由心悟。不在言傳。近年以來學此道者。多塞本逐末。背正投邪。不肯向根脚下推窮。一味在宗師說處著到。縱說得盛水不漏。於本分事上了沒交涉。古人不得已。見學者迷頭認影。故設方便誘引之。令其自識本地風光。明見本來面目而已。初無實法與人。如江西

馬祖初好坐禪。後被南嶽讓和尚將輒於他坐禪處磨。馬祖從禪定起問。磨輒何爲。讓曰。欲其成鏡耳。馬祖笑曰。磨輒豈得成鏡耶。讓曰。磨輒既不成鏡。坐禪豈得成佛。蓋讓和尚問馬祖。坐禪何圖。馬祖以求成佛答之。教中所謂先以定動後以智拔。馬祖聞坐禪豈得成佛之語。方始著忙。遂起作禮致敬曰。如何即是。讓知其時節因緣已到。始謂之曰。譬牛駕車。車若不行。打牛即是。打車即是。又曰。汝學坐禪。爲學坐佛。若學坐禪。禪非坐臥。若學坐佛。佛非定相。於無住法。不應取捨。汝若坐佛。即是殺佛。若執坐相。非達其理。馬祖於言下忽然領旨。遂問。如何用心。即合無相三昧。讓曰。汝學心地法門如下種子。我說法要。譬彼天澤。汝緣合故當見其道。又問。道非色相。云何能見。讓曰。心地法眼能見乎道。無相三昧亦復然矣。曰有成壞否。讓曰。若以成壞聚散而見道者非也。前所云方便誘引。此是從上宗乘中第一箇樣子。妙明居士請依此參。

昔大珠和尚初參馬祖。祖問。從何處來。曰。越州大雲寺來。祖曰。來此擬須何事。曰。來求佛法。祖曰。自家寶藏不顧。拋家散走作甚麼。我這裏一物也無。求甚麼佛法。珠遂作禮問。那箇是慧海自家寶藏。祖曰。即今問我者是汝寶藏。一切具足更無欠少。使用自在何假外求。珠於言下識自本心不由知覺。後住大珠。凡有扣問。隨問而答。打開自己寶藏。運出自己家財。如盤走珠。無障無礙。曾有僧

問。般若大否。珠曰。般若大。曰。幾許大。曰。無邊際。曰。般若小否。曰。般若小。曰。幾許小。曰。看不見。曰。何處是。何處不是。爾看。他悟得自家寶藏底。還有一星兒實法傳授與人否。妙喜常常說與學此道者。若是真實見道之士。如鐘在虛。如谷應響。大扣大鳴。小扣小應。近代佛法可傷。爲人師者。先以奇特玄妙。蘊在胸襟。遮相沿襲。口耳傳授以爲宗旨。如此之流。邪毒人心。不可治療。古德謂之誘般若人。千佛出世不通懺悔。此是宗門善巧方便。誘引學者底。第二箇樣子。妙明居士決定究竟。當如此樣子參。

既辦此心。要理會這一著子。先須立決定志。觸境逢緣。或逆或順。要把得定。作得主。不受種種邪說。日用應緣時。常以無常迅速生死二字。貼在鼻孔尖頭上。又如欠了人萬百貫債。無錢還得。被債主守定門戶。憂愁怖千思萬量。求還不可得。若常存此心。則有趣向分。若半進半退。半信半不信。不如三家村裏無智愚夫。何以故。爲渠百不知百不解。却無許多惡知惡覺作障礙。一味守愚而已。古德有言。研窮至理以悟爲則。近年以來多有不信悟底宗師。說悟爲誑誨人。說悟爲建立。說悟爲把定。說悟爲落在第二頭。披却師子皮。作野干鳴者。不可勝數。不具擇法眼者。往往遭此輩幻惑。不可不審而思。思而察也。此是宗師指接群迷。令見月亡指底。第三箇樣子。妙明居士欲跳出生死窟。作是說者名爲正說。作他說者名爲邪說。思之。

怕怖生死底。疑根拔不盡。百劫千生流浪隨業受報。頭出頭沒無休息時。苟能猛著精彩。一拔淨盡。便能不離衆生心。而見佛心。若夙有願力。遇真正善知識。善巧方便誘誨。則有甚難處。不見古德有言。江湖無礙人之心。佛祖無礙人之意。只爲時人過不得。不得道江湖不礙人。佛祖言教雖不礙人。只爲學此道者錯認方便。於一言一句中求玄妙求得求失。因而透不得。不得道佛祖不礙人。如患盲之人。不見日月光。是盲者過。非日月咎。此是學此道離文字相離分別相離語言相底。第四箇樣子。妙明居士思之。

疑生不知來處死不知去處底心未忘。則是生死交加。但向交加處。看箇話頭。僧問趙州和尚。狗子還有佛性也無。州云無。但將這疑生不知來處死不知去處底心。移來無字上。則交加之心不行矣。交加之心既不行。則疑生死來去底心將絕矣。但向欲絕未絕處。與之厮岸。時節因緣到來。驀然噴地一下。便了教中所謂絕心生死止心不善伐心稠林浣心垢濁者也。然心何有垢。心何有濁。謂分別善惡難毒所鍾。亦謂之不善。亦謂之垢濁。亦謂之稠林。若真實得噴地一下。只此稠林。即是栴檀香林。只此垢濁。即是清淨解脫無作妙體。此體本來無染非使然也。分別不生虛明自照。便是這些道理。此是宗師令學者捨邪歸正底。第五箇樣子。妙明居士但只依此參。久久自築著積著也。道無不在。觸處皆真。非離真而立處。立處

即真。教中所謂治生產業皆順正理。與實相不相違背。是故處居士有言。日用事無別。唯吾自偶諸。頭頭非取捨。處處勿張乖。朱紫誰爲號。丘山絕點。埃神通并妙用。運水及搬柴。然便恁麼認著。不求妙悟。又落在無事甲裏。不見魏府老華嚴有言。佛法在爾日用處。行住坐臥處。喫粥喫飯處。語言相問處。所作所爲舉心動念。又却不是也。又真淨和尚有言。不擬心一一明妙。一天真。一如蓮華不著水。迷自心故作衆生。悟自心故成佛。然衆生本佛。佛本衆生。由迷悟故有彼此也。又釋迦老子有言。是法住法位。世間相常住。又云。是法非思量分別之所能解。此亦是不許擬心之異名耳。苟於應緣處。不安排不造作。不擬心思量分別計較。自然蕩蕩無欲無依。不住有爲不墮無爲。不作世間及出世間想。這箇是日用四威儀中。不昧本來面目底。第六箇樣子也。

本爲生死事大無常迅速已事未明故。參禮宗師求解生死之縛。却被邪師輩添繩添索。舊縛未解而新縛又加。却不理會生死之縛。只一味理會閑言長語。喚作宗旨。是甚熱大不緊。教中所謂邪師過謬。非衆生咎。要得不被生死縛。但當教方寸虛豁豁地。只以不知生來不知死去底心。時時向應緣處提撕提撕得熟。久久自然蕩蕩地也。覺得日用處省力時。便是學此道得力處也。得力處省無限力。省力處却得無限力。這些道理。說與人不得。呈似人不得。省力與得力處。如人

飲水冷煖自知。妙喜一生只以省力處指示人。不教人做謎子揀量。亦只如此修行。此外別無造妖捏怪。我得力處他人不知。我省力處他人亦不知。生死心絕他人亦不知。生死心未忘他人亦不知。只將這箇法門。布施一切人。別無玄妙奇特可以傳授。妙明居士決欲如妙喜修行。但依此說。亦不必向外別求道理。真龍行處雲自相隨。況神通光明本來自有。不見德山和尚有言。汝但無事於心。無心於事。則虛而靈空而妙。若毛端許言之本末者。皆爲自欺。這箇是學此道要徑底。第七箇樣子也。

如上七箇樣子。佛病法病衆生病。一時說了。更有第八箇樣子。却請問取妙圓道人。又代妙圓道人。下一轉語云。大事爲爾不得小事。妙明居士自家擔當。大慧普覺禪師法語卷第二十三

大慧普覺禪師法語卷第二十四

宋徑山能仁禪院住持嗣法
慧日禪師臣蘊聞 上進

示成機宜

佛言。若有欲知佛境界。當淨其意如虛空。遠離妄想及諸取。令心所向皆無礙。決有此志學無上菩提。常令方寸虛豁豁地。不著言說不墮空寂。無言無說兩頭俱勿依怙。善惡二事無取無捨。日用二六時中將思量計較之

心坐斷。不於空寂處住著內不放外不放入。如空中雲如水上海。暫然而有忽然而無。只向這裏翻身一擲抹過太虛。當恁麼時。安排他不得。設釘他不得。何以故。大法本來如是。非是強爲。不見釋迦老子有言。不取衆生所言說。一切有爲虛妄事。雖復不依言語道。亦復不著無言說。今時士大夫學此道者。平昔被聰明靈利所使。多於古人言語中作道理。要說教分曉。殊不知。枯骨頭上決定無汁可覓。縱有開善知識所訶肯。離言說相離文字相。又坐在無言無說處。黑山下鬼窟裏不動。欲心所向無礙無望。不亦難乎。既爲無常迅速生死事大決定有志。直取無上菩提。世間種種虛妄不實底事。一筆勾下。却向不可取不可捨處。謾觀捕看。是有是無。直得無用心處無開口處。方寸中如一團熱鐵相似時。莫要放却。只就這裏看箇話頭。僧問雲門。殺父殺母向佛前懺悔。殺佛殺祖時却向甚處懺悔。雲門云。若有決定志。但只看箇露字。把思量分別塵勞中事底心。移在露字上。行行坐坐。以此露字提撕。日用應緣處。或喜或怒。或善或惡。侍奉尊長處與朋友相酬酢處。讀聖人經史處。盡是提撕底時節。雖然不知不覺。向露字上絕却消息。三教聖人所說之法。不著一問人。自然頭頭上明物物上顯矣。佛不云乎。菩薩摩訶薩以無障無礙智慧。信一切世間境界。是如來境界。古德云。入得世間出世無餘。便是這箇道理也。只怕無決定信決定志耳。無

決定信。則有退轉心。無決定志。則學不到徹頭處。且那箇是有決定信而無退轉心。有決定志而學到徹頭處者。昔牛頭山第二世智嚴禪師。曲阿人也。姓華氏。弱冠智勇過人。身長七尺六寸。隋大業中爲郎將。常以弓挂一瀟水囊。隨行所至汲用。累從大將征討。頻立戰功。唐武德中。年方四十。遂乞出家。入舒州皖公山。從寶月禪師爲弟子。後一日。晏坐。觀異僧身長丈餘。神姿爽拔。辭氣清明。謂嚴曰。卿八十生出家。宜加精進。言訖不見。又嘗在谷中入定。山水瀑漲。巖怡然不動。其水自退。有獵者過之。因改過修善。復有昔同從軍者二人。聞嚴隱遁。乃共入山尋之。既見。謂嚴曰。郎將狂耶。何爲住此。嚴曰。我狂欲醒。君狂正發。夫嗜色淫聲貪榮冒寵。流轉生死。何由自出。二人感悟歎息而去。貞觀中歸建寧。入牛頭山謁懶融禪師。發明大事。懶融謂嚴曰。吾受信大師真訣。所得都亡。設有一法過於涅槃。吾說亦如夢幻。夫一塵飛而翳天。一芥墮而覆地。汝今已過此見。吾復何云。山門化導。當付於汝。遂爲牛頭山第二世祖師。此乃有決定信而無退轉心。有決定志而學到徹頭處底樣子也。三教聖人所說之法。無非勸善誠惡正人心術。心術不正。則姦邪唯利是趨。心術正。則忠義唯理是從。理者正義之理。非義理之理也。如尊丈節使。見義便爲。逞非常之真勇。乃此理也。圭峯禪師云。作有義事是惺悟心。作無義事是狂亂心。狂亂由情念。臨終被業牽。惺悟不由情。臨終能轉業。亦此理也。佛云

理則頓悟。乘悟併銷。事則漸除。因次第盡。亦此理也。李長者云。圓融不礙行布。卽一而多。行布不礙圓融。卽多而一。亦此理也。永嘉云。一地具足一切地。一法遍含一切法。一月普現一切水。一切水月一月攝。亦此理也。華嚴云。佛法世間法。若見其真實。一切無差別。亦此理也。其差別在人不在法也。忠義姦邪與生俱生。忠義者處姦邪中。如清淨摩尼寶珠置在淤泥之內。雖百千歲不能染污。何以故。本性清淨故。姦邪者處忠義中。如雜毒置於淨器。雖百千歲亦不能變改。何以故。本性濁穢故。前所云差別在人不在法。便是這箇道理也。如姦邪忠義二人。同讀聖人之書。聖人之書是法。元無差別。而姦邪忠義讀之。隨類而領解。則有差別矣。淨名云。佛以一音演說法。衆生隨類各得解是也。忠義之士見義。則本性發。姦邪之人見利。則本性發。如磁石遇鐵。而火逢燥薪。雖欲禁制。不可得也。如尊丈節使。雄烈過人。唱大義於萬衆之中。變動時聽亦本性忠義。而見義則發。非造作非安排。教中所謂譬如摩訶那伽大力勇士。若奮威怒。於其額上必生瘡疤。瘡若未合。閻浮提中一切人民無能制伏。佛以此喻發菩提心者。菩提心則忠義心也。名異而體同。但此心與義相遇。則世出世間。一網打就。無少無剩矣。予雖學佛者。然愛君愛國之心。與忠義士大夫等。但力所不能而年運往矣。喜正惡邪之志。與生俱生。永嘉所謂假使鐵輪頂上旋定。慧圓明終不失。予雖

不敏。敢直下自信不疑。季恭志趣不凡。春秋鼎盛。正是奔走塵勞之時。能以此時回來。學無上菩提。非夙植德本。焉能信得及。把得定。作得主宰。願堅固此心。終始如一。觸境遇緣。不變不動。方名有力大人。無常迅速生死事大。若念念以此一段大事因緣。爲未了未說。直下超證。是省得日用應緣處許多障道底惡業。況一念相應轉凡成聖耶。但辦肯心。必不相賺。古來自有爲善底樣式。博極群書。只要知聖人所用心處。知得了自家心術。即正心術。正則種種難毒種種邪說。不相染汚矣。季恭立志學儒。須是擴而充之。然後推其餘。可以及物。何以故。學不至不是學。學至而用不得。不是學。學不能化物。不是學。學到徹頭處。文亦在其中。武亦在其中。事亦在其中。理亦在其中。忠義孝道。乃至治身治人安國安邦之術。無有不在其中者。釋迦老子云。常在於其中。經行及坐臥。便是。這箇消息也。未有忠於君而不孝於親者。亦未有孝於親而不忠於君者。但聖人所讀者依而行之。聖人所誦者不敢違犯。則於忠於孝於事於理。治身治人無不周旋。無不明了。行看尊丈節使。立大功凱旋而歸。季恭一躍青雲之上。成氏之門。有武有文。無可疑者。季恭勉之。

示莫宣教

爲學爲道一也。爲學則學未至聖人。而期於必至。爲道則求其放心於物我。物我一如。則道學雙備矣。士大夫博極群書。非獨治身求富貴取快樂。道學兼具擴而充之。然後推己

之餘。可以及物。近世學者。多棄本逐末。背正投邪。只以爲學爲道爲名。專以取富貴張大門戶。爲決定義。故心術不正。爲物所轉。俗諺所謂只見雞頭利。不見整頭方。殊不知。在儒教則以正心術爲先。心術既正。則造次顛沛。無不與此道相契。前所云爲學爲道一之義也。在吾教則曰。若能轉物。即同如來。在老氏則曰。慈曰儉。曰不敢。爲天下先。能如是學。不須求與此道合。自然默與之相投矣。佛說一切法。爲度一切心。我無一切心。何用一切法。當知讀經看教。博極群書。以見月亡指。得魚亡筌。爲第一義。則不爲文字語言所轉。而能轉得語言文字矣。不見昔有僧問歸宗和尚。初心如何得箇入處。宗以火著敲鼎蓋三下云。還聞否。僧云。聞。宗云。我何不聞。宗又敲三下問。還聞否。僧云。不聞。宗云。我何以聞。僧無語。宗云。觀音妙智力。能救世間苦。潤甫道友夙植德本。信得此段大事因緣及。念念無間斷。但於一切文字語言上。未能見月亡指。得魚亡筌。爾。苟於歸宗示誨處。領略。方知觀音悟圓通。與歸宗聞與不聲之義。無二無別。何以知其然也。初於聞中。入流亡所。所入既寂。動靜二相。了然不生。動相不生。則世間生滅之法滅矣。靜相不生。則不爲寂滅所留係矣。如於此二中間。不住動相。亦不爲靜相所困。則觀音所謂生滅既滅。寂滅現前。得到。這箇田地。始得身心一如。身外無餘。頭上明物物上顯矣。非是強爲。法如是故。潤甫勉之。

示遵璞禪人

十三祖迦毘摩羅。訪十四祖龍樹於山窟中。龍樹預知其來。即出迎接。纔見便云。深山孤寂。龍蟠所居。大德至尊。何枉神足。摩羅曰。吾非至尊。來訪賢者。龍樹默念曰。此師得決定性明道眼否。是大聖機真乘否。摩羅曰。汝雖心語。吾已意知。但辦出家。何慮吾之不聖。樹開示誨。即投出家。古來尊宿以法求人。師勝資。動絃別曲。一言一句。一語一默。並不虛施。可謂心眼相照。膠漆相投也。今即不然。爲人師者。卒歲窮年與學者打葛藤。終不知其到不到明不明。學者亦不別其師是邪是正。蓋緣初學心龜師授莽。以故正宗淡泊。邪法橫生。如此等輩。欲報先德莫大之恩。所謂明道眼。繼其乘者。不亦難乎。參禪學道不爲別事。只要臘月三十日眼光落地時。這一片田地。四至界分。著實分明。非同資談柄作戲論也。近世此道寂寥。師資不相信。須假一片故紙上放些惡毒。不材不淨付與學者。謂之禪會子。苦哉苦哉。吾道喪矣。不見昔日臨濟和尚辭黃檗。檗問。子甚處去。濟曰。不是河南便是河北。檗便打。濟約住棒與一掌。檗呵呵大笑。喚侍者將百丈先師禪板來。濟亦召侍者。將火來。檗曰。汝但將去。已後坐却天下人。舌頭去在。後潞山舉此話問仰山。臨濟莫辜負他黃檗麼。仰山曰。不然。潞山曰。子作麼生。仰山曰。知恩方解報恩。看他過量人。等閑露異類。中些子頭角。便與常人不同。後臨濟果與江西宗旨於河北。此

所謂龍象蹴蹋非塵所堪也

蓮璞禪人。昔嘗侍國悟老師於蔣山。與祥雲曇懿長老為道伴。二人俱在老師處。得少為足。點胸自許。鼻孔遶天。以謂世莫有過之者。甲寅春。予自江左來閩。懿已開法於菴中。浩浩談禪。衲子編繞。璞亦從其行。相為表裏。予知其未穩當。恐誤學者。以書致懿。令告假暫來。懿以長得失。遲遲其行。遂因小參。痛斥其非。揭勝子門。以告四衆。懿聞之。不得已乃破夏來。詰其所證。只如舊時。無少異者。至誠以語之曰。汝恁麼見解。何敢嗣國悟老人。果欲究竟此事。便退却院來。懿曰。然夏未歸菴。懿果不食言。與璞繼至。二人同到室中。久之皆未造其實。一日問璞。三聖與化出。不出為人。不為人話。璞道。這兩箇老漢。還有出身處也無。璞於膝上打一拳。予曰。只爾。這一拳為三聖出氣。為興化出氣。速道速道。璞擬議。予劈脊與一棒。仍謂之曰。爾第一不得忘了。這一棒久未之入。一日因聽別僧入室。予問僧曰。德山見僧入門。便棒。臨濟見僧入門。便喝。雪峯見僧入門。便道。是甚麼。陸州見僧入門。便道。現成公案。放爾三十棒。爾道。這四箇老漢。還有為人處也無。僧曰。有。予曰。割。僧擬議。予便喝出。璞聞之。忽然脫去。從前許多惡知惡解。今遂成箇灑灑地衲僧。雖向上眼未開徹。而了知從上來事。果無限量。茲可喜耳。懿亦相繼於一言之下。脚踢實地。

今皆勇銳。向前方知予平昔用心。不在世諦也。乙卯上元後。璞來告假。歸長谿省母。且乞法語。因信筆書前語以遺之。建善有佛眼和尙得法上首藏六翁。彼上人者。詞佛罵祖。具擇法眼。不減龐老子。試以此呈似此老。必有批判矣。仍請此老相與作證。夏前復歸。究竟末後一段大事因緣。切勿秤鎚落井。道人分上千里同風。更不果作藏六翁書也。

示妙道禪人
定光大師妙道問雲門。此心此性迷悟向背如何。乞省要處指示。雲門良久不答。妙道再問。雲門笑曰。若論省要處。則不可指示於人。若可指示。則不省要矣。妙道曰。豈無方便令學人趣向。雲門曰。若論方便。則心無迷悟。性無向背。但人立迷悟。見執向背。解欲明此心見此性。而此心此性。即隨人顛倒錯亂。流入邪途。以故佛魔不辯。邪正不分。蓋不了此心此性之夢幻妄立二種之名言。以向背迷悟為實。認此心此性為真。殊不知。若實若不實。若妄若非妄。世間出世間。但是假言說。故淨名云。法不可見。聞覺知。若行見聞覺知。是則見聞覺知。非求法也。又古德云。若取自己自心為究竟。必有他物他人為對治。又佛謂富樓那曰。汝以色空相傾相奪於如來藏。而如來藏隨為色空周遍法界。我以妙明不滅不生合如來藏。而如來藏唯妙覺明圓照法界。如來藏即此心此性也。而佛權指色空相傾相奪為非。以妙明不滅不生為是。此兩段

是藥語。治迷悟二病。非佛定意也。為破執迷悟心性向背為實法者之言耳。不見金剛藏菩薩曰。一切三世唯是言說。一切諸法於言說中無有依處。一切言說於諸法中亦無依處。苟迷悟見亡。向背解絕。則此心洞明如皎日。此性寬廓等虛空。當人腳跟下放光動地。照徹十方。觀斯光者。盡證無生法忍。到恁麼時。自然與此心此性默然相契。方知昔本無迷。今本無悟。悟即迷迷即悟。向即背背即向。性即心心即性。佛即魔魔即佛。一道清淨平等。無有平等不平等者。皆吾心之常分。非假於他術。既得恁麼。亦是不得已而言之。不可便以為實。若以為實。則又是不識方便。認定死語。重增虛妄。展轉惑亂。無有了期。到這裏無爾用心處。不若知是般事。撥置一邊。却轉頭來看。馬大師即心是佛。非心非佛。不是心不是佛。不是物。趙州庭前柏樹子。雲門須彌山。大愚解秤鎚。嚴陽尊者土塊。汾陽莫妄想。俱抵堅指頭。畢竟是何道理。此乃雲門方便也。妙道思之。

示智嚴禪人

道不可學。學而得之。非實得也。道亦不可不學。不學亦無得期。學與不學。得與不得。於此道了無交涉。請快著精彩。向無交涉處。轉身一擲。則學心無學心。得心非得心。如湯沃雪。始知從前作祟。皆是本自家親。總不干他閑神野鬼之事。所以陸州纔見僧入門。便云。現成公案。放爾三十棒。趙州見僧入門。便云。辜負老僧。二老如金翅擘海。直取龍吞。懣懣之

流如何商量。如何湊泊。還有爲人底道理麼。不可問。怎麼道了便只恁麼休去歇去。還歇得也未。古人詞爲落空亡底外道。不徹底死人。要得直截無事。但於不可學處。試進一步看。若進得這一步。三乘十二分教。天下老和尚橫說。豎說直說曲說。讚說毀說。隨俗說顯了說。當其熱聲喝聲。嚴禪還信得及麼。莫記吾語。

示知立禪人

昔靈雲和尚因見桃華。忽然悟道。有偈曰。三十年來尋劍客。幾回葉落又抽枝。自從一見桃花後。直至今更不疑。溪山和尚詰其所悟。與之符契。乃印可曰。從緣悟達。永無退失。又雪峯和尚自作壽塔銘序曰。夫從緣有者。始終而成壞。非從緣得者。歷劫而常堅。此二尊宿所見。且道是一般是兩般。若道是一般。一人以從緣而得爲是。一人以從緣而得爲非。若道兩般。不可二大老各立門戶。疑惑後人。喚鶴王擇乳素非鴨類。知立禪人還知二大老落處麼。若不知。雲門直爲爾說破。二由一有一亦莫守。一心不生萬法無咎。已上兩段不同。收歸上科。○

示妙詮禪人

衲子參禪。要明心地。秀才讀書須當及第。讀書五車而不及第。終身只是箇秀才。喚作官人即錯。參禪衲子心地不明。則不能了生死大事。終身只是箇破凡夫。喚作佛即錯。只這兩錯。實有恁麼事。實無恁麼事。言實有則讀書人。及第做官者。時時見之。言實無則

參禪人作佛未嘗日擊。以此易彼。八兩半斤耳。此說至淺近而至深遠。往往學者。以有所得心。參向無所得處。墮坑落壑多矣。雲門此語遂成虛設。真所謂醍醐上味爲世所珍。遇斯等人翻成毒藥。昔智常禪師至曹谿見祖師。舉大通和尚所示心要。祖師據其所疑。爲說偈曰。不見一法存無見。大似浮雲遮日月。不知一法守空知。還如太虛生閃電。此之知見。瞥然興。錯認何曾解方便。汝當一念自知非。自己靈光常顯現。常聞偈當下疑情頓釋。大悟。祖師方便。乃述一偈呈祖師。末云。不入祖師室。茫然趣兩頭。妙詮禪人要知實有恁麼事實。無恁麼事。落處。莫管凡夫與佛秀才與官人。但識取雲門方便。苟能識得。潮陽去。曹谿不遠。其或未然。腳跟下且照顧大頭和尚。

示冲密禪人

辯龍蛇眼。擒虎兇機。非超越格量不繫塵緣之士。卽以是說爲戲論。故臨濟宗風難其繼紹。近世學語之流。多爭鋒逞口。快以胡說亂道爲縱橫。胡喝亂喝爲宗旨。一挨一拶。如擊石火。似閃電光。擬議不來。呵呵大笑。謂之機鋒。俊快不落意根。殊不知。正是業識弄鬼眼睛。豈非謾人自謾。誤他自誤耶。不見臨濟侍立德山次。山回顧曰。有事相借問得麼。濟云。老漢寐語作甚。山擬拈棒。濟便掀倒禪床。山便休去。且道二老漢恁麼激揚。還有商量處否。信知龍象蹴蹋非驢所堪。非真寶具如是眼得如是用。未免向得失中擲量卜度。又

臨濟同普化在鎮州。赴施主家齋次。濟問毛吞巨海芥納須彌。爲是神通妙用。爲是法爾如然。普化便趺倒飯床。濟云。太龜生。化云。這裏是甚所在。說龜說細。濟休去。次日又同赴一施主齋。濟復問。今日供養何似昨日。化又趺倒飯床。濟云。是則是。太龜生。化云。瞎漢佛法說甚龜細。濟又休去。且道臨濟兩次休去。還有商量分也無。若有且如何商量。冲密禪人在叢林最久。往往都商量得講說得批判得。自謂千了百當。後始知非。遂一時撥置。就無商量處做工夫。今始覩得見信得及。方知此事傳不得學不得計較不得商量不得。侍吾南來。相從於寂寞之濱。閱四載。因吾舉先師爲寂壽道人。舉不是心不是佛不是物話。慕向火爐邊拾得一粒燭豆喫了。自此香積妙供亦無心趣向。但蒸餅不托少渠。一頓不得耳。因來別吾暫歸浙江。携此軸求指示。仍贈二偈云。

蓋天蓋地那一著

無今無古絕承當

護將分付密禪者

一任諸方亂度量

瞎驢滅却正法眼

臨濟宗風始大張

可憐裨販如來者

盡將蓋覆錯商量

示道明講主

昔馬祖問亮座主曰。聞汝大講得經論是否。曰不敢。祖又問。將甚麼講。曰將心講。祖曰。心如工技兒。意如和技者。又爭解講得經。曰心既講不得。莫是虛空講得否。祖曰。却是虛空講得。亮不肯。拂袖便行。祖遂喚云。座主。亮回首。豁然契悟。遂作禮而去。直入西山。別無

言語可通消息。直下坐斷凡聖路頭。如今人似有似無。或於師家口頭認得。夢裏有麪飯是米做。便向麥裏米裏求解。須要師家知道我已得。這箇道理。生怕師家不知。如此等輩。只認得箇驢前馬後。欲得如亮座主於馬祖一言之下。便亡其所說。不亦難乎。蓋亮公是箇渾鋼打就生鐵鑄成底。故能千了百當。便跳出教乘玄妙窠窟。即時前後際斷了。無一法可作了不了道理。如今講人纔聞宗師說却是虛空講得。便向虛空裏東撈西摸。不疑則謗。道明座主亦是講經者。知得那一著決定不在文字語言中。文字語言乃標月指也。念欲求善知識理會。這離言說相離文字相離心緣相底一著子。故得得來尋妙喜妙喜憐其至誠。直書此一段公案示之。異日忽然向紙墨文字上。識得教外別傳底消息。方知麥裏無麪飯不是米做。恁麼知得了。便能於講未講時。將一條死蛇弄得來活潑潑地。說虛空解講經。虛空不解講經。總是自家屋裏事。教內教外更不作不了之見。二見既亡。講時即是不講時底。不講時即是講時底。默時說說時默。大施門開無壅塞。是真語者實語者如語者不誑語者不妄語者。恁麼說話。大似無夢說夢。開眼尿床。恁麼寫底也好與三千拄杖。雖然如是。但以假名字引導於衆生。亦不妨於講經處理會祖師教外別傳消息。道明但只如此做工夫。但如此講經論不妨紙已盡。且截斷這一絡索。示妙總禪人。

古聖云。道不假修。但莫污染。山僧道。說心說性是污染。說玄說妙是污染。坐禪習定是污染。著意思惟是污染。只今恁麼形紙筆。是特地污染。降此之外。畢竟如何是。著實得力處。金剛寶劍當頭截。莫管人間是與非。總禪但恁麼參。

大慧普覺禪師法語卷第二十四

大慧普覺禪師書卷第二十五

宋徑山能仁禪院住持嗣法
慧日禪師臣蘊聞 上進
答會侍郎天○問書

開頃在長沙。得國悟老師書。稱公晚歲相從所得甚是奇偉。念之再三。今八年矣。常恨未獲親聞緒餘。惟切景仰。開自幼年發心。參禮知識扣問此事。弱冠之後。即為婚宦所役。用工夫不純。因循至今老矣。未有所聞常自愧歎。然而立志發願。實不在淺淺知見之間。以為不悟則已。悟則須直到古人親證處。方為大休歇之地。此心雖未嘗一念退屈。自覺工夫終未純一。可謂志願大而力量小也。向者痛懇國悟老師。老師示以法語六段。其初直示此事。後舉雲門趙州放下著須彌山兩則因緣。令下鈍工。常自覺。久久必有入處。老婆心切如此。其奈鈍滯太甚。今幸私家塵緣都畢。閑居無他事。政在痛自鞭策以償初志。第

恨未得親炙教誨耳。一生敗闕已一一呈似。必能洞照此心。望委曲提警。日用當如何做工夫。庶幾不涉他途。徑與本地相契也。如此說話。敗闕亦不少。但方投誠自難隱逃。良可感故。至和

承叙及。自幼年至仕宦。參禮諸大宗匠。中間為科舉婚宦所役。又為惡覺惡習所勝。未能純一做工夫。以此為大罪。又能痛念無常世間種種虛幻無一可樂。專心欲究此一段大事因緣。甚愜病僧意。然既為士人仰祿為生。科舉婚宦。世間所不能免者。亦非公之罪也。以小罪而生大怖懼。非無始曠大劫來承事真善知識熏習般若種智之深。焉能如此。而公所謂大罪者。聖賢亦不能免。但知虛幻非究竟法。能回心此箇門中。以般若智水。滌除垢染之機。清淨自居。從腳下去一刀兩段。更不起相續心足矣。不必思前念後也。既曰虛幻。則作時亦幻。受時亦幻。知覺時亦幻。迷倒時亦幻。過去現在未來皆悉是幻。今日知非。則以幻藥復治幻病。病瘥藥除。依前只是舊時人。若別有人有法。則是邪魔外道見解也。公深思之。但如此屋將去。時時於靜勝中。切不得忘了須彌山放下著兩則語。但從腳下著實做將去。已過者不須怖畏。亦不必思量。思量怖畏即障道矣。但於諸佛前。發大誓願。願此心堅固。永不退失。仗諸佛加被。遇善知識一言之下。頓亡生死。悟證無上正等菩提。續佛慧命。以報諸佛莫大之恩。若如此則久久無有不悟之理。不見善財童子從文殊發

心。漸次南行過一百一十城。參五十三善知識。末後於彌勒一彈指頃。頓亡前來諸善知識所得法門。復依彌勒教思欲奉觀文殊。於是文殊遙伸右手。過一百一十由旬。按善財頂曰。善哉善哉。善男子。若離信根。心劣憂悔。功行不具。退失精勤。於一善根心生住著。於少功德便以爲足。不能善巧發起行願。不爲善知識之所攝護。乃至不能了知如是法性。如是理趣。如是法門。如是所行。如是境界。若周遍知。若種種知。若盡源底。若解了。若趣入。若解說。若分別。若證知。若獲得。皆悉不能。文殊如是宣示善財。善財於言下成就阿僧祇法門。具足無量大智光明。入普賢門。於一念中悉見三千大千世界微塵數諸善知識。悉皆親近。恭敬承事。受行其教。得不忘念智。莊嚴解脫。以至入普賢毛孔。利於一毛孔行一步。過不可說不可說佛剎微塵數世界。與普賢等諸佛等。刹等行等。及解脫自在悉皆同等。無二無別。當憶變時。始能回三毒爲三聚淨戒。回六識爲六神通。回煩惱爲菩提。回無明爲大智。如上。這一絡索。只在當人末後一念真實而已。善財於彌勒彈指之間。尙能頓亡諸善知識所證三昧。況無始虛偽惡業習氣耶。若以前所作底罪爲實。則現今目前境界。皆爲實有。乃至官職富貴恩愛。悉皆是實。既是實。則地獄天堂亦實。煩惱無明亦實。作業者亦實。受報者亦實。所證底法門亦實。若作這般見解。則盡未來際。更無有人趣佛乘矣。三世諸佛諸代祖師。種

種方便。翻爲妄語矣。承公發書時。焚香對諸聖。及遙禮耆中而後遣。公誠心至切如此。相去雖不甚遠。未得面言。信意信手。不覺怛怛如許。誰若繁繁。亦出誠至之心。不敢以一言一字相欺。苟欺公則是自欺耳。又記得善財見最寂靜婆羅門。得誠語解脫。過去現在未來諸佛菩薩。於阿耨菩提。無已退無現退無當退。凡有所求莫不成滿。皆由誠至所及也。公既與竹。椅蒲團爲侶。不異善財見最寂靜婆羅門。又發雲門書。對諸聖遙禮而後遣。只要雲門信許。此誠至之劇也。但相聽。只如此做工夫。將來於阿耨菩提成滿無疑矣。

公處身富貴。而不爲富貴所折困。非夙植般若種智。焉能如是。但恐中忘此意。爲利根聰明所障。以有所得心在前頓放。故不能於古人直截徑要處。一刀兩段直下休歇。此病非獨賢士大夫。久參衲子亦然。多不肯退步就省力處做工夫。只以聰明意識計較思量。向外馳求。乍聞知識向聰明意識思量計較。外示以本分草料。多是當面錯過。將謂從上古德。有實法與人。如趙州放下著雲門須彌山之類是也。巖頭曰。却物爲上。逐物爲下。又曰。大統綱宗。要須識句。甚麼是句。百不思時喚作正句。亦云居頂。亦云得住。亦云歷歷。亦云惺惺。亦云悠閒時。將悠閒時等破一切是非。纔悠閒便不悠閒。是句亦刻非句亦刻。如一團火相似。觸著便燒。有甚變向傍處。

今時士大夫。多以思量計較爲窟宅。聞德慶說話。便道莫落空否。喻似舟未翻先自跳下水去。此深可憐愍。近至江西見呂居仁。居仁留心此段因緣甚久。亦深有此病。渠豈不是聰明。宗。泉嘗問之曰。公怕落空。能知怕者是空耶。是不空耶。試道看。渠佇思欲計較祇對。當時便與一喝。至今茫然。討巴鼻不著。此蓋以求悟證之心。在前頓放。自作障礙。非干別事。公試如此做工夫。日久月深。自然築著磕著。若欲將心待悟將心待休歇。從脚下參。到彌勒下生。亦不能得悟。亦不能得休歇。轉加迷悶耳。平田和尚曰。神光不昧。萬古微燄。入此門來。莫存知解。又古德曰。此事不可以有心求。不可以無心得。不可以語言造。不可以寂默通。此是第一等入泥入水。老婆說話。往往參禪人。只憑麼念過。殊不子細。看是甚道理。若是箇有筋骨底。聊聞舉著。直下將金剛王寶劍。一截截斷此四路葛藤。則生死路頭亦斷。凡聖路頭亦斷。計較思量亦斷。得失是非亦斷。當人脚跟下。淨裸裸赤灑灑沒可把。豈不快哉。豈不暢哉。不見。昔日灌銘和尚初參臨濟。濟見來便下繩床。驀胸擒住。灌銘便云。領領。濟知其已徹。即便推出。更無言句與之商量。當憶變時。灌銘如何思量計較祇對得。古來幸有如此勝緣。如今人總不將爲事。只爲龜心。灌銘當初若有一點待悟待證待休歇底心在前時。莫道被擒住便悟。便是縛却手脚。遠四天下挖一遭。也不能得悟。也不能得休歇。

◎道一漢◎下阿 ◎椅二件◎ ◎果二某◎*

尋常計較安排底是識情。隨生死還流底亦是識情。怕怖惶惶底亦是識情。而今參學之人。不知是病。只管在裏許。頭出頭沒。教中所謂隨識而行不隨智。以故昧却本地風光本來面目。若或一時放得下。百不思量計較。忽然失脚踢著鼻孔。卽此識情。便是真空妙智。更無別智可得。若別有所得。別有所證。則又却不是也。如人迷時喚東作西。及至悟時卽西便是東。無別有東。此真空妙智。與太虛空齊壽。只這太虛空中。還有一物礙得他否。雖不受一物礙。而不妨諸物於空中往來。此真空妙智亦然。生死凡聖垢染。著一點不得。雖著不得。而不礙生死凡聖於中往來。如此信得及見得徹。方是箇出生入死得大自在底漢。始與趙州放下著雲門須彌山。有少分相應。若信不及放不下。却請擔取一座須彌山。到處行脚。遇明眼人。分明舉似一笑。

又
老龐云。但願空諸所有。切勿實諸所無。只了得這兩句。一生參學事畢。今時有一種剃頭外道。自眼不明。只管教人死猶猶地休去歇去。若如此休歇。到千佛出世。也休歇不得。轉使心頭迷悶耳。又教人隨緣管帶忘情默照。照來照去帶來帶去。轉加迷悶無有了期。殊失祖師方便。錯指示人。教人一向虛生浪死。更教人是事莫管。但只恁麼歇去。歇得來情念不生。到恁麼時。不是冥然無知。直是惺惺歷歷。這般底更是毒害。瞎却人眼。不

是小事。雲門尋常見此輩。不把做人看待。彼既自眼不明。只管將冊子上語。依樣教人這箇作麼生教得。若信著這般底。永劫參不得。雲門尋常。不是不教人坐禪向靜處做工夫。此是應病與藥。實無恁麼指示人處。不見黃藥和尚云。我此禪宗。從上相承以來。不曾教人求知求解。只云學道。早是接引之辭。然道亦不可學。情存學道。却成迷道。道無方所。名大乘心。此心不在內外中間。實無方所。第一不得作知解。只是說汝而今情量處爲道。情量若盡心無方所。此道天真本無名字。只爲世人不識迷在情中。所以諸佛出來。說破此事。恐爾不了。權立道名。不可守名而生解也。前來所說。瞎眼漢。錯指示人。皆是認魚目作明珠。守名而生解者。教人管帶。此是守目前鑑覺而生解者。教人硬休去歇去。此是守忘懷空寂。而生解者。歇到無覺無知。如土木瓦石相似。當恁麼時。不是冥然無知。又是錯認方便解縛語。而生解者。教人隨緣照顧。莫教惡覺現前。這箇又是認著獨體情識。而生解者。教人但放曠任其自在。莫管生心動念。念起念滅本無實體。若執爲實。則生死死生矣。這箇又是守自然體爲究竟法。而生解者。如上諸病。非干學道人事。皆由瞎眼宗師錯指示耳。公既清淨自居。存一片真實堅固向道之心。莫管工夫統一不統一。但莫於古人言句上只管如疊塔子相似。一層了又一层。枉用工夫無有了期。但只存心於一處。無有不得底。時節因緣到來。自然築

著礎著噴地省去耳。不起一念。還有過也無。云須彌山。一物不將來時如何。云放下著。這裏疑不破。只在這裏參。更不必自生枝葉也。若信得雲門及。但恁麼參。別無佛法指示人。若信不及。一任江北江南問王老。一狐疑了一狐疑。
又
細讀來書。乃知四威儀中無時間斷。不爲公冗所奪。於急流中常自猛省。殊不放逸。道心愈久愈堅固。深極鄙懷。然世間塵勞。如火熾然。何時是了。正在鬧中。不得忘却竹椅蒲團上事。平昔留心靜勝處。正要鬧中用。若鬧中不得力。却似不會在靜中做工夫一般。承有前緣駁難今受此報之歎。獨不敢聞命。若動此念。則障道矣。古德云。隨流認得性。無喜亦無憂。淨名云。譬如高原陸地不生蓮華。卑濕淤泥乃生此華。老胡示。真如不守自性。隨緣成就一切事法。又云。隨緣赴感靡不周。而常處此。菩提座。豈欺人哉。若以靜處爲是。鬧處爲非。則是壞世間相。而求實相。離生滅而求寂滅。好靜惡鬧時正好著力。雖然鬧裏撞翻靜時消息。其力能勝竹椅蒲團上千萬億倍。但相聽。決不相誤。又承。以老龐兩句。爲行住坐臥之銘箴。善不可加。若正鬧時生厭惡。則乃是自擾其心耳。若動念時只以老龐兩句提撕。便是熱時一服清涼散也。公具決定信。是大智慧人。久做靜中工夫。方敢說這般話。於他人分上則不可。若向業識茫茫增上慢人前如此說。乃是添他惡

業擔子。禪門種種病痛。已具前書。不識。會子細理會否

又

承諭。外息諸緣。內心無喘。可以入道。是方便門。借方便門以入道則可。守方便而不捨則為病。誠如來語。山野讀之不勝歡喜。踊躍之至。今諸方漆桶輩。只為守方便而不捨以實法指示人。以故瞎人眼不少。所以山野作辯邪正說以救之。近世魔羅法弱。以湛入合湛為究竟者。不可勝數。守方便不捨為宗師者。如麻似粟。山野近嘗與衲子輩。舉此兩段。正如來書所說。不差一字。非左右留心般若中念念不間斷。則不能洞曉從上諸聖。其方便也。公已捉著欄杆矣。既得欄杆在手。何慮不捨方便門而入道耶。但只如此做工夫。看經教并古人語錄。種種差別言句。亦只如此做工夫。如須彌山放下著。狗子無佛性話。竹篋子話。一口吸盡西江水話。庭前柏樹子話。亦只如此做工夫。更不得別生異解。別求道理。別作伎倆也。公能向急流中。時時自如此提撥。道業若不就。則佛法無靈驗矣。記取記取。承夜夢焚香入山僧之室。甚從容。切不得作夢會。須知是真入室。不見舍利弗問須菩提。夢中說六波羅蜜。與覺時同別。須菩提云。此義幽深。吾不能說。此會有彌勒大士。汝往彼問。咄。漏逗不少。雪竇云。當時若不放過。隨後與一剗。誰名彌勒。誰是彌勒者。便見水消瓦解。咄。雪竇亦漏逗不少。或有人問。只如會待制夜夢入雲門之

室。且道。與覺時同別。雲門即向他道。誰是入室者。誰是為入室者。誰是作夢者。誰是說夢者。誰是不作夢會者。誰是真入室者。咄。亦漏逗不少

也。日用做工夫處。提著欄杆。漸覺省力時。便是得力處也

答李參政老○問書

來書細讀數過。足見辦鐵石心立決定志不肯草草。但只如此處。到臘月三十日。亦能與閻家老子厮抵。更休說豁開頂門眼。提金剛王寶劍。坐毘盧頂上也。宗。果嘗謂方外道友曰。今時學道之士。只求速效。不知錯了也。却謂。無事省緣。靜坐體究。為空過時光。不如看幾卷經。念幾聲佛。佛前多禮幾拜。懺悔平生所作底罪過。要免閻家老子手中鐵棒。此是愚人所為。而今道家者流。全以妄想心。想日精月華。吞霞服氣。尚能留形住世。不被寒暑所逼。況同此心此念。全在般若中耶。先聖明明有言。喻如太末蟲。處處皆泊。唯不能泊於火焰之上。衆生亦爾。處處能緣。唯不能緣於般若之上。苟念念不退初心。把自家心識緣世間塵勞底。回來抵在般若上。雖今生打未徹。臨命終時。定不為惡業所牽流落惡道來生出頭。隨我今生願力。定在般若中。現成受用。此是決定底事。無可疑者。衆生界中事不著學。無始時來習得熟路頭亦熟。自然取之左右逢其原。須著撥置。出世間學般若心。無始時來背違。乍聞知識說著。自然理會不得。須著立決定志與之作頭抵。決不兩立。此處若入得深。彼處不著排遣。諸魔外道自然竄伏矣。生處放教熟。熟處放教生。政為此

示諭。自到城中。著衣喫飯。抱子弄孫。色色仍舊。既亡拘滯之情。亦不作奇特之想。宿習舊障亦稍輕微。三復斯語。歡喜躍躍。此乃學佛之驗也。儒非過量大人於一笑中百了千當。則不能知吾家果有不傳之妙。若不爾者。疑怒二字法門。盡未來際終不能壞。使太虛空為雲門口。草木瓦石皆放光明助說道理。亦不奈何。方信此段因緣不可傳不可學。須是自證自悟。自肯自休。方始徹頭。公今一笑。頓亡所得。夫復何言。黃面老子曰。不取衆生所言說。一切有為虛妄事。雖復不依言語道。亦復不著無言說。來書所說。既亡拘滯之情。亦不作奇特之想。暗與黃面老子所言契合。即是說者名為佛說。雖是說者即波旬說。山野平昔有大誓願。寧以此身代一切衆生受地獄苦。終不以此口將佛法以為人情。瞻一切

人眼。公既到慈慶田地。自知此事不從人得。但且仍舊更不須問。大法明未明。應機礙不礙。若作是念。則不仍舊矣。承過夏後方可復出。甚隘病僧意。若更熱荒馳求不歇。則不相當也。前日見公歡喜之甚。以故不敢說破。恐傷言語。今歡喜既定。方敢指出此事。極不容易。須生慚愧始得。往往利根上智者。得之不費力。遂生容易心。便不修行。多被目前境界奪將去。作主宰不得。日久月深迷而不返。道力不能勝業力。魔得其便。定為魔所攝持。臨命終時亦不得力。千萬記取。前日之語。理則頓悟。乘悟併銷。事則漸除。因次第盡。行住坐臥切不可忘了。其餘古人種種差別言句。皆不可以為實。然亦不可以為虛。久久純熟。自然默契自本心矣。不必別求殊勝奇特也。昔水潦和尚於探藤處問馬祖。如何是祖師西來意。祖云。近前來向爾道。水潦纔近前。馬祖欄胸一踢。水潦不覺起來拍手呵呵大笑。祖曰。汝見箇甚麼道理。便笑。水潦曰。百千法門。無量妙義。今日於一毛頭上。盡底識得根源去。馬祖便不管他。雪峯知鼓山緣熟。一日忽然驚胸擒住曰。是甚麼。鼓山釋然了悟。了心便亡。唯微笑舉手搖曳而已。雪峯曰。子作道理耶。鼓山復搖手曰。和尚何道理之有。雪峯便休去。蒙山道明禪師。趁盧行者至大庾嶺。餐衣鉢。盧公擲於石上曰。此衣表信。可力爭耶。任公將去。明舉之不動。乃曰。我求法。非為衣鉢也。願行者開示。盧公曰。不思善。不思惡。正當恁

麼時。那箇是上座本來面目。明當時大悟。通身汗流。泣淚作禮曰。上來密語密意外。還更有密旨否。盧公曰。我今為汝說者。即非密意。汝若返照自己面目。密却在汝邊。我若說得。即不密也。以三尊宿三段因緣。較公於一笑中釋然。優劣何如。請自斷看。還更有奇特道理麼。若更別有。則却似不曾釋然也。但知作佛。莫愁佛不解語。古來得道之士。自己既充足。推己之餘。應機接物。如明鏡當臺明珠在掌。胡來胡現。漢來漢現。非著意也。若著意則有實法與人矣。公欲大法明應機無滯。但且仍舊。不必問人。久久自點頭矣。臨行面稟之語。請書於座右。此外別無說。縱有說。於公分上盡成刺語矣。葛藤太多。姑置是事。又

又 那比蒙謬答。備悉深旨。那自有驗者三。一事無逆順。隨緣即應。不留胸中。二宿習濃厚。不加排遣。自爾輕微。三古人公案。舊所茫然。時復瞥地。此非自昧者。前書大法未明之語。蓋恐得少為足。當擴而充之。豈別求勝解耶。淨除現流。理則不無。敢不銘佩。

信後益增瞻仰。不識日來隨緣放曠如意自在否。四威儀中不為塵勞所勝否。寤寐二邊得一如否。於仍舊處無走作否。於生死心不相續否。但盡凡情別無聖解。公既一笑。豁開正眼。消息頓亡。得力不得力。如人飲水冷暖自知矣。然日用之間。當依黃面老子所言。

剝其正性。除其助因。違其現業。此乃了事漢。無方便中真方便。無修證中真修證。無取捨中真取捨也。古德云。皮膚脫落盡。唯一真實在。又如柳絮繁柯脫落盡。唯真柳樹在。斯達現業除助因剝正性之極致也。公試思之。如此說話。於了事漢分上。大似一柄臘月扇子。恐南地寒暄不常也。少不得一笑。

大慧普覺禪師書卷第二十五

大慧普覺禪師書卷第二十六

宋徑山能仁禪院住持嗣法
慧日禪師臣蘊聞 上進

●答江給事少

人生一世。百年光陰。能有幾許。公白屋起家。歷盡清要。此是世間第一等受福底人。能知慚愧。回心向道。學出世間脫生死法。又是世間第一等討便宜底人。須是急著手脚。冷却面皮。不得受人差排。自家理會本命元辰。教去處分明。便是世間出世間一箇了事底大丈夫也。承連日去與參政道話甚善甚善。此公歇得馳求心。得言語道斷心。行處滅差別異路。顯見古人脚手。不被古人方便文字所羅籠。山僧見渠如此。所以更不會與之說一字。恐鈍置他。直候渠將來。自要與山僧說話。方始共渠眉毛厮結理會。在不只恁麼便休學道人。若馳求心不歇。縱與之眉毛厮結理會。何益之有。正是癡狂在外邊走耳。古人云。

親近善者。如霧露中行。雖不濕衣。時時有潤。但頻與參政說話。至禪至禪。不可將古人垂示言教。胡亂穿鑿。如馬大師遇南嶽和尚。說法云。譬牛羈車。車若不行。打車即是。打牛即是。馬師聞之。言下知歸。這幾句兒言語。諸方多少說法。如雷如雲。如雲如雨。理會不得。錯下名言。隨語生解。見與舟車。尾杜撰解註。山僧讀之。不覺絕倒。可與說如來禪祖師禪底。一狀領過一道行遣也。來頌子細看過。却勝得前日兩頌。自此可已之。頌來頌去。有甚了期。如參政相似。渠豈是不會做頌。何故都無一字。乃識法者懼耳。間或露一毛頭。自然抓著山僧痒處。如出山相頌云。到處逢人驚面欺之語。可與叢林作點眼藥。公異日自見矣。不必山僧註破也。某近見公頌然改變爲此事甚力。故作此書。不覺續續答富樞密_中。

示諭。蓋歲知信向此道。晚年爲知解所障。未有一悟入處。欲知日夕體道方便。既荷至誠。不敢自外。據款結案。葛藤少許。只這求悟入底。便是障道知解了也。更別有甚麼知解爲公作障。畢竟喚甚麼作知解。知解從何而至。被障者復是阿誰。只此一句。顛倒有三。自言爲知解所障是一。自言未悟甘作迷入是一。更在迷中將心待悟是一。只這三顛倒。便是生死根本。直須一念不生。顛倒心絕。方知無迷可破。無悟可待。無知解可障。如人飲水冷暖自知。久久自然。不作這般見解也。但就能知知解底心上看。還障得也無。能知

知解底心上。還有如許多般也無。從上大智慧之士。莫不皆以知解爲僞侶。以知解爲方便。於知解上行平等慈。於知解上作諸佛事。如龍得水。似虎靠山。終不以此爲惱。只爲他識得知解起處。既識得起處。即此知解。便是解脫之場。便是出生死處。既是解脫之場。出生死處。則知解底當體寂滅。知解底既寂滅。能知知解者不可不寂滅。菩提涅槃真如佛性。不可不寂滅。更有何物可障。更向何處求悟入。釋迦老子曰。諸業從心生。故說心如幻。若離此分別。則滅諸有。趣僧問大珠和尚。如何是大涅槃。珠云。不造生死業。是大涅槃。僧云。如何是生死業。珠云。求大涅槃。是生死業。又古德云。學道人一念計生死。即落魔道。一念起諸見。即落外道。又淨名云。衆魔者樂生死。菩薩於生死而不捨。外道者樂諸見。菩薩於諸見而不動。此乃是以知解爲僞侶。以知解爲方便。於知解上行平等慈。於知解上作諸佛事。底樣子也。只爲他達三祇劫空生死涅槃。俱寂靜故。既未到這箇田地。切不可被邪師輩胡說亂道。引入鬼窟裏。閉眉合眼作妄想。邇來祖道衰微。此流如麻似粟。真是一盲引衆盲。相率入火坑。深可憐愍。願公硬著脊梁骨。莫作這般去就。作這般去就底。雖暫拘得箇臭皮袋子住。便以爲究竟。而心識紛飛。猶如野馬。縱然心識暫停。如石壓草。不覺又生。欲直取無上菩提。到究竟安樂處。不亦難乎。宗杲亦嘗爲此流所誤。後來若不遇真善知識。幾致空過一生。每

每思量。直是忍耐。以故不惜口業力救此弊。今稍有知非者。若要徑截理會。須得這一念子曝地一破。方了得生死。方名悟入。然切不可存心待破。若存心在破處。則永劫無有破時。但將妄想顛倒底心。思量分別底心。好生惡死底心。知見解會底心。欣靜厭鬧底心。一時按下。只就按下處看箇話頭。僧問趙州。狗子還有佛性也無。州云無。此一字子。乃是攔許多惡知惡覺底器仗也。不得作有無會。不得作道理會。不得向意根下思量卜度。不得向揚眉瞬目處尋根。不得向語路上作活計。不得向文字中引證。但向十二時中四威儀內。時時提撕。時時舉覺。狗子還有佛性也無。云無。不離日用。試如此做工夫看。月十日便自見得也。一郡千里之事。都不相妨。古人云。我這裏是活底祖師意。有甚麼物能拘執他。若離日用別有趨向。則是離波求水。離器求金。求之愈遠矣。

又竊知。日來以此大事因緣爲念。勇猛精進。純一無雜。不勝喜躍。能二六時中熾然作爲之際。必得相應也未。寤寐二邊得一如也未。如未。切不可一向沈空趣寂。古人喚作黑山下鬼家活計。盡未來際無有透脫之期。昨接來誨。私慮左右必已耽著靜勝三昧。及詢直閣公。乃知果如所料。大凡涉世有餘之士。久膠於塵勞中。忽然得人指令向靜默處做工夫。乍得胸中無事。便認著以爲究竟安樂。殊

不知。似石壓草。雖暫覺絕消息。奈何根株猶在。寧有證微寂滅之期。要得真正寂滅現前。必須於熾然生滅之中。驀地一跳跳出。不動一絲毫。便捲長河爲酥酪。變大地作黃金。臨機縱奪。殺活自由。利他自利。無施不可。先聖喚作無盡藏陀羅尼門。無盡藏神通遊戲門。無盡藏如意解脫門。豈非真大丈夫之能事也。然亦非使然。皆吾心之常分耳。願左右快著精彩。決期於此。廓徹大悟。胸中皎然。如百千日月。十方世界。一念明了。無一絲毫頭異想。始得與究竟相應。果能如是。豈獨於生死路上得力。異日再秉鈞軸。致君於堯舜之上。如指諸掌耳。

又示謙。初機得少靜坐工夫。亦自佳。又云。不敢妄作靜見。黃面老子所謂。譬如有人自塞其耳。高聲大叫。求人不得。真是自作障礙耳。若生死心未破。日用二六時中。冥冥蒙蒙。如魂不散。底底人一般。更討甚閑工夫。理會靜理會鬧耶。涅槃會上廣額屠兒。放下屠刀。便成佛。豈是做靜中工夫來。渠豈不是初機。左右見此。定以爲不然。須差排渠作古佛示現。今人無此力量。若如是見。乃不信自殊勝。甘爲下劣人也。我此門中。不論初機晚學。亦不問久參先達。若要真箇靜。須是生死心破。不著做工夫。生死心破。則自靜也。先聖所說寂靜方便。正爲此也。自是末世邪師輩。不會先聖方便語耳。左右若信得山僧及。試向鬧處看。狗子無佛性話。未說悟不悟。正當方寸擾

擾時。謾提擲舉。看還覺靜也。無還覺得力也。無。若覺得力。便不須放捨。要靜坐時。但燒一炷香靜坐。坐時不得令昏沈。亦不得掉舉。昏沈掉舉。先聖所詞。靜坐時。纔覺此兩種病現前。但只舉狗子無佛性話。兩種病不著用力排遣。當下佔地矣。日久月深。纔覺省力。便是得力處也。亦不著做工夫。只這便是工夫也。李參政頃在泉南。初相見時。見山僧力排。默照邪禪。人眼。渠初不平。疑怒相半。驀聞山僧頌庭前柏樹子話。忽然打破漆桶。於一笑中。千了百當。方信山僧開口見膽。無秋毫相欺。亦不是爭人我。便對山僧懺悔。此公現在彼。請試問之。還是也無。道謙上座已往福唐。不識已到彼否。此子參禪喫辛苦更多。亦嘗十餘年入枯禪。近年始得箇安樂處。相見時。試問渠。如何做工夫。曾爲浪子偏憐客。想必至誠吐露也。

答李參政別紙

富樞密頃在三衢時。嘗有書來問道。因而打葛藤一上。落草不少。尙爾滞在默照處。定是遭邪師引入鬼窟裏無疑。今又得書。復執靜坐爲佳。其滯泥如此。如何參得徑山禪。今次答渠書。又復纏綿葛藤。不惜口業。痛與剷除。又不知肯回頭轉腦。於日用中看話頭否。先聖云。寧可破戒如須彌山。不可被邪師熏一邪念。如芥子許在情識中。如油入麪。永不可出。此公是也。如與之相見。試取答渠底葛藤一觀。因而作箇方便。教取此人。四攝法中以同事攝爲最。左右當大啓此法門。令

其信入。不唯省得山僧一半力。亦使渠信得及。肯離舊窟也。

答陳少卿

承諭。欲留意此段大事。因緣爲根性極鈍。若果如此。當爲左右賀也。今時士大夫。多於此事不能百了千當。直下透脫者。只爲根性太利。知見太多。見宗師機開口動舌。早一時會了也。以故返不如鈍根者。無許多惡知惡覺。驀地於一機一境上。一言一句下。撞發。便是達磨大師出頭來。用盡百種神通。也奈何他不得。只爲他無道理可障。利根者返被利根所障。不能得啐地便折。囉地便破。假饒於聰明知解上學得。於自己本分事上。轉不得力。所以南泉和尙云。近日禪師太多。覺箇癡鈍人不可得。章敬和尙曰。至理亡言。時人不悉。強習他事。以爲功能。不知自性元非塵境。是箇微妙大解脫門。所有鑑覺不染不礙。如是光明未曾休廢。轟劫至今。固無變易。猶如日輪遠近斯照。雖及衆色。不與一切和合。靈燭妙明。非假鍛鍊。爲不了故。取於物象。但如捏目妄起空華。徒自疲勞。枉經劫數。若能返照。無第二人。舉措施爲。不虧實相。左右自言根鈍。試如此返照看。能知鈍者還鈍也無。若不同光返照。只守鈍根。更生煩惱。乃是向幻妄上重增幻妄。空華上更添空華也。但相聽能知根性鈍者。決定不鈍。雖不得守著這箇鈍底。然亦不得捨却這箇鈍底。取捨利鈍。在人不在心。此心與三世諸佛一體無二。若有二則法不平等矣。受教傳心。

但爲虛妄。求真覓實轉見參差。但知得一體無二之心。決定不在利鈍取捨之間。則便當見月亡指直下一刀兩段。若更遲疑思前算後。則乃是空拳指上生實解。根境法中虛捏怪。於陰界中妄自因執無有了時。近年以來有一種邪師。說默照禪。教人十二時中是事莫管。休去歇去。不得做聲。恐落今時。往往士大夫。爲聰明利根所使者。多是厭惡鬧處。乍被邪師輩指令靜坐。却見省力。便以爲是。更不求妙悟。只以默然爲極則。甚不惜口業。力救此弊。今稍有知非者。願公只向疑情不破處參。行住坐臥不得放捨。僧問趙州。狗子還有佛性也無。州云無。這一字子。便是箇破生死疑心底刀子也。這刀子柄。只在當人手中。教別人下手不得。須是自家下手始得。若捨得性命。方肯自下手。若捨性命不得。且只管在疑不破處崖將去。驀然自肯捨命一下便了。那時方信靜時便是鬧時底。鬧時便是靜時底。語時便是默時底。默時便是語時底。不著問人。亦自然不受邪師胡說亂道也。至禪至禪。昔朱世英。嘗以書問雲菴真淨和尚云。佛法至妙。日用如何用心。如何體究。望慈悲指示。真淨曰。佛法至妙無二。但未至於妙。則互有長短。苟至於妙。則悟心之人。如實知自心究竟本來成佛。如實自在。如實安樂。如實解脫。如實清淨。而日用唯用自心。自心變化把得便用。莫問是之與非。擬心思最早不是也不擬心。一天真。一一明妙。一一如蓮華不著水。心清淨超於

彼。所以迷自心故作衆生。悟自心故成佛。而衆生卽佛。佛卽衆生。由迷悟故有彼此也。如今學道人。多不信自心。不悟自心。不得自心明妙受用。不得自心安樂解脫。心外妄有禪道。妄立奇特。妄生取捨。縱修行落外道。二乘禪寂斷見境界。所謂修行恐落斷常坑。其斷見者。斷滅自心本妙明性。一向心外著空滯禪寂。常見者。不悟一切法空。執著世間諸有爲法。以爲究竟也。邪師輩。教士大夫攝心靜坐。事事莫管。休去歇去。豈不是將心休心。將心歇心。將心用心。若如此修行。如何不落外道二乘禪寂斷見境界。如何顯得自心明妙受用究竟安樂如實清淨解脫變化之妙。須是當人自見得自悟得。自然不被古人言句轉。而能轉得古人言句。如清淨摩尼寶珠置泥濘之中。經百千歲亦不能染汚。以本體自清淨故。此心亦然。正迷時爲塵勞所惑。而此心體本不曾惑。所謂如蓮華不著水也。忽若悟得此心本來成佛。究竟自在如實安樂。種種妙用亦不從外來。爲本自具足故。黃面老子曰。無有定法名阿耨多羅三藐三菩提。亦無有定法如來可說。若確定本體實有甚麼事。又却不是也。事不獲已。因迷悟取捨故。說道理有若干。爲未至於妙者。方便語耳。其實本體亦無若干。請公只恁麼用心。日用二六時中。不得執生死佛道是有。不得發生死佛道歸無。但只看狗子還有佛性也無。趙州云無。切不可向意根下卜度。不可向言語上作活計。又不得向開口處承當。又

不得向擊石火閃電光處會。狗子還有佛性也無。無但只如此參。亦不得將心待悟待休歇。若將心待悟待休歇。則轉沒交涉矣。又示諭。自得山野向來書之後。每遇鬧中彈避不得處常自點檢。而未有著力工夫。只這彈避不得處。便是工夫了也。若更著力點檢。則又却遠矣。昔魏府老華嚴云。佛法在日用處。行住坐臥處。喫茶喫飯處。語言相問處。所作爲處。舉心動念。又却不是也。正當彈避不得處。切忌起心動念作點檢想。祖師云。分別不生。虛明自照。又龐居士云。日用事無別。唯吾自偶諸。頭頭非取捨。處處勿張乖。朱紫誰爲號。丘山絕點埃。神通并妙用。運水及搬柴。又先聖云。但有心分別計較。自心見量者。悉皆是夢。切記取。彈避不得時。不得更擬心。不擬心時一切現成。亦不用理會利。亦不用理會鈍。總不干他利鈍之事。亦不干他靜亂之事。正當彈避不得時。忽然打失布袋。不覺拊掌大笑矣。記取記取。此事若用一毫毛工夫取證。則如人以手摸塵虛空。只益自勞耳。應接時但應接。要得靜坐但靜坐。坐時不得執著坐底爲究竟。今時邪師輩。多以默照靜坐爲究竟法。疑誤後昆山野不怕結怨。力詆之。以報佛恩。救末法之弊也。答趙待制夫示諭。一一備悉。佛言。有心者皆得作佛。此心非世間塵勞妄想心。謂發無上大菩提心。若

有是心。無不成佛者。士大夫學道。多自作障難。爲無決定信故也。佛又言。信爲道元功德母。長養一切諸善法。斷除疑網出愛流。開示涅槃無上道。又云。信能增長智功德。信能必到如來地。示諭鈍根未能悟徹。且種佛種子於心田。此語雖淺近。然亦深遠。但辦肯心。必不相賺。今時學道之士。往往緩處却急。急處却放緩。龐公云。一朝蛇入布襪。試問宗師甚時節。昨日事今日尚有記不得者。況隔陰事。豈容無忘失耶。決欲今生打教徹。不疑佛不疑祖。不疑生不疑死。須有決定信具決定志。念念如救頭然。如此做將去。打未徹時方始可說根鈍耳。若當下便自謂。我根鈍不能今生打得徹。且種佛種結緣。乃是不行欲到。無有是處。○泉每爲信此道者說。漸覺得日用二六時中省力處。便是學佛得力處也。自家得力處。他人知不得。亦拈出與人看不得。廬行者謂道明。上座曰。汝若返照自己本來面目。密意盡在汝邊是也。密意者便是日用得力處也。得力處。便是省力處也。世間塵勞事。拈一放一。無窮無盡。四威儀內。未嘗相捨。爲無始時來與之結得緣深故也。般若智慧無始時來與之結得緣淺故也。乍聞知識說著。覺得一似難會。若是無始時來塵勞緣淺。般若緣深者。有甚難會處。但深處放教淺。淺處放教深。生處放教熟。熟處放教生。纔覺思量塵勞事時。不用著力排遣。只就思量處。輕輕撥轉話頭。省無限量。亦得無限量。請公只如此崖將去。莫

存心等悟。忽地自悟去。參政公想日日相會。除園基外。還曾與說著這般事否。若只園基。不曾說著這般事。只就黑白未分處。撇了盤撒了子。却問他索取那一著。若索不得。是真箇鈍根漢。姑置是事。

左右具正信立正志。此乃成佛作祖基本也。山野因以湛然名公道號。如水之湛然不動。則虛明自照。不勞心力。世間出世間法。不離湛然。無纖毫透漏。只以此印。於一切處印定。無是無不是。一一解脫。一一明妙。一實頭。用時亦湛然。不用時亦湛然。祖師云。但有心分別計較。自心見量者。悉皆是夢。若心識寂滅。無一動念處。是名正覺。覺既正。則於日用二六時中。見色聞聲。嗅香了味。覺觸知法。行住坐臥。語默動靜。無不湛然。亦自不作顛倒想。有想無想。悉皆清淨。既得清淨。動時顯湛然之用。不動時歸湛然之體。體用雖殊。而湛然則一也。如析栴檀片片皆栴檀。今時有一種杜撰漢。自己腳跟下不實。只管教人攝心靜坐。坐教絕氣息。此輩名爲真可憐。請公只恁麼做工夫。山野雖然如此指示公。真不得已耳。若實有恁麼做工夫底事。即是污染公矣。此心無有實體。如何硬收攝得住。擬收攝向甚處安著。既無安著處。則無時無節。無古無今。無凡無聖。無得無失。無靜無亂。無生無死。亦無湛然之名。亦無湛然之體。亦無湛然之用。亦無恁麼說湛然者。亦無恁麼受湛然說者。若如是見得徹去。徑山亦不虛作此號。左右亦不虛受此號。如何如何。

大慧普覺禪師語錄卷第二十六

又祝祝

大慧普覺禪師書卷第二十七

宋徑山能仁禪院住持嗣法
慧日禪師臣蘇聞 上進

答劉實學

即日蒸滯。不審燕處悠然。放曠自如。無諸魔撓否。日用四威儀內。與狗子無佛性話。一如否。於動靜二邊。能不分別否。夢與覺合否。理與事會否。心與境皆如否。老龐云。心如境亦如。無實亦無虛。有亦不管。無亦不拘。不是聖賢。了事凡夫。若真箇作得箇了事凡夫。釋迦達磨是甚麼泥團土塊。三乘十二分教。是甚麼熱盤鳴聲。公既於此箇門中。自信不疑。不是小事。要須生處放教熟。熟處放教生。始與此事少分相應耳。往往士大夫。多於不意中。得箇瞥地處。却於如意中打失了。不可不使公知。在如意中。須時時以不如意中時節。在念。切不可暫忘也。但得本莫愁末。但知作佛。莫愁佛不解語。這一著子。得易守難。切不可忽。須教頭正尾正。擴而充之。然後推己之餘以及物。左右所得。既不滯在一隅。想於日用中。不著起心話帶。枯心忘懷也。近年已來。禪道佛法衰弊之甚。有般杜撰長老。根本自無所悟。業識茫茫。無本可據。無實頭伎倆。收攝學者。教一切人如渠相似。黑漆漆地。緊閉却眼。喚作默而常照。彥冲被此輩教壞了。苦哉苦哉。這箇話。若不是左右悟得狗子無佛性。徑山亦無說處。千萬將下面皮。痛與手

段教取這箇人。至懇至禱。然有一事。亦不可不知。此公清淨自居。世味澆薄。積有年矣。定執此爲奇特。若欲救之。當與之同事令其歡喜。心不生疑。庶幾信得及。肯轉頭來。淨名所謂。先以欲鉤牽。後令入佛智。是也。黃面老子云。觀法先後。以智分別。是非審定。不違法印。次第建立。無邊行門。令諸衆生。斷一切疑。此乃爲物作則。萬世楷模也。況此公根性與左右迥不同。生天定在靈運前。成佛定在靈運後者也。此公決定不可以智慧攝。當隨所好攝。以日月磨之。恐自知非。忽然肯捨。亦不可定。若肯轉頭來。却是箇有力量底漢。左右亦須退步讓渠出一頭始得。比時禪師。錄得渠答紫巖老子一書。山僧隨喜讀一遍。讚歎歡喜累日。直是好一段文章。又似一篇大義。未後與之下箇謹對。不識左右以謂如何。昔達磨謂二祖曰。汝但外息諸緣。內心無喘。心如牆壁。可以入道。二祖種種說心。說性俱不契。一日忽然省得。達磨所示要門。遽白達磨曰。弟子此回。始息諸緣也。達磨知其已悟。更不窮詰。只曰。莫成斷滅去否。曰。無。達磨曰。子作麼生。曰。了了常知。故言之不可及。達磨曰。此乃從上諸佛諸祖所傳心體。汝今既得。更勿疑也。彥冲云。夜夢晝思十年之間。未能全克。或端坐靜默。一空其心。使慮無所緣。事無所託。頗覺輕安。讀至此。不覺失笑。何故。既慮無所緣。豈非達磨所謂。內心無喘乎。事無所託。豈非達磨所謂。外息諸緣乎。二祖初不識達磨所示方便。將謂外息諸緣。內心

無喘。可以說心說性。說道說理。引文字證據。欲求印可。所以達磨一一列下。無處用心。方始退步思量。心如牆壁之語。非達磨實法。忽然於牆壁上。頓息諸緣。即時見月亡指。便道。了了常知。故言之不可及。此語亦是臨時被達磨拶出底消息。亦非二祖實法也。杜撰長老輩。既自無所證。便逐旋捏合。雖教他人歇。渠自心火熾熾。晝夜不停。如缺二稅百姓相似。彥冲却無許多勞攘。只是中得毒深。只管外邊亂走。說動說靜。說話說默。說得說失。更引周易內典。硬差排和會。真是爲他閑事長無明。殊不思量一段生死公案。未曾結絕。臘月三十日。作麼生折合去。不可眼光欲落未落時。且向閑家老子道。待我澄神定慮少時。却去相見得麼。當此之時。縱橫無礙之說。亦使不著。心如木石。亦使不著。須是當人生死心破始得。若得生死心破。更說甚麼澄神定慮。更說甚麼縱橫放蕩。更說甚麼內典外典。一了了一了。一悟一切悟。一證一切證。如斬一結絲。一斬一時斷。證無邊法門亦然。更無次第。左右既悟。狗子無佛性話。還得如此也未。若未得如此。直須到恁麼田地始得。若已到恁麼田地。當以此法門興起大悲心。於逆順境中和泥合水。不惜身命。不怕口業。拯拔一切。以報佛恩。方是大丈夫所爲。若不如是。無有是處。彥冲引孔子稱易之爲道也。屢遷。和會佛書中。應無所住而生其心。爲一貫。又引寂然不動。與土木無殊。此尤可笑也。向渠道。欲得不招無間業。

○道二邊●下同

莫謗如來正法輪。故經云。不應住色生心。不應住聲香味觸法生心。謂此廣大寂滅妙心。不可以色見聲求。應無所住。謂此心無實體也。而生其心。謂此心非離真而立處。立處即真也。孔子稱易之爲道也屢遷非謂此也。屢者存也。遷者革也。吉凶悔吝生乎動。屢遷之旨。返常合道也。如何與應無所住而生其心。合得成一塊。彥冲非但不識佛意。亦不識孔子意。左右於孔子之教出沒如遊園觀。又於吾教深入闢域。山野如此杜撰。還是也無。故圭峯云。元亨利貞乾之德也。始於一氣。常樂我淨佛之德也。本乎一心。專一氣而致柔。修一心而成道。此老如此和會。始於儒釋二教。無偏枯無遺恨。彥冲以應無所住而生其心。與易之屢遷。大旨同貫。未敢相許。若依彥冲差排。則孔夫子與釋迦老子。殺著買草鞋始得。何故。一人屢遷。一人無所住。想讀至此。必絕倒也。

答劉通判

令兄寶學公。初未嘗知管帶忘懷之事。信手摸著鼻孔。雖未盡識得諸方邪正。而基本堅實。邪毒不能侵。忘懷管帶在其中矣。若一向忘懷管帶。生死心不破。陰魔得其便。未免把虛空隔截作兩處。處靜時受無量樂。處鬧時受無量苦。要得苦樂均平。但莫起心管帶。將心忘懷。十二時中放教蕩蕩地。忽爾舊習瞥起。亦不著用心按捺。只就瞥起處。看箇話頭。狗子還有佛性也無。無。正恁麼時。如紅。爐上一點雪。相似。眼辦手親者。一連連

得方知懶。懶道。恰恰用心時。恰恰無心用。曲談名相勞。直說猶繁重。無心恰恰用。常用恰恰無。今說無心處。不與有心殊。不是誑人語。昔婆修盤頭。常一食不臥。六時禮佛。清淨無欲。爲衆所歸。二十祖開夜多。將欲度之。問其徒曰。此遍行頭陀。能修梵行。可得佛道乎。其徒曰。我師精進如此。何故不可。開夜多曰。汝師與道遠矣。設苦行歷於塵劫。皆虛妄之本也。其徒不憤。皆作色厲聲。謂開夜多曰。尊者蘊何德行。而譏我師。開夜多曰。我不求道。亦不顛倒。我不禮佛。亦不輕慢。我不長坐。亦不懈怠。我不一食。亦不雜食。我不知足。亦不貪欲。心無所希。名之曰道。婆修聞已發無漏智。所謂先以定動。後以智拔也。杜撰長老輩。教左右靜坐等作佛。豈非虛妄之本乎。又言靜處無失。鬧處有失。豈非壞世間相而求實相乎。若如此修行。如何契得懶融所謂今說無心處不與有心殊。請公於此諦當思量看。婆修初亦將謂。長坐不以可以成佛。纔被開夜多點破。便於言下知歸。發無漏智。真是良馬見鞭影而行也。衆生狂亂是病。佛以寂靜波羅蜜藥治之。病去藥存。其病愈甚。拈一放一。何時是了。生死到來。靜鬧兩邊都用一點不得。莫道鬧處失者多。靜處失者少。不如少與多得與失。靜與鬧縛作一束。送放他方世界。却好就日用非多非少。非靜非鬧。非得非失處。略提撕看。是箇甚麼。無常迅速。百歲光陰。一彈指頃便過也。更有甚麼閑工夫。理會得理會失。理會

靜理會鬧。理會多理會少。理會忘懷理會管帶。石頭和尚云。謹白參玄人。光陰莫虛度。這一句子。開眼也著。合眼也著。忘懷也著。管帶也著。狂亂也著。寂靜也著。此是徑山如此差排。想杜撰長老輩。別有差排處也。咄。且置是事。

左右做靜勝工夫。積有年矣。不識於開眼應物處。得心地安閑否。若未得安閑。是靜勝工夫未得力也。若許久猶未得力。當求箇徑截得力處。方始不辜負平昔許多工夫也。平昔做靜勝工夫。只爲要支遣箇鬧底。正鬧時却被鬧底聒擾自家方寸。却似平昔不曾做靜勝工夫一般耳。這箇道理。只爲太近。遠不出自家眼睛裏。開眼便刺著。合眼處亦不缺少。開口便道著。合口處亦自現成。擬欲起心動念承當。渠早已蹉過十萬八千了也。直是無爾用心處。這箇最是省力。而今學此道者。多是要用力求。求之轉失。向之愈背。那堪墮在得失解路上。謂鬧處失者多。靜處失者少。左右在靜勝處。住了二十餘年。試將些子得力底來看則。箇若將椿椿地。底做靜中得力。處何故却向鬧處失。却而今要得省力靜鬧一如。但只透取趙州無字。忽然透得。方知靜鬧兩不相妨。亦不著用力支撐。亦不作無支撐解矣。

答秦國太夫人

謙禪師。願所賜教。并親書數頌。初亦甚疑之。及詢謙子細。方知不自欺。曠劫未明之

事。豁爾現前。不從人得。始知法喜禪悅之樂。非世間之樂可比。山野爲國太歡喜。累日寢食俱忘。兒子作宰相。身作國夫人。未足爲貴。糞掃堆頭收得無價之寶。百劫千生受用不盡。方始爲真貴耳。然切不得執著此貴。若執著則墮在尊貴中。不復與悲起智憐愍有情耳。記取記取。

答張丞相

恭惟燕居阿練若。與彼上人同會一處。嬉戲毘盧藏海。隨宜作佛事。少病少惱。釣候動止萬福。從上諸聖莫不皆然。所以於念念中。入一切法滅盡三昧。不退菩薩道。不捨菩薩事。不捨大慈悲心。修習波羅蜜。未嘗休息。觀察一切佛國土。無有厭倦。不捨度衆生願。不斷轉法輪事。不廢教化衆生業。乃至所有勝願。皆得圓滿。了知一切國土差別。入佛種性。到於彼岸。此大丈夫四威儀中受用家事耳。大居士於此力行無倦。而妙喜於此亦作普州人。又不識。還許外人插手否。聞到長沙。即杜口。毘耶深入不二。此亦非分外。法如是故。願居士如是受用。則諸魔外道。定來作護法善神也。其餘種種差別異旨。皆自心現量境界。亦非他物也。不識居士以爲。何如。

答張提刑

老居士所作所爲。冥與道合。但未能得因地一下耳。若日用應緣。不失故步。雖未得因地一下。臘月三十日。闍家老子亦須拱手歸降。況一念相應耶。妙喜老漢。雖未目擊觀其行事。小大折中無過不及。只此便是道所合處。

到這裏不用作塵勞想。亦不用作佛法想。佛法塵勞都是外事。然亦不得作外事想。但回光返照。作如是想者。從甚處得來。所作所爲時。有何形段。所作既辦。隨我心意。無不周旋。無有少剩。正恁麼時。承誰恩力。如此做工夫。日久月深。如人學射。自然中的矣。衆生顛倒。迷已逐物。耽少欲味。甘心受無量苦。逐日未開眼時。未下床時。半惶半覺時。心識已紛飛。隨妄想流蕩矣。作善作惡。雖未發露。未下床時。天堂地獄在方寸中。已一時成就矣。及待發時。已落在第八。佛不云乎。一切諸根。自心現器。身等藏自妄想相。施設顯示。如河流如種子。如燈如風。如雲如雨。展轉填噪。動如猿猴。樂不淨處。如飛蠅。無厭足如風火。無始虛偽習氣。因如汲水輪等事。於此識得破。便喚作無人無我。知。天堂地獄不在別處。只在當人半惶半覺未下床時方寸中。並不從外來。發未發覺未覺時。切須照顧。照顧時。亦不得與之用力爭。爭著則費力矣。祖不云乎。止動歸止。止更彌動。纔覺日用塵勞中。漸漸省力時。便是當人得力之處。便是當人成佛作祖之處。便是當人變地獄作天堂之處。便是當人穩坐之處。便是當人出生死之處。便是當人致君於堯舜之上之處。便是當人起疲厭於凋瘵之際之處。便是當人覆蔭子孫之處。到這裏說佛說祖。說心說性。說玄說妙。說理說事。說好說惡。亦是外邊事。如是等事。尚屬外矣。況更作塵勞中先聖所訶之事耶。作好事尚不肯。豈肯作不好事耶。

若信得此說及永嘉所謂行亦禪坐亦禪。語默動靜體安然。不是虛語。請依此行履。始終不變易。則雖未徹證自己本地風光。雖未明見自己本來面目。生處已熟。熟處已生矣。切切記取。纔覺省力處。便是得力處也。妙喜老漢。每與箇中人說此話。往往見說得煩了。多忽之。不肯將爲事。居士試如此做工夫看。只十餘日。便自見得。省力不省力。得力不得力矣。如人飲水冷暖自知。說與人不得。呈似人不得。先德云。語證則不可示人。說理則非證不了。自證自得。自信自悟處。除會證得。已信已悟者。方默默相契。未證未得。未信未悟者。不唯自不信。亦不信他人有如此境界。老居士天資近道。現定所作所爲。不著更易。以他人較之。萬分中已省得九千九百九十九分。只欠噴地一發便了。士大夫學道。多不著實理會。除却口議心思。便茫然無所措手足。不信無措手足處正是好處。只管心裏要思量得到。口裏要說得分曉。殊不知。錯了也。佛言。如來以一切譬喻。說種種事。無有譬喻能說此法。何以故。心智路絕。不思議故。信知思量分別障道必矣。若得前後際斷。心智路自絕矣。若得心智路絕。說種種事。皆此法也。此法既明。即此明處。便是不思議大解脫境界。只此境界。亦不可思議。境界既不可思議。一切譬喻。亦不可思議。種種事亦不可思議。只這不可思議底。亦不可思議。此語亦無著處。只這無著處底。亦不可思議。如是展轉窮詰。若事若法。若譬喻若境界。如環

之無端。無起處無盡處。皆不可思議之法也。所以云。菩薩住是不思議。於中思議不可盡。入此不可思議處。思與非思皆寂滅。然亦不得住在寂滅處。若住在寂滅處。則被法界量之所管攝。教中謂之法塵煩惱。滅却法界量。種種殊勝一時盡盡了。方始好看庭前柏樹子。麻三斤。乾屎橛。狗子無佛性。一口吸盡西江水。東山水上行之類。忽然一句下透得。方始謂之法界無量。如實而見。如實而行。如實而用。便能於一毛端現寶王刹。坐微塵裏轉大法輪。成就種種法。破壞種種法。一切由我。如壯士展臂。不借他力。師子遊行。不求伴侶。種種勝妙境界現前。心不驚異。種種惡業境界現前。心不怕怖。日用四威儀中。隨緣放曠。任性逍遙。到得這箇田地。方可說無天堂無地獄等事。永嘉云。亦無人亦無佛。大千沙界海中漚。一切聖賢如電拂。此老若不到這箇田地。如何說得出來。此語錯會者甚多。苟未徹根源。不免依語生解。便道一切皆無撥無因果。將諸佛諸祖所說言教。盡以為虛。謂之誑惑人。此病不除。乃莽莽蕩蕩招殃禍者也。佛言。虛妄浮心多諸巧見。若不著者。便著無。若不著此二種。種於有無之間。搏量下度。縱識得此病。定在非有非無處著到。故先聖苦口叮嚀。令離四句絕百非。直下一刀兩段。更不念後思前。坐斷千聖頂額四句者。乃有無非有非無。亦有亦無是也。若透得此四句了。見說一切諸法實有。我亦隨順與之說有。且不被此實有所礙。見

說一切諸法實無。我亦隨順與之說無。且非世間虛豁之無。見說一切諸法亦有亦無。我亦隨順與之說亦有亦無。且非戲論。見說一切諸法非有非無。我亦隨順與之說非有非無。且非相違。淨名云。外道六師所墮。汝亦隨墮是也。士大夫學道。多不肯虛却心聽善知識指示。善知識纔開口。渠已在言前一時領會了也。及至教渠吐露盡。一時錯會。正好在言前領略底。又却滯在言語上。又有一種。一向作聰明說道理。世間種種事藝。我無不會者。只有禪一般。我未曾會。在當官處。呼幾枚杜撰長老來。與一頓飯喫却了。教渠恣意亂說。便將心意識。記取這杜撰說底。却去勸人。一句來一句去。謂之厮禪。末後我多一句。爾無語時。便是我得便宜了也。及至撞著箇真實明眼漢。又却不識。縱然識得。又無決定信。不肯四楞場地放下。就師家理會。依舊要求印可。及至師家於逆順境中。示以本分錫鎚。又却怕懼不敢親近。此等名為可憐惑者。老居士妙年登高第起家。所在之處。隨時作利益事。文章事業皆過人。而未嘗自矜。一心一意。只要退步著實理。會此段大事因緣。見其至誠。不覺切但如許。非獨要居士識得這般病痛。亦作勸發初心菩薩。入道之資糧也。

答汪內翰

或善或惡。或逆或順。都莫思量。現在事得省便省。一刀兩段不要遲疑。未來事自然不相續矣。釋迦老子云。心不妄取過去法。亦不貪著未來事。不於現在有所住。了達三世悉空寂。但看。僧問趙州。狗子還有佛性也無。州云無。請只把閑思量底心。回在無字上。試思量看。忽然向思量不及處。得這一念破。便是了達三世處也。了達時安排不得。計較不得。引證不得。何以故。了達處不容安排。不容計較。不容引證。縱然引證得。計較得。安排得。與了達底了沒交涉。但放教蕩蕩地。善惡都莫思量。亦莫著意。亦莫忘懷。著意則流蕩。忘懷則昏沈。不著意不忘懷。善不是善。惡不是惡。若如此了達。生死魔何處摸樣。一箇汪彥章。聲名滿天下。平生安排得。計較得。引證得底。是文章。是名譽。是官職。晚年收因結果處。那箇是實。做了無限之平者也。那一句得力。名譽既彰。與匿德藏光者。相去幾何。官職已做到大兩制。與作秀才時。相去多少。而今已近七十歲。儘公伎倆。待要如何。臘月三十日。作麼生折合去。無常殺鬼念念不停。雪峯真覺云。光陰倏忽暫須臾。浮世那能得久居。出嶺年登三十二。入關早是四句餘。他非不用頻頻舉。已過還須旋旋除。為報滿城朱紫道。閻王不怕佩金魚。古人苦口叮嚀為甚麼事。世間愚庸之人。飢寒所迫。日用無他念。只得身上稍煖肚裏不飢。便了。只是這兩事。生死魔却不能為惱。以受富貴者較之。輕重大不等。受富貴底。身上既常煖。

肚裏又常飽。既不被這兩事所迫。又却多一件不可說底無狀。以故常在生死魔網中。無由出離。除宿有靈骨方見得徹識得破。先聖云。瞥起是病。不續是藥。不怕念起。唯恐覺遲。佛者覺也。爲其常覺故。謂之大覺。亦謂之覺王。然皆從凡夫中做得出來。彼既丈夫。我事不爾。百年光景能得幾時。念念如救頭然。做好事尙恐做不辦。況念念在塵勞中而不覺也。可畏可畏。近收呂居仁四月初書。報曾叔夏劉彥禮死。居仁云。交遊中。時復抽了一兩人。直是可畏。渠邇來爲此事甚切。亦以警地回頭稍遲爲恨。比已作書答之云。只以末後知非底一念爲正。不問遲速也。知非底一念。便是成佛作祖底基本。破魔網底利器。出生死底路頭也。願公亦只如此做工夫。做得工夫漸熟。則日用二六時中便覺省力矣。覺得省力時。不要放鬆。只就省力處崖將去。崖來崖去和這省力處。亦不知有時不爭多也。但只看箇無字。莫管得不得。至禪至禪。

又

伏承。杜門息交。世事一切闊略。唯朝夕以某向所學話頭提撕。甚善甚善。既辦此心。當以悟爲則。若自生退屈。謂根性陋劣。更求入頭處。正是含元殿裏問長安。在甚處爾。正提撕時是阿誰。能知根性陋劣底又是阿誰。求入頭處底又是阿誰。妙喜不避口業。分明爲居士說破。只是箇汪彥章。更無兩箇。只有一箇汪彥章。更那裏得箇提撕底知根性陋劣底。

求入頭處底來。當知皆是汪彥章影子。並不干他汪彥章事。若是眞箇汪彥章。根性必不陋劣。必不求入頭處。但只信得自家主人公。及並不消得許多勞攘。昔有僧問仰山。禪宗頓悟畢竟入門的意如何。山曰。此意極難。若是祖宗門下上根上智。一聞千悟。得大總持。此根人難得。其有根微智劣。所以古德道。若不安禪靜慮。到這裏總須茫然。僧曰。除此格外。還別有方便令學人得入也無。山曰。別有別無。令汝心不安。我今問汝。汝是甚處人。曰。幽州人。山曰。汝還思彼處否。曰。常思。山曰。彼處樓臺林苑人馬駢闐。汝還思思底。還有許多般也無。曰。某甲到這裏一切不見有。山曰。汝解猶在境。信位即是。人位即不是。妙喜已是老婆心切。須著更下箇注脚。人位即是汪彥章。信位即是知根性陋劣。求入頭處底。若於正提撕話頭時。返思能提撕底。還是汪彥章否。到這裏問不容變。若佇思停機。則被影子惑矣。請快著精彩。不可忽不可忽。記得前書中書寫去。得息心。且息心已過去底事。或善或惡。或逆或順。都莫理會。現在事得省便省。一刀兩段不要遲疑。未來事自然不相續矣。不識會如此觀捕否。這箇便是第一省力做工夫處也。至禪至禪。

又

伏承。第五令嗣。以疾不起。父子之情。千生百劫恩愛習氣之所流注。想當此境界。無有是處。五濁世中種種虛幻。無一眞實。請行住坐臥常作是觀。則日久月深。漸漸消磨矣。然正

煩惱時。子細揣摩窮詰。從甚處處起。若窮起處不得。現今煩惱底。却從甚處處得來。正煩惱時。是有是無。是虛是實。窮來窮去。心無所之。要思量但思量。要哭但哭。哭來哭去。思量來思量去。抖擻得藏識中許多恩愛習氣盡時。自然如水歸水。還我箇本來無煩惱無思量無憂無喜底去耳。入得世間。出世無餘。世間法則佛法。佛法則世間法也。父子天性一而已。若子喪而父不煩惱不思量。如父喪而子不煩惱不思量。還得也無。若硬止遏哭時。又不敢哭。思量時。又不敢思量。是特欲逆天理滅天性。揚聲止響。潑油救火耳。正當煩惱時。總不是外事。且不得作外邊想。永嘉云。無明實性即佛性。幻化空身即法身。是真語實語。不誑不妄等語。恁麼見得了。要思量要煩惱。亦不可得。作是觀者名爲正觀。若他觀者名爲邪觀。邪正未分。正好著力。此是妙喜決定義。無智人前莫說。

答夏運使

示諭。道契則霄壤共處。趣異則靦面楚越。誠哉是言。即此乃不傳之妙。左右發意。欲作妙喜書。未操佩拂紙。已兩手分付了也。又何待堅忍究竟。以俟他日耶。此箇道理。唯證者方默默相契。難與俗子言。延平乃閩嶺佳處。左右能自調伏。不爲逆順關。楔子所轉。便是大解脫人。此人能轉一切關。樣子。日用活潑潑地。拘牽惹絆他不得。苟若直下便恁麼承當。自然無一毫毛於我作障。古德有言。佛說一切法。爲度一切心。我無一切心。何用一切法。

又懶融云。恰恰用心時。恰恰無心用。曲談名相勞。直說無繁重。無心恰恰用。常用恰恰無。今說無心處。不與有心殊。非特懶融如是。妙喜與左右亦在其中。其中事難拈出似人前。所謂默默相契是也。

大慧普覺禪師書卷第二十七

大慧普覺禪師書卷第二十八

宋徑山能仁禪院住持嗣法
慧日禪師臣蘊聞 上進

答呂舍人

千疑萬疑。只是一疑。話頭上疑破。則千疑萬疑一時破。話頭不破。則且就上而與之斷崖。若棄了話頭。却去別文字上起疑。經教上起疑。古人公案上起疑。日用塵勞中起疑。皆是邪魔眷屬。第一不得向舉起處承當。又不得思量卜度。但著意就不可思量處思量。心無所之。老鼠入牛角便見倒斷也。又方寸若闢。但只舉狗子無佛性話。佛語祖語諸方老宿語千差萬別。若透得箇無字。一時透過。不著問人。若一向問人。佛語又如何。祖語又如何。諸方老宿語又如何。永劫無有悟時也。

答呂郎中

令兄居仁。兩得書。爲此事甚忙。然亦當著忙。年已六十從官又做了。更待如何。若不早著忙。臘月三十日如何打疊得辦。聞左右邇來亦忙。只這著忙底。便是臘月三十日消息。

也。如何是佛。乾屎橛。這裏不透。與臘月三十日何異。措大家一生鑽故紙。是事要知。博覽群書高談闊論。孔子又如何。孟子又如何。莊子又如何。周易又如何。古今治亂又如何。被這些言語使得來。七顛八倒。諸子百家纔聞人舉著一字。便成卷念將去。以一事不知爲恥。及乎問著他自家屋裏事。並無一人知者。可謂終日數他寶。自無半錢分。空來世上打一遭。脫却這殼漏子。上天堂也不知。入地獄也不知。隨其業力流入諸趣。並不知若是別人家裏事。細大無有不知者。士大夫讀得書多底無明多。讀得書少底無明少。做得官小底人我小。做得官大底人我大。自道我聰明靈利。及乎臨秋毫利害。聰明也不見。靈利也不見。平生所讀底書一字也使不著。蓋從上大人丘乙巳時。便錯了也。只欲取富貴耳。取得富貴底。又能有幾人。肯回頭轉腦向自己脚跟下推窮。我這取富貴底。從何處來。即今受富貴底。異日却向何處去。既不知來處。又不知去處。便覺心頭迷悶。正迷悶時亦非他物。只就這裏看箇話頭。僧問雲門。如何是佛。門云。乾屎橛。但舉此話。忽然伎倆盡時。便悟也。切忌尋文字引證。胡亂擲量註解。縱然註解得分明說得下落。盡是鬼家活計。疑情不破。生死交加疑。情若破。則生死心絕矣。生死心絕。則佛見法見亡矣。佛見法見尚亡。況復更起衆生煩惱見耶。但將迷悶底心。移來乾屎橛上。一抵抵住。怖生死底心。迷悶底心。思量分別底心。作聰明底心。自然不行。

也。覺得不行時。莫怕落空。忽然向抵住處絕消息。不勝慶快平生得消息絕了。起佛見法見衆生見。思量分別作聰明說道理。都不相妨。日用四威儀中。但常放教蕩蕩地。靜處鬧處。當以乾屎橛提撕。日往月來。水牯牛自純熟矣。第一不得向外面別起疑也。乾屎橛上疑破。則恒河沙數疑一時破矣。前此亦嘗如此寫與居仁。比趙景明來得書。書中再來問云。不知離此別有下工夫處也無。又如舉手動足著衣喫飯。當如何體究。爲復只看話頭。爲復別有體究。又平生一大疑事。至今未了。只如死後斷滅不斷滅。如何決定見得。又不要引經論所說。不要指古人公案。只據日前直截分明。指示剖判斷滅不斷滅實處。觀渠如此說話。返不如三家村裏省事漢。却無如許多糞壤。死也死得警脫。分明向他道。千疑萬疑只是一疑。話頭上疑破。則千疑萬疑一時破。話頭不破。則且就話頭上與之斷崖。若棄了話頭。却去別文字上起疑。經教上起疑。古人公案上起疑。日用塵勞中起疑。皆是邪魔眷屬。又不得向舉起處承當。又不得思量卜度。但只著意就不可思量處思量。心無所之。老鼠入牛角便見倒斷也。寫得如此分曉了。却又更來惻惻怛怛地問。不知許多聰明知見向甚處去也。不信道。平生讀底書。到這裏一字也使不著。而今不得已。更爲他放些惡氣息。若只恁麼休去。却是妙喜被渠問了。更答不得也。此書纔到。便送與渠一看。居仁自言。行年六十歲。此事未了。問渠。未了底爲復是舉

手動足著衣喫飯底。未了若是舉手動足著衣喫飯底。又要如何了。他殊不知。只這欲了知決定見得死後斷滅不斷滅底。便是閻家老子面前喫鐵棒底。此疑不破。流浪生死。未有了期。向渠道。千疑萬疑。只是一疑。話頭若破。死後斷滅不斷滅之疑。當下氷銷瓦解矣。更教直截分明。指示剖判斷滅不斷滅。如此見識與外道何異。平生做許多之乎者也。要作何用。渠既許多遠地。放這般惡氣息來熏人。妙喜不可只恁麼休去。亦放些惡氣息。却去熏他。則箇渠教不要引經教及古人公案。只據目前直截分明。指示斷滅不斷滅實處。昔志道禪師問六祖。學人自出家。竟涅槃經近十餘載。未明大意。願師垂誨。祖曰。汝何處未了。對曰。諸行無常。是生滅法。生滅滅已。寂滅爲樂。於此疑惑。祖曰。汝作麼生疑。對曰。一切衆生皆有二身。謂色身法身也。此乃居仁同道。色身無常。有生有滅。法身有常。無知無覺。經云。生滅滅已。寂滅爲樂者。未審是何身寂滅。何身受樂。若色身者。色身滅時四大分散。全是苦。苦不可言樂。若法身寂滅。即同草木瓦石。誰當受樂。又法性是生滅之體。五蘊是生滅之用。一體五用。生滅是常。生則從體起用。滅則攝用歸體。若聽更生。即有情之類。不斷不滅。若不聽更生。即永歸寂滅。同於無情之物。如是則一切諸法。被涅槃之所禁伏。尚不得生。何樂之有。可與居仁祖師到這裏。不能臨濟德山用事。遂放些氣息還他云。汝是釋子。何習外道斷常邪見。而議最上乘法。據汝所

解。即色身外別有法身。離生滅求於寂滅。又推涅槃常樂。言有身受者。斯乃執吝生死耽著世樂。汝今當知。佛爲一切迷人認五蘊和合爲自體相。分別一切法爲外塵相。好生惡死。念念遷流。不知夢幻虛假。枉受輪回。以常樂涅槃。翻爲苦相。終日馳求。佛愍此故。乃示涅槃真樂。剎那無有生相。剎那無有滅相。更無生滅可滅。到此語是則寂滅現前。當現前時。亦無現前之量。乃謂常樂。此樂無有受者。亦無有不受者。豈有一體五用之名。何況更言涅槃禁伏諸法。令永不生。此乃謗佛毀法。居仁亦有聽吾偈曰。分疎無上大涅槃。圓明常寂照。凡愚謂之死。外道執爲斷。諸求二乘人。目以爲無作。盡屬情所計。六十二見本妄立。虛假名。何爲真實義。居仁要見實處。量人其不通達。無取捨。居仁更疑。以知五蘊法。及以蘊中我。居仁在裏許。外現衆色像。一一音聲相。雖說平等如夢幻。一不起凡聖見。不作涅槃解。亦未見二邊三際斷。常應諸根用。而不起用想。分別一切法。不起分別想。劫火燒海底。風鼓山相擊。眞常寂滅樂。涅槃相如是。吾今強言說。令汝捨邪見。只是居仁此許汝知少分也。不消得志道開偈。忽然大悟不少。只這一絡索。便是直截分明指示居仁底指頭子也。居仁見此。若道猶是經論所說。尙指古人公案。若尙作如此見。入地獄如箭射。

矣。所謂工夫者。思量世間塵勞底心。同在乾屎橛上。令情識不行。如土木偶人相似。覺得昏想沒巴鼻。可把捉時。便是好消息也。莫怕落空。亦莫思前算後。幾時得悟。若存此心。便落邪道。佛云。是法非思量分別之所能解。著即禍生。知得思量分別不能解者。是誰。只是箇呂居仁。更不得回頭轉腦也。前此答隆禮書。說盡禪病矣。諸佛諸祖。並無一法與人。只要當人自信。自肯。自見。自悟耳。若只取他人口頭說底。恐誤人。此事決定。離言說相。離心緣相。離文字相。能知離諸相者。亦只是呂居仁。疑他死後斷滅不斷滅。亦只是呂居仁。求直截指示者。亦只是呂居仁。日用二六時中。或瞋或喜。或思量或分別。或昏沈或掉舉。皆只是呂居仁。只這呂居仁。能作種種奇特變化。能與諸佛諸祖。同遊寂滅大解脫光明海中。成就世間出世間事。只是呂居仁。信不及耳。若信得及。請依此註脚入是三昧。忽然從三昧起。失却孃生鼻孔。便是徹頭也。又令弟子育。經由出所賜教。讀之喜懽可知。無常迅速。百歲光陰如電閃。便是收因結果底時節到來也。乾屎橛如何覺得。沒巴鼻無滋味。肚裏悶時。便是好底消息也。第一不得向舉起處承賞。又不得在無事甲裏。不可舉時便有。不舉時便無也。但將思量世間塵勞底心。回在乾屎橛上。思量來思量去。無處奈何。伎倆忽然盡。便自悟也。不得將心等悟。若將心等悟。永劫不能得悟也。前此答隆禮書。

說盡措大家病痛矣。承只置在座右。若依此做工夫。雖未悟徹。亦能分別邪正。不為邪魔所障。亦種得般若種子深。縱今生不了。來生出頭現成受用。亦不費力。亦不被惡業奪將去。臨命終時亦能轉業。況一念相應耶。逐日千萬不要思量別事。但只思量乾屎橛。莫問幾時悟。至禪至禪。悟時亦無時節。亦不驚群動衆。即時怙怙地。自然不疑佛不疑祖。不疑生不疑死。得到不疑之地。便是佛地也。佛地上本無疑。無悟無迷。無生無死。無有無無。無涅槃無般若。無佛無衆生。亦無懸變說者。此語亦不受。亦無不受者。亦無知不受者。亦無懸變說不受者。居仁如是信得及。佛亦只如是。祖亦只如是。悟亦只如是。迷亦只如是。疑亦只如是。生亦只如是。死亦只如是。日用塵勞中亦只如是。死後斷滅不斷滅亦只如是。在朝廷作從官亦只如是。宮觀在靜處亦只如是。住徑山一千七百衆圍遶亦只如是。編管在衡州亦只如是。居仁還信得及。信得及亦只如是。信不及亦只如是。畢竟如何。如是如是。如是亦只如是。

答汪狀元

左右妙年自立。便在一切人頂上。不為富貴所籠羅。非百劫千生願力所持。焉能致是。又能切切於此一大事。念念不退轉。有決定信具決定志。此豈淺丈夫所能。老瞿曇云。唯此一事實。餘二則非真。請著鞭不可忽。世間事只這是。先聖豈不云乎。朝聞道夕死可矣。不知聞底是何道。到這裏豈容眨眼。不可更

引吾道一以貫之去也。須自信自悟。說得底終是無憑據。自見得。自信得。自信得及了。說不得。形容不出。却不妨。只怕說得似形容得似却不見却不悟者。老瞿曇指為增上慢人。亦謂之誘般若人。亦謂之大妄語人。亦謂之斷佛慧命人。千佛出世不通懺悔。若邊得狗子無佛性話。這般說話。却成妄語矣。而今不可便作妄語會。呂居仁比連收兩書。書中皆云。夏中答隆禮書。常置座右以得為期。又聞嘗錄呈左右。近世貴公子似這者。如優曇鉢華時一現耳。頃在山頭每與公說這般話。見公眼目定動。領得九分九釐。只欠因地一下爾。若得因地一下了。儒即釋即儒。儒即俗俗即儒。凡即聖聖即凡。我即爾爾即我。天即地地即天。波即水水即波。酥酪醍醐攪成一味。餅盤釵釧鎔成一金。在我不在人。得到這箇田地。由我指揮。所謂我為法王於法自在。得失是非焉有罣礙。不是強為法如是故也。此箇境界。除無垢老子。他人如何信得及。縱信得及。如何得入手。左右已信得及。已覓得見。已能分別。是邪是正。但未得入手耳。得入手時。一分老少不在智慧。如將梵位直授凡庸。更無階級次第。永嘉所謂一超直入如來地是也。但相聽決不相誤。

又
某萬緣休罷。日用只如此。無煩軫念。左右分上欠少箇甚麼。在世界上。可謂千足萬足。苟能於此箇門中翻身一擲。何止腰纏十萬貫。騎鶴上揚州而已哉。昔楊文公大年。三十歲

見廣慧蓮公。除去礙膺之物。自是已後在朝廷居田里。始終一節。不為功名所移。不為富貴所奪。亦非有意輕功名富貴。道之所在。法如是故也。趙州云。諸人被十二時使。老僧使得十二時。此老此說。非是強為。亦法如是故也。大率為學為道一也。而今學者往往以仁義禮智信為學。以格物忠恕一以貫之之類為道。只管如猜謎子相似。又如衆盲摸象各說異端。釋不云乎。以思惟心。測度如來圓覺境界。如取螢火燒須彌山。臨生死禍福之際。都不得力。蓋由此也。楊子云。學者所以修性。性即道也。黃面老子云。性成無上道。圭峯云。作有義事。是惺悟心。作無義事。是狂亂心。狂亂由情念。臨終被業牽惺悟不由情。臨終能轉業。所謂義者。是義理之義。非仁義之義。而今看來。這老子亦未免析虛空為兩處。仁乃性之仁。義乃性之義。禮乃性之禮。智乃性之智。信乃性之信。義理之義亦性也。作無義事。即背此性。作有義事。即順此性。然順背在人。不在性也。仁義禮智信在性。不在人也。人有賢愚。性即無也。若仁義禮智信在賢而不在愚。則聖人之道。有揀擇取捨矣。如天降雨澤地而下矣。所以云。仁義禮智信在性。而不在人也。賢愚順背在人。而不在性也。楊子所謂修性性亦不可修。亦順背賢愚而已。圭峯所謂惺悟狂亂是也。趙州所謂使得十二時被十二時使是也。若識得仁義禮智信之性起處。則格物忠恕一以貫之在其中矣。肇法師云。能天能人者。豈天人之所能哉。所

以云。爲學爲道一也。大率聖人設教。不求名不伐功。如春行花木。具此性者。時節因緣到來。各各不相知。隨其根性大小方圓長短。或青或黃。或紅或綠。或臭或香。同時發作。非春能大能小。能方能圓。能長能短。能青能黃。能紅能綠。能臭能香。此皆本有之性。遇緣而發耳。百丈云。欲識佛性義。當觀時節因緣。時節若至。其理自彰。又讓師謂馬師曰。汝學心地法門。如下種子。我說法要。譬彼天澤。汝緣合故當見其道。所以云。聖人設教。不求名不伐功。只令學者見性成道而已。無垢老子云。道在一芥則一芥重。道在天下則天下重是也。左右嘗升無垢之堂。而未入其室。見其表而未見其裏。百歲光陰。只在一剎那間。剎那間悟去。如上所說者皆非實義。然既悟了。以爲實亦在我。以爲非實亦在我。如水上葫蘆。無人動著常蕩蕩地。觸著便動。捺著便轉。轉輾地。非是蕩爲。亦法如是故也。趙州狗子無佛性話。左右如人捕賊。已知窩盤處但未捉著耳。請快著精彩。不得有少間斷。時時向行住坐臥處看。讀書史處。修仁義禮智信處。侍奉尊長處。提誨學者處。喫粥喫飯處。與之厮崖。忽然打失布袋。夫復何言。

答宗直閣

示論應緣日涉差別境界。未嘗不在佛法中。又於日用動容之間。以狗子無佛性話。破除情塵。若作如是工夫。恐卒未得悟入。請於脚跟下照顧。差別境界從甚麼處起。動容周旋

之間。如何以狗子無佛性話。破除情塵。能知破除情塵者。又是阿誰。佛不云乎。衆生顛倒迷已逐物。物本無自性。迷已者自逐之耳。境界本無差別。迷已者自差別耳。既日涉差別境界。又在佛法中。既在佛法中。則非差別境界。既在差別境界中。則非佛法矣。拈一放一。有甚了期。廣額屠兒在涅槃會上。放下屠刀立地便成佛。豈有許多切切怛怛來。日用應緣處。纔覺涉差別境界時。但只就差別處。舉狗子無佛性話。不用作破除想。不用作情塵想。不用作差別想。不用作佛法想。但只看狗子無佛性話。但只舉箇無字。亦不用存心等悟。若存心等悟。則境界也差別。佛法也差別。情塵也差別。狗子無佛性話也差別。間斷處也差別。無間斷處也差別。遭情塵惑亂身心不安樂處也差別。能知許多差別底亦差別。若要除此病。但只看箇無字。但只看廣額屠兒放下屠刀云。我是千佛一數。是實是虛。若作虛實商量。又打入差別境界上去也。不如一刀兩段。不得念後思前。念後思前則又差別矣。玄沙云。此事限約不得。心思路絕。不因莊嚴本來真靜。動用語笑。隨處明了。更無欠少。今時人不悟箇中道理。妄自涉事涉塵。處處染著。頭頭繫絆。縱悟則塵境紛紜。名相不實。便擬疑心斂念。攝事歸空。閉目藏睛。隨有念起。旋旋破除。細想纔生。即便遏捺。如此見解。即是落空亡底外道。魂不散底死人。冥冥漠漠無覺無知。塞耳偷鈴徒自欺誑。左右來書云云。盡是玄沙所訶底病。默照

邪師埋人底坑子。不可不知也。舉話時都不用作許多伎倆。但行住坐臥處勿令間斷。喜怒哀樂處莫生分別。舉來舉去。看來看去。覺得沒理路沒滋味。心頭熱鬧時。便是當人放身命處也。記取記取。莫見如此境界便退心。如此境界正是成佛作祖底消息也。而今默照邪師輩。只以無言無說爲極則。喚作威音那畔事。亦喚作空劫已前事。不信有悟門。以悟爲誑。以悟爲第二頭。以悟爲方便語。以悟爲接引之辭。如此之徒。謾人自謾。誤人自誤。亦不可不知。日用四威儀中。涉差別境界。覺得省力時。便是得力處也。得力處極省力。若用一毫毛氣力支撐。定是邪法。非佛法也。但辦取長遠心。與狗子無佛性話。厮崖崖來崖去。心無所之。忽然如睡夢覺。如蓮華開。如披雲見日。到恁麼時自然成一片矣。但日用七顛八倒處。只看箇無字。莫管悟不悟徹不徹。三世諸佛只是箇無事人。諸代祖師亦只是箇無事人。古德云。但於事上通無事。見色聞聲不用聲。又古德云。愚人除境不忘心。智者亡心不除境。於一切處無心。則種種差別境界自無矣。而今士大夫。多是急性便要會禪。於經教上及祖師言句中。擲量要說得分曉。殊不知。分曉處。却是不分曉底事。若透得箇無字。分曉不分曉。不著問人矣。老漢教士大夫放教鈍。便是這箇道理也。作鈍勝狀元亦不惡。只怕挖白耳一笑。

答李參政

示論。華嚴重重法界。斷非虛語。既非虛語。必

有分付處。必有自肯處。讀至此。嗟歎久之。士大夫平昔所學。臨死生禍福之際。手足俱露者。十常八九。考其行事。不如三家村裏省事漢。富貴貧賤。不能泊其心。以是較之。智不如愚。貴不如賤者多矣。何以故。生死禍福現前。那時不容僞故也。大參相公平昔所學。已見於行事。臨禍福之際。如精金入火。愈見明耀。又決定知華嚴重重法界。斷非虛語。則定不作他物想矣。其餘七顛八倒。或逆或順。或正或邪。亦非他物。願公常作此觀。妙喜亦在其中。異日相從於寂寞之濱。結當當來世香火因緣。成就重重法界。以實其事。豈小補哉。更須下箇註脚。即今這一絡索。切忌作寓言指物會。一笑

答曾宗丞天

左右天資近道。身心清淨。無他緣作障。只這一段。誰人能及。又能行住坐臥。以老僧所示省要處。時時提撕。休說一念相應。千了百當。便是此生打未徹。只恁麼。屋到臘月三十日。閤家老子也須倒退三千里始得。何以故。為念念在般若中。無異念無間斷故。只如道家流。以妄心存想。日久月深。尚能成功。不為地水火風所使。況全念住在般若中。臘月三十日。豈不能轉業耶。而今人多是將有所得心學道。此是無妄想中真妄想也。但放教自在。然不得太緊。不得太緩。只恁麼做工夫。省無限心力。左右生處已熟。熟處已生。十二時中。自然不著枯心忘懷。將心管帶矣。雖未透脫諸魔外道。已不能伺其便。亦自能與諸

魔外道。共一手同一眼。成就彼事。而不墮其數矣。除公一人可以語此。餘人非但不能如公行履。亦未必信得及也。但於話頭上看。看來看去。覺得沒巴鼻。沒滋味。心頭悶時。正好著力。切忌隨他去。只這悶處。便是成佛作祖。坐斷天下人舌頭處也。不可忽。不可忽。

大慧普覺禪師書卷第二十八

大慧普覺禪師書卷第二十九

宋徑山能仁禪院住持嗣法

慧日禪師臣龜聞 上進

答王教授大

不識。左右別後。日用如何做工夫。若是會於理性上得滋味。經教中得滋味。祖師言句上得滋味。眼見耳聞處得滋味。舉足動步處得滋味。心思意想處得滋味。都不濟事。若要直下休歇。應是從前得滋味處。都莫管他。却去沒撈摸處。沒滋味處。試著意看。若著意不得。撈摸不得。轉覺得沒撈摸。提把。理路義路。心意識都不行。如土木瓦石相似。莫怕落空。此是當人放身命處。不可忽。不可忽。聰明靈利人。多被聰明所障。以故道眼不開。觸途成滯。衆生無始時來。為心意識所使。流浪生死。不得自在。果欲出生死作快活漢。須是一刀兩段。絕却心意識路頭。方有少分相應。故永嘉云。損法財。滅功德。莫不由茲心意識。豈欺人哉。頃蒙惠教。其中種種趣向。皆某平

昔所訶底病。知是般事。屬在腦後。且向沒巴鼻處。沒撈摸處。沒滋味處。試做工夫看。如僧問趙州。狗子還有佛性也無。州云無。尋常聰明人。纔聞舉起。便以心意識領會。擗量引證。要說得有分付處。殊不知。不容引證。不容擗量。不容以心意識領會。縱引證得。擗量得。領會得。盡是體前情識邊事。生死岸頭。定不得刀。而今普天之下。喚作禪師長老者。會得分曉底。不出左右書中寫來底消息耳。其餘種種邪解。不在言也。密首座。宗杲與渠同在平昔融會中相聚。盡得普融要領。渠自以為安樂。然所造者。亦不出左右書中消息。今始知非。別得箇安樂處。方知某無秋毫相欺。今特令去相見。無事時。試令渠吐露看。還契得左右意否。八十翁翁入場屋。真誠不是小兒戲。若生死到來不得力。縱說得分曉。和會得下落。引證得無差別。盡是鬼家活計。都不干我一星事。禪門種種差別異解。唯識法者。懼大法不明者。往往多以病為藥。不可不知

答劉侍郎高

示諭。臘月三十日已到。要之日用。當如是觀察。則世間塵勞之心。自然銷殞矣。塵勞之心既銷殞。則來日依前孟春猶寒矣。古德云。欲識佛性義。當觀時節因緣。此箇時節。乃是黃面老子出世成佛坐金剛座降伏魔軍。轉法輪度衆生入涅槃底時節。與解空所謂臘月三十日時節。無異無別。到這裏。只如是觀。以此觀者名為正觀。異此觀者名為邪

觀邪正未分。未免隨他時節遷變。要得不隨時節。但一時放下著。放到無可放處。此語亦不受。依前只是解空居士。更不是別人又

吾佛大聖人。能空一切相。成萬法智。而不能即滅定業。況博地凡夫耶。居士既是箇中人。想亦常入是三昧。昔有僧問一老宿。世界恁麼熱。未審向甚麼處回避。老宿曰。向錢湯鐵炭裏回避。曰。只如錢湯鐵炭裏。作麼生回避。曰。衆苦不能到。願居士日用四威儀中。只如此做工夫。老宿之言不可忽。此是妙喜得効底藥方。非與居士此道相契。此心相知。亦不肯容易傳授。只用一念相應。草湯下更不用別湯使。若用別湯使。令人發狂。不可不知也。一念相應草。不用他求。亦只在居士四威儀中。明處明如日。黑處黑如漆。若信手拈來。以本地風光一照。無有錯者。亦能殺人。亦能活人。故佛祖常以此藥向錢湯鐵炭裏。醫苦惱衆生生死大病。號大醫王。不識居士還信得及否。若言我自有一子。不傳之秘方。不用向錢湯鐵炭裏回避。妙術。却望居士布施也。答李郎中表

士大夫學此道。不患不聰明。患太聰明耳。不患無知見。患知見太多耳。故常行識前一步。味却脚跟下快活自在底消息。邪見之上者。和會見聞。覺知爲自己。以現量境界。爲心地法門。下者弄業識。認門頭戶口。簾兩片皮。談玄說妙。甚者至於發狂不勒字數。胡言漢語。指東畫西。下下者以默照無言空空寂寂。

在鬼窟裏著到。求究竟安樂。其餘種種邪解。不在言而可知也。冲密等歸。領所賜教。讀之喜慰不可言。更不復叙世諦相酬酢。只以左右向道勇猛之志。便入葛藤。禪無德山臨濟之殊。法眼曹洞之異。但學者無廣大決定志。而師家亦無廣大融通法門。故所入差別。究竟歸宿處。並無如許差別也。示諭。欲妙喜因書指示徑要處。只這求指示徑要底一念。早是刺頭入膠盆了也。不可更向雪上加霜。雖然有問不可無答。請左右。都將平昔或自看經教話頭。或因人舉覺指示得滋味歡喜處。一時放下。依前百不知百不會。如三歲孩兒相似。有性識而未行。却向未起求徑要底一念。子前頭看。看來看去。覺得轉沒巴鼻。方寸轉不寧帖時。不得放鬆。這裏是坐斷千聖頂額處。往往學道人。多向這裏打退了。左右若信得及。只向未起求徑要指示一念前看。看來看去。忽然睡夢覺。不是差事。此是妙喜平昔做底得力工夫。知公有決定志。故挖泥帶水。納這一場敗闕。此外別無可指示。若有可指示。則不徑要矣。答李寶文表

向承示諭。性根昏鈍。而還勉修持。終未得超悟之方。宗杲頃在雙徑。答富季申所問。正與此問同。能知昏鈍者。決定不昏鈍。更欲向甚處求超悟。士大夫學此道。却須借昏鈍而入。若執昏鈍。自謂我無分。則爲昏鈍魔所攝矣。蓋平昔知見。多以求證悟之心。在前作障故。自己正知見不能現前。此障亦非外來。亦

非別事。只是箇能知昏鈍底主人公耳。故瑞巖和尚居常在丈室中自喚云。主人公。又自應云。喏。惺惺著。又自應云。喏。他時後日莫受人謾。又自應云。喏。古來幸有恁麼勝樣。觀向這裏提撕看。是箇甚麼。只這提撕底。亦不是別人。只是這能知昏鈍者耳。能知昏鈍者。亦不是別人。便是李寶文本命元辰也。此是妙喜應病與藥。不得已略爲居士指箇歸家穩坐底路頭而已。若便認定死語。真箇喚作本命元辰。則是認識神爲自己。轉沒交涉矣。故長沙和尚云。學道之人。不識真。只爲從前認識神。無量劫來生死本。癡人喚作本來人。前所云借昏鈍而入是也。但只看能知得如是昏鈍底。畢竟是箇甚麼。只向這裏看。不用求超悟。看來看去。忽地大笑去矣。此外無可言者。

答向侍郎伯恭

示諭。悟與未悟。夢與覺。一段因緣。黃面老子云。汝以緣心聽法。此法亦緣。謂至人無夢。非有無之無。謂夢與非夢一而已。以是觀之。則佛夢金鼓。高宗夢。傳說。孔子夢奠兩楹。亦不可作夢與非夢解。却來觀世間。猶如夢中事。教中自有明文。唯夢乃全妄想也。而衆生顛倒。以日用目前境界爲實。殊不知全體是夢。而於其中復生虛妄分別。以想心繫念神識紛飛爲實夢。殊不知正是夢中說夢。顛倒中又顛倒。故佛大慈悲老婆心切。悉能逼入一切法界諸安立海所有微塵。於一塵中。以夢自在法門。開悟世界海微塵衆衆。

生。住邪定者入正定聚。此亦普示顛倒衆生。以目前實有底境界。爲安立海。令悟夢與非夢。悉皆是幻。則全夢是實。全實是夢。不可取不可捨。至人無夢之義。如是而已。來書見問。乃是宗果三十六歲時所疑。讀之不覺抓著痒處。亦曾以此問圖悟。先師但以手指曰。住住休妄想。休妄想。宗果復曰。如宗果未睡著時。佛所讚者依而行之。佛所訶者不敢違犯。從前依師。及自做工夫。零碎所得者。惺惺時都得受用。及乎上床半惺半覺時。已作主宰不得。夢見得金寶。則夢中歡喜無限。夢見被人以刀杖相逼。及諸惡境界。則夢中怕怖惶恐。自念此身尙存。只是睡著已作主宰不得。況地水火風分散。衆苦熾然。如何得不被回換。到這裏方始著忙。先師又曰。待汝說底許多妄想絕時。汝自到寤寐恒一處也。初聞亦未之信。每日我自顧。寤與寐分明作兩段。如何敢開口說禪。除非佛說寤寐恒一是妄悟。則我此病不須除。佛語果不欺人。乃是我自未了。後因聞先師舉諸佛出身處。熏風自南來。忽然去却。破腐之物。方知黃面老子所說。是真語實語。如語不誑語不妄語不欺人。真大慈悲粉身沒命不可報。破腐之物既除。方知夢時便是寤時底。寤時便是夢時底。佛言。寤寐恒一。方始自知這般道理。拈出呈似人不得。說與人不得。如夢中境界取不得捨不得。承問妙喜於未悟已悟之後。有異無異。不覺依實供通。子細讀來教字字至誠。不是問禪。亦非見詰。故不免以昔時所

疑處吐露。願居士試將老語謾提撕。但願空諸所有。切勿實諸所無。先以目前日用境界。作夢會了。然後却將夢中底。移來目前。則佛金鼓。高宗傳說。孔子奠兩楹。決不是夢矣。

答陳教授

此道寂寥。無出今日。邪師說法。如惡叉聚。各自謂得無上道。咸唱邪說。幻惑凡愚。故某每每切齒於此。不惜身命。欲扶持之。使光明種子。知有吾家本分事。不墮邪見網中。萬一得衆生界中佛種不斷。亦不虛受黃面老子覆蔭。所謂將此深心奉塵刹。是則名為報佛恩。然亦是不知時不量力之一事也。左右既是箇中人。不得不說箇中事。因筆不覺及此耳。

答林判院

示諭。求一語與信道人做工夫。既看圓覺經。經中豈止一語而已哉。諸大菩薩各隨自所疑處發問。世尊據所疑一一分明剖析。大段分曉。前所給話頭。亦在其中矣。經云。居一切時不起妄念。於諸妄心亦不息滅。住妄想境不加了知。於無了知不辯真實。老漢昔居雲門菴時。嘗頌之曰。荷葉團團圓似鏡。菱角尖尖尖似錐。風吹柳絮毛毵走。雨打梨花蝶蝶飛。但將此頌放在上面。却將經文移來下面。頌却是經。經却是頌。試如此做工夫看。莫管悟不悟。心頭休熱忙。亦不可放緩。如調絃之法。緊緩得其所。則曲調自成矣。歸去但與沖齋相親。遞相琢磨。道業無有不辦者。祝。

祝 答黃知縣

收書。知爲此一大事因緣甚力。大丈夫漢。所作所爲當如是耳。無常迅速生死事大。過了一日。則銷了一日好事。可畏可畏。左右春秋鼎盛。正是作業不識好惡時。能回此心學無上菩提。此是世界上第一等難容靈利漢。五濁界中有甚麼奇特事。過如此段因緣。趁色力強健早回頭。以臨老回頭。其力量勝百千萬億倍。老漢私爲左右喜。前此寫去法語。會時時觀看否。第一記取。不得起心動念。肚裏熱忙急要悟。纔作此念。則被此念塞斷路頭。永不能得悟矣。祖師云。執之失度必入邪路。放之自然體無去住。此乃祖師吐心吐膽。爲人處也。但日用費力處。臭要做。此箇門中不容費力。老漢常爲人說此話。得力處乃是省力處。省力處乃是得力處。若起一念希望心。求悟入處。大似人在自家堂屋裏坐。却問他人覓住處無異。但把生死兩字。貼左鼻尖兒上。不要忘了。時時提撕話頭。提來提去。生處自熟。熟處自生矣。此語已寫在空相道人書中。請同此書。互換一看。便了得也。

答嚴教授

真實到不疑之地者。如潭鋼打就生鐵鑄成。直饒千聖出頭來。現無量殊勝境界。見之亦如不見。況於此作奇特殊勝道理耶。昔藥山坐禪次石頭問。子在這裏作甚麼。藥山云。一物不爲。石頭云。恁麼則閑坐也。藥山云。閑坐則爲也。石頭然之。看他古人。一箇閑坐也奈

何他不得。今時學道之士。多在閑坐處打住。近日叢林無鼻孔輩。謂之默照者。是也。又有一種脚跟元不會點地。認得箇門頭戶口光影。一向狂發。與說平常話不得。盡作禪會了。似這般底。喚業識作本命元辰。更是不可與語本分事也。不見雲門大師有言。光不透脫。有兩般病。一切處不明面前有物。是一。又透得一切法空。隱隱地似有箇物相似。亦是光不透脫。又法身亦有兩般病。得到法身。爲法執不忘。已見猶存。坐在法身邊。是一。直饒透得法身去。放過即不可。子細檢點來。有甚變氣息。亦是病。而今學實法者。以透過法身爲極致。而雲門返以爲病。不知透過法身了。合作麼生。到這裏如人飲水冷暖自知。不著問別人。問別人則禍事也。所以云。真實到不疑之地者。如渾鋼打成鐵鑄成是也。如人喫飯飽時。不可更問人我飽未飽。昔黃檗問百丈。從上古人以何法示人。百丈只據坐黃檗云。後代兒孫將何傳授。百丈拂衣便起云。我將謂汝是箇人。這箇便是爲人底樣子也。但向自信處看。還得自信底消息絕也未。若自信底消息絕。則自然不取他人人口頭辦矣。臨濟云。汝若歇得念念馳求心。與釋迦老子不別。不是欺人。第七地菩薩求佛智心未滿足故。謂之煩惱。直是無爾安排處。著一星兒外料不得。數年前有箇許居士。認得箇門頭戶口。將書來呈見解云。日用中空豁豁地。無一物作對待。方知三界萬法。一切元無。直是安樂快活放得下。因示之以偈曰。莫戀淨潔

處。淨處使人困。莫戀快活處。快活使人狂。如水之任器。隨方圓短長。放下不放下。更請細思量。三界與萬法。匪歸何有鄉。若只便恁麼。此事大乖張。爲報許居士。家親作禍殃。豁開千聖眼。不須頻禱禱。偶晨起稍涼。驀然記得。子卿道友初得箇入頭時。尙疑恐是光影。遂將從來所疑公案。照。方見趙州老漢敗關處。不覺信筆寫藤如許

珠二老宿。禪備衆體。故收以救此一類根器者。左右書來云。決定可刪。觀公之意。正法眼藏盡去。除諸家門戶。只收似公見解者。方是。若爾則公自集一書。化大根器者。有何不可。不必須教妙喜隨公意去之。若謂忠國師說挖泥帶水老婆禪便絕後。則如巖頭睦州烏臼汾陽無業鎮州普化定上座雲峯悅法昌遇諸大老。合兒孫滿地。今亦寂然無主化者。諸公豈是挖泥帶水說老婆禪乎。然妙喜主張國師。無垢破除。初不相妨也

答。除顯謨山

左右頻寄聲妙喜。想只是要調伏水牯牛捏殺這糊獠子耳。此事不在久歷叢林飽參知識。只貴於一言一句下直截承當。不待已說箇直截。爾據實而論。問不容髮。不得已說箇直截。已是紆曲了也。說箇承當。已是蹉過了也。況復牽枝引蔓。舉經舉教。說理說事。欲究竟耶。古德云。但有纖毫即是塵。水牯牛未調伏。獠子未死。縱說得恒沙道理。並不干我一星兒事。然說得說不得。亦非外邊事。不見江西老宿有言。說得亦是汝心。說不得亦是汝心。決欲直截擔荷。見佛見祖如生冤家。方有少分相應。如此做工夫。日久月深。不著起心求悟。水牯牛自調伏。獠子自死矣。記取記取。但向平昔心意識。湊泊不得處。取不得處。捨不得處。看箇話頭。問問雲門。如何是佛。門云。乾屎橛。看時不用將平昔聰明靈利思量卜度。擬心思量。千萬八千未是遠。莫是不思量不計較。不擬心便是麼。咄。更是箇甚麼。且

處。淨處使人困。莫戀快活處。快活使人狂。如水之任器。隨方圓短長。放下不放下。更請細思量。三界與萬法。匪歸何有鄉。若只便恁麼。此事大乖張。爲報許居士。家親作禍殃。豁開千聖眼。不須頻禱禱。偶晨起稍涼。驀然記得。子卿道友初得箇入頭時。尙疑恐是光影。遂將從來所疑公案。照。方見趙州老漢敗關處。不覺信筆寫藤如許

左右以自所得瞥脫處爲極則。幾見涉理路入泥入水爲人底。便欲掃除使滅蹤跡。見宗果所集正法眼藏便云。臨濟下有數箇老主好機鋒。何不收入。如忠國師。說義理禪。教壞人家男女。決定可刪。左右見道如此。謂當而不喜忠國師說老婆禪。坐在淨淨潔潔處。只愛擊石火閃電光一著子。此外不容一星兒別道理。真可惜耳。故宗果盡力主張。若法性不寬。波瀾不闊。佛法知見不亡。生死命根不斷。則不敢如此四楞著地入泥入水爲人。蓋衆生根器不同故。從上諸祖各立門戶施設。備衆生機隨機攝化。故長沙岑大蟲有言。我若一向舉揚宗教。法堂前須草深一丈。情人看院始得。既落在此行戶裏。被人喚作宗師。須備衆生機說法。如擊石火閃電光一著子。是這般根器。方承當得。根器不是處用之。則振苗矣。宗果豈不曉瞥脫一椎。便七穿八穴是性燥。所以集正法眼藏不分門類。不問雲門臨濟曹洞潯仰法眼宗。但有正知正見。可以令人悟入者。皆收之。見忠國師大

左右頻寄聲妙喜。想只是要調伏水牯牛捏殺這糊獠子耳。此事不在久歷叢林飽參知識。只貴於一言一句下直截承當。不待已說箇直截。爾據實而論。問不容髮。不得已說箇直截。已是紆曲了也。說箇承當。已是蹉過了也。況復牽枝引蔓。舉經舉教。說理說事。欲究竟耶。古德云。但有纖毫即是塵。水牯牛未調伏。獠子未死。縱說得恒沙道理。並不干我一星兒事。然說得說不得。亦非外邊事。不見江西老宿有言。說得亦是汝心。說不得亦是汝心。決欲直截擔荷。見佛見祖如生冤家。方有少分相應。如此做工夫。日久月深。不著起心求悟。水牯牛自調伏。獠子自死矣。記取記取。但向平昔心意識。湊泊不得處。取不得處。捨不得處。看箇話頭。問問雲門。如何是佛。門云。乾屎橛。看時不用將平昔聰明靈利思量卜度。擬心思量。千萬八千未是遠。莫是不思量不計較。不擬心便是麼。咄。更是箇甚麼。且

置是事

答楊教授侯

左右疆項中。却有不可思議底柔和。致一言之下。了百當。此事殊勝。若不問於疆項中。打發得幾人。佛法豈到今日。非有般若根性。則不能如是。盛事盛事。示喻。欲來年春夏間。棹無底船。吹無孔笛。施無盡供。說無生話。要了無窮。無始不有不無。巴鼻。但請來與這無面目漢商量。定不錯了。這話又承雷道號。政欲相塗糊。可稱快然居士。故真淨老人云。快然大道只在目前。縱橫十字。擬而留連。便是此義也。某在長沙作久住計。左右他日果從此來。則林下不寂寞也。

答樓樞密

不識。別後日用應緣處。不被外境所奪否。視堆案之文。能撥置否。與物相遇時。能動轉否。住寂靜處。不妄想否。體究箇事。無雜念否。故黃面老子有言。心不妄取過去法。亦不貪著未來事。不於現在有所住。了達三世悉空寂。過去事或善或惡。不須思量。思量則障道矣。未來事不須計較。計較則狂亂矣。現在事到面前。或逆或順。亦不須著意。著意則擾方寸矣。但一切臨時隨緣酬酢。自然合著這箇道理。逆境界易打。順境界難打。逆我意者。只消一箇忍字。定省少時。便過了。順境界直是無。個回避處。如磁石與鐵相偶。彼此不覺合作一處。無情之物尙爾。況現行無明全身在裏許。作活計者。當此境界。若無智慧。不覺不知被他引入羅網。却向裏許要求出路。不亦

難乎。所以先聖云。入得世間出世無餘。便是這箇道理也。近世有一種修行失方便者。往往認現行無明。爲入世間。便將出世間法。強差排作出世無餘之事。可不悲乎。除夙有誓願。即時識得破。作得主。不被他牽引。故淨名有言。佛爲增上慢人。說離姪怒癡爲解脫耳。若無增上慢者。佛說姪怒癡。即是解脫。若免得此過。於逆順境界中。無起滅相。始離得增上慢名字。怎麼方可作入得世間。謂之有力量漢。已上所說。都是妙喜。平昔經歷過底。即今日用亦只如此修行。願公趁色力強健。亦入是三昧。此外時時以趙州無字提撕。久久純熟。驀然無心。撞破漆桶。便是徹頭處也。

又

日用工夫。前書已葛藤不少。但只依舊不變不動。物來則與之酬酢。自然物我一如矣。古德云。放曠任其去住。靜鑑覺其源流。語證則不可示人。說理則非證不了。自證自得處。拈出呈似人不得。唯親證親得者。略露目前些子。彼此便默然相契矣。示諭。自此不被人說。不錯用工夫矣。大概已正。欄柄已得。如善牧牛者。索頭常在手中。爭得犯人苗稼。驀地放却索頭。鼻孔無撈摸處。平田淺草。一任縱橫。慈明老人所謂。四方放去休攔遏。八面無拘任意遊。要收只在索頭撥。未能如是。當緊把索頭。且與順摩挲。淹浸工夫既熟。自然不著用意。隄防矣。工夫不可急。急則躁動。又不可緩。緩則昏沉矣。忘懷著意。俱蹉過。譬如擲劍

揮空。莫論及之不及。昔嚴陽尊者問趙州。一物不將來時如何。州云。放下著。嚴陽云。一物既不將來。放下箇甚麼。州云。放不下擔取去。嚴陽於言下大悟。又有僧問古德。學人奈何不得時如何。古德云。老僧亦奈何不得。僧云。學人在學地。故是奈何不得。和尚是大善知識。爲甚麼亦奈何不得。古德云。我若奈何得。則便拈却爾這奈何不得。僧於言下大悟。二僧問處。即是樓樞密迷處。樓樞密疑處。即是別法。是法無生滅。細觀來書。病已去盡。別證候亦不生矣。大段相近。亦漸省力矣。請只就省力處。放教蕩蕩地。忽然啐地破。破地斷。便了千萬。勉之。

答曹太尉功

*宗泉雖年運而往矣。不敢不勉。盡力以此事與衲子輩激揚。一日粥後撥牌子。輪一百人入室。問有負命者上鉤來。亦有咬人師子。以此法喜禪悅爲樂。殊不覺倦。亦造物見憐耳。左右福慧兩全。日在至尊之側。而留意此段大事因緣。真不可思議事。釋迦老子曰。有勢不臨難。豪貴學道難。非百劫千生曾承事善知識。種得般若種子深。焉能如是信得及。只這信得及處。便是成佛作祖底基本也。願公只向信得及處。覷捕。久久自透脫矣。然第一不得著意安排。免透脫處。若著意則蹉過也。釋迦老子又曰。佛道不思議。誰能思議佛。又佛問文殊師利曰。汝入不思議三昧耶。文殊曰。弗也世尊。我即不思議。不見有心能思議。

者云何而言入不思議三昧。我初發心欲入是定。如今思惟。實無心想而入三昧。如人學射。久習則巧。後雖無心。以久習故箭發皆中。我亦如是。初學不思議三昧。繫心一緣。若久習成就。更無心想。常與定俱。佛與祖師所受用處。無二無別。近年叢林有一種邪禪。以閉目藏睛。背處地作妄想。謂之不思議事。亦謂之威音那昨空劫已前事。纔開口便喚作落今時。亦謂之根本上事。亦謂之淨極光通達。以悟為落在第二頭。以悟為枝葉邊事。蓋渠初發步時便錯了。亦不知是錯。以悟為建立。既自無悟門。亦不信有悟者。這般底謂之謗大般若斷佛慧命。千佛出世不通懺悔。左右具驗人眼久矣。似此等輩。披却師子皮作野干鳴。不可不知。某與左右雖未承顏接論。此心已默默相契多年矣。前此答字。極不如禮。今專遣法空禪人代往致敬。故不暇入善思惟三昧。只恁麼信手信意。不覺葛藤如許。聊謝不敏而已。

大慧普覺禪師書卷第二十九

大慧普覺禪師書卷第三十

宋徑山能仁禪院住持嗣法
慧日禪師臣蘊聞 上進

◎答榮侍郎

承留心欲究竟此一段大事因緣。既辦此心。第一不要急。急則轉遲矣。又不得緩。緩則怠

墮矣。如調琴之法。緊緩要得中。方成曲調。但向日用應緣處。時時觀捕。我這箇能與人決斷是非曲直底。承誰恩力。畢竟從甚麼處流出。觀捕來觀捕去。平昔生處路頭自熟。生處既熟則熟處却生矣。那箇是熟處。五陰六入十二處十八界二十五有。無明業識思量計較心識。晝夜熾熾如野馬無暫停息底。這一絡索。使得人流浪生死。使得人做不好事。這一絡索既生。則菩提涅槃真如佛性便現前矣。當現前時亦無現前之量。故古德契證了便解道。應眼時若千日。萬象不能逃影質。應耳時若幽谷。大小音聲無不足。如此等事。不假他求。不借他力。自然向應緣處活鱗鱗地。未得如此。且將這思量世間塵勞底心。回在思量不及處。試思量看。那箇是思量不及處。僧問趙州。狗子還有佛性也無。州云無。只這一字。儘爾有甚麼伎倆。請安排看。請計較看。思量計較安排無處可以頓放。只覺得肚裏悶心頭煩惱時。正是好底時節。第八識相次不行矣。覺得如此時。莫要放却。只就這無字上提撕。提撕來提撕去。生處自熱。熱處自生矣。近年以來。叢林中有一種唱邪說為宗師者。謂學者曰。但只管守靜。不知守者是何物。靜者是何人。却言靜底是基本。却不信有悟底。謂悟底是枝葉。更引僧問仰山曰。今時人還假悟也無。仰山曰。悟則不無。爭奈落在第二頭。癡人面前不得說夢。便作實法會。謂悟是落第二頭。殊不知。溪山自有警覺學者之言。直是痛切。日研窮至理。以悟為則。

此語又向甚處著。不可溪山疑誤後人要教落在第二頭也。曹閣使亦留心此事。恐其被邪師輩所誤。比亦如此書。切切怛怛寫。與此公聰明識見。有大過人處。決不到錯認方便語作實法會。但某未得與之目擊。私憂過計耳。聞老居士亦與之是道友。因筆不覺葛藤。無事相見時。試問渠取書一看。方知妙喜相期。不在眼底。彼此氣義相投。又非勢利之交。寫了一紙紙盡又添一紙。不暇更事形迹。此書亦如是。前書託是箇中人。故曰。切不可道老老大大著甚來由。若如此則好事在面前。定放過矣。寫時雖似率易。然亦機感相投。亦不覺書在紙上。荷公信得妙喜及便把做事。日用應緣處。便依張此箇法門。以報聖主求賢安天下之意。真不負其所知也。願種種堪忍。始終只如今日做將去。佛法世法打作一片。且耕且戰。久久純熟。一舉而兩得之。豈非腰纏十萬貫騎鶴上揚州乎。

又示諭。鐘鳴漏盡之譏。為君上盡誠。而下安百姓。自有聞絃賞音者。願公凡事堅忍。當逆順境。政好著力。所謂將此深心奉塵刹。是則名為報佛恩。平昔學道。只要於逆順界中受用。逆順現前而生苦惱。大似平昔不曾向箇中用心。祖師曰。境緣無好醜。好醜起於心。心若不羂名。妄情從何起。妄情既不起。真心任運知。請於逆順境中。常作是觀。則久久自不生苦惱。苦惱既不生。則可以驅魔王作護法善神矣。前此老老大大著甚來由之說。言猶

在耳。豈忘之耶。欲識佛性義。當觀時節因緣。以居士前十餘載。自有閑時時節。今日仕權在手。便有忙底時節。當閑時是誰閑。忙時是誰忙。須信忙時却有閑時道理。閑時却有忙時道理。正在忙中。當體主上起公之意。頃刻不可暫忘。自警自察。何以報之。若常作是念。則錢湯鑪炭。刀山劍樹上。亦須著向前。況目前些小逆順境界耶。與公以此道相契。故不留情。盡淨吐露。

答黃門司節夫

收書并許多葛藤。不意便解如此拈弄。直是弄得來。活潑潑地。真是自證自得者。可喜可喜。但只如此。從教人道這官人。不依本分亂說亂道。他家自有通人愛。除是曾證會悟者方知。若是聽響之流。一任他鑽龜打瓦。更批判得如來禪祖師禪好。儘喫得妙喜拄杖也。且道。是賞伊罰伊。一任諸方更疑三十年。

答孫知縣

蒙以所修金剛經相示。幸得隨喜一過。近世士大夫。肯如左右留心內典者。實爲希有。不得意趣。則不能如是信得及。不具看經眼。則不能窺測經中深妙之義。真火中蓮也。詳味久之。不能無疑耳。左右詆諸聖師翻譯失真。而汨亂本真。文句增減。違背佛意。又云。自始持誦。即悟其非。欲求定本是正舛差。而習俗已久。雷同一律。豈得京師藏本。始有據依。復考釋天親無著論頌其義。略合。遂泮然無疑。又以長水孤山二師。皆依句而達義。不識左右敢如是批判。則定嘗見六朝所譯梵

本。盡得諸師翻譯錯謬。方始泮然無疑。既無梵本。便以臆見刊削聖意。則且未論招因帶果毀謗聖教墮無間獄。恐有識者見之。却如左右檢點諸師之過。還著於本人矣。古人有言。交淺而言深。招尤之道也。某與左右素昧平生。左右以此經求印證。欲流布萬世於衆生界中種佛種子。此是第一等好事。而又以某爲箇中人。以箇中消息。相期於形器之外。故不敢不上稟。昔清涼國師造華嚴疏。欲正譯師訛舛。而不得梵本。但書之于經尾而已。如佛不思議法品中所謂。一切佛有無邊際身。色相清淨普入諸趣。而無染著。清涼但云。佛不思議法品上卷。第三葉第十行。一切諸佛舊脫諸字。其餘經本脫落。皆註之于經尾。清涼亦聖師也。非不能添入及減削。止敢書之于經尾者。識法者懼也。又經中有大瑠璃寶。清涼曰。恐是吠瑠璃。舊本錯寫。亦不敢改。亦只如此註之經尾耳。六朝翻譯諸師。皆非淺識之士。翻譯場有譯語者。有譯義者。有潤文者。有證梵語者。有正義者。有唐梵相校者。而左右尙以爲錯譯聖意。左右既不得梵本。便妄加刊削。却要。後人誦信。不亦難乎。如論長水依句而達義。無梵本證。如何便決定。以其爲非。此公雖是講人。與他講人不同。嘗參瑯琊廣照禪師。因請益瑯琊。首楞嚴中。宮樓那問佛。清淨本然云何忽生山河大地之義。瑯琊遂抗聲云。清淨本然云何忽生山河大地。長水於言下大悟。後方披襟自稱座主。蓋座主多是尋行數墨。左右所謂依

句而不依義。長水非無見識。亦非尋行數墨者。不以具足相故得阿耨菩提。經文大段分明。此文至淺至近。自是左右求奇太過要立異解求人從己耳。左右引無著論云。以法身應見如來。非以相具足故。若爾如來雖不應以相具足見。應相具足爲因得阿耨菩提。爲離此著故。經言。須菩提於意云何。如來可以相成就得阿耨菩提。須菩提莫作是念等者。此義明相具足體非菩提。亦不以相具足爲因也。以相是色自性故。此論大段分明。自是左右錯見錯解爾。色是相緣起。相是法界緣起。梁昭明太子謂。莫作是念如來不以具足相故得阿耨菩提。二十二分中。以此分爲無斷無滅分。恐須菩提不以具足相則緣起滅矣。蓋須菩提初在母胎。即知空寂。多不住緣起相。後引功德施菩薩論末後。若相成就是真實有。此相滅時即名爲斷。何以故。以生故有斷。又怕人不信。又云。何以故。一切法是無生性。所以遠離斷常二邊。遠離二邊。是法界相。不說性而言相。謂法界是性之緣起故也。相是法界緣起故。不說性而言相。梁昭明所謂無斷無滅是也。此段更分明。又是左右求奇太過。強生節目爾。若金剛經可以刊削。則一。太藏教凡有看者。各隨臆解。都可刊削也。如韓退之指論語中畫字爲。畫字謂舊本差錯。以退之之見識。便可改了。而只如此論在書中何也。亦是識法者懼爾。圭峯密禪師。造圓覺疏鈔。密於圓覺有證悟處。方敢下筆。以圓覺經中一切衆生皆證圓覺。圭

峯改證爲具。謂譯者之說。而不見梵本。亦只如此論在疏中。不敢便改正經也。後來潮澤眞淨和尚。撰皆證論。論內痛罵圭峯。謂之破凡夫臊臭漢。若一切衆生皆具圓覺。而不證者。畜生永作畜生。餓鬼永作餓鬼。盡十方世界。都盧是箇無孔鐵鎚。更無一人發真歸元。凡夫亦不須求解脫。何以故。一切衆生皆已具圓覺。亦不須求證故。左右以京師藏經本爲是。遂以京本爲據。若京師藏本。從外州府納入。如徑山兩藏經。皆是朝廷全盛時賜到。亦是外州府經生所寫。萬一有錯。又却如何改正。左右若無人我。定以妙喜之言爲至誠。不必泥在古今一大錯。上若執己見爲是。決欲改削要一切人唾罵。一任刊版印行。妙喜也只得隨喜讚歎而已。公既得得道人。以經來求印可。雖不相識。以法爲親。故不覺怗怗相相。見公至誠。所以更不留情。左右決欲窮教乘造與義。當尋一名行講師。一心一意與之參詳。教徹頭徹尾。一等是留心教網也。若以無常迅速生死事大已事未明。當一心一意。尋一本分作家。能破人生死窠窟者。與伊著死工夫。廝崖忽然打破漆桶。便是徹頭處也。若只是要資談柄。道我博極群書無不通達。禪我也會。教我也會。又能檢點得前聖諸譯主講師不到處。這我能我解。則三教聖人。都可檢點。亦不必更求人印可。然後放行也。如何如何。

答張舍人狀元安

左右決欲究竟此事。但常令方寸虛豁豁地。

物來即應。如人學射久久中的矣。不見達磨謂二祖曰。汝但外息諸緣。內心無喘。心如牆壁。可以入道。如今人纔聞此說。便差排。向頑然無知處。硬自過捺。要得心如牆壁去。祖師所謂。錯認何。會解方便者也。巖頭云。纔恁麼便不恁麼。是句亦剗。非句亦剗。這箇便是外息諸緣。內心無喘底樣子也。縱未得辟地折囉地破。亦不被語言所轉矣。見月休觀指。歸家罷問程。情識未破。則心火熾熾地。正當恁麼時。但以所疑底話頭提。管。如僧問趙州。狗子還有佛性也無。州云無。只管提撕舉覺。左來也不是。右來也不是。又不得將心等悟。又不得向舉起處承當。又不得作玄妙領略。又不得作有無商量。又不得作真無之無卜度。又不得坐在無事甲裏。又不得向擊石火閃電光處會。直得無所用心。心無所之時。莫怕落空。這裏却是好處。驀然老鼠入牛角。便見倒斷也。此事非難非易。除是夙會種得般若種子之深。曾於無始曠劫大劫來。承事真善知識。熏習得正知正見。在靈識中。觸境遇緣。於現行處。築著磕著。如在萬人叢裏。認得自家父母相似。當恁麼時。不著問人。自然求覓底心不馳散矣。雲門云。不可說時即有。不說時便無也。不可商量時便有。不商量時便無也。又自提起云。且道不商量時。是箇甚麼。又怕人不曾。又自云。更是甚麼。近年以來。禪有多途。或以一問一答。末後多一句爲禪者。或以古人入道因緣。聚頭商榷云。這裏是虛。那裏是實。這語玄那語妙。或代或

別。爲禪者。或以眼見耳聞和會。在三界唯心萬法唯識上。爲禪者。或以無言無說。坐在黑山下鬼窟裏。閉眉合眼。謂之威音王那畔父母未生時消息。亦謂之默而常照。爲禪者。如此等輩。不求妙悟。以悟爲落在第二頭。以悟爲誑譎人。以悟爲建立。自既不曾悟。亦不信有悟底。妙喜常謂衲子輩說世間工巧技藝。若無悟處。尚不得其妙。況欲脫生死。而只以口頭說靜。便要收殺。大似埋頭向東走欲取西邊物。轉求轉遠。轉急轉遲。此輩名爲可憐愍者。教中謂之謗大般若斷佛慧命人。千佛出世。不通懺悔。雖是善因。返招惡果。寧以此身碎如微塵。終不以佛法當人情。決要敵生死。須是打破這漆桶始得。切忌被邪師順摩挲。將冬瓜印子印定。便謂我千了百當。如此之輩。如稻麻竹箬。左右聰明有識見。必不受這般惡毒。然亦恐用心之切。要求速效。不覺不知。遭他染污。故信筆葛藤如許。被明眼人覷見。一場敗闕。千萬相聽。只以趙州一箇無字。日用應緣處提撕。不要間斷。古德有言。研窮至理。以悟爲則。若說得天華亂墜。不悟總是癡狂外邊走耳。勉之不可忽。

答湯丞相之

丞相既存心此段大事因緣。缺減界中虛妄不實。或逆或順。一一皆是發機時節。但常令方寸虛豁豁地。日用合做底事。隨分撥遣。觸境逢緣。時時以話頭提撕。莫求速效。研窮至理。以悟爲則。然第一不得存心等悟。若存心等悟。則被所等之心障却道眼。轉急轉遲

矣。但只提撕話頭。驀然向提撕處。生死心絕。則是歸家穩坐之處。得到恁麼處了。自然透得古人種種方便。種種異解。自不生矣。教中所謂。絕心生死。伐心稠林。洗心垢濁。解心執著。於執著處。使心動轉。當動轉時。亦無動轉底道理。自然頭頭上明。物物上顯。日用應緣處。或淨或穢。或喜或怒。或順或逆。如珠走盤。不撥而自轉矣。得到這箇時節。拈出呈似人不得。如人飲水。冷暖自知。南陽忠國師有言。說法有所得。是為野干鳴。此事如青天白日一見便見。真實自見得底。邪師走作不得。前日亦嘗面言。此事無傳授。纔說有奇特玄妙。六耳不同謀之說。即是相欺。便好拽住劈面便睡。書生做到宰相。是世間法中最尊最貴者。若不向此事上丁却。即是虛來南閻浮提。打一遭收因結果時。帶得一身惡業去。教中說。作癡福是第三生冤。何謂第三生冤。第一生。作癡福不見性。第二生。受癡福無慚愧。不做好事。一向作業。第三生。受癡福盡不做好事。脫却殼漏子時。入地獄如箭射。人身難得。佛法難逢。此身不向今生度。更向何生度此身。學此道須有決定志。若無決定志。則如聽聲下者。見人說東。便隨人向東走。說西便隨人向西走。若有決定志。則把得住。作得主宰。懶融所謂。設有一法過於涅槃。吾說亦如夢幻。況世間虛幻不實之法。更有甚麼心情。與之打交道也。願公堅此志。以得入手。為決定義。則縱使大地有情盡作魔王。欲來惱亂。無有得其便處。般若上無虛棄底工

夫。若存心在上面。縱今生未了。亦種得種子深。臨命終時。亦不被業識所牽。墮諸惡趣。換却殼漏子轉頭來。亦味我底不得。察之。答樊提刑寶

示諭。能行佛事。而不解禪語。能與不解。無別無同。但知能行者。即是禪語。會禪語而不能行佛事。如人在水底坐。叫渴。飯籬裏坐。叫飢。何異。當知禪語即佛事。佛事即禪語。能行能解。在人不在法。若更向箇裏覓同。覓別。則是空拳指上生實解。根境法中虛捏怪。如却行而求前。轉急轉遲。轉疎轉遠矣。要得徑截心地豁如。但將能與不能。解與不解。同與不同。別與不別。能如是思量。如是卜度者。掃向他方世界。却向不可掃處看。是有是無。是同是別。驀然心思意想絕。當覺癡時。自不著問人矣。

答聖泉珪和尚

既得外護者存心相照。自可撥置人事。須與衲子輩作佛事。久久自殊勝。更望室中與之子細。不得容人情。不得共伊落草。直似之以本分草料。教伊自悟自得。方是尊宿為人體裁也。若是見伊遲疑不薦。便與之下註脚。非但瞎却他眼。亦乃失却自家本分手段。不得人。即是吾輩緣法只如此。若得一箇半箇本分底。亦不負平昔志願也。

答鼓山遠長老

事使來。收書并信香等。知開法出世唱道於石門。不忘所從來。為嶽長老拈香。續楊岐宗派。既已承當箇事。須卓卓地做教徹頭徹尾。

以平昔實證實悟底一著子。端居丈室。如擔百二十斤擔子。從獨木橋上過。脚踏手。跌。則和自家性命不可保。況復與人抽釘拔楔。救濟他人耶。古德云。此事如八十翁翁入場屋。豈是兒戲。又古德云。我若一向舉揚宗教。法堂前草深一丈。須倩人看院始得。巖頭每云。向未嗣已前一觀。便眼卓朗地。晏國師不跨石門句。陸州現成公案放爾三十棒。汾陽無業莫妄想。魯祖凡兒僧入門便轉身面壁而坐。為人時常不昧這般體裁。方不失從上宗旨耳。昔溪山謂仰山曰。建法幢立宗旨。於一方五種緣備。始得成就。五種緣。謂外護緣。檀越緣。衲子緣。土地緣。道緣。開霜臺趙公。是汝請主。致政司業鄭公。送汝入院。二公天下士。以此觀之。汝於五種緣稍備。每有衲子自閩中來者。無不稱歎法席之盛。檀越歸向士大夫外護。住持無魔障。衲子雲集。可以趁色力未衰時。頻與衲子激揚箇事。垂手之際。須著精彩。不得莽鹵。蓋近年以來。有一種裨販之輩。到處學得一堆一擔相似。禪往往宗師造次放過。遂至承虛接響。遞相印授。誤賺後人。致使正宗淡薄。單傳直指之風。幾掃地矣。不可不子細。五祖師翁住白雲時。嘗答靈源和尚書云。今夏諸莊。顆粒不收。不以為憂。其可愛者。一堂數百衲子。一夏無一人透得箇狗子無佛性話。恐佛法將滅耳。汝看。主法底宗師用心。又何曾以產錢多少。山門大小為重輕。米鹽細務為急切來。汝既出頭。承當箇善知識名字。當一味以本分事接待方

來。所有庫司財穀。分付知因。誠果知事。分司列局令掌之。時時提舉大綱。安僧不必多。日用齋粥。常教後手有餘。自然不費力。衲子到室中。下刃要緊。不得泥帶水。如雪峯空禪師。頃在雲居。雲門相聚。老漢知渠不自欺。是箇佛法中人。故一味以本分針錐似之。後來自在別處打發。大法既明。向所受過底針錐。一時得受用。方知妙喜。不以佛法當人情。去年送得一冊語錄來。造次顛沛。不失臨濟宗旨。今送在衆寮中。與衲子輩看。老漢因撥筆書其後。特爲發揚。使本分衲子。爲將來說法之式。若使老漢初爲渠泥帶水說老婆禪。眼開後定罵我無疑。所以古人云。我不重先師道德。只重先師不爲我說破。若爲我說破。豈有今日。便是這箇道理也。趙州云。若教老僧隨伊根機接人。自有三乘十二分教。接他了也。老僧這裏只以本分事接人。若接不得。自是學者根性遲鈍。不干老僧事思之之。

大慧普覺禪師書卷第三十

謝降賜大慧禪師語錄入藏奏劄

臣僧蘊聞。昨於乾道七年三月中。不懼天誅。以先師大慧禪師臣宗果語錄投進。仍乞特旨。送福州入藏。伏准。五月十九日。聖旨已送福州東禪寺入藏訖者。冒昧上陳。方虞罪戾。恩光下逮。俯賜矜念。梵釋重輝。山澤增氣。凡居聞見。罔不歡欣。恭惟皇帝陛下。如天鑑觀得佛心法。念微言之易泯。參祕藏以並傳。先師臣宗果。植百劫之勝

因。逢千載之嘉會。公微有幸。得叨預於殊榮。焚誦何功。冀仰酬於大造。臣無任瞻天望聖。激切屏營之至。乾道八年正月。徑山能仁禪院住持慧日禪師臣蘊聞奏劄

No. 1998 B

大慧普覺禪師宗門武庫

參學比丘道謙編

洞山廣道者梓州人。叢林號廣無心。初遊方問雲蓋智和尚。興化打維那意旨如何。智下繩床展兩手吐舌示之。廣打一坐具。智云。此是風力所轉。又持此語問石霜琳和尚。琳云。爾意作麼生。廣亦打一坐具。琳云。好一坐具。祇是爾不知落處。又問真淨。淨云。爾意作麼生。廣亦打一坐具。淨云。他打爾也打。廣於此大悟。真淨因作頌云。丈夫當斷不自斷。興化爲人徹底漢。已後從他眼自開。棒了罰錢趁出院。

慈明瑯琊大愚等數人辭汾陽。相讓不肯爲參頭。汾陽云。此行不可以戒臘推。聽吾一頌。天無頭。古州城畔展展矛。將軍足馬林下過。圓州城裏鬧喧喧。慈明出班云。楚圓何人敢當此記。遂領衆拜辭。

湛堂華和尚初參真淨。淨問近離甚處。華云。大仰。夏在甚處。淨云。大溪。淨云。甚處人事。華云。興元府。淨展兩手云。我手何似佛手。淨問指淨云。適來祇對一一靈明天真。及乎道

箇佛手便成窒礙。且道病在甚處。華云。某甲不會。淨云。一切現成更教唯會。

退道者久參雪竇。竇欲舉住金鵝。遲聞之夜。潛書偈於方丈壁間。即遁去。偈曰。不是無心繼祖燈。道慚未則嶺南能。三更月下離巖竇。奔眷無言戀碧層。又曰。三十餘年四海間。尋師擇友未嘗閑。今朝得到無心地。却被無心趁出山。遲後出世開先。承嗣德山遠和尚續通雪竇書。山前婆子見專使欣然問曰。還首座出世。爲唯燒香。專使曰。德山遠和尚婆子誦罵曰。雪竇抖擻屎腸說禪爲爾。爾得恁麼辜恩負德。

雲居舜老夫。常譏。天衣懷禪師說葛藤禪。一日開懷遷化。於法堂上合掌云。且喜葛藤梧子倒了也。秀圓通時在會中作維那。每見訶罵不已。乃謂同列曰。我須與這老漢理會一上。及夜參又如前訶罵。秀出衆厲聲曰。豈不見圓覺經中道。舜遷曰。久立大衆伏惟珍重。便歸方丈秀曰。這老漢通身是眼。罵得懷和尚也。

湖南小景淳有才學。曾著無縫塔銘。大通本禪師用其語。答無縫塔話云。煙霞生背面。星月透簷櫺。淳居嶽麓寺。律身精進。偶一夜經行殿陛失脚被擲。傍僧掖起。昏憒不曉人事。至於平生所著文字。亦不能曉。兜率照禪師。初遊方過嶽麓。聞老宿言淳事。照驚曰。我此生參禪不明心地。亦如淳也。偶一失跌尙如此。況隔陰耶。

呂大中公執政時。因休沐日。預化疏請言法

①〔卷第三十〕一〇〇 ②〔謝降...開奏劄〕二百五十一 ③〔謝降...開奏劄〕二百五十二 ④〔大慧禪師說法四十餘年言句滿天下平時不許參徒編錄而衲子私自傳寫遂成卷帙晚年因衆力請乃許流通然在曾有先後見聞有詳略又賢士大夫所得法語各自寶藏無緣盡觀今之所收殊爲未盡俟更採集別爲後錄文昌謹白〕九十二字 ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

華齋。翌日果到府第坐於堂上。申公將出見之。自念曰。拜則是。不拜則是。言大呼曰。呂老子。爾好勞攘快出來。拜也好。不拜也好。申公拜敬之。齋畢問未來藏否。言索筆大書亳州二字與之。不言所以。後罷相知亳州治臺文字次。忽見二字在前。始悟前識也。

真淨和尚退洞山。遊浙至潯州。獨起和尚處。因衆請小參。真淨貶刺諸方。異見邪解。無所忌憚。下座見起和尚云。堂頭在此。賴是別無甚言語。起云。爾也得也。二人相顧大笑而去。

葉縣省和尚嚴冷枯淡。衲子敬畏之。浮山遠天衣懷在衆時。特往參扣。正值雪寒。省詞罵驅逐。以至將水潑且過。衣服皆濕。其他僧皆怒而去。惟遠懷併疊敷其整衣。復坐於且過中。省到謂曰。爾更不去我打爾。遠近前云。某二人數千里。特來參和尚禪。豈以一杓水潑之便去。若打殺也不去。省笑曰。爾兩箇要參禪。却去挂搭。續請遠充典座。衆苦其枯淡。省偶出莊。遠竊鑰匙取油麵作五味粥。粥熟省忽歸赴堂。粥罷坐堂外令請典座。遠至首云。實取油麵煮粥。情願乞和尚責罰。省令算所直估衣鉢還訖。打三十挂杖出院。遠舍於市中。託道友解免。省不允。又曰。若不容歸。祇乞隨衆入室。亦不允。一日出街次。見遠獨於旅邸前立。乃云。此是院門房廊。爾在此住許多時。曾還租錢否。令計所欠追取。遠無難色。持鉢於市化錢還之。省又一日出街見之。持鉢歸爲衆曰。遠真有意參禪。遂呼其歸。

汾陽無德禪師。一日謂衆曰。夜來夢亡父母覓酒肉紙錢。不免徇俗置以祀之。事辦於庫堂。設位如俗間禮。酌酒行肉化紙錢訖。令集知事頭首散其餘盤。知事輩却之。無德獨坐筵中。飲啖自若。衆僧數曰。酒肉僧。豈堪爲師法耶。腰包盡去。惟慈明大愚泉大道等。六七人在耳。無德翌日上堂云。許多閑神野鬼。紙消一盤酒肉。兩陌紙錢斷送去了也。法華經云。此衆無枝葉。唯有諸貞實。下座。

真淨和尚遊方時。與二僧偕行到谷隱。薛大頭問云。三人同行必有一智。如何是一智。二僧無語。淨立下肩。應聲便喝。薛舉拳作相撲勢。淨云。不勞再勘。薛拽拄杖趁出。薛見石門慈照禪師。

雲頂山敷禪師。成都府帥請就衙內陞座。時有樂營將。出禮拜。起回顧街前下馬臺云。一口吸盡西江水。即不開。且請和尚吞却街前下馬臺。師展兩手唱云。細抹將來。樂營將於此有省。

自慶藏主者。蜀人。叢林知名。遍參真如晦堂。普覺諸大老。游廬阜入都城。見法雲圓通禪師與秀大師偕行到法雲。秀得參堂。以慶藏主之名達圓通。通曰。且令別處挂搭。俟此間單位空。即令參堂。慶在智海。偶臥病。秀欲詣問所苦。而山門無假。乃潛出智海見慶。慶以書白圓通。道秀越規矩出入。圓通得書知之。夜參大罵。此真小人。彼以道義故掄出。院來訊汝疾。返以此告許。豈端人正士所爲。慶聞之遂掩息。叢林盡謂。慶遭圓通一詆而卒。

撫州明水遷禪師。在法雲侍者寮時。道林琳禪師挂搭。方丈特爲新到茶。遜躬至寮請之。適琳不在。有同行與琳聯案曰。汝去俟渠來。我爲汝請。遜去。僧偶忘之。齋後鳴鼓會茶。琳不到。圓通問曰。新到在否。趣請之。琳到。圓通令退坐榻立。衆前責曰。山門特爲茶。以表叢林禮數。因何怠慢不時至。琳曰。適聞鼓聲。忽內逼趨赴不前。圓通呵曰。我鼓又不是巴豆。擊著爾便屎出。遜前白云。是某忘記請之。某當出院。時同行出衆曰。不干侍者與新到事。是某不合承受。爲渠請偶忘記。某當代二人出院。圓通高其風義。併宥之。

諸方尊宿示滅。全身火浴得舍利極多。唯真淨禪師舍利大如菰。五色晶瑩而又堅剛。谷山祖禪師。真淨高弟也。多收斂之。盛以瑠璃瓶。隨身供養。妙喜遊谷山。嘗試之。置於鐵砧。舉槌擊之。砧槌俱陷。而舍利無損。豈非平昔履踐明白。見道超詣所致耶。

賢蓬頭。江州人。潯山真如和尚會中角立者。見地明白機鋒顯脫。有超師之作。但行業不隨。一衆易之。真如結菴於方丈後。令賢獨處。唯通小徑從方丈前過。不許兄弟往還。後二年。舉首衆。立僧秉拂。說法有大過人處。一衆由是改觀。後往郢州興陽。數載道大行。示寂。肉身不壞。圓悟和尚在潯山目擊其事。妙喜遊興陽。尚及見其肉身。湛堂準和尚。興元府人。真淨之的嗣。分寧雲巖虛席。郡牧命黃龍死心禪師。舉所知者。以

補其處。死心曰。準山主住得。某不識他。祇見有洗鉢頗甚好。郡牧曰。可得聞乎。死心舉云。之乎者也。納僧鼻孔。大頭向下。若也不會。問取東村王大姐。郡牧奇之。具禮敦請。準亦不辭。平生律身以約。雖傾徒弘法。不易在衆時。晨興後架。祇取小杓湯洗面。復用濯足。其他受用。率皆類此。纔放參罷。方丈行者人力便如路人。掃地煎茶皆躬爲之。有古人風度。真後昆良範也。

法雲佛照泉禪師。嘗退居景德鐵羅漢院。殿中有木羅漢數尊。京師苦寒。泉取而燒之。擁爐達旦。次日淘灰中得舍利無數。諸座主輩皆目之爲外道。蓋佛照乃丹霞輩流。非俗眼所能驗也。

延平陳了翁。名瓊。字瑩中。自號華嚴居士。立朝骨鯁剛正。有古人風烈。留神內典。議論奪席。獨參禪未大發明。禪宗因緣多以意解。酷愛南禪師語錄。詮釋殆盡。唯金剛與泥人搭背。注解不行。嘗語人曰。此必有出處。但未有知之者。諺云。大智慧人面前有三尺暗。果不誣也。

慈照聰禪師。首山之子。咸平中住襄州石門。一日太守以私意管屏之。暨歸衆僧迎於道左。首座趨前問訊曰。太守無辜屈辱和尚如此。慈照以手指地云。平地起骨堆。隨指湧一堆土。太守聞之。令人削去。復湧如初。後太守全家死於襄州。又僧問。深山巖崖中。還有佛法也無。照云有。進云。如何是深山巖崖中佛法。照云。奇怪石頭形似虎。火燒松樹勢如

龍。無盡居士愛其語。而石門錄獨不載二事。此皆妙喜親見。無盡居士說。

廬山李商老。因修造犯土。舉家病腫。求醫不效。乃淨掃室宇。骨肉各令齋心。焚香誦懺。盛光呪以護所忤。未滿七日。夜夢白衣老人騎牛在其家。忽地陷旋旋沒去。翌日大小皆無恙。志誠所感。速如影響。非佛力能如是乎。願華嚴。圓照本禪師之子。因喫懶有省。作偈曰。這一交這一交。萬兩黃金也合消。頭上空腰下包。清風明月杖頭挑。富鄭公常參問之。一日見上堂左右顧視忽契悟。以頌寄圓照曰。一見願師悟入深。因緣傳得老師心。江山千里離云隔。目對靈光與妙音。鄭公罷相居洛中。思願示誨。請住招提。願入境躬出迓之。臨登車。司馬溫公適至。問相公何往。鄭公曰。接招提願禪師。溫公曰。某亦同去。聯轡出郭。候於郵亭久之。忽見數十擔過。溫公問誰行李。荷擔者應曰。新招提和尚行李。溫公遂索馬歸。鄭公曰。要見華嚴。何故先歸。溫公曰。某已見他了。竟先還妙喜。曾見李儀中少卿言之。

舜老夫住廬山棲賢。槐都官守南康。因私忿民其衣。淨因大覺禪禪師。嘗入舜室。開舜還俗。遣人取歸淨因。讓正寢居之。自處偏室。仁宗數召淨因。入內問道。竟不言舜事。偶一日。嘉王取旨出淨因飯僧。見大覺侍舜之旁。甚恭。歸奏。仁宗召對便殿。見之。款曰。道韻奇偉。真山林達士。於扇上書云。賜曉舜依舊爲僧。特旨再住棲賢。仍賜紫衣銀鉢孟。舜罷棲賢日。以二莊力昇轎。至羅漢寺前。二力相謂曰。既不是我院長老。不能遠去。棄轎而歸。暨舜再來。令人先慰諭二力曰。爾當時做得是。但安心不必疑懼。舜入院上堂。頌曰。無端被諸枉遭連。半年有餘作俗人。今日再歸三峽寺。幾多歡喜幾多嘆。

舜老夫一日舉。鹽官和尚喚侍者。將犀牛扇子來。侍者云。扇子已破。官云。扇子既破。還我犀牛兒來。侍者無對。舜云。三伏當時正須扇子。爲侍者不了事。雖然如是。鹽官太絮。何不大家割捨。侍者當時若見鹽官道。扇子既破。還我犀牛兒來。便向道。已屬在擔擔堆上了也。

翠巖真點胸。嘗罵舜老夫說無事禪。石霜永和尚令人傳語真云。舜在洞山悟古鏡因緣如此。豈足說無事禪。爾罵他。自失却一隻眼。舜聞之作頌云。雲居不會禪。洗脚上床眠。冬瓜直儻伺。瓠子曲彎彎。永和尙亦作頌曰。石霜不會禪。洗脚上床眠。枕子撲落地。打破常住瓶。舜一日上堂云。黃昏後脫襪打睡。晨朝起來。旋打行纏。夜來風吹籬倒。普請奴子劈復縛起。下座。

五祖會中有僧名法闕。入室次祖問。不與萬法爲侶者。是什麼人。僧云。法闕。即不然。祖以手指云。住住法闕。即不然。作麼生。闕於言下有省。後至東林宣秘度和尚室中。盡得平實之旨。闕一日持一枝花。遶禪床一匝。背手捧於香爐上曰。和尚且道。意作麼生。宣秘累下語。闕不諾。經兩月日。遂問闕曰。爾試說看。闕

語。闕不諾。經兩月日。遂問闕曰。爾試說看。闕

曰某甲紙將花插香爐上。是和尙自疑。別有什麼事。

佛眼禪師在五祖時圓悟舉臨濟云。第一句下薦得。堪與佛祖爲師。第二句下薦得。堪與人天爲師。第三句下薦得。自救不了。一日忽謂圓悟曰。我學三句向爾。以手指屈曰。此是第二句。第三句已說了便走。圓悟舉似五祖。祖曰。也好。眼乃辭五祖。參歸宗真淨和尚去。後祖謂圓悟曰。歸宗波瀾闊弄大旗手段。遠到彼。未必相契。未數日有書抵圓悟曰。北到歸宗偶然漏網。聞雲居清首座作晦堂真贊曰。聞時富貴見後貧窮。頗疑著他。及相見果契合。臨年復還祖山。衆請秉拂。却說心性禪。祖曰。遠却如此說禪。也莫管他圓悟和尚。嘗參新州北島牙方禪師。佛鑑和尚嘗參東林宜祕度禪師。皆得照覺平實之旨。同到五祖室中。平生所得一句用不著。久之無契悟。皆謂五祖強移換他。出不遜語忿然而去。祖云。汝去遊浙中著一頓熱病打時。方思量我在。圓悟到金山。忽染傷寒困極。移入重病閣。遂以平生參得底禪試之。無一句得力。追釋五祖之語乃自誓曰。我病稍間即徑歸五祖。佛鑑在定慧。亦患傷寒極危。圓悟避省經由定慧。拉之同歸淮西。佛鑑尙固執。且令先行。圓悟亟歸祖山。演和尚喜曰。汝復來耶。即日參堂。便入侍者寮。經半月偶陳提刑解印還蜀。過山中問道。因語話次。祖曰。提刑少年曾讀小艷詩否。有兩句頗相近。頻呼小玉元無事。祇要檀郎認得聲。提刑應諾。祖曰。且

子細。圓悟適自外歸侍立次。問曰。聞和尚舉小艷詩。提刑會麼。祖曰。他祇認得聲。圓悟曰。祇要檀郎認得聲。他既認得聲。爲什麼却不是。祖曰。如何是祖師西來意。庭前柏樹子。圓悟忽有省。遽出去見雞飛上欄干鼓翅而鳴。復自謂曰。此豈不是聲。遂袖香入室通所悟。祖曰。佛祖大事非小根劣器所能造詣。吾助汝喜。祖復遍謝山中耆舊曰。我侍者參得禪也。佛鑑和尚自浙中歸祖山。躊躇不肯挂塔。圓悟曰。我與汝相別幾歲月。比今相見時如何。鑒曰。我只疑爾這些子。遂參堂。一日

同圓悟侍祖。因遊山話次。舉東寺和尚問仰山。汝是甚麼人。仰山曰。廣南人。寺曰。我聞廣南有鎮海明珠。曾收得否。山曰。收得。寺曰。珠作何色。仰山曰。白月即現。黑月即隱。寺曰。何不呈似老僧。仰山又手近前曰。慧寂昨到溪山被索此珠。直得無言可對。無理可伸。願謂佛鑑曰。既曰收得。逮索此珠時。又曰無言可對。無理可伸。是如何。佛鑑無語。忽一日謂圓悟曰。仰山見東寺因緣。我有語也。東寺當時只索一顆珠。仰山當下傾出一栲栳。圓悟深肯之。

下云。爾伎倆如此。要勸老僧耶。洪州奉新縣慧安院門臨道左。衲子往還黃龍潭洞山黃蘗無不經由。偶法席久虛。太守移書寶峯真淨禪師。命擇人主之。頭首知事者宿輩皆憚其行。時有淵首座。向北人孤硬自立。參晦堂真淨。實有契悟處。浪浪與衆作息。人無知者。聞頭首知事推免不肯應命。白真淨曰。惠淵去得否。真淨曰。汝去得。遂復書舉淵。淵得公文即辭去。時湛堂爲座元。問淵曰。公去如何住持。淵曰。某無福。當與一切人結緣。自負栲栳打街供衆。湛堂曰。須是老兄始得。遂作頌餞之曰。師入新吳誘誘群有。且收驢脚先展佛手。指點是非分張好醜。乘殺活劍作師子吼。應群生機解布袋口。擬向東北西南。直教珠回玉走。咸令味已之流頓出無明窠臼。阿呵呵。見三下三。三三如九。祖祖相傳佛佛授手。淵住慧安逐日打化。遇暫到。即請歸院中歇泊。容某歸來修供。如此三十年風雨不易。鼎新殿佛殿輪藏藏羅漢堂。凡叢林所宜有者。咸修備焉。黃龍死心禪師訪之。淵曰。新長老。汝常愛使沒意智一著子。該抹人。今夜且留此。待與公理會些細大法門。新憚之謂侍者曰。這漢是真箇會底。不能與他潑牙劈齒得。不若去休。不宿而行。淵終於慧安閣維後。六根不壞者三。獲舍利無數。異香滿室累月不絕。奉新兵火殘破無才遺。獨慧安諸殿巖然獨存。豈非願力成就神物護持耶。今諸方袖手領現成受用者。聞淵之風得不愧於心乎。

劉宜翁嘗參佛印。頗自負甚輕薄真淨。一日從雲居來遊歸宗至法堂。見真淨便問。長老寫戲來得幾年。淨曰。專候樂官來。翁曰。我不入這保社。淨曰。爭奈即今在這場子裏。翁擬議。淨拍手曰。蝦蟆禪祇跳得一跳。又坐次指其衲衣曰。喚作什麼。淨曰。禪衣翁曰。如何是禪。淨乃抖擻曰。抖擻不下。翁無語。淨打一

法雲泉和尚。遍歷諸家門庭。到圓通渡道者會中。入室次。舉趙州問投子大死底人却活時如何。子云。不許夜行投明須到。意作發生。果曰。愿大難酬。圓通大稱賞之。後數日。舉立僧秉拂。機思遲鈍。開堂大笑。泉有慚色。次日特爲大眾茶。安茶具在案上。慚無以自處。偶打翻茶具。瓢子落地跳數跳。悟得答話。機鋒迅捷無敢當者。復至真淨處。因看祖師偈云。心同虛空界。示等虛空法。證得虛空時。無是非非法。豁然大悟。後出世時。上堂小參常謂人曰。和尚紹聖三年十一月二十一日。悟得方寸禪。又言。和尚熙寧三年丈帳在鳳翔府供申。當年陷了華山一十八州。爾輩茄子瓠子那裏得知。詔住法雲。開堂日。中使捧御香至。要語錄進呈。時洪覺範在會下。令侍者請來編語錄云。且看老和尚面。覺範編次呈之。讀畢謂曰。若要了死生底禪。須還和尚。若是撰花簇錦。四六文章閑言長語。須是我洪兄始得。法雲平生氣吞諸方孩撫時輩。蓋所得有大過人處。乃敢爾也。

師因湛堂和尚示寂。請覺範狀其行實。又得龍安照禪師書爲紹介。特往荆南謁無盡居士求塔銘。初見無盡。無盡立而問曰。公祇恁麼著草鞋遠來。對曰。某數千里行乞來見相公。又問年多少。對曰。二十四。又問。水牯牛年多少。對曰。兩箇。又問。什麼處學得這虛頭來。對曰。今日親見相公。無盡笑曰。且坐喫茶。纔坐又問遠來有何事。遂起趨前云。渤潭和尚云。寂茶。眼睛牙齒數珠不壞。得舍利無數。

山中看宿皆欲得相公大手筆作塔銘激勵後學。得遠來冒瀆鈞聽。無盡曰。被罪在此。不會爲人作文字。今有一問問公。若道得即做塔銘。道不得即與錢五貫。裹足却歸兜率參禪去。遂曰。請相公問。無盡曰。聞準老眼睛不壞是否。答曰。是。無盡曰。我不問這箇眼睛。曰。相公問什麼眼睛。無盡曰。金剛眼睛。曰。若是金剛眼睛。在相公筆頭上。無盡曰。如此則老夫爲他點出光明。令他照天照地去也。師乃趨階云。先師多幸。謝相公塔銘。

無盡唯唯而笑。其略曰。舍利孔老之書無聞也。先佛世尊滅度。弟子收舍利起塔供養。趙州從諗舍利多至萬粒。近世隆慶閣百丈禪煙氣所及皆成舍利。大抵出家人。本爲生死事大。若生死到來不知下落。即不如三家村裏省事漢。臨終付囑。一一分明。四大色身諸緣假合。從本以來舍利豈有體性。若梵行精潔白業堅固。靈明廓徹預知報謝不驚不怖。則依正二報毫髮不差。世間龜心於本分事上。十二時中不曾照管微細流注。生大我慢。此是業主鬼來借宅。如此而欲舍利流珠諸根不壞。其可得乎。

祖勸辨果有過人處。五祖謂四祖曰。真首座叢林達士。何不舉他首座。四祖如其言。五祖亦上堂稱其知見作略。有李修撰帥長沙四祖以書薦之。未幾福嚴虛席。平昔融復薦人。師曰。當先應副四祖。但尋書未見不識名字。因對客坐次。有鼠從架上拖一軸書送在面前。收視之乃四祖舉真首座書。師異之遂敦請。

渤潭深和尚。河東人。真淨之子。有悟侍者。偶在知客寮。見掉下火柴頭忽然有省。直上方丈通所悟。深和尚喝出。自爾失心。引繩於延壽堂東司自縊。夜後常在藏院知客寮東司三處出沒。移鞋度瓶。一衆苦之。湛堂遊漸回充首座。聞其事。中夜放入延壽堂東司抽脫壁燈微明。忽然撲滅。方脫衣。悟便提水瓶至。湛堂云。未要且待我脫衣。脫衣罷便接瓶子去。當時悟自縊間抽脫。須臾又送壽子來。及出喚云。接瓶去。悟纔接。捉住摸其手。或似軟或似硬。問曰。汝是悟侍者麼。汝便是當時在知客寮。見掉下火柴頭有省處麼。參禪學道祇要知本命元辰下落處。汝在藏殿移端首座鞋履。豈不是汝當時悟得底。又在知客寮移椅子。豈不是汝當時悟得底。逐夜在此與人提瓶度水。豈不是汝當時悟得底。因甚不知落處。祇管在這裏惱亂大眾作麼。我明日勸大眾爲汝看藏經。裏錢設粥追悼汝。汝當別求出離。不得滯著於此。言訖乃推一擔如瓦礫塔子倒。索然有聲。由是絕跡。湛堂一臂冷如水。踰半月方平復。蓋非人附陰而至。

冷氣侵人如此

許知可，昆陵人。嘗獲鄉薦，省闈不利而歸。舟次吳江平望。夜夢白衣人謂曰：汝無陰德，所以不第。知可曰：某家貧無資，可以遺人。白衣曰：何不學醫，吾助汝智慧。知可輒寤，歸踐其言。果得盧扁之妙。凡有病者，無問貴賤，診候與藥，不受其直。病夫填門，無不愈者。後舉又中鄉評，赴春官，議舟平望。夢前白衣人相見，以詩贈之曰：施醫功大，陳樓間阻，殿上呼臚，喚六作五。思之不悟其意。後登第唱名，本第六。因上名殿試不祿，遂陞第五，乃在陳樓之間，方省前識也。

佛光無礙禪師。自蘇州永安赴詔，住大相國寺慧林禪院。慧恭皇后，嘗於簾下，見登對罷乘空而去。自爾以太官所進，御膳供養復令取禪師所食之餘還宮。又以地錦製法衣，自繹禪師賜之，以表奉法之誠。冬月賜紅錦帳子，乃至服飾器皿之類。光遂以宮中所賜法衣，回施法雲佛照禪師。法雲復寄與洪州寶峯湛堂和尚。書云：地錦法衣與師弟。行先師之道，湛堂示寂，留鎮山門。至今猶存。照覺禪師，自渤潭移虎谿，乃赴王子淳觀文所請，開堂後，百廢並舉。陞堂小參入室無虛日。嘗言：晦堂真淨同門諸老，祇參得先師禪，不得先師道。師曰：蓋照覺以平常無事，不立知見解會為道，更不求妙悟，却將諸佛諸祖，德山臨濟曹洞雲門，真實頓悟見性法門，為建立。楞嚴經中所說山河大地皆是妙明真心，中所現物，為腦上語，亦是建立。以古人談玄

說妙為禪，誣謬先聖，譬後昆，眼裏無筋皮，下無血之流，隨例顛倒，恬然不覺，真可憐憫。圓覺經云：末世衆生，希望成道，無令求悟，唯益多聞，增長我見。又云：末世衆生，雖求善友，遇邪見者，未得正悟，是則名為外道種性。邪師過謬，非衆生咎。豈虛語哉。所以真淨和尚小參云：今時有一般漢，執箇平常心是道，以為極則。天是天地是地，山是山水是水。僧是僧俗是俗，大盡三十日，小盡二十九，並是依草附木，不知不覺，一向迷將去。忽若問他：我手何似佛手，便道是和尙手。我脚何似驢脚，便道是和尙脚。人人有箇生緣，那箇是上座生緣，便道某是某州人，事是何言歟。且莫錯會。凡百施為，祇要平常一路子，以為穩當。定將去合將去，更不敢別移一步。怕墮落坑塹，長時一似生盲底人行路一條杖子，寸步拋不得，緊把著憑將去。晦堂和尚謂學者曰：爾去廬山無事，甲裏坐地，而今子孫門如死灰，良可歎也。

佛照泉和尚。初住歸宗，專精行道，未嘗少懈。深夜修敬罷，坐於僧堂，地爐中忽見二僧入堂。一人鴈眉雪頂，一人少年，皆丰姿頎然。泉心喜，自謂曰：我座下有如此僧，須臾二人出堂。泉襲其後，見入佛殿中，泉亦隨入，燈影熒煌，爐中尚有火。泉炷香禮佛，二僧復出。亦襲其後，至佛殿前，偶失所在。自念：忘却香匣在殿內，回身取時，見殿門扇鑰，遂喚直殿行者守舜開門。舜取鑰匙開門，見爐中香煙未散，香匣在寶階上，自不諱其故，妙喜親見佛

照說。時守舜在旁，猶指以為證。

大丞相呂公蒙正，洛陽人。微時生緒牢落，大雪彌月，遍于豪右，少有周急者。作詩其略曰：十謁朱門九不開，滿身風雪又歸來。入門懶覩妻兒面，撥盡寒爐一夜灰。可想也。途中邂逅一僧，憐其窮窘，延歸寺，給食與衣，遣歸遣之。纔經月又罄竭，再謁僧，僧曰：此非久計，可移家屬住院中房廊，食時隨衆給粥飯，庶幾可以長久。呂如其言。既不為衣食所困，遂銳志讀書。是年應舉，獲鄉薦。僧買馬雇僕，備衣裝津遣入都下。省闈中選，殿試唱名為大魁。初任西京通判，與僧相見如平時。十年遂執政。凡遇郊祀，有所俸給並寄閣。太宗一日問曰：卿累經郊祀，俸給不請何耶。對曰：臣有私恩未報，上詰之。遂以實對。上嘆曰：僧中有如此人，令具名奏聞。賜紫袍加師號，以旌異之。呂計所積俸數萬緡，牒西京令僧請上件錢，修營寺宇并供僧，其寺元是鐵馬營。太祖太宗二聖生處。太祖朝已建寺，忘其名。其僧乃寺主也。

太宗別賜錢重建三門，賜御書額度僧。呂公逐日晨興禮佛，祝曰：不信三寶者，願不生我家。願子孫世世食祿於朝，外護佛法。猶子夷簡申國公。每遇元日拜家廟罷，即焚香發廣慧禪禪師書一封加敬重之。申公之子公著亦封申國公。元日發天衣懷和尚書。右丞好問。元日發圓照禪師書。右丞之子用中。元日發佛照泉禪師書。其家世忱信痛敬，抑有自來矣。故錄之以警後世。

保寧勇禪師二上足。處清處凝。同參白雲端禪師。凝在侍者寮最久。端有膈氣疾。凝常煨蘆服。以備無時之需。端作傳大士講經。因緣頌曰。大士何曾解講經。誌公方便且相成。一揮案上俱無取。直得梁王怒眼睛。舉爲凝曰。努底是什麼。此一句乃爲凝說老婆禪也。凝以爲親聞。故綴於頌下。後住舒州天柱山。清住龍舒太平。有大機辯。五祖演和尚最敬之。清謂凝曰。吾弟禪。乃是爲老和尚煨蘆服換得底。

政和間有熊秀才。鄱陽人。游洪州西山過翠巖。長老思文嗣佛印元禪師。亦是鄱陽人。遣二力攜籃輿至淨相。所經林壑陰翳。偶見一僧。貌古神清。厖眉雪頂。編髮爲衣。坐於盤石。如壁間畫佛圖澄之狀。熊自謂曰。今時無這般僧。嘗聞亮座主隱于西山。疑其猶在。出與踰階而前問曰。莫是亮座主麼。僧以手向東指。熊方與二力隨手看。回顧失僧所在。時小雨初歇。熊自登石視。坐處猶乾。躊躇四顧太息曰。夙緣不厚。雖遇猶不過也。

開先還和尚。爲歸宗南禪師作禪床銘曰。明珠產蚌。涼鬼懷胎。觀此禪床。證道之媒。南次爲歸宗作銘曰。放下便穩。開先深肯之。

宜州興教坦禪師。溫州牛氏子。世業打銀。因磨洗銀瓶。次忽有省。遂出家受具遊方。爲瑯琊廣照之嗣。懷禪師住興教。坦爲第一座。及懷受別請。欲舉坦繼住持。時刁景純守宛陵。懷恐刁涉外議。乃於觀音前祝曰。若坦首座道眼明白堪任住持。願示夢於刁學士。刁夜

夢牛在興教法座上。懷凌晨辭州。刁舉夜所夢。懷大笑。刁問其故。懷曰。坦首座姓牛。又屬牛刁就座出帖請之。坦受請陞座。有雪竇化主省宗。出問。諸佛未出世。人人鼻孔透天。出世後爲什麼杳無消息。坦云。雞足峯前風悄然。宗云。未在更道。坦云。大雪滿長安。宗云。誰人知此意。令我憶南泉。拂袖歸衆。更不禮拜。坦云。新興教今日失利。便歸方丈。坦令人請宗至云。適來錯祇對一轉語。人天衆前何不禮拜。蓋覆却。宗云。大丈夫膝下有黃金。爭肯禮拜無眼長老。坦云。我別有語在。宗乃理前語。至未在更道處。坦云。我有三十棒。寄爾打雪竇。宗乃禮拜。

圓悟和尚初在潯山。一日真如和尚問曰。如何悟云。起滅不停。如曰。可知是博地凡夫。老僧三十年在裏許。祇得箇相似。次見晦堂。堂曰。我住院十二年不會。如今方會。脚尖頭也踢出箇佛。悟後住昭覺。有長老問。劉鐵磨到潯山問答。并雪竇御街行頌。未審此意如何。悟曰。老僧更參四十年。也不到雪竇處。長老歎曰。昭覺和尚猶如此說。況餘人耶。錢弋郎中。訪真淨說話久。欲登潤。淨令行者引從西邊去。錢遽云。既是東司。爲什麼却向西去。淨云。多少人向東邊討。師云。噫。便是趙州問投子。不許夜行投明須到。亦不如此語好。

南康諸山相會。佛印後至。真淨問曰。雲居來何遲。印曰。爲著草鞋從歸宗肚裏過。所以遲。淨云。却被歸宗吞了。印云。爭奈吐不出。淨

云。吐不出。卽扇出。

真淨和尚。有時遽喚侍者。將老和尚來。侍者將南禪師真展開。淨以手加額云。不是這老和尚。豈能如此。輒舉盛半餉却戒收之。每每如此。潛庵源和尚每見南禪師真卽淚下。師每歲得時新。必先供佛及圓悟。然後敢嘗。謂左右曰。非佛與老和尚。我安得如此。李和文都尉。請瑯琊覺和尚。注信心銘。瑯琊大寫一句。下面小寫一句。文和一見大稱服。舜老夫。一日問秀圓通。開爾見懷和尚是否。秀云是。舜云。有何言句。秀云。有投機頌曰。一二三四五六七。萬仞峯前獨足立。奪得驪龍頤下珠。一言勘破維摩詰。舜云。不好。別有什麼言句。秀云。一日有長老來參。懷舉拂子云。會麼。長老云。不會。懷云。耳朶兩片皮。牙齒一具骨。舜歎云。真善知識。從此服膺。筠州黃蘗泉禪師。初習百法論。講肆有聲。更衣南詢。見真淨和尚於洞山。有悟道頌。其略曰。一鎚打透無盡藏。一切珍寶皆持有。機鋒迅發莫有當者。真淨嘗歎曰。惜乎先師不及見。後上堂說法。不起于座而示寂滅。真淨之言益驗。

三佛在五祖時。曾於一亭上夜話歸方丈。燈已滅。五祖乃於暗中曰。各人下轉語。佛鑑對曰。彩鳳舞丹霄。佛眼曰。鐵蛇橫古路。佛果云。看脚下。五祖云。滅吾宗者。乃克勤爾。

草堂侍立晦堂。晦堂舉風幡語問草堂。堂云。迦無入處。晦堂云。汝見世間貓捕鼠乎。雙目睜視而不瞬。四足踞地而不動。六根順向首。

尾一直。然後舉無不中。誠能心無異緣。意絕妄想。六窓寂靜。端坐默究。萬不失一也。

清素首座。閩人。依慈明十三載。年八十。寓湖湘鹿苑。未始與人交。人莫知之。偶從悅首座處州人。與之隣居。悅因食蜜漬荔枝。素過門。悅呼曰。此老人鄉果。可同食也。素曰。自先師亡後。不得此食久矣。悅問曰。先師爲誰。素曰。慈明也。悅乃疑駭。遂饋以餘果。稍稍親之。素後問曰。子所見何人。悅曰。洞山文和尚。又曰。文見何人。悅云。南和尚。素曰。南廬頭見先師不久。後法道大振如此。悅益異之。一日持香詣素作禮。素避曰。吾以福薄。先師受記不許爲人。於是經月餘。憐悅之誠。乃曰。子平生知解。試語我看。悅具通所見。素曰。可能入佛。不能入魔。又曰。末後一句。始到牢關。如是半載。素方印可。仍戒之曰。文示子者。皆正知見。吾雖爲子點破。使子受用自在。恐子離師太早。不能盡其道。他日切勿嗣吾。後出世嗣真淨。乃兜率悅是也。

雲居悟和尚在龍門時。有僧被蛇傷。佛眼問曰。既是龍門。爲什麼被蛇咬。悟即應曰。果然現大人相。後傳此語到昭覺圓悟云。龍門有此僧耶。東山法道未寂寥爾。

草堂與師邂逅於臨川。韓子蒼請師過私第。問曰。清公如何。師云。向聞其拈麈居士問馬大師。不與萬法爲侶因緣。清云。魚龍蝦蟹向甚處著。若如此亦浪得其名。子蒼持此語達草堂。堂曰。公向他道。譬如一人船行。一人

陸行。二人俱至。師聞此語。乃曰。草堂得也。須菩提解空第一。生時家室盡空。世尊纔陞座。須菩提便出衆云。希有世尊。且道。見箇什麼道理。便恁麼道。天親菩薩作無量偈。只贊希有二字。圓悟禪師云。一句是一箇鐵樹。故六祖開應無所住而生其心。便悟去。

圓悟佛眼佛鑑。同在五祖。一日相謂曰。老和尚祇是乾曝曝地。往往說心說性不得。因請益佛身無爲不墮諸數。祖曰。譬如清淨摩尼寶珠映於五色。五色是數。摩尼是佛身。圓悟謂二老曰。他大段會說。我輩說時費多少工夫。他祇一兩句。便了分明。是箇老大蟲。祖聞之乃曰。若說心說性。便是惡口。又曰。猶有歃血之功。虎有起屍之德。所謂驅耕夫之牛。奪飢人之食。若不如是。盡是弄泥團漢。師一日謂趙巨濟曰。老和尚忽退去。別有人來教爾禪。這一轉因緣。怎生會。那一轉又如何會。便將熱屎潑記取。

師在雲居作首座。一日到西積莊。遇一暫到。從圓通來云。因看首座頌女子出定話。有箇悟處。特來求首座印證。師云。爾去不是。僧云。某甲未說見處。爲什麼道不是。師再三搖手云。爾去不是。不是。僧慚懣而退。圓悟一日到首座寮。因說密印長老四年前。見他恁麼地。乃至來金山陞座。也祇恁麼地。打一箇回合了。又打一箇回合。祇管無收殺。如何爲得人。恰如載一車寶劍相似。將一柄出了。又將一柄出。祇要般盡。若是本分手段。拈得一柄便

殺人去。那裏祇管將出來弄。時有僧開得謂師曰。某前日因看他小參語錄。便知此人。平日做得細膩工夫。所以對衆祇管要吐盡。一段了又一段不肯休。師曰。事不如此。如龍得半盞水。便能興雲吐霧降霖大雨。那裏祇管去大海裏覓。謂我有許多水也。又如會相殺人。持一條鐵。纔見賊馬。便知那箇定是我底。近前一鎗殺了賊。跳上馬背便殺人去。須是恁麼始得。

大愚芝和尚會中有僧。日誦金剛經一百遍。芝問得令侍者請至。問曰。聞汝日誦金剛經一百遍。是否。僧云是。芝云。汝會究經意否。僧云不會。芝云。汝但日誦一遍。參究佛意。若一句下悟去。如飲海水一滴。便知百川之味。僧如教。一日誦至應如是知如是見如是信解不生法相處。驀然有省。遂以白芝。芝遂指床前狗子云。狗子響。僧無語。芝便打出。師云。大凡參禪。不必有機鋒。便言我是。昔雲蓋智和尚。道眼明白。因太守入山。憩談空亭。問如何是談空亭。智云。只是箇談空亭。太守不喜。遂舉問本慕願本云。只將亭說法。何用口談空。太守乃喜。還本住雲蓋。若以本較智則大遠。乃知真實事。不可以機鋒取。寶峯元首座。亦有道之士。答話機鋒鈍。覺範號爲元五斗。蓋開口取氣。炊得五斗米熟。方答得一轉語。

師云。今時人只解順顛倒。不解順正理。如何是佛。云。卽心是佛。却以爲尋常。及至問如何

是佛。云：燈籠緣壁上天台，便道是奇特，豈不是順顛倒。

師云：張無盡見兜率悅却識臨堂，有頌曰：入轡黃龍山裏龍，到來只見住山翁，須知背觸拳頭外，別有靈犀一點通。當時諸方莫不歎服，山僧後來見得，惜乎無盡已死。彼云：須知背觸拳頭外，別有靈犀一點通。若將此頌要見臨堂，不亦遠乎。靈源和尚嘗有贊云：三問逆摧，超玄機於鸞嶺，一拳垂示，露赤體於龍峯。聞時富貴見後貧窮，年老浩歌歸去樂，從教人喚住山翁。黃魯直聞而笑曰：無盡所言靈犀一點，此蓋直爲虛空安耳穴。靈源作贊分雪之，是寫一字不著盡五祖云：三乘人出三界獄，小果必藉方便。如穴地穿壁及自天窓中出，唯得道菩薩，從初入地獄，先與獄子不相疑，一切如常，一日寄信去，覓得酒肉與獄子喫，至大醉取獄子衣服行纏頭巾，結束自身，却將自己破衣服與獄子著，移柳在獄子項上，坐在牢裏，却自手捉獄子藤條，公然從大門出去，參禪人須是怎麼始得。

五祖云：世人似發瘡一般，寒一上熱一上，不覺過了一生矣。

范縣君號寂壽道人，在城都參佛果，果教渠看不是心不是佛不是物是什麼，不得下語，不得開口，看來看去，無入頭便覺悽惶，乃問佛果云：此外有何方便令某甲會去。果云：有箇方便，不是心不是佛不是物，壽於此有省，乃云：元來得恁麼近。

兜率悅和尚，首衆於廬山棲賢，時洪師熊伯

通，請住龍安兜率，悅設三問，以問學者：一曰：撥草參玄只圖見性，即今上人性在什麼處。二曰：識得自性方脫生死，眼光落地時作麼生脫。三曰：脫得生死便知去處，四大分離向什麼處去。無盡有三頌酬之。其一曰：陰森夏木杜鵑鳴，日破浮雲宇宙清，莫對曾參問曾哲，從來孝子諱爺名。其二曰：人間鬼使符來取，天上花冠色正萎，好箇轉身時節子，莫教閑老等閑知。其三曰：鼓合東村李大妻，西風曠野淚沾衣，碧蘆紅蓼江南岸，却作張三坐釣磯。悅住兜率五年，一日說偈曰：四十有八，聖凡盡殺，不是英雄，龍安路滑，奄然而化。

梁山觀和尚會下，有箇圓頭參得禪，衆中多有不信者，一日有僧去撩撥他，要其露箇消息，乃問圓頭：何不出問堂頭一兩則話結緣。圓頭云：我除是不出問，若出須教這老漢下禪床立地在，及梁山上堂，果出問曰：家賊難防時如何。山云：識得不爲冤，曰：識得後如何。山云：既向無生國裏，曰：莫是他安身立命處也無。山云：死水不藏龍，曰：如何是活水裏龍。山云：與波不作浪，曰：忽然傾瀉倒嶽時如何。梁山果然從法座上走下把住云：團團莫教濕著老僧袈裟角。師云：須知悟底人與悟底人相見，自然縱奪可觀。

湛堂和尚云：禪和家，乍入來時，初發心菩薩與佛齊肩，一年之外到佛腰邊，恰如箇琉璃瓶子相似，元初空裸裸地，淨潔潔地，却著了半瓶不淨潔底水，搖得來在裏面，丁丁當

常只管響，忽然著本色人向他道：爾這瓶子本自淨潔，却被這些惡水在裏面，又不滿紙管響，要得不響，須是依前傾出，却蕩洗了，却滿著一瓶好水，便不響，因甚不響。蓋謂滿了。

嚴陽尊者見趙州有僧問：如何是佛。云：土塊，如何是法。云：地動也。如何是僧。喫粥喫飯，又問：如何是新興水。云：前面江裏。師云：似這般法門，恰似兒戲相似，入得這般法門，方安樂得人。如真淨和尚拈提古今，不在雪竇之下，而未流傳習，却成惡口小家，只管問古人作麼生，真如又如下語：楊枝又如何下語，爾管得許多閑事，痲病不假虛駝藥，若是對病與藥，離根下拾得一莖草，便可療病，說什麼朱砂附子人參白朮。

真淨會下，有昭泰首座到五祖，祖見舉真淨語錄，乃讚云：此是大智慧人。師云：老南下尊宿，五祖只肯晦堂真淨二老而已，自餘皆不肯他也。五祖爲人，如綿裏一柄刀，相似幾移著便將咽喉，一刺刺殺爾去也。若是真淨，脚上著也，即脚上殺爾，手上著也，即手上殺爾，咽喉上著也，即咽喉上殺爾。

尉馬都尉李公遠，得心要於石門聰禪師，嘗作二句頌，寄發運朱正辭，時許式爲淮南漕，朱以李頌示許，請共和之。頌曰：學道須是鐵漢，著手心頭便判。朱曰：雨催樵子還家，許曰：風送漁舟到岸。又請浮山遠禪師和曰：學道須是鐵漢，著手心頭便判。通身雖是眼睛，也待紅爐再煨。鉅鹿觸樹迷封，豫讓藏身吞

旋驚飛影落秋江，風送蘆花兩岸。諸公見大敬之，李乃自和曰：參禪須是鐵漢，著手心頭便判。直趣無上菩提，一切是非莫管。今唯傳後一頌而已。

佛鑒和尚，初受舒州太平請，禮辭五祖。祖曰：大凡住院，爲己戒者有四：第一勢不可使盡，第二福不可受盡，第三規矩不可行盡，第四好話不可說盡。何故？好話說盡，人必易之；規矩行盡，人必繁之。福若受盡，緣必孤；勢若使盡，禍必至。鑒再拜服膺而退。後鑒辭靈源，源云：住持當以拄杖包笠懸挂方丈屋壁間，去住如衲子之輕則善矣。

徐師川，同佛果到書記寮，見果頂相。師川指云：這老漢脚跟未點地在，果云：癡裏何曾走說。龍川云：且喜老漢脚跟點地。果云：莫謗他好。

烏龍長老，訪憑濟川說話次云：昔有官人問泗州大聖，師何姓。聖云：姓何。官云：住何國。聖云：住何國。此意如何。龍云：大聖本不姓何，亦不是何國人。乃隨緣化度耳。憑笑曰：大聖決定姓何住何國。如是往返數次，遂致書于師。乞斷此公案。師云：有六十棒，將三十棒打大聖，不合道姓何。三十打濟川，不合道大聖決定姓何。若是烏龍長老，教自領出去。

無盡居私第日，適年荒，有道士輩，詣門教化食米。無盡遂勸各人誦金剛經，若誦得一分，施米一斗。如誦畢施米三石二斗。化渠結般若緣，故云：財法二施，每遇僧又勸念老子，使

其互相知，有觀其謹教之心，直如是爾。

廖等觀，知潭州善化縣時，有一婆每日誦金剛經，於街市乞食。夜則歸宿山阿，忽數日不見行乞，群鴉噪集於其止處，令人往視之。見懷金剛經傍巖而化，群鴉負土以覆之。師陞堂舉此，時廖知縣亦在座下。

師一日到明月庵，見壁間畫獨體，憑濟川有頌云：屍在逗裏，其人何在。乃知一靈，不居皮袋。師不肯，乃作一頌云：即此形骸，便是其人。一靈皮袋，皮袋一靈。

張無盡丞相，十九歲應舉入京，經由向家，向家夜夢人報曰：明日接相公，凌晨淨室以待。

至晚見一窮措大著黃道服，乃無盡也。向禮延之，問秀才何往。無盡以實告。向曰：秀才未娶，當以女奉灑掃，無盡謙辭再三。向曰：此行若不了當，吾亦不爽前約。後果及第，乃娶之。初任主簿，因入僧寺，見藏經焚夾齊整，乃佛然曰：吾孔聖之教，不如胡人之書人所仰重。夜坐書院中，研墨吮筆，憑紙長吟。中夜不眠，向氏呼曰：官人夜深，何不睡去。無盡以前意白之。正此著無佛論，向應聲曰：既是無佛，何論之有。當須著有佛論始得。無盡疑其言遂已。及訪一同列，見佛龕前經卷，乃問曰：此何書也。同列曰：維摩詰所說經。無盡信手開卷，閱到此病非地，大亦不離地。歎曰：胡人之語，亦能爾耶。問此經幾卷，曰三卷。可借歸讀。向氏問：看何書。無盡曰：維摩詰所說經。向氏曰：可熟讀此經，然後著無佛論也。無盡懷然異其言，由是深信佛乘，留心祖道。

後爲江西漕，遍參祖席，首謁東林照覺總公，總詰其所見處，與已符合。乃印可之曰：吾有得法弟子住玉溪，乃慈古鏡也，亦可與語。無盡復因按部過分寧，諸禪近之。無盡到先致敬玉溪慈，次及諸山。最後問兜率悅禪師。悅爲人短小，無盡曾見龔德莊說：聰明可人，乃曰：聞公善文章，悅大笑曰：運使失却一隻眼了也。某臨濟九世孫，對運使論文章，政如運使對某論禪也。無盡不然其語，乃強屈指曰：是九世也。又問：玉溪去此多少。曰三十里。曰兜率靈，曰五里。無盡是夜乃至兜率，悅

先一夜夢日輪升天，被悅以手搏取，乃說與首座云：日輪運轉之義，聞張運使非久過此，吾當深錐痛割。若肯回頭，則吾門幸甚。首座云：今之士大夫受人取奉，慣惡惡發別生事也。悅云：正使煩惱，只退得我院。別無事也。無盡與悅語次，稱賞東林。悅未肯其說。無盡乃題寺後擬瀑軒詩，其略云：不向廬山尋落處，象王鼻孔謾遶天。意識其不肯東林也。公徐語及宗門事，悅曰：今日與運使相陪，人事已困。珍重睡去。至更深，悅起來與無盡論此事。焚香請十方諸佛作證。東林既印可運使，運使於佛祖言教有少疑否。無盡曰：有。悅曰：疑何等語。曰：疑香嚴獨脚頌，德山托鉢因緣。悅曰：既於此有疑，其餘安得無耶。只如言末後句，是有耶是無耶。無盡曰：有。悅大笑，遂歸方丈，閉却門，無盡一夜睡不穩。至五更下床，觸翻蹋床，忽然省得，有頌曰：鼓寂鍾沈托鉢回，巖頭一拶語如雷。果然祇得三年活，莫是

遭他受記來。遂扣方丈門云。某已捉得賊了。悅曰。賊物在甚處。無盡無語。悅云。都運且去。來日相見。翌日無盡遂舉前頌呈之。悅乃謂無盡曰。參禪只爲命根不斷。依語生解。如是之說。公已深悟。然至極微細處。使人不覺不知墮在區宇。悅後作頌證之云。等閑行處步步皆如。雖居聲色寧靜有無。一心靡異萬法非殊。休分體用莫擇精麤。臨機不礙應物無拘。是非情盡凡聖皆除。誰得誰失何親何疎。拈頭作尾指實爲虛。翻身魔界轉脚邪塗。了非逆順不犯工夫。無盡邀悅至建昌。途中一一伺察。有十頌叙其事。悅亦以十頌酬之。時元祐八年八月也。

夾山璘石霜琳。久依佛日才禪師。罷參後同遊上江至黃龍。見南和尚上堂小參。琳不諱其旨。遂求入室。璘怒之。遂毆一頓而去。琳後大悟。機鋒頓脫。凡說法頗類真淨。而於真淨不相識。住石霜以頌送僧見真淨後句云。憶憶四海參禪者。不到新豐也是癡。

生肇融叡。乃羅什法師之高弟。號四依菩薩。嘗同羅什釋維摩經。至不可思議品皆闡筆。蓋此境界非心思口議。遂不能措一詞。如李長者論。入華嚴法界詞分句解。皎如日星。泮然無疑。若非親遇了緣。安能如此。

宜州明寂現禪師。遍見前輩尊宿。如瑯琊雪竇天衣。皆承事請法。出世嗣興教坦和尚。坦嗣瑯琊。後遷太平州瑞竹。退居西堂。師初遊方從之。請益雪竇拈古頌古。理令看因緣。皆要自見自說。不假其言語。師洞達先聖之微旨。

程粹稱於衆曰。某必再來人也。復遊鄧州大陽。見元首座洞山微和尚堅首座。微在芙蓉會中首衆。堅爲侍者十餘年。師周旋三公座下甚久。盡得曹洞宗旨。受授之際皆臂香。以表不妄付授。師自惟曰。禪有傳授。豈佛祖自證自悟之法。棄之依湛堂。一日湛堂問曰。爾鼻孔因什麼今日無半邊。對曰。寶峯門下。湛堂曰。杜撰禪和。又一日於粧十王處。問曰。此官人姓什麼。對曰。姓梁。湛堂以手自摸頭曰。爭奈姓梁底少箇幞頭。對曰。雖無幞頭鼻孔髮髯。湛堂曰。杜撰禪和。又看經次。問曰。看什麼經。對曰。金剛經。曰。是法平等無有高下。爲什麼雲居山高寶峯山低。對曰。是法平等無有高下。堂曰。爾做得箇座主使下。一日問曰。果上座。我這裏禪爾一時理會得。教爾說也說得。教爾做拈古頌古小參普說。爾也做得。祇是有一件事未了。爾還知麼。對曰。其麼事。湛堂曰。爾祇欠這一解在。因若爾不得這一解。我方丈與爾說時便有禪。纔出方丈便無了。惺惺思量時便有禪。纔睡著便無了。若如此。如何敵得生死。對曰。正是某疑處。後湛堂疾亟。問曰。和尚若不起此疾。教某依附誰。可以了此大事。曰。有箇勤巴子。我亦不識他。爾若見之。必能成就此事。若見他了不得。便修行去。後世出來參禪。

蓋。參見楊岐會和尚。與白雲端和尚爲弟昆。後出世住保寧。勇道播叢林。果如其言。信人之志氣。安可不立耶。

先黃龍所山主。架造院宇。一一合叢林體格。或者笑曰。和尚又不曾禪。何用此爲。龍云。自有說禪者來。院成。遂陳乞請積翠南禪師住持。後來先黃龍化去。南禪師一夜忽夢。有神人云。乞去守塔。南禪師不經意。一日坐方丈中。又見前所夢中人云。某甲願乞守塔。南詰之。遂云。有交代人來。未幾果塑像人至。南禪師令別塑土地。乃移舊土地。守先黃龍塔。

太瘤蜀僧。居衆常嘆佛法混濫異見蜂起。乃曰。我參禪若得真正知見。當不惜口業。遂發願禮馬祖塔。長年不輟。忽一日塔放白光。威而有悟。後所至叢林。勘驗老宿。過雪竇山前云。這老漢口裏水漉漉地。雪竇聞其語意似不平。及太見雪竇。竇云。爾不肯老僧那。太云。老漢果然口裏水漉漉地。遂撼一坐具便出。直歲不甘。中路令人毆打。相太一足。太云。此是雪竇老漢使之。他日須折一足償我。後果如其言。太後至都下。放意市肆中。有官人請歸家供養。太屢告辭。官人確留之。愈加敬禮。每使侍妾饋食其前。一日偶官人至。太故意挑其妾。官人以此改禮。遂得辭去。不數日鬧市中端坐而化。

保寧勇禪師。四明人。初更衣依雪竇顯禪師問道。雪竇呵爲央座座主。勇不意。堂儀纔滿。即抽單望雪竇山禮拜誓曰。我此生行脚參禪。道價若不過雪竇。定不歸鄉。勇至長沙雲

太陽平侍者。預明安之室有年。雖盡得其旨。惟以生滅爲已任。擠陷同列。忌出其右者。瑯琊廣照公安圓。鑒居衆時。汾陽禪師令其探明安宗旨。在大陽因平密授。明安嘗云。興洞

上一宗，非遠即覺也。二師云：有平侍者在，明安以手指胸云：平此處不佳。又捏拇指又中示之云：平向去當死於此耳。暨明安還寂，遺囑云：瘞全身十年無難，當為大陽山打供。入塔時，門人恐平將不利於師，遂作李和文都尉所施黃白器物，書於塔銘，而實無也。平後住大陽，忽云：先師靈塔風水不利，取而焚之。山中者宿切諫平，平云：於我有妨，遂發塔，顏貌如生，薪盡燼然，衆皆驚異。平乃鏤破其腦，益油薪，俄成灰燼。衆以其事聞于官，坐平謀塔中物不孝還俗。平自稱黃秀才，謁鄧瑯。瑯云：昔日平侍者，今朝黃秀才，我在大陽時見爾做處，遂不納。又謁公安，安亦不顧。平流浪無所依，後於三叉路口遭大蟲食之，竟不免大陽了又之記。悲哉。

峨嵋山白長老，嘗云：鄉人雪竇有頌百餘首，其詞意不甚出人，何乃浪得大名於世。遂作頌千首，以多十倍為勝，自編成集，妄意他日名壓雪竇。到處求人賞音，有大和山主者，遍見當代有道尊宿，得法於法昌遇禪師。出世住大和，稱山主，氣吞諸方，不妄許可。自携其頌往謁之，求一言之鑑，取信後學。大和見乃唾云：此頌如人患癰，臭當風立地，其氣不可聞。自是白不敢出似人。後黃魯直聞之，到成都大慈寺，大書於壁云：峨嵋白長老，千頌自成集。大和有言，彌臭當風立。

歸宗宣禪師，漢州人。鄧瑯廣照之嗣，與郭功甫厚善。忽一日，南康守以事臨之，宣令人馳書與功甫，且祝送書者云：莫令縣君見。功甫

時任南昌尉，書云：某更有六年世緣未盡。今日不奈抑逼何，欲託生君家，望君相照。乃化去。功甫得書，驚喜盈懷，中夜其妻夢寐髣髴，見宣入臥內，不覺失聲云：此不是和尚來處。功甫問其故，妻答所見。功甫呼燈以宣書示之，果有娠。及生，即名宜老，纔周歲，記問如昔。逮三歲，白雲端和尚過其家，功甫喚出相見，望見便呼師姪。端云：與和尚相別幾年耶。宜屈指云：四年也。端云：在甚處相別。宜云：白蓮莊。端云：以何為驗。宜云：爹爹媽媽，明日請和尚齋，忽門外推車過。端云：門外什麼聲。宜作推車勢。端云：過後如何。宜云：平地一條溝。甫及六歲，無疾而化。

海印信和尚，嗣瑯瑯，桂府人也。住蘇州定慧寺，年八十餘。平日受朱防禦家供養，屢到其宅。一日，朱問曰：和尚後世能來弟子家中託生否。師微笑諾之。及歸寺，得疾，數日而化。其遷化日，朱家生一女子，圓照本禪師時住瑞光，聞其事往訪之。方出月抱出一兒，便笑。圓照喚云：海印爾錯也。女子哭數聲化去。

長蘆福長老，道眼不明，常將所得施利，往上海齊僧，圓通秀禪師聞之，往驗其虛實。適至見福上堂云：入荒田不揀，可殺顧頂。信手拈來草，猶較些子。便下座。秀大驚曰：說禪如此，誰道不會。乃謂諸方生滅，遂躬造方丈禮謁。具說前事，仍請益提唱之語。福依文解義，秀曰：若如此，諸方不謾道。爾不會禪。福不肯。秀曰：請打鐘集衆，有法秀上座在此。與和尚理會。福休去。

和州開聖覺老，初參長蘆夫鐵脚，久無所得。聞東山五祖法道，徑造席下。一日室中垂問云：釋迦彌勒猶是他奴，且道他是阿誰。覺云：胡張三黑李四。祖然其語。時圓悟和尚為座元，祖舉此語似之。悟云：好則好，恐未實，不可放過。更於語下搜看。次日入室垂問如前。覺云：昨日向和尚道了。祖云：道什麼。覺云：胡張三黑李四。祖云：不是不是。覺云：和尚為甚昨日道是。祖云：昨日是今日不是。覺於言下大悟。覺後出世住開聖，見長蘆法席大盛，乃嗣夫不原所得。拈香時，忽覺胸前如撐，遂於痛處發癰成瘻，以乳香作餅塞之。久而不愈，竟卒。

王荆公，一日訪蔣山元禪師，坐間談論品藻古今。山曰：相公口氣逼人，恐著述搜索勞役，心氣不正，何不坐禪體此大事。公從之。一日謂山曰：坐禪實不虧人，余數年要作胡爺十八拍不成。夜坐間已就。山呵呵大笑。

王荆公，一日問張文定公曰：孔子去世百年生孟子，亞聖後絕無人何也。文定公曰：豈無人。亦有過孔孟者。公曰：誰。文定曰：江西馬大師坦然禪師。汾陽無業禪師，雪峯巖頭丹霞雲門。荆公聞舉意不甚解，乃問曰：何謂也。文定曰：儒門淡薄，收拾不住，皆歸釋氏焉。公欣然嘆服。後舉似張無盡，無盡撫几嘆賞曰：達人之論也。

任觀察，內貴中賢士，微廟極眷之。任傾心釋氏，遍參知識，每自嘆息曰：余幸得為人，而形體不全，及不識所生父母，想前世輕賤於

人招此報應。遂發誓。遇沐浴還私宅。屏絕人事。炷香禮佛。刺血寫華嚴經一部。每一字三拜。願來世識所生父母。忽一日有客相訪。任出遇。客怒云。人客及門。何故不出。任笑曰。在家中寫一卷救書。客詰其故。任以實對。遂取經示之云。此是閻老子面前。喫鐵棒吞鐵丸底救書。客悚然驚駭。回舍亦自寫一部。五祖演和尚。依舒州白雲海會端和尚。咨決大事。徹骨髓。端令山前作磨頭。演逐年磨下收糲錢。解典出息。雇人工及開供。外剩錢入常住。每被人於端處鬧謔。是非云。演逐日磨下飲酒食肉。及養莊客婦女。一院紛紜。演聞之故意買肉沽酒。懸于磨院。及買麵粉。與莊客婦女搗畫。每有禪和來遊磨院。演以手與婦女椰榆語笑。全無忌憚。端一日喚至方丈問其故。演暗暗無他語。端劈面掌之。演顏色不動。遂作禮而去。端咄云。急退却。演云。俟某算計了請人交割。一日白端曰。某在磨下除沽酒買肉之餘。剩錢三百千入常住。端大驚駭。方知小人嫉妬。時秀圓通爲座元。受四面請。即請祖爲第一座。

是佛。故觀其所以。即知衆生本來成佛。無有高下。其高下在人不在法也。而況末代有我說法者。是故選佛求師。不得不審也。大宋元符戊寅歲。有漢中沙門意忠上座。尋師訪道。選佛參禪。千木隨身逢場作戲。然其場也戲乎一時。以其功也利益千古。於是革其舊制。鄙人猶迷。徇器投機。變通在我。豈以繩墨拘其大猷。而爲古人規矩之所限哉。是謂有子不可教。其可教者語言精粕也。非心之至妙。其至妙之心在我。不在文字語言也。縱有明師密授。不如心之自得。故曰得之於心。應之於手。皆靈然心法之妙用也。故有以破麥也。即爲其體。欲變米也。即爲其礙。欲取麵也。即爲其羅。欲去糠也。即爲其扇。而規模法則。總有關係。消息既通。皆不撥而自轉。以其水也。一波纔動。前波後波波波應而無盡。以其礎也。一輪纔舉。大輪小輪輪輪運而無窮。由是上下相應。高低共作。其妙用也出乎自然。故不假人力之所能爲。而奇絕可觀。玄之又玄。然後左旋右轉。堅去橫來。更相擊觸。出大法音。皆演若空。無常無我。諸波羅蜜。而聞者聞其心。見者見其性。以至嗅管知覺。盡獲法喜。禪悅之樂。又何即以米麵諸所須物。供香積厨而爲二膳。飽禪者輩往來選佛者歟。

即得。爲人即不得。老南會下得底兄弟。便指教見真點胸蓋手段苦辣。爲人白別也。師一日云。今時參禪人。如蠅子相似。有些腥羶氣味。便泊。須是從頭與他拈却。到無氣味處泊在。平地上從上來作家宗師。能爲人。惟睦州。見爾有坐地處。便剗却。從頭祇是剗將去。又一日云。宗師爲人。只不得有落地處。若有落地處。便被學家在面前行也。一日又云。爾但灰却心念來看。灰來灰去。暮然冷灰。一粒豆爆在爐外。便是沒事人也。師在寶峯時。元首座極見喜。一日請假往謁李商老。云。一月日便歸。後四十日方歸。元見遽云。噫。野了也。無常迅速。師不覺汗下。師因讀洞山悟道頌。遂疑云。有箇渠。又有箇我。成什麼禪。遂請益湛堂。堂云。爾更舉看。師遂舉堂云。爾舉也未會。便推出。圓悟云。達磨西來。將何傳授。師云。不可總作野狐精見解。又問。據虎頭收虎尾。第一句下明宗旨。如何是第一句。師云。此是第二句。師一日云。我這裏無逐日長進底禪。遂彈指一下云。若會去。便能參。乃云。今時一般宗師。爲人入室三五。遍辨白他不出。却教他說悟處。更問。爾見處如何。學人云。某見處說不得。却云。爾說不得。我如何見得。爾去。若恁麼地。如何爲人。不見泉大道。到慈明。明云。片雲生谷口。遊人何處來。泉云。夜來何處火。燒出古人墳。明云。未在這道。泉便作虎聲。明便打一坐具。泉推明向禪床上。明却作虎聲。泉

云。我見八十四人善知識。惟師繼得臨濟宗風。看他恁麼問答數句子。那裏便是見他處。須是如此始得。

師云。山僧待人志誠。須是資質是始得。此是一超直入如來地。參禪須是直心直行直言直語。心言直故。始終地位中間。永無諸委曲相。祖師西來直指人心。見性成佛。僧問雲門。如何是佛。門云。乾屎橛。擬議思量已曲了也。何況脫空耶。

因無礙。請師讀法海真。乃曰。上江老宿。大段笑下江。雲門下却不笑。覺印。蓋他曾見保寧。勇真淨輩來。衆圓通曾見舜老夫。浮山遠。所以較別。如大小本夫。鐵脚輩。皆可笑也。蓋法海。圓覺印。印。圓通。其辭曰。窮圓通門。續雲門派。燕坐。胡床。虎視。百怪。佩。屈。盧。印。摧。伏。魔。外。一句。當。陽。電。光。非。快。不。動。道。場。而。入。三。昧。贊之毀之。俱遭白癩。夫是之謂法海老人。能於一毫端。而遊戲無邊之法界。圓通管在端和尚處作首座。受四面請。其時演和尚在海會作磨頭。遂交代作首座。圓通還棲寶。而演和尚交代住持四面也。端和尚嘗頌古有一云。日出東方夜落西。圓通改夜字作定字。端笑而從之。

五祖和尚一日云。我這裏禪似箇什麼。如人家會作賊。有一兒子一日云。我爺老。後我却如何養家。須學箇事業始得。遂白其爺。爺云。好得。一夜引至巨室。穿窬入宅。開櫃乃教兒子入其中取衣帛。兒纔入櫃。爺便閉却復鎖了。故於聽上扣打令其家驚覺。乃先尋穿

窬而去。其家人即時起來。點火燭之。知有賊。但已去了。其賊兒在櫃中私自語曰。我爺何故如此。正悶悶中。却得一計。作鼠咬聲。其家遣使婢點燈開櫃。櫃纔開。賊兒變身吹滅燈。推倒婢走出。其家人趕至中路。賊兒忽見一井。乃推巨石投井中。其人却於井中覓。賊兒直走歸家問爺。爺云。爾休說。爾怎生得出。見具說上件意。爺云。爾要儘做得。

師云。圓通秀禪師因雪下云。雪下有三種僧。上等底僧堂中坐禪。中等磨墨點筆作雪詩。下等圍爐說食。予丁未年冬在虎丘。親見此三等僧。不覺失笑。乃知前輩語不虛耳。五祖和尚。初參圓照禪師。會盡古今因緣。惟不會僧問興化。四方八面來時如何。化云。打中間底。僧禮拜。化云。我昨日赴箇村齋。至中路被一陣狂風暴雨。却向古廟裏避得過。遂請益照。照云。此是臨濟門風。爾去問他兒孫。祖遂來參浮山遠。請益此公案。遠云。有箇譬喻。恰似箇三家村裏賣柴漢。夯一條匾擔了。却問中書堂今日商量甚事。祖云。恁地時大段未在。浮山遠既年尊耳聾。遂指教參一箇小長老。乃白雲端也。老僧雖不識他。見他頌臨濟三頓棒因緣。見得淨潔。可往咨決。祖從之。其淨一日謂老黃龍云。白雲端頌臨濟三頓棒。與某甲見處一般。南云。爾如何會他底。淨便舉頌。龍喝云。白雲會。爾不會。圓悟和尚。請益五祖。臨濟四寶主怎生。祖云。也祇箇程限。是什麼閑事。祖云。我這裏恰似馬前相撲。倒便休。

佛鑑平時參平實禪。自負不肯五祖。乃謂。祇是硬移換人。圓悟云。不是這道理。有實處爾看。我從前豈有恁麼說話來。徐徐稍信。後來因舉。森羅及萬象。一法之所印。驀然便道。祖師西來直指人心。見性成佛。于今諸方多是曲指人心。說性成佛。

圓悟在五祖時。祖云。爾也儘好。只是有些病。悟再三。請問不知某有什麼病。祖云。只是禪式多。悟云。本爲參禪。因什麼却嫌人。說禪祖云。只似尋常說話時。多少好。時有僧便問。因甚嫌人說禪。祖云。惡情懷。

五祖一日。問圓悟無縫塔話。悟罔然。直從方丈隨至三門方道得。祖云。爾道得也。悟云。不然。暫時不在。便不堪也。

師因入室退閑坐。忽云。今時兄弟。知見情解多。須要記閑言長語來這裏答。大似手中握無價摩尼寶珠。被人問爾手中是什麼。却放下拈起一箇土塊。可殺癡若恁麼。參到臘年也不省。

師一日云。我這裏無法與人。祇是據款結案。恰如將箇琉璃瓶子來。護惜如什麼。我一見便爲爾打破。爾又將得摩尼珠來。我又奪了。見爾恁地來。我又和爾兩手截了。所以臨濟和尚道。逢佛殺佛。逢祖殺祖。逢羅漢殺羅漢。爾且道。既稱善知識。爲什麼却要殺人。爾且看。他是什麼道理。而今兄弟。做工夫不省這箇。過在何處。只爲要去明他。且如恁麼也不得不恁麼。也不得恁麼。不恁麼總不得。作麼生是爾將一轉語便去明得麼。永明他

不得。古人忒殺直截。爾不肯去直截處行。祇爲分明極。翻令所得遲。

師一日云。我平生好罵人。因看玄沙語錄。大喜他勸靈雲。道諦當甚諦當。敢保老兄未徹。在可謂壁立萬仞。後來與靈雲說話了。却云。爾恁麼方始是徹。後頭却恁麼撒屎撒尿。却問圓悟如何。悟笑云。他後頭却恁麼地。我也理會不得。遂下來歸到寮。方知玄沙大段作怪。遂舉似圓悟。悟笑云。且喜爾知。晦堂云。今時諸方。多是無此藥頭。師云。切忌外人聞此龜言。

師因見老宿上堂云。我在老師會中。得箇末後句。不免布施大衆。良久云。不與萬法爲侶者。是什麼人。待汝一口吸盡西江水。即向汝道。便下座。師云。山僧即不然。我在老師會中得箇末後句。不免舉似大衆。便下座。

洞山寶禪師。嗣五祖戒和尚。廬州人。爲人廉謹。嘗在五祖主事。戒病令行者往庫司取生薑煎藥。寶叱之。行者白戒。戒令將錢回買。寶方取薑付之。後筠州洞山闢人。郡守以書託戒。舉所知者主之。戒曰。寶生薑漢住得。遂出世住洞山。後移住歸宗。一日扶杖出門。見喝道來問。甚官吏云。縣尉。令避路。寶側立道左避之。忽見馬跪不行。寶曰。畜生却識人。尉知是寶。再拜而去。復遷雲居。一夜山神肩輿遶寺行。寶云。撞爾爺撞爾娘。撞上方丈去。神復昇歸方丈。寶初行脚時。嘗宿旅邸。爲倡女所窘。遂讓榻與之睡。寶坐禪明發。倡女索宿錢。寶與之。出門自燒被褥而去。倡女以寶告

其父母。遂請歸。致齋以謝。謂其真佛子也。嘗作達磨祖師贊。最播叢林。那那覺和尚和之。今載正法眼藏。一僧問師云。某參禪不得。未審病在甚處。師云。病在這裏。僧云。某甲因什麼却參不得。師云。開眼尿床漢。我打爾去。

懷禪師謂秀圓通曰。元青州慶福建井汝三人。克振吾宗。自餘皆是隨根受道。

兜率悅禪師。在道吾首衆。時老智和尚居雲蓋。悅一日領數十衲子謁智。智與語未及數句。知悅所蘊深淺。笑曰。觀首座氣質不凡。奈何出言吐氣如醉人耶。悅面熱汗下。曰。願和尚不吝慈悲。復與語未幾。又錯簡之。悅茫然遂領其徒各歸入室。智笑曰。公首衆說法人也。如某聞見不博。何益於公耶。再四懇之。智曰。老僧無福。道不取信於人。脫受首座禮拜。異日定取謗於某。竟不許。乃問悅曰。首座曾見法昌遇禪師否。曰。曾看他語錄自了。可以以不願見之。又問。曾見洞山文和尚否。曰。關西子。沒頭腦。花一條布裙作尿臭氣。有甚長處。智曰。首座但向尿臭氣參取。悅依教乃往洞山依止。未久深領奧旨。復往見老智。智曰。首座見關西子後。大事如何。悅曰。若不得和尚指示。泊乎蹉過一生。乃焚香禮謝。後出世嗣法洞山。居常誡其徒。叙其雲蓋指見洞山之語。汝等當以師事智和尚也。後智遷寂。是時照禪師住兜率。乃悅之高弟也。智後事盡得照主之。如師資禮。蓋其不忘付囑也。

師一日云。菩薩人眼見佛性。須是眼見始得。

大慧普覺禪師宗門武庫終

No. 1889

密菴禪師語錄序

密菴禪師示寂之三年。其得法真子。住靈巖了悟。以老師平生語一編。屬錄作序。錄切謂。老師一見應菴。便明大法。破沙盆語。盛播叢林。此無可序者。七鎮名山。道滿天下。一時龍象。盡出鉗鎚。此亦無可序者。入對中宸。開揚般若。深契上意。益光宗門。此亦無可序者。然雖叨承衣付。義不容默。謹爲之序曰。密菴語錄。一帙。總八十八板。板二十行。行二十字。若於此薦得。許親見密菴。如或未然。聽取一轉語。淳熙十五年冬仲月九日。參學張繼序。

密菴和尚語錄

密菴和尚住衢州西烏巨山乾明禪院語錄

參學小師崇岳了悟等編

師於乾道三年八月初一日。就本院受請。陞座云。適來未曉鼓已前。喚作傑上座。而今陞座已後。喚作烏巨長老。驟爾更其名易其號。披毛戴角。拖犁拽杷。向異類中。頭出頭沒。既然業債難逃。只得歡喜忍受。恁麼見得徹去。新長老出世事畢。其或未然。傑上座今日

失利。叙謝不錄。

復舉三聖道。我逢人則出。出則不爲人。與化道。我逢人則不出。出則便爲人。後來白雲端和尚拈云。二尊宿。各有一處打得著。且道。那箇在前。那箇在後。師召大眾云。白雲端和尚錯下名言。殊不知。二尊宿。前不至村。後不送店。直至于今。翻成話霸。何故。字經三寫。烏焉成馬。下座。

入方丈。據座云。此室甚深廣大。非語默可及。淨名居士向遮裏。寐語。未惺。七佛祖師到來。納敗意甚。傑上座口似乞兒破席袋。又如何施設。喝一喝云。不入洪波裏。爭見弄潮人。

八月二十二日。就本院開堂。祝聖罷。復拈香云。此一辨香。收來久矣。欲隱彌露。今日人天普集。不免從頭說破。昔年行脚自江西回。擬往四明。方抵婺州智者。却被傍觀兄弟。錯指路頭。撞入衢州明果山中。見箇老和尚。列列契契。太殺不近人情。既已將錯就錯。禮了三拜。直至于今。悔之不及。雖然如是。竟有頭價有主。煮向爐中。供養末後住天童山第十八代應菴大和尚。用酬法乳之恩。遂歛衣就座。問答罷。乃云。祖師心印。狀似鐵牛之機。去則印住。住即印破。森羅萬象。明暗色空。情與無情。一印印定。更無絲毫透漏。更無絲毫走作。更無絲毫起滅。更無絲毫動搖。如金博金。似水洗水。了絕異緣。迥超諸有。以此壽聖人。則天長地久。以此祝賢守。則伊尹周公。以此安樂生民。以此康福天下。以此播揚大教。

以此扶堅正宗。然雖如是。且道。印子即今。在什麼處。良久擊拂子云。鳴弓高掛。狼煙息。萬國歌謠樂太平。

復舉保壽開堂。三聖推出一僧。保壽便打。三聖云。與麼爲人。瞎却鎮州一城人眼去在。保壽擲下拄杖歸方丈。師云。二尊宿。美則美矣。若要扶臨濟正宗。每人各欠一頓棒在。且道。那裏是他欠處。具擇法眼者。試定當看。

上堂。佛說一切法。爲度一切心。我無一切心。何用一切法。既無心。又無法。山河大地。甚處得來。見聞覺知。復是何物。乃喝一喝云。隨崖看。眼。特地一場愁。

上堂。一進一退。一動一靜。須信那伽常在定。一擒一縱。一殺一活。四方八面話鱗鱗。嘉州大象喚鹽多。陝府鐵牛添得渴。若作佛法商量。喫鐵棒有日在。

上堂。知幻即離。不作方便。以拂子左邊擊一下云。向這裏薦取。離幻即覺。亦無漸次。以拂子右邊擊一下云。向這裏薦取。一人發真歸元。十方虛空。悉皆消殞。以拂子中間劃一劃云。向這裏薦取。烏巨葛藤。盡被諸人颯破了也。諸人鼻孔眼睛。被烏巨拂子穿却。因什麼不覺不知其間。或有一箇半箇。驀地知非。黑漆拄杖未放過在。何故。曹溪波浪如相似。無限平人被陸沈。

上堂。僧問。德山托鉢意旨如何。師云。無意旨。進云。因什麼托鉢下僧堂。師云。要行便行。要坐便坐。乃舉雪峰和尚示衆云。盡大地撮來。如粟米粒大。拋向面前。漆桶不會。打鼓。

普請看。師云。遮老子。三登授子。九到洞山。做盡計較。末後却向龍山店裏。打箇沒折合。放聲道。今日始是龍山成道。今日始是龍山成道。便將大地人物。作自己受用。致令千載之下。凌辱宗風。烏巨與麼告報。不是抑他雪峰。且要天下衲僧。向後各自有生涯。莫總作遮野狐精見解。喝一喝。下座。

聖節上堂。摩訶衍法。離四句絕百非。諸佛說不到。拂子善提持。乃舉起拂子云。還見麼。以此祝君壽。壽算等須彌。

上堂。舉世尊在靈山會上。五百比丘。得四禪定。具五神通。未得法忍。以宿命智通。各各自見。過去殺害父母。及諸重罪。於自心內。各各懷疑。於甚深法。不能證入。文殊承佛神力。遂手握利劍。持逼如來。世尊謂文殊曰。住。住。不應作逆。勿得害吾。吾必被害。爲善被害。文殊師利。爾從本來無有我人。內心起時。我必被害。即名爲害。於是五百比丘。自悟本心。如夢如幻。於夢幻中。無有我人。乃至能生所生父母。於是五百比丘。同讚嘆曰。文殊大智士。深達法源底。自手握利劍。持逼如來身。如劍佛亦爾。一相無有二。無相無所生。是中云何殺。師云。爲人須爲徹。殺人須見血。文殊費盡腕頭氣力。要且不知此劍來處。帶累釋迦老子。通身是口也。分疎不下。五百比丘。恁麼悟去。入地獄如箭射。忽若踏翻大海。趯倒須彌。雲門扇子。辟跳上梵天。聖著帝釋鼻孔。東海鯉魚。打一棒。雨似盆傾。又作麼生商量。良久云。自從舞得三臺後。拍拍元來總是歌。

上堂以楔出楔。翻成途轍。以心傳心。轉見病深。遂磨不會當頭句。却向嵩山。面壁九年。後代兒孫。承虛接響。揚眉瞬目。行棒行喝。盡是黃葉止啼。烏巨到這裏。直得上天無路。入地無門。咬定牙關。且與諸人和泥合水。卓拄杖一下云。不是一番寒徹骨。爭得梅花撲鼻香。下座。

因雪上堂。滿目紛紛呈瑞雪。填溝塞壑誰辨別。文殊無處頓渾身。普賢失却真妙訣。烏鴉變作白頭鴉。鐵樹翻成銀線結。報諸人警不覺。庭際無人立片時。便是太平底時節。喝一喝。下座。

上堂。舉昔日有婆子。供養一菴主。經二十年。常令一女子。送飯給侍。一日令女子抱定云。正與婆時如何。主云。枯木倚寒巖。三冬無暖氣。女子歸舉似婆。婆云。我二十年。只供養得個俗漢。遂發起燒却菴師云。這箇公案。叢林中少有拈提者。傑上座裂破面皮。不免納敗一上。也要諸方檢點。乃召大眾云。這婆子。洞房深穩。水泄不通。偏向枯木上。鑿花寒巖中發焰。個個孤身迥迥。慣入洪波。等閑坐斷。潑天潮。到底身無涓滴水。子細檢點將來。敲枷打鎖。則不無二人。若是佛法。未夢見在。烏巨與婆提持。畢竟意歸何處。良久云。一把綠絲收不得。和煙搭在玉欄干。

上堂。有物先天地。無形本寂寥。能為萬象主。不逐四時凋。且道是什麼物。有般無鼻孔。漢便道描也描不成。畫也畫不就。佛眼觀不見。不識不知。如斯理論。正所謂。一句合頭語。萬

劫繫驢橛。烏巨有一則語。非是扶宗豎教。且要與天下衲僧。剝盡貼肉汗衫。諸人切須諦聽。良久云。匙好挑飯。箸好夾菜。參。

上堂。舉僧問梁山。家賊難防時如何。山云。識得不為冤。僧云。識得後如何。山云。貶向無生國裏。僧云。莫是他安身立命處也無。山云。死水不藏龍。僧云。如何是活水龍。山云。與雲不吐霧。僧云。忽然傾瀉倒嶽時如何。山下繩床把住云。且莫濕著老僧袈裟角。師召大眾云。梁山老賊。慈悲太殺。與賊過梯。引入屋裏。劫盡家財。攪吵一上。不解勸絕他命根。致令偷心不死。若是烏巨則不然。忽有問家賊難防時如何。便與一刀兩斷。教他洒洒落落。作一枚白拈賊。到處偷營劫寨。焉拈拄杖云。這一隊賊漢。來這裏討什麼。下座一時趕散。

劫

上堂。舉僧問雲門。久雨不晴時如何。雲門對道。師云。大眾。雲門一箇。乾勾匠匠。海水騰波。須彌岌岌。焉拈拄杖卓一卓云。雲門大師。向這裏無出氣處。且道。烏巨活人眼在什麼處。復卓拄杖云。乃雨忽晴。天清地寧。寒山撫掌。拾得忻忻。恁麼會得。早地遭釘。李侍郎入山上堂。幽禽噪破那伽定。便見文星入寺來。倒屣門迎開笑面。林泉夢覺起風

雷。風雷起處。萬岳生春。正眼洞明。十虛無間。手携仲尼日月。腰佩佛祖靈符。在處為瑞為祥。為龜為鑑。瞻聖法門。股肱王室。不是神通妙用。亦非法爾如然。何謂如此。自從踏斷千差路。便向毘盧頂上行。

上堂。即心即佛。鐵牛無骨。非心非佛。空山突兀。不是心不是佛。不是物。人從陳州來。却得許州信。報道今年蠶麥熟。風雨時。五穀豐。萬民樂。東村王老聞得。嘻嘻而歌曰。從來不唱脫空歌。把火燒山拾田螺。白鶻樹頭魚尾子。急水灘頭鳥作窠。好大眾。不是文章四六。亦非少室單傳。哆哆和和如薦得。祖師鼻孔一時穿。以拂子擊禪床。下座。

上堂。僧問。大龍老倒放癡愁。湖水山花錯指南。堅固法身無覓處。千峰盤屈色如藍。正與麼時如何。師云。剔起眉毛直下薦。取進云。直得上無攀仰。下絕已躬。師云。畢竟向甚處安身立命。進云。平生心膽向人傾。師云。猶在半途。進云。忽有問和尚色身敗壞。如何是堅固法身。未審如何對他。師云。破草鞋。進云。處處綠楊堪繫馬。家家門裏透長安。便禮拜。師乃舉外道問佛。不問有言。不問無言。世尊良久。外道讚嘆云。世尊大慈大悲。開我迷雲。令我得入。師云。黃面老子。為人天師。被外道輕輕問著。便見七穿八穴。外道不識好惡。更言大慈大悲。開我迷雲。令我得入。正是夢中說夢。外道去後。阿難問。外道有何所證。而言得入。世尊云。如世良馬見鞭影而行。師喝云。向什麼處去來。黃面老子。當時

若下得這一喝。兒孫未至掃土。衆中莫有爲黃面老子作主底麼。出來與烏巨相見。良久云。呸。下座。

上堂。僧問。有句無句。如藤倚樹。樹倒藤枯。句歸何處。師堅起拂子云。還見麼。進云。鶴子過新羅。師云。不如禮拜好。師乃云。有句無句。如藤倚樹。石裂崖崩。毒蛇當路。樹倒藤枯。悉哩。聲喧。過山呵呵大笑。和賊捉敗了也。且水不洗水。一句。作麼生道。皇天無親。唯德是輔。國清直庵和尚到上堂。雲開千嶂出。木落一枝分。相見又無事。不來還憶君。叙謝畢。復舉芙蓉和尚一日訪實性大師。大師陸座。以右手拈拄杖。倚左邊云。此事若不是。芙蓉師兄。大難委悉。師召大眾云。實性大師。弄巧成拙。鈍置他芙蓉師兄。今日國清師兄到來。烏巨也不拈拄杖。亦不與麼道。且道與古人。是同是別。良久云。相逢自有知音知。何必清風動天地。

上堂。今朝六月十五。祝聖隆堂擊鼓。木童火裏吹笙。石女雲中作舞。也大奇也大奇。天無四壁。地絕八維。五湖四海來入貢。衲僧聞見眼如眉。喝一喝。下座。

解夏上堂。僧問。如何是正法眼。師云。草鞋無爽。進云。只如和尚道破破盆。又作麼生。師云。老僧不會動著舌頭。進云。此語已遍天下。師云。杓卜聽虛聲。師乃云。烏巨今日解夏。乃遵黃面老子。二千年前話。願蠟人徹底水清。謹戒珠了無縫罅。唯有露柱燈籠。不肯入遮保社。何故。從來心似鐵。端不受差排。

病起上堂。一葉飄空萬木秋。翻思光境念川流。若人識得其中意。坐斷千差向上頭。山僧數日來。似病不病。似安不安。似死不死。方丈裏撒屎撒尿。大開眼狂言。寐語。直是東西不辨。南北不分。求生不得。求死不得。釋迦老子爲四生慈父。三界醫王。也竟此病起處。不得正當此時。若人救得。山僧點一盞薄荷湯。與伊濕口。若救不得。如人上山。各自努力。閻羅大王不是爾爺。他時打爾鬼骨聲。索飯錢去在。莫言不道。

上堂。天上月圓。人間月半。槌鼓陸堂。理舊公案。且作麼生是舊公案。車不橫推。理無曲斷。

上堂。盡乾坤大地。喚作一句子。擔枷帶鎖。不喚作一句子。業識忙忙。兩頭俱透脫。淨裸裸赤洒洒。沒可把。達磨一宗。掃土而盡。所以雲門大師道。盡乾坤大地。無絲毫過患。猶是轉句。不見一色。始是半提。更須知有全提時節。大小雲門。劍去久矣。方乃刻舟。

上堂。舉金峯和尚示衆云。老僧二十年前有老婆心。二十年後無老婆心。時有僧出問。如何是和尙二十年。前有老婆心。峯云。問凡答凡。問聖答聖。僧云。如何是二十年後無老婆心。峯云。問凡不答凡。問聖不答聖。師云。烏巨當時若見。但冷笑兩聲。這老漢忽若瞥地。自然不墮聖凡窠臼。

上堂。世尊拈花。句賊破家。迦葉微笑。聲前失照。雪峯輓毳。雙放雙收。玄沙未徹。眼中拔屑。雲門顧鑑。遞相脫賺。俱抵堅指。全無巴鼻。這一隊漢。敵國家財。盡被烏巨藉沒了也。直得。上無片瓦。下絕卓錫。却來眉毛縫罅裏。埋冤負屈。聲聲叫道。無惻隱之心非人也。無羞惡之心非人也。無是非之心非人也。烏巨痒處。被他抓著。不覺手之舞之足之蹈之。暮拈拄杖。擲下云。過。救成放。

上堂。少室單傳。衲僧巴鼻。確嘴生花。驢鳴狗吠。剛坑簪子念摩訶。驚起法身無處避。無處避若爲論。暮拈拄杖。卓一卓云。我行荒草裏。汝又入深村。

烏巨山乾明禪院語錄終
衡州大吉祥符禪寺語錄

參學小師崇岳了悟等編

上堂。在眼曰見。在耳曰聞。在手執提。在足運奔。豁開則東西南北。把住則毫髮不存。且道。豁開好。把住好。暮拈拄杖。卓一卓云。一氣不言含有象。萬靈何處謝無私。

上堂。舉盤山道。向上一路。千聖不傳。慈明和尚道。向上一路。千聖不然。二尊宿與麼。大似靈龜曳尾。祥符道。向上一路。掘地覓天。

上堂。靜悄悄處。跳得出。鬧浩浩處。可橫身。鬧浩浩處。換得行。靜悄悄處。堪駐足。所以。德山據一條白棒。佛來也打。祖來也打。且不坐在鬧浩浩靜悄悄處。又道。我三十年。不曾打著箇獨脫底。祥符門下。若有獨脫底。正好喚來洗脚。

上堂。月生一。無角鐵牛眠少室。月生二。赤脚踏斯入鬧市。月生三。冰生於水。青出於藍。暮拈拄杖。橫按顧視云。文殊堂裏萬菩薩。夜來

盡向此中參

謝知事頭首上堂。新一舊。跳出窠臼。一出。胡餅裏呷汁。一擒一縱。開眼作夢。一照。一用。鱗魚走入麻油甕。所以道。若論此事。直須揮劍。若不揮劍。漁父棲巢。古人與鱗。大似將錢買李子。只從赤邊咬。且道結角在什麼處。拈拄杖卓一卓。下座。

冬至上堂。日南長至。慶無不利。石笋暗抽條。寒巖增暖氣。東村王老。半醉半醒。林下道人。沒巴沒鼻。暮拈拄杖云。若人於此微根源。勝似燃燈親授記。擲拄杖。下座。

上堂。舉鹽官示衆云。虛空爲鼓。須彌爲槌。是什麼人打得。衆無語。南泉云。我當時若見。向他道。王老師不打。遮破鼓。後來法眼道。南泉何須道遮破鼓。但道不打。自然是箇破鼓。師云。鹽官提水放火。南泉撥亂灰飛。法眼埋兵掉鬪。諸尊宿雖然各出一隻手。並無一人性。操下得一槌。只是隨例扛鼓。祥符直截與諸人道却。虛空爲鼓。須彌爲槌。漆桶參堂去。歲旦上堂。元正一旦。萬事成辦。大乘小乘。井索錢貫。更問佛法如何。也是秦時轆轤鑽。

寶鑑大師請入金剛五藏。師指金剛云。寶劫千佛數。末後最慇懃。倒提降魔杵。高標利物拳。心肝無屈曲。腸胃有區分。神通願力雖無盡。且爲山僧護法門。

上堂。譬如擲劍揮空。莫論及之不及。斯乃空輪絕跡。劍刃無虧。正與麼時如何。遂顧視左右云。填溝塞壑無人會。雨過夜塘秋水深。上堂。舉藥山久不上堂。寺主白云。大眾久思

和尚示誨。山云。打鐘著。寺主打鐘。大眾雲集。山便歸方丈。主隨後白云。和尚許爲衆說話。何故一言不措。山云。經有經師。論有論師。又爭怪得老僧。後來翠巖芝和尚云。寺主怪藥山不爲衆說話。可謂誤他三軍。師云。翠巖只具一隻眼。殊不知藥山歸方丈。便是老他三軍。

掛寺額上堂。當頭一著。坐斷諸訛。佛手不能遮。古今爲勝。人天交慶。祖室生輝。南來北來。盡由此門而入。眞書大篆。無非法令。鉗鎚。拈拄杖卓一卓。乃召大眾云。乾坤未立。世界未形。且道遮一著。落在什麼處。遂提起云。看看。海神知貴不知價。留與人間光照夜。擲拄杖。下座。

上堂。不求諸聖。不重已靈。摺折德山棒。啜除臨濟喝。終日泥猪疥狗。哆哆和和。不記月之大小。歲之餘閑。知他是凡耶是聖耶。祥符若放過。三十年後遭人檢點。若不放過。如何道得轉身句。喝一喝云。上士由山水。中人坐竹林。

上堂。舉文殊問無著。南方佛法如何住持。無著云。末法比丘。少奉戒律。又問。多少衆。無著云。或三百或五百。無著問文殊。此間佛法如何住持。文殊云。龍蛇混雜。凡聖同居。又問。多少衆。文殊云。前三三後三三。乃召大眾云。或三百或五百。置之勿論。只如文殊道前三三後三三。如何話會。良久云。竹影掃階塵不動。月穿潭底水無痕。

上堂。舉圓覺經中道。居一切時。不起妄念。於諸妄心。亦不息滅。住妄想境。不加了知。於無了知。不辨眞實。雪堂和尚拈云。枯樹雲充葉。凋梅雪作花。擊筒方木響。飄雪喫冬瓜。長天秋水。孤鶩落霞。師云。釋迦老子。擔得一擔。瞿瞿出來。撞著雪堂和尚。添得一擔。瞿瞿。祥符不是壓良爲賤。也要細素分明。生鐵鑄牛頭。牽犁還拽杷。智者笑忻忻。愚人驚怪怪。古往今來幾百年。更向鬼門重貼卦。暮拈拄杖云。看看。釋迦老子來也。向諸人道。據虎頭收虎尾。第一句下明宗旨。卓一卓。下座。

●祥府禪寺語錄終

建康府蔣山太平興國禪寺語錄

參學小師崇岳了悟等編

入寺。指三門云。無礙解脫門。重重寶樓閣。不勞欵念。八字打開。信脚便行。自然聲和響順。若也躊躇。便見撞牆撞壁。

入佛殿。燒香云。因我得禮爾。窮源親到底。禮拜了。燒香。自倒還自起。

上堂。正令全提。十方坐斷。千差萬別。一句該通。佛與衆生。皆爲剎法。恁麼會得。全寶是主。全主是寶。且超越一句。作麼生道。良久云。盡壽之家水莫嘗。

聖師上堂。諸佛不說說。祖師不聞聞。留下一轉語。千古鎮乾坤。且道。是那轉語。暮起恭身。又手云。皇帝萬歲萬萬歲。

施主請上堂。師據座顧視左右。暮拈拄杖云。今佛放光明。助發實相義。乃卓一下云。希有諸比丘。是中難比況。復提起云。還見蔣山拄杖子麼。朝到西天。暮歸唐土。向諸人道。有世

界以音聲爲佛事。有世界以香飯爲佛事。有世界以出入息爲佛事。復卓一下云。且道。遮箇世界。將什麼爲佛事。擲下拄杖云。阿喇喇。四方八面活鱗鱗。

上堂。月生一。萬像不能逃影質。月生二。東行不見西行利。月生三。無言童子口喃喃。背手拈起無星秤子。秤須彌山。重一斤十二兩。即不問。諸人且道。觀世音菩薩。爲什麼頂戴彌陀。參。

上堂。一葉落天下秋。南來北往竟悠悠。一句通萬機息。上下四維無等匹。西天人不曾唐言。獨坐少林痴面壁。帶累兒孫不丈夫。被人喚作白拈賊。乃召大眾云。雲門念七好參詳。實公不是閑和尚。

上堂。高高處。無物堪比倫。低低處。猶難擬議。一毫端上。立寶王刹。寬廓非外。百草頭上。突出妙喜世界。寂寥非內。權實照用並行。敲碎獨饒裏眼睛。捏出虛空裏骨髓。且聽諸人東卜西卜。忽若把斷要津。如何通信。八月秋何處熱。

上堂。僧問。崔趙公問國一祖師云。弟子欲出家得否。國一云。出家乃大丈夫事。非將相所能爲。意旨如何。師云。來機深辨。進云。若無舉鼎拔山力。千里烏雞不易騎。師云。好箇衲僧。進云。石門廳和尚舉似李都尉。都尉於此悟去時如何。師云。爾且道。他悟得箇什麼。進云。學道須是鐵漢。祈手心頭便判。直趣無上菩提。得失是非莫管。師云。不因上座舉。幾乎忘却。師乃云。諸佛說不到處。祖師提不起時。

一段光彩。盡在蔣山指甲縫裏。放行則三頭六臂。把住則水泄不通。且道。不放行不把住時如何。日月光天德。山河壯帝居。

上堂。月圓月缺。循途守微。打破牢關。天寬地寬。聖人以百姓心爲心。自然海晏河清。萬民樂業。耕而食。鑿而飲。終日熙熙然。如享太牢。不知帝力於我何有哉。正與麼時。且道。還有佛法道理也無。喝一喝云。三點前三點後。冬至日入新衆寮上堂。天不言四時行。地不言萬物生。聖人不言。垂衣拱手。萬國來王。衲僧不言。移凶星爲吉曜。捏大地作伽藍。裁長補短。革故鼎新。便見玲瓏八面。峭峻一方。坐斷溪山。包羅風月。且入門一句作麼生道。一陽來復後。瑞氣自騰騰。

施主追修請上堂。諸佛未出世。達磨不西來。人人抱荆山之璞。箇箇懷赤水之珠。及乎五葉開敷。千燈續焰。便見生死交謝。寒暑迭遷。北里豪家。昨日歌吟。今日哭。蔣山與麼告報。大似移花兼蝶至。買石得雲饒。諸人若善參詳。管取終日。於聲色頭上坐臥。聲色不能染污。終日於生死界中出沒。生死不能籠罩。且據箇什麼道理。便能如是。葛拈拄杖云。千聖不知何處去。倚天長劍逼人寒。

木菴和尚遺書至。拈香云。大眾還識遮尊慈麼。雖與我同條生。不與我同條死。稔聞在七閩揚塵衆。鏃土。凌茂宗風不奈何。今朝喜見清平路。清平路既見。畢竟如何。茶傾三奠。香爇一爐。伏惟尚享。

上堂。舉洞山與密師伯同到柏巖。巖問。二上座甚處來。山云。湖南來。巖云。觀察使姓什麼。山云。不委姓。巖云。名什麼。山云。不委名。巖云。還理事也無。山云。自有。廊幕在。巖云。還出入也無。山云。不出入。巖云。豈不出入。山拂袖便行。巖次日侵早入堂。召二上座近前云。昨日問上座。不慚老僧意。一夜不安。今請上座別下一轉語。若慚老僧意。便開粥相伴過夏。山云。却請和尚問。巖云。豈不出入。山云。太尊貴生。巖乃開粥同過夏。師云。明投暗合。八面玲瓏。不犯當頭。轉身有路。曹洞門下。足可觀光。若是臨濟兒孫。棒折也未放在當時。見他道不委姓。劈胸便與一拳。這裏換得身轉。非但開粥相待。亦可明窓下安排。有麼有麼。喝一喝云。漆桶。參堂去。

上元上堂。今朝上元節。是處掛燈毬。一燈燃百千燈。燈燈相續。重重無盡。如寶絲網。三世諸佛。向光影裏出現。六代祖師。向光影裏說法度人。四聖六凡。向光影裏頭出頭沒。山河大地。向光影裏成立。諸人若信得及去。覓其光影來處。了不可得。便乃坐斷報化佛頭。若信不及。十二時中。被光影使得。七顛八倒。上堂。舉修山主云。是挂不見挂。非挂不見挂。是非已去了。是非裏薦取。師喝云。孟春猶寒在。日月幾時還。

上堂。一切數句非數句。與吾靈覺何交涉。毒蛇鑽入爾鼻孔。蝦蟇咬破爾眼睛。且喚什麼作靈覺。有般漢。東西不辨。南北不分。便道。經行及坐臥除。喫粥喫飯除。正是喚奴作郎。認賊爲子。蔣山直截與諸人道却。毘婆尸。

●(參)一● ●庵二●

佛早留心。直至而今不得妙。
蔣山語錄終

常州褒忠顯報華藏禪寺語錄

參學小師崇岳了悟等編

師在和州褒禪受請。拈帖云。三回兩度推不去。今日依前把不住。不是時節因緣。亦非人情之故。既然如是。因什麼撞頭磕腦。不見道。順是菩提。

上堂。方脫鐘山階級難。却來蓮裏養殘軀。那知蹤跡難遮掩。又見驅馳走使符。使符既至。回避無門。按下雲頭。和泥合水。便見全寶是主。全主是寶。寶主交參。通同和氣。且應時納祐一句。作麼生道。喝一喝云。劍為不平離寶匣。藥因救病出金瓶。

入方丈據座云。獅子教兒迷子訣。擬前跳擲早翻身。羅紋結角交鋒處。鵲眼臨時失却蹤。古人與麼道。也是徐六擔片板。

上堂。僧問。鐘山頂上雷聲震。華藏海中浪拍天。洗脚上船乘快便。遮回贏得日高眠。如何是到家一句。師云。坐立儼然。進云。流水下山非有意。白雲歸洞本無心。師云。爾也亂走作麼。進云。被和尚捉敗。師云。割。

師乃云。昔日文殊大士。三處度夏。一月長者家。一月魔宮。一月娑坊。末後却歸世尊會中解制。迦葉欲白槌擯出。纔舉念。見無量世尊。無量迦葉。無量文殊。世尊云。汝欲擯那箇文殊。迦葉盡其神力。槌不能舉。後來尊宿拈云。好一槌。又却放過。甘作小乘人。師云。尊宿與麼。也是盲人摸象。傑上座今夏。蔣山結夏。褒

禪破夏。華藏終夏。且道。與文殊是同是別。若道是同。許他具一隻眼。若道是別。也許他具一隻眼。忽有箇不受人瞞底。出來道。長老也好漏洩。只向他道。漏洩中有箇分曉處。急須聽取。三處移場定是非。頑心全不改毫釐。胡言漢語憑誰會。鐵額銅頭也皺眉。

次日爲太師循忠烈王座。僧問。大賢化德。今猶在。攀感之心動四維。林下道人何以報。聊將無孔笛橫吹。師云。知音知後更誰知。進云。知音一句則不問。無孔笛作麼生吹。師堅起拂子云。還聞麼。進云。五天吹不起。漢地和難齊。師云。又被風吹別調中。進云。只如太師循王。今日深領和尚法音。未審。超何地位。師云。泥多佛大。進云。還許學人借水獻花也無。師云。又且何妨。進云。亡過無疑登九品。見存此去列三台。師云。只消遮一句。僧禮拜。師乃云。心生種種法生。心滅種種法滅。心法兩忘。如搗塗毒鼓。聞者皆喪。又如大火聚。近之則燎却面門。悟之者。立地成佛。迷之者。永劫輪迴。所以諸佛所說。唯說此心。祖師所傳。唯傳此法。靈山會上。五百比丘得之。自悟本心。如夢如幻。於夢幻中。不見有我人衆生。廣額屠兒得之。挑下屠刀。又手云。我是千佛一數。大集會中。大力魔王得之。便道。我待一切衆生成佛淨盡。衆生界空。無有衆生名字。我乃發菩提心。豈不是大丈夫。能爲大丈夫事。於過量塵沙劫。作過量殊勝佛事。山僧今日。以如是心。說如是法。普請大地衆生。有情無情。同入清淨大解脫門。與太師循忠烈王。

爲不請友。同一眼見。同一耳聞。同一受用。作廣大殊勝利益。不可思議。且憑箇什麼道理。便能如是。利劍拂開天地靜。霜刃纔舉斗牛寒。復舉世尊因地。布髮掩泥。獻花於燃燈如來。燃燈見布髮處。遂約退衆。乃指其地云。此一方地。宜建梵刹。衆中有一賢于長者。持標挿於指處云。建梵刹已竟。時諸天散花讚言。庶子有大智矣。師云。大衆。燃燈指處。滴水水生。賢于挿時。天回地轉。於斯見得。古釋迦不先。今太師不後。其或未然。更聽重下注脚。莫除荆棘建伽藍。七佛常來此處參。地久天長功不墜。天花時復雨紛紛。

應菴和尚忌日上堂。利劍斬虛空。萬象鳴曝曝。年年向斯辰。令人倍發惡。古者道。子不談父德。雖然家醜也要外揚。遮老和尚平生事。過頭底九百。自云。著草鞋住院。何苦如蛇蛇懸窟。美則美矣。帶累不肖兒孫。依模脫出。贊嘆者。從他贊上非非想天。毀謗者。謗到空輪水際。衆中莫有毀譽不動底麼。出來與華薩相見。有麼有麼。良久。擲下拄杖。高聲云。侍者收取拄杖。

上堂。一葉落天下秋。風高雲淡。水碧空浮。達磨不會接手句。少林空坐冷啾啾。耐耐雲門。梁根漢。復於頭上更安頭。記得僧問雲門。達磨九年面壁。意旨如何。門云。念七。師喝云。果然只在遮裏。良久復云。勘破了也。解夏上堂。十五日已前無繩自縛。十五日已後。脚瘦草鞋寬。正當十五日。天無私蓋。地無私載。風不鳴條。雨不破塊。大家撫掌樂升平。

一任東倒及西擺喝一喝。下座

上堂。舉雲門在嶺中時。僧問。如何是法身。向上事。門云。向上與爾道也不難。且道如何是法身。僧云。請和尚鑒。門云。鑑即且置。作麼生說法身。僧云。怎麼麼。門云。此是長連床上學得底。我且問爾。法身還解喫飯也無。僧無語。後有僧舉似梁家菴主。主云。雲門直得入泥入水。資福云。欠一粒不得。剩一粒不得。師云。雲門渾剛打就。生鐵鑄成。不動針錐。火星迸散。梁家菴主。冷處著把火。義出豐年資福鬧處愛入頭。傍觀者。華嚴據款結案。也要諸方檢點。若也檢點得出。生陷無間地獄。

上堂。舉僧問趙州。如何是毘盧頂相。州云。老僧自小出家。不曾眼花。應庵和尚拈云。大小趙州語上偏枯。若有問天童如何是毘盧頂相。只對他道。大底大小底小。師云。若向趙州語下見得。坐殺天下衲僧。若向天童語下見得。走殺天下衲僧。忽有問華嚴如何是毘盧頂相。只對他道。碌磚。

上堂。秋江清淺時。白鷺和烟島。良哉觀世音。全身入荒草。且出草一句。作麼生道。賓中天子勅。草舍家風別。

上堂。舉僧問巖頭。路逢猛虎時如何。頭云。撈師云。巖頭具殺人不眨眼底手段。被遮僧一問。却向射垛後彈避。若也檢點得出。雖是善因。而招惡果。

上堂。牛頭橫說豎說。不知有向上關樞子。有般漆桶。東西不辨。南北不分。便問如何是

向上關樞子。何異開眼尿床。華嚴有一轉語。不在向上向下。千手大悲摸索不著。多時兩塞無處晒眼。今日普請。布施大衆。良久云。達磨大師。無當門齒。

上堂。默時說。說時默。寒山逢拾得。拈箇禿掃帚。東掃西掃。忽然撞著。豐干禪師騎虎出來。放下。若帶。把手呵呵大笑。恰似販私鹽底草賊。有什麼共語處。復召大衆云。且道。他笑箇什麼。良久云。東君行正令。花發樹南枝。喝一喝。

上堂。撥轉天關。掀翻地軸。冰凌上走馬。劍刃上翻身。未是衲僧行履處。萬年一念。一念萬年。羅籠不肯住。呼喚不回頭。亦未是衲僧行履處。透脫兩重窠臼。別有生機一路。向百草頭上。罷却干戈。山僧甘心。生陷無間地獄。是汝諸人。還自檢責麼。喝一喝云。漆桶參堂去。

上堂。今朝正月半。普請大家看。過去燈明如來。在汝諸人脚跟下。放光動地。還見麼。若也見得。神頭鬼面裏。元來有人在。若見不得。切忌撞牆撞壁。復舉明招到招慶。有度上座問。羅山尋常道。諸方盡是。幾飯。惟有羅山是白飯。上座從羅山來。却展手云。白飯請些子。招打兩拳。度云。將謂是白飯。元來只是幾飯。招云。痴人棒打不死。度至夜間。舉似諸禪客。次招近前云。不審。度云。今日便是這箇上座下兩掌。有。招上座云。不用下掌。就裏許作麼生道。招云。就裏許也道道。招無對。招云。是爾諸人。一時縛作一束。倒卓向尿團下。來日相

見珍重。師云。尋常向諸人道。終日在洪波浩渺中。谷水相潑。渾身無一點濕。是他明招踏著這些子。自然用出閑閑地。惜乎鋒頭少銳。引得許多葛藤。若是華嚴。見他道將謂是白飯。元來只是幾飯。連腮更與兩掌。且教遮漢疑三十年。

上堂。二由一有。一亦莫守。一念不生。揚生左肘。達磨大師。九年面壁。觀不破。黃面老子。三百餘會。道不著。德山臨濟。咬定牙關。一場懺懺。華嚴到箇裏。如何道之接手句。風暖鳥聲碎。日高花影重。

上堂。舉同安察和尚問僧。甚麼處來。僧云。五臺來。察云。還見文殊麼。僧展兩手。察云。展手頗多。文殊誰親。僧云。氣急殺人。察云。不觀雲中雁。焉知沙塞寒。僧云。遠趨丈室。乞師一言。察云。孫賓門下。徒話鐵龜。僧云。名不浪施。察云。喫茶去。僧便珍重。察云。雖得一場拳。則却一雙足。師云。拳來拳應。踢來踢應。拳踢交參。孰負孰勝。搖頭擺尾。過半關。則足之言。誰肯信。雖然。有一處請說在。諸人試檢點看。

上堂。僧問。楊岐問慈明。幽鳥語喃喃。辭雲入亂峯時如何。明云。我行荒草裏。汝又入深村。意旨如何。師云。天共白雲曉。水和明月流。進云。應庵道。兩箇漆桶。失却鼻孔。又作麼生。師云。要且扶臨濟不起。進云。適來和尚怎麼道。還扶得也無。師云。老僧更是不奈何。進云。應庵只知他人失却鼻孔。不知自家落盡眉毛。師云。那裏是他落盡眉毛處。進云。特地

一場愁。師便喝。進云。若非父子至親。爭得赤心片片。師云。上座又錯會了。進云。楊岐道。官不容針。更借一問。慈明便喝。又作麼生。師云。總是漆桶見解。進云。楊岐云。好喝。慈明又喝。楊岐亦喝。慈明連喝兩喝。楊岐便禮拜。又作麼生。師云。三生六十劫。僧禮拜。師乃云。一槌便成。方木逗圓孔。不假一槌。填溝塞壑。少人知。若也腳踏實地。南州打到北州頭。愈見金聲玉振。若也半前半後。東土移來西土看。對面隔千山。華藏口似乞兒破席袋。和底一時翻了也。若也會得。乾三連坤六段。若也不會。切忌地盤虛。

靈隱佛海禪師遺書至上堂。僧問。昨夜春風偶發惡。掀倒飛來峯倒卓。嘉州大象喫一拳。陝府鐵牛擲折角。正與麼時。佛海禪師遷化。向什麼處去。師云。大眾證明。進云。恁麼則煩惱海中爲雨露。無明山下起雲雷。師云。川僧得與麼義直。師乃云。呼猿洞口。虛空迸裂。鴉飛不度。如行如說。三十三天撲帝鐘。打刀須是。邠州鐵。喝一喝。下座。

上堂。拈拄杖卓一下云。上來講讚。無限勝因。拄杖子。平地踉蹌。撞倒燈籠露柱。驚起太湖龍王。惡發把須彌山一擲。直得。海晏河清。風恬浪靜。狸奴白牯。遞相贊言。善哉善哉。風以時雨以時。今年蠶麥熟。五穀登。東村王大嫂家。夜來失却一頭水牯牛。渾家大小。尋討不見。肚裏熱悶。小女阿八從後門出。長聲歌曰。尋牛須訪跡。學道訪無心。跡在牛還在。無心道易尋。山僧聞得呵呵大笑。且道笑箇

什麼。喝一喝云。三十年後

聖節上堂。靈機廓徹。妙叶無私。智鑑洞明。通途絕迹。一切處現吉祥事。不昧見聞覺知。亘塵沙劫。堅密身。突出行住坐臥。天上天下。歌有道。五湖四海。樂無爲。林下道人。將何報德。多子塔前消息在。一回拈出一回新。

上堂。釋迦不說說。拗曲作直。迦葉不聞聞。望空啓告。馬祖卽心卽佛。掛羊頭賣狗肉。趙州勘庵主。貴賤賤賣。分文不直。且如文殊是七佛之師。因什麼出女子定不得。河天月暈魚分子。柳葉風微鹿養茸。

上堂。經行及坐臥。常在於其中。做牛便要挖犁拽把。做馬便乃嘶鐵負鞍。爲人原始要終。不求諸聖。不重己靈。或則三條椽下。或則鬧市門頭。成佛作祖。披毛戴角。上天堂入地獄。擔鐵枷喫鐵棒。總不爲分外。百千年後。築著聲頭。拳踢相應。鼻孔遶天。也怪山僧不得。何故。賊無種相鼓籠。

上堂。舉僧問雲門。死向什麼處去。雲門對他道。在什麼處。師云。雲門棄殺人刀。活人劍。點檢將來。要且不知去處。忽有問華藏死向什麼處去。只向他道。薰風自南來。殿閣生微涼。

請典座上堂。舉夾山在溪山充典座。溪山一日問。今日堂中喫甚菜。座云。兩年同一春。山云。如法修事著。座云。龍宿鳳巢。師云。柄霸在手。縱奪臨時。敲磬將來。百味具足。其中只欠一味。且道。是油是醬。若點檢得出。華藏功不浪施。其或未然。更聽重下注脚。輔弼宗門。

有老成。一番提撥一番新。咬齋呷醋知酸淡。便是叢林過量人。

上堂。拈拄杖卓一下云。迷時只迷遮箇。復卓一下云。悟時只悟遮箇。迷悟兩忘。糞掃堆頭。重添盪擻。莫有向東湧西汲。全機獨脫處。道得一句麼。若道不得。華藏自道去也。擲拄杖。下座。

上堂。舉同安察和尚云。喜醵鳴寒槍。心印是伊傳。僧云。何必察云。衆中有人在。僧云。同安門下。道絕人荒。察云。胡人飲乳。返怪良醫。僧云。休休。察云。老鶴入枯池。不見魚蹤跡。師云。動絃別曲。有唱有酬。其唱愈高。其和愈峻。其間鄭衛之聲。雖則難然。五音六律。拍拍是令。

華藏禪寺語錄終

臨安府徑山興聖萬壽禪寺語錄

參學小師崇岳了悟等編
淳熙四年正月初七日。師在常州華藏受請。望闕謝恩畢。捧

勅黃示衆云。鳳闕頒宣。群生聳耳。當陽拈出。匝地普天。喚回枯木龍吟。別是一壺春色。若也見得。皇恩佛恩。一時報畢。其或未然。却請維那。分明宣過。

拈疏云。諸佛說不到處。祖師提不起時。結角羅紋。語言三昧。盡從箇裏流出。輝騰今古。不墮斷常。欲令四衆共知。何妨重爲說破。陸座拈香。祝聖罷。欽衣就座。僧問。九重丹詔下雲端。瑞氣融融宇宙寬。拈出少林無孔笛。憑師吹起萬年歡。師云。爐烟裊裊。瑞氣盤空。

進云。擲出虛空爲福海。撥轉須彌作壽山。師云。不爲分外。進云。三聖道。我逢人即出。出則不爲人時如何。師云。點。進云。擲。師云。莫杜撰。進云。八字打開。師云。爾從那門而入。

僧喝一喝。師云。幾不問過。進云。興化道。我逢人即不出。出則便爲人時如何。師云。重言不當吃。進云。瞞和尙一點不得。師云。一任時跳。僧禮拜。師乃云。至化無私。大千普應。皇恩廣被。巖谷生春。雷動風行。龍驤虎驟。無量殊勝併集。恒沙妙義全彰。不歷化城。直登寶所。寶所既至。遇緣卽宗。法隨法行。法幢隨處建立。移身換步。物我一如。各各不相知。法法不相到。且全身奉重一句。作麼生道。良久云。天上有星皆拱北。人間無水不朝東。

入寺上堂。僧問。華藏海中張巨網。慣打鯢鯨。凌宵峯頂握鉗錘。陶鑄佛祖。而今爐鞴既開。一鎚便就時如何。師云。漆桶生光。進云。恁麼則和尚不妨好手。師云。莫相鈍置。進云。僧問。應庵和尚。遠離光孝。來赴妙嚴。如何是不動尊。進云。一別蓮城五日程。意旨如何。師云。

步步踏實。進云。既是不動尊。因甚却有五日程。師云。穿天下人鼻孔。進云。和尚遠離華藏。來赴徑山。如何是不動尊。師云。步行。進云。昔日應庵。今朝和尚。師云。老僧不識應庵。進云。今日又爭諱得。師云。遭上座檢點。僧禮拜。師乃云。未到此間。不妨令人疑著。及乎到來。依前門開八字。樓閣參空。走使文殊普賢。驅馳迦彌勒。拈一放一。草偃風行。舉一明三。目機鉢兩。如鏡照鏡。似空藏空。有佛

處。敲枷打鎖。無佛處。見兔放鷹。忽若總不與麼。如何通信。良久云。雲靜日月正。雪晴天地春。

淳熙四年五月初十日。恭奉聖旨。就景德靈隱禪寺開堂。皇帝遣中使。降賜御香。師謝恩。捧香示衆云。御寶親封。君王頒賜。不是人間薰陸。亦非海外旃檀。持來價重婆娑。燕處爲祥。爲瑞光揚佛日。仰贊皇圖。山河大地。發歡喜心。蠢動含靈。普薰正見。

判府安撫徽猷度疏。師接乃云。窮諸玄辯。若一毫置於太虛。竭世樞機。到底不離於正念。復呈起疏。召大衆云。正念生也。且道其中事。作麼生。却煩表白。宜讀座拈香云。此一瓣香。恭爲祝延今上皇帝聖躬萬歲萬歲萬萬歲。萬歲。皇帝陛下。恭願聖明御極。膺萬國之丕圖。賢哲佐時。協千齡之慶會。此一瓣香。恭爲祝延光堯壽聖憲天體道。性仁誠德。經武緯文。太上皇帝聖躬萬歲萬歲萬萬歲。恭願堯仁廣被。舜德彌新。億萬斯年。永隆睿算。此一瓣香。恭爲壽聖齊明廣慈太上皇后。中宮皇后。皇太子。皇孫兩宮天眷。莊嚴福算。恭願壽山增峻。福海彌深。同明般若正因。共植金剛種智。此一瓣香。奉爲參政相公。參政相公。樞密相公。樞密相公。判部尚書。判部侍郎。侍郎。中書舍人。舍人。捧香天使。都知太尉。御帶太尉。諸位勳貴。判府安撫徽猷。都運敷文。文武百僚。同資祿算。此一瓣香。奉向爐中。奉爲前住明州天童山景德。禪寺第十八代。應庵大和尚。用酬法乳之恩。乃就座。靈隱佛照禪師

白槌云。法筵龍象衆。當觀第一義。師云。正令已行。千差創迹。佛佛從茲授手。祖祖於是相傳。恁麼會得。便乃高揖釋迦。不拜彌勒。其或尙留觀聽。何妨致問。

僧問。正法眼藏。破顏微笑。密付飲光。涅槃妙心。三拜歸位。獨傳二祖。一花五葉。遍界芬芳。當恁麼時。的的相承一句。作麼生道。師云。須彌頂上浪滔天。進云。大千俱捏聚。祖令正當行。師云。雲從龍風從虎。進云。中興此道。正在今時。未審和尚。將何祝聖。師云。常將日月爲天眼。指出須彌作壽山。進云。恁麼則舜日堯風無盡時。師云。滿口道著。進云。世尊拈花。迦葉微笑。意旨如何。師云。車不橫推。理無曲斷。進云。世尊道。吾有正法眼藏。分付摩訶大迦葉。又作麼生。師云。蠱毒之家。水莫嘗。進云。只如和尚見應庵。分付个什麼。師云。一物也無。進云。爭奈破砂盆何。師云。一人傳虛。萬人傳實。僧禮拜。師云。切忌妄通消息。

僧問。演第一義。提最上乘。會凡聖於飛來峯前。集人天於冷泉亭畔。把住則天回地轉。放行則海晏河清。當恁麼時。且道是誰家風月。師云。人人有分。進云。一片月生海。幾家人上樓。師云。一句合頭語。萬劫繫驢橛。進云。肅宗帝問忠國師。如何是十身調御。國師云。檀越蹈毘盧頂上行。意旨如何。師云。今古歷然。進云。普光明殿上。撥轉鐵牛機。師云。此心能有幾人知。進云。只如國師道。檀越蹈毘盧頂上行。還明得十身調御也無。師云。料掉沒

交涉。進云。今日忽有問徑山如何是十身調御。作麼生祇對。師云。垂手過膝。進云。大唐扶得真天子。曾蹈毘盧頂上行。師云。別是一壺春。僧禮拜。師云。只道得一半。師乃云。祖師心印。狀似鐵牛之機。去則印住。住則印破。不去不住。當頭坐斷。千眼頓開。明如果日。寬若太虛。不可以智知。不可以識識。人人具足。物物圓成。拈一機則千機萬機頓起。說一句則千句萬句流通。譬如善舞太阿。一不觸手。二不墮地。三不住空。又如獅子筋琴。撫之則群音頓絕。所以道。大人具大見。大智得大用。攪長河爲酥酪。變大地作黃金。普令一切有情無情。不墮有爲。不住無爲。富貴不能驕。貧賤不能困。各安其分。守其當。直得。堯風蕩蕩。帝道平平。野老謳歌。漁樵鼓舞。且還箇什麼道理。便乃如是。天高群象正。海闊百川朝。謝詞不錄。復舉波斯匿王問佛。勝義諦中。還有世俗諦否。若言其有。智不應一。若言其無。智不應二。一二之義。其義云何。佛言。大王於過去龍光佛所。曾問此義。我今無說。王亦無聞。無說無聞。是名一義。二義。師云。拓開天關。踏翻地軸。言言見諦。句句朝宗。還他過量人。能提過量事。於過量境界中。作過量殊勝佛事。雖然。未免一處諸說在。今日忽有問徑山。勝義諦中。還有世俗諦否。若言其有。智不應一。若言其無。智不應二。一二之義。其義云何。只對道。日月光天德。山河壯帝居。太平何以報。萬國盡歡呼。久立衆慈。伏惟珍重。靈隱佛照禪師白。檀云。諦觀法王法。法王法如是。

府中歸上堂。一出。一入。一動。一靜。洒肆茶坊。紅塵鬧市。猪肉案頭。驀然築著磕著。如虎戴角。凜凜風生。及乎歸來相見。依舊眉毛烏峯。地且道。是佛法耶。世法耶。記得修山主云。具足凡夫法。凡夫不知。具足聖人法。聖人不識。卓拄杖云。一不知。二不識。東西南北轉露霽。

建會上堂。千巖隱秀。萬木回春。羅漢會興。貫通今古。一願龍王。福護瑞雲快晴。二願施主。歸崇。駢臻輻輳。三願大眾。同心同德。扶掖叢林。滴水冰生。始終一致。山僧曾有語云。一手不獨拍。衆手鳴擗。豁開三要三玄門。堪與人天爲軌則。昔日與麼道。今日與麼舉。也是熱處難忘。復舉死心和尙示衆云。一人所在也須到。半人所在也須到。無人所在也須到。親到師云。死心和尙。有年有德。語不妄發。如大冶精金。千煅萬煉。成繞指之金。然後裁截。並無虛棄。雖然。畢竟意歸何處。三邊一箭收功後。四海何愁不太平。

結制上堂。今朝十五日。叢林皆結制。徑山有條繫條。無條繫例。遍拶露柱燈籠。盡要心空。及第現前。普請證明。不妨神通遊戲。下座各叙時暄。便是靈山受記。遂拈拄杖云。唯有主丈子。列列挈挈。碗碗請請。搖頭擺尾。道不是。不是。復召大眾云。且道拄杖子。有什麼長處。遂擲下云。不是。不是。下座。

請前堂首座鶴林印和尚立僧上堂。佛法無人說。雖慧不能了。去却上頭關。面南看北斗。虛空掛劍。殺活臨時。輾起臨濟陣。放出五

祖鐵酸醢。盡大地人。亡鋒結舌。扶堅佛祖正宗。還他過量人。能持過量事。過量人已見。過量事已聞。且不涉言詮一句。如何通信。下座。煩知事頭首大眾。詣首座寮扣問。

降御香到上堂。天地合其德。日月合其明。四時合其序。風以時。雨以時。國泰時平。民康物阜。萬姓四民。合其一心。熙熙焉陶陶焉。一人有慶。兆民賴之。是故林下禪人。居於四民之外。二六時中。據德山棒。擔睦州板。驢耕夫牛。奪飢人食。拈一莖草。作丈六金身。將丈六金身。作一莖草。卷舒自在。縱奪臨時。堪報不報之恩。共助無爲之化。復舉肅宗帝問忠國師。如何是十身調御。國師道。檀越蹈毘盧頂上行。前日開堂。次僧問。如何是十身調御。山僧對他道。垂手過膝。諸人且道。山僧與麼答他。與國師是一是二。若道是一。語言參差。若道是二。佛法豈有兩般。畢竟如何。大海若知足。百川應倒流。

舉後堂演首座立僧上堂。舉一不得舉二。放過一著。落在第二。徑山即不然。舉一了舉二。截斷露布葛藤。突出納僧巴鼻。如獅子王哮吼一聲。壁立萬仞。誰敢正眼觀看。一向恁麼去。三十年後。何止法堂前。草深一丈。所以釋迦老子道。譬如琴瑟簫篋。雖有妙音。若無妙指。終不能發。諸人要知妙音妙指。齊發聲。下座。詣首座寮告香。

天申聖節上堂。心同虛空界。示等虛空法。證得虛空時。無是非非法。既無是又無非。便乃以虛空爲正體。以恒沙國土爲妙用。以須彌

不動之山爲壽山。以功德甚深之海爲福海。包羅萬有。津濟四生。實天中之天。聖中之聖。適當誕彌之月。仰傾葵藿之誠。一句全提。千祥併集。祝聖壽。地久天長。

上堂。平白地上。拈起一絲毫頭。盡大地人。亡鋒結舌。遠過恒沙國。近在口皮邊。會則確嘴生花。不會則鐵牛嘶草。去却兩頭機。如何通信。良久云。久雨不晴。脚下泥深三尺。

謝知事上堂。拈拄杖橫按云。爾有拄杖子。我與爾拄杖子。爾無拄杖子。我奪爾拄杖子。芭蕉老漢。只能瞻前。不能顧後。將常住物私置。草薄花破過頭。致令後代兒孫。向拄杖子節目上。更生節目。凌辱宗風。徑山乾索索地。有也不與。無也不奪。爲甚如此。卓拄杖云。一朝權在手。看取令行時。

出鄉上堂。六月炎熱如火熱。誰知冷處勝冰雪。紅塵鬧市等箇人。七佛軌範都漏泄。報龍王須福護。大千捏聚爲檀度。一言割住萬機通。自然光壯少林風。

復舉世尊一日。食時將至。勸阿難持鉢云。當依七佛儀式。阿難遂問。如何是七佛儀式。世尊召阿難。阿難應諾。世尊云。持鉢去。師云。大小世尊。被阿難輕靠著。未免喚鐘作響。

上堂。舉僧問投子。月未圓時如何。子云。吞却三箇四箇。僧云。圓後如何。子云。吐却七箇八箇。師云。吞却與吐却。算來無處著。要見滑稽人。便是王番綽。

上堂。無門無傍。四達皇皇。吾不知其名字。故強名之曰道。廁坑簪子躡跳。入諸人八萬四

千毛竅裏。觸著五臟神。惡發連兜兩掌。直得血灑梵天。山僧聞得。袖手照照。如登春臺。如享太牢。是汝諸人。還覺腦門重麼。喝一喝下座。

施司諫計晉至上堂。風行草偃。水到渠成。信脚與麼來。雲收霧捲。是處皆春。信脚與麼去。空澄海湛。物我一如。所以道。去來不以象。動靜不以心。如是則塵塵刹刹。普現威權。蓋色騎聲。騰塵不立。羅籠不肯住。呼喚不回頭。古聖不安排。至今無轍跡。且道。司諫施公即今在什麼處。良久云。黃梁曉夢斷。竺國一花敷。復說偈云。昔年相見談真諦。今日陞堂話去來。一念廓然無向背。春光鐵樹自花開。

上堂。僧問世尊。見見之時。見非是見。見猶離見。見不能及。時如何。師云。一槌擊碎。進云。只如山河大地。日月星辰。縱然前陳。離見見底。是箇什麼。師云。分身兩處看。進云。直得描不成畫不就。師云。也是齊後鏡。師乃舉鏡清問玄沙。學人乍入叢林。乞師指箇入路。沙云。還聞偃溪水聲麼。清云。聞。沙云。從遮裏入。鏡清於此得箇入處。五祖和尚云。果是得入。一任四方八面。若也未然。輒不得離却遮裏。大慧叔祖云。若要真箇得入。直須離却遮裏。師云。三大老。總是歧路相漆桶相。惜。有甚快活處。徑山則不然。入之一字。亦不喜聞。

謝知事頭首上堂云。叙謝之餘。復有何事。其進也。風行草偃。水到渠成。其退也。玉蘊荆山。其價愈重。且道。不落進退一句。作麼生

道。油煎石礮盤。風吹毛毯走。虛空背上白毛生。拈得鼻孔失却口。喝一喝下座。

上堂。諸佛說不到處。人人開口道著。諸佛行不到處。人人舉足蹈著。既道著又蹈著。因什麼從朝至暮。不自覺知。良久云。只爲分明極。翻令所得遲。

上元上堂。十五日已前。明頭來明頭打。十五日已後。暗頭來暗頭打。正當十五日。一燈然百千燈。燈燈相續。廓徹聖凡。觀世音菩薩。將錢買胡餅。放下因什麼却是箇鐵酸臙。若作佛法商量。故是匙挑不上。不作佛法商量。平地陷人無數。總不與麼。也是食飽傷心。下座。

街坊納疏上堂。僧問。寶山既到莫空歸。如何是徑山寶。師云。有眼者見。進云。圓陀陀光燦燦。遮邊那邊無不著。師云。海神知貴不知價。留與人間光照夜。進云。和尚還知麼。師云。老僧若知。即說似上座。師乃云。去年第一會。水陸街坊。今年羅漢第一會裏納疏。識得去年人。便是今年事。今年與去年。非新亦非故。擗鼓共證明。眉毛俱卓豎。北簪打三更。西瞿日未暮。其施汝者不名福田。供養汝者墮三惡道。還會麼。行到水窮處。坐看雲起時。復舉僧問趙州。如何是不錯底路。州云。明心見性是不錯底路。師云。趙州眼觀東南。意在西北。大似狐狸戀窟。有甚快活處。忽有問徑山如何是不錯底路。只向他道。家家門裏透長安。

穴云。長憶江南三月裏。鷓鴣啼處百花香。風穴老和尚將白麝和麝殼糝了。引得後來人徒向百花香處作道理。成祥作隊。外邊打之遠。徑山則不然。忽有問語。默涉離微。如何通不犯。即對他道。置將一問來。

上堂。修造未逾兩箇月。叢林便覺日荒涼。今朝重整舊洪範。鐵佛須教盡放光。記得。古人有一日不作。一日不食之語。時時提起咬嚼過。如醍醐灌頂。諸人若信得及。驀地咬透。便見禪道佛法。當甚破甕。下座。

四月八上堂。今朝乃是黃面老子。脇誕令辰。諸方濃煎香湯。謂之浴佛。徑山有條攀條大家濕漉。佛佛。或時出或時沒。從來不守舊窠窟。既不守舊窠窟。且作麼生浴。下座。佛殿裏燒香。

端午上堂。五月五日端午節。陰雲變難。甘雨未決。君王降賜寶香。林下祈求懇切。半祐龍善時節。好將一雨潤焦枯。匝地清涼消惱熱。記得僧問乾峯。十方薄伽梵。一路涅槃門。未審路頭在什麼處。峯以拄杖子劃一劃云。在遮裏。僧後請益雲門。門拈手中扇云。扇子膝上三十三天。築著帝釋鼻孔。東海鯉魚打一棒。雨似盆傾。大衆。乾峯搖頭。雲門擺尾。亘古亘今。掛人唇齒。徑山有條攀條。拈拄杖擲下云。會看雲雷般地起。

上堂。僧問。放行特地隔千山。把住無端亦自瞞。千手大悲難摸樣。鐵牛撞破趙州關。如何是趙州關。師云。天上天下。人透不過。進云。有佛處不得住時如何。師云。頭上漫漫。進云。無佛處急走過。又作麼生。師云。三千里外逢人不得錯舉。進云。怎麼則不去也。師云。剗。進云。摘揚花摘揚花。又作麼生。師云。丁一卓二。進云。金毛獅子尾吒沙。師乃笑。僧禮拜。師乃云。有佛處不得住。陝府鐵牛雙角露。無佛處急走過。南海波斯鼻孔大。三千里外摘揚花。種豆由來生稻麻。拈拄杖云。趙州來也。遂卓一卓。下座。

上堂。舉僧問投子。依稀似半月。彷彿若三星。乾坤收不得。師於何處明。投子云。道什麼。僧云。想師只有湛水之波。且無滔天之浪。投子云。閑言語。雪竇拈云。投子古佛。不道不知。點檢將來。直是天地懸隔。纔問和聲便打。師云。田地穩密。佛眼不能窺。坐籌帷幄。決勝千里。還他投子老人。遮僧也解扣關擊節。上門上戶。只是揮手脚不得。雪竇道和聲便打。也是賊過後張弓。

●徑山禪寺語錄終

臨安府景德靈隱禪寺語錄

參學小師 崇岳 了悟 等編

淳熙七年。六月二十四日。師在徑山受請望闕謝恩畢。捧勅黃示衆云。九重天上降來。善法堂前拈出。明如杲日。寬若太虛。光揚佛祖家風。流通正法眼藏。怎麼見得。堪報不報之恩。其或未然。維那分明道破。拈疏云。黃面老子。二千年前。靈山會上。付囑國王大臣。一則語。流布天上人間。綿綿不墜。有眼者見。有耳者聞。聞見既通。塞却耳根。更須諦聽。

陞座拈香祝聖罷。欽衣就座。僧問。丹青來鳳闕。瑞氣滿禪坊。少室無私句。當機願發揚。師云。杲日當空。進云。萬邦歌舜化。千載祝堯年。師云。傾盡此時心。進云。安撫疏中道。徑山天目之奇峯。久尸法席。靈隱錢塘之勝概。願得主盟。且道。住靈隱好。住徑山好。師云。一點水墨。兩處成龍。進云。兵隨印轉。將逐符行。師云。直須截斷脚跟始得。進云。怎麼則草鞋高掛龍床角。坐振飛來第一峯。師云。聲前句後一時收。師乃云。一處通。千處百處一時通。一處透。千處百處一時透。如開武庫。錯落交輝。又如大火聚。觀著燎却面門。如是則居方則方。遇圓則圓。拈一莖草。作文六金身。拈丈六金身。作一莖草。坐斷情塵意想。不落見聞覺知。敲唱俱行。十虛通暢。且移身換步一句。作麼生道。薰風生閭外。白日遠須彌。入寺上堂。僧問。喝石巖畔。中興後五百歲叢林。靈鷲峯前。重新二千年前公案。拈花微笑。即不問。正令全提。事若何。師云。普天匝地。進云。斬新日月。特地乾坤。師云。又得上座重證明。進云。憑師一滴曹溪水。散作皇都內苑春。師云。爾脚跟下。事作麼生。進云。適來親從僧堂裏來。師云。畢竟是箇什麼。進云。箇。師云。杜撰禪和。師乃云。孤峯頂上。目視雲霄。未爲究竟。十字街頭。和泥合水。轉見周遮。二途不涉。別有生機一路。如龍得水。似虎靠山。把斷要津。不通凡聖。猶落時人升降處。而今坐立儼然。見聞不昧。箇箇負冲天氣概。人人懷赤之珠。到箇裏。如何通信。如何受用。所以道。

●佛佛二佛佛一● ●〔徑…終〕七字一●

是法住法位。世間相常住。如是則山河大地。不礙眼光。四聖六凡。互為主伴。坐見聲和響順。萬法無差。舉一明三。目機鋒兩。橫該豎括。縱奪臨時。且到家一句作麼生道。蒲團時倚無餘事。永日寥寥賀太平。

淳熙七年。八月二十九日。恭奉聖旨。就本寺開堂皇帝遣中使。降賜御香。師領衆謝恩畢。捧香示衆云。中天頌降。大地蒙熏。聚爲光明幢。散作香水海。輝騰佛日。不替皇圖。天上人間。開佛知見。

判府安撫尚書度疏。師接呈起云。釋迦老子。四十九年。橫說正說。說不到處。總在箇裏流出。包羅萬有。囊括十虛。如是信得。皇恩佛恩。一時報畢。設或未然。何妨道破。

指法座云。此座高廣。從古若佛若祖。盡向頂額上。揚塵簸土。埋沒已盡。今日當頭坐斷。直教八面風清。

拈香云。此一瓣香。恭爲今上皇帝。祝延聖壽萬歲萬歲。此一瓣香。恭爲光堯壽聖。憲天體道。性仁誠德。經武緯文。太上皇帝。祝延聖壽萬歲萬歲。此一瓣香。恭爲壽聖齊明廣慈太上皇后。中宮皇后。皇妃。皇太子。皇孫。兩宮天眷。莊嚴福壽。此一瓣香。奉爲大丞相暨合朝文武百官。同增祿算。此一瓣香。四年于茲。兩回拈出。奉爲前往天童山第十八代。先應庵大和尚。用酬法乳之恩。歛衣就座。徑山印和尚白槌云。法筵龍象衆。當觀第一義。師云。第一義諦。空洞無象。表裏一如。佛及衆生。盡爲增語。且作麼生觀。若有心觀屬妄想。

無心觀屬斷見。不有不無心觀。願領佛性。莫有具透關眼。納僧出來。大家擎展。僧問。九重天上降香來。遍界祥光撥不開。佛祖機先提正令。蟬蛻眼裏舞三臺。正與麼時。知恩報恩一句作麼生道。師云。天高祥象正。海闊百川朝。進云。直得龍吟霧起。虎嘯風生。師云。錦上鋪花又一重。僧問。釋迦庵室。淨名杜詞。以至諸方橫拈倒用。總是撩鉤搭索。畢竟直截一句。作麼生道。師云。迅雷不及掩耳。進云。德山見人入門便棒。臨濟見人入門便喝。如何。師云。鉤頭有餌。秤尾無星。進云。德山道。我宗無語句。亦無一法與人。如何。師云。殺人刀。活人劍。進云。臨濟道。赤肉團上。壁立千仞。又作麼生。師云。富嫌千口少。貧恨一身多。進云。長袖善舞。多財善賈。師云。且喜沒交涉。進云。二大老。恁麼告報。輝映古今。未審靈隱作麼生。師云。別是一壺春色。進云。金鐵慣調會百戰。鐵鞭多力恨無繮。師云。只得瞻之仰之。

僧問。法幢高建御樓前。令正全提。法鼓纔揭金殿上。歡聲鼎沸。直得天垂雨花帳。香散玉樓風。爲國開堂。願聞法要。師云。祥雲捧日。進云。恁麼則。天人群生類。皆承此恩力。師云。粉骨碎身未足酬。進云。只如納僧分上事。又作麼生。師云。鐵額銅頭不奈何。進云。祖師道。心隨萬境轉。轉處實能幽。如何是轉處實能幽。師云。十字縱橫活潑潑。進云。隨流認得性。無喜亦無憂。又作麼生。師云。八臂那吒輻綉毳。進云。雲門云。咄。啞舌頭。老僧倒退三千

里。意旨如何。師云。蠱毒之家水莫嘗。進云。便與麼。坐樂升平去也。師云。一人有慶兆民賴之。師乃云。靈源不昧。萬古徽猷。入此門來。莫存知解。知解既不生。如王寶劍。殺活臨時。舉一明三。目機鋒兩。塵塵刹刹。普現威權。物物頭頭。全彰正眼。便見一塵含法界。一句截千差。於一毫端現寶王刹。坐微塵裏。轉大法輪。高而無上。仰不可及。淵而無下。深不可測。自然風行草偃。水到渠成。不是神通妙用。亦非法爾如然。何故。乃是當人。從無量劫來。現成受用境界。契券分明。直饒千佛出現。各各放大寶光。也侵占一星兒不得。所以道。一切法不生。一切法不滅。若能如是解。佛法常現前。以此壽聖人。則天長地久。以此祝賢佐。則伊尹周公。以此保國安民。以此康福天下。殊勝中殊勝。奇特中奇特。畢竟結角。羅紋在什麼處。天上有星皆拱北。人間無水不朝東。不辭復舉僧問百丈大智禪師。如何是奇特事。百丈云。獨坐大雄峯。僧禮拜。百丈便打。師云。百丈善能據虎頭。亦解收虎尾。雖然頭尾兩全。至竟未徹源底。今日忽有問靈隱。如何是奇特事。只對他道。爲國開堂。僧若禮拜。但云。知恩方解報恩。且道與百丈是同是別。若揀得出。平步青霄。其或未然。更聽一頌。虎驟龍驤與麼來。驀然平地起風雷。棒頭正眼明如日。凜凜清風廓九垓。久立衆慈。伏惟珍重。徑山印和尚白槌云。諦觀法王法。法王法如是。

解夏上堂。四月十五日結。七月十五日解。六

雙骰子滿盆紅。大都只是看頭米。喝一喝徑山別峯和尚至上堂。舉仰山道。東寺師叔

若在。慧寂不致寂寥。師云。仰山和尚好語。只是語上偏枯。靈隱即不然。徑山師叔若在。靈隱不致寂寥。何故。問蜀同風。

上堂。舉老宿云。祖師九年面壁。爲訪知音。若與麼會將來。喫鐵棒有日在。又有一老宿云。祖師九年面壁。何不慚惶。若與麼會。更買草鞋。行脚三十年。瑯琊和尚拈云。既不然。且道祖師面壁。意作麼生。欲得不招無間業。莫謗如來正法輪。師云。二老宿。敲磚打瓦。瑯琊和尚。畫虎成狸。諸人要見祖師面壁底意旨麼。窮坑難滿。

上堂。五日一參。諸方常例。不說少室單傳。不說靈山受記。會則目前包裹。不會則三頭六臂。忽有箇不受人瞞底出來道。這裏是什麼所在。說會與不會。只對他道。作賊人心虛。會麼。聖節上堂。虛空可量風可繫。無能盡說佛功德。佛功德海既難量。吾君聖壽亦如是。出鄉歸上堂。持鉢去持鉢歸。草鞋根斷通消息。玲瓏八面盡光輝。遊魔宮入虎穴。當機撞著惡聲頭。直教心地頓休歇。且據箇什麼道理。便乃如是。老不以筋力爲能。復舉黃龍南禪師示衆云。有五種不易。一化者不易。二施者不易。三變生爲熟者不易。四端坐喫者不易。更有一種不易是什麼人。良久云。賢。便下座。時真點胸作首座。藏主問云。適來和尚道五種不易是什麼人。首座云。腦後見腮。莫與往來。師云。一手不獨拍。兩手鳴擗。豁開

三要三玄。捏碎佛祖標格。村歌社舞得人憎。勝似當年白拈賊。

上堂。今朝三月十五。天色半晴半雨。十分春色在枝頭。滿眼覷見沒可觀。報諸人莫弄。甜瓜徹蒂甜。苦瓠連根苦。

上堂。僧問。南泉和尚云。自小牧一頭水牯牛。擬向溪東放。不免食國王水草。擬向溪西放。不免食國王水草。意旨如何。師云。四稜。揭地。進云。南泉又道。不如隨分納些些。總不見得。如何是納些些。師云。橫該豎抹。師乃舉南泉示衆云。王老師自小。牧一頭水牯牛。擬向溪東放。不免食他國王水草。擬向溪西放。不免食他國王水草。不如隨分納些些。總不見得。長慶云。南泉是前頭爲人。後頭爲人。雲門云。且道。是牛外納牛內納。直饒說得納處分明。我更問爾。覓牛在。雲寶云。一時穿却。師云。南泉起模樣。長慶披砂揀金。雲門鼻孔先穿。雪竇據款結案。暮拈拄杖云。更有一箇。在什麼處。擲拄杖下座。

上堂。有一句子到汝諸人。截却舌頭。無一句子到汝諸人。一任橫三豎四。二途不涉。佛眼難窺。狹路相逢。握轡回首。即不問。諸人。只如趙州到萊蕪。輕輕靠却拄杖便出去。意作麼生。喝一喝云。禹力不到處。河聲流向西。結夏上堂云。十四十五。立規立矩。十六十七。無固無必。以大圓覺。爲我伽藍。身心安居。平等性智。黃面老子。二千年前。留一則公案。直至于今。毫髮不差。靈隱移向十四日。施展說人還見麼。還聞麼。暮拈拄杖卓一卓云。

只此見聞非見聞。無餘聲色可呈君。箇中若了元無事。體用何妨分不分。喝一喝下座。

上堂。舉僧問巖頭浩浩。塵中如何辨主。頭云。銅砂羅裏滿盛油。師云。巖頭拔貧做富。未是作家。今日忽有問靈隱。浩浩塵中。如同辨主。只對他道。日輪正當午。喝一喝。

上堂。平白地。拈起一絲毫頭。盡大地人。亡鋒結舌。百尺竿頭。進得一步。妙喜世界百雜碎。達磨大師九年面壁。知他是。真耶是。僞耶。靈隱咬定牙關。力盡神疲。也檢點他不出。何故。彼彼丈夫。三十年前。五十年後。拳趨相應。忽然悟去。未免撞入漆桶隊裏。到箇裏如何。鐵卵生兒。復舉僧問法眼。如何是曹源一滴水。法眼對道。是曹源一滴水。師云。法眼和尚。向百戰場中舞羣旗。未免傍觀者嘲。忽有問靈隱。如何是曹源一滴水。只對他道。和尿合尿。

葛中書請上堂。獅子教兒迷子訣。擬前跳擲早翻身。羅紋結角交鋒處。鸞眼臨時失却蹤。怎麼觀來。是什麼宗旨。是什麼標格。是什麼去處。還有開口分也無。所以靈山會上。百萬衆前。黃面老子。拈起一枝花。獨迦葉尊者。破顏微笑。世尊便云。吾有正法眼藏。涅槃妙心。分付摩訶大迦葉。落第二頭。臨濟問黃檗。佛法的大意。三遭六十痛棒。落第三首。總不與麼。牙如劍樹。口似血盆。大棒打不回頭。千人萬人。羅籠不住。正是十字街頭。痴漢見解。大丈夫漢。眼裏有筋。皮下有血。二六時中。只守閑閑地。飢則喫飯。困則打眠。寒則向

火熱則乘涼。上無諸佛可仰。下無衆生可度。人與非人。性相平等。撞著明眼道流。輕輕拶著。便見水裏火發。正與麼時。憑箇什麼道理。故能如是。良久云。自從踏斷曹溪路。直向毘盧頂上行。復舉錢塘昔有官人。因僧相見次。僧問甚處來。僧云馬大師處來。官云。近日說何法。僧云。即心即佛。被官人揖出。次日復有一僧相見。官問甚處來。僧云。馬大師處來。官云。近日說何法。僧云。非心非佛。又被官人揖出。師云。手擎仲尼日月。腰佩佛祖靈符。須還遮官人。靈隱今日。不免更爲重說偈言。即心即佛也。揖出。非心非佛也。揖出。地轉天回。豈等閑。即知此物非他物。以此顯追崇。決定當超越。次回陰隱保家堂。自然福壽永無雙。下座。處信齋居士

上堂。窮諸玄辨。竭世樞機。盡掃堆頭。重添盪。明投暗合。水到渠成。作賊人心虛。抱賊叫屈。德山棒如雨點。臨濟喝似雷奔。正是平地。上干戈。太平時細作。衲僧家有一條活路。千聖不曾踏著。土曠人稀。墓枯拄杖云。拄杖子。列列翠翠。善別端倪。遂擲下云。好日多同。上堂。達磨不來東土。二祖不往西天。石室行者。踏碓忘却移步。玄沙討魚賣。踏翻釣船。且道。遮一隊漢。還有衲僧巴鼻也無。良久云。當門不用栽荆棘。後代兒孫惹著衣。

解夏上堂。一箇葫蘆。幾倒地。滿地葫蘆。盡傾倒。欲識單傳直指禪。今日翻湊得恰好。上堂。舉僧問巖頭。路逢猛虎時如何。頭云。撈師云。巖頭眼觀東南。意在西北。好一撈。性命

落在別人手裏

淳熙十年八月初三日。乞退靈隱。得旨上堂。四年居此日波波。累及禪和不奈何。今感聖恩林下去。一輪秋月照天河。

靈隱禪寺語錄終

明州太白名山天童景德禪寺語錄

參學小師 崇岳 了悟 等編

淳熙十一年正月。在平江元知府庵受請。上堂。舉先應庵受天童請日偈畢。乃云。山僧亦有一偈。舉似大眾。去年八月間。得旨與安閑。擺動水雲性。縱步到陽山。元宅諸子第。忻然力追攀。港居三箇月。開懷宇宙寬。忽接四明信。來書意盤桓。天童虛法席。使君語猶端。迢迢遣專使。不問路行難。山僧臨晚景。不敢自相購。搥鼓樂與行。四衆亦欣歡。先師未了底。應是起波瀾。敢問大眾。如何是先師未了底。一回飲水一回嚥。臨濟德山俱汗顏。

上堂。祖師心印。不涉言詮。問訊燒香。早成多事。行棒行喝。開眼尿床。舉古舉今。泥中洗土。別有向上一路。千聖不傳。總是熟睡饒。囉語。衲僧家。心憤憤口排排。到者裏。如何。即是以拂子擊禪床云。衲僧家頭萬事休。此時山僧都不會。

上堂。舉玄沙問鏡清。不見一法。是大過患。汝道不見是什麼法。清指露柱云。莫是不見遮箇法麼。沙云。離中清水白米從汝喫。佛法未夢見在。師云。二尊宿。翻相達。大似小兒則劇相似。佛法身心何在。先應著拈云。鏡清放頭。佛也不奈伊何。若不是玄沙識破。幾被露

柱吞却。師喝云。若教頻下淚。東海也須乾。結夏上堂。二千年前舊公案。今日拈來重剖判。任是鐵眼與銅睛。也須更入紅爐煨。衆中忽有箇不受人瞞底。出來道。盡大地是箇紅爐。也煨某甲不破。只向他道。我也知爾向鬼窟裏作活計。

約齋張直閣書至上堂。佛佛授手。祖祖相傳。不昧見聞覺知。突出衲僧巴鼻。風行草偃。水到渠成。如太阿在手。凜凜神威。誰敢正眼覷。著。所以諸佛以此出世。祖師以此西來。乾坤以此覆載。日月星辰以此照臨。天堂地獄以此而分善惡。四聖六凡以此頭出頭沒。衲僧家以此提向上。錯錯。碎聖凡。窺白若盡。直得上無攀仰。下絕弓躬。常光現前。壁立萬仞。正與麼時。如何與約齋相見。良久云。鋒鋦影裏分縞素。鼻孔依前搭上海。復說偈曰。居於富貴中。不爲富貴誤。赤手挨開解脫門。四方八面俱獨步。佛祖不知由。憑誰立本據。咄咄。力因希。聞見覺知齊合掌。鐵牛生得鳳凰兒。

上堂。舉僧問趙州。澄澄絕點時如何。州云。猶是人家客作漢。師云。遮僧置箇問端。不妨峻峻。爭奈趙州有起膏盲底手段。雖然如是。總落在天童手裏。畢竟如何。喝一喝。下座。

上堂。十五日已前。開池不待月。十五日已後。池成月自來。正當十五日。吹無孔笛。唱太平歌。佛及衆生。同聲唱和。且超群拔萃一句。作麼生道。四海浪平龍睡穩。九天雲靜鶴飛高。

高

聖節上堂。日是好日。時是好時。惟有一月二十二。吉星垂照最希奇。

上堂。說到行不到。好肉剗瘡。行到說不到。扶離摸壁。行說俱到。石笋抽條。行說俱不到。擔雪填井。離四句絕百非。即不問。諸人且道。文殊問不二法門。維摩因什麼默然。喝一喝云。貪他一粒粟。失却半年糧。

上堂。舉僧問雲門。不起一念。還有過也無。雲門對他道。須彌山。師云。大小雲門。話頭也不識。

上堂。朝說暮說。展演河沙句義。不是衲僧分上事。行棒行喝。敲床豎拂。揚眉瞬目。不是衲僧分上事。透出兩重關。逗到不疑之地。正好朝打三千。暮打八百。且道過在什麼處。欲得不招無間業。莫謗如來正法輪。

天童語錄終

密菴和尚小參

參學小師 崇岳 了悟 等編

解夏小參。釋迦不說說。迦葉不聞聞。天河風浪靜。星斗位區分。與麼與麼。有解有結。不與麼不與麼。無解無結。與麼不與麼。結中有解。不與麼却與麼。解中有結。忽若總不與麼。前不至村。後不至店。千人萬人。攢簇不入。如大日輪升于虛空。有眼者見其清淨光明。無壞無難。雖居衆色。不與一切和合。靈覺妙明。揀非煥煉。當與麼時。還著得解結兩字麼。還著得佛法兩字麼。還著得世法兩字麼。還著得是非長短數字麼。酌然是著不得。何故。豈不見道。般若如大火聚。近之則燎却面門。又

如塗毒鼓。槌之則聞者皆喪。縱饒三世諸佛。六代祖師。競出頭來。顯大威權。出廣長舌。橫說豎說。盡在光明影裏發現。於衲僧分上。全無交涉。且道。衲僧有什麼長處。因來曲臂支頭睡。不怕人來偷枕頭。復舉雲門問洞山。近離甚處。山云。查渡。門云。夏在什麼處。山云。湖南報慈。門云。幾時離彼。山云。八月二十五。門云。放汝三頓棒。山至來日。却上問訊。昨日蒙放三頓棒。不知過在什麼處。門云。飯袋子。江西湖南便與麼商量。洞山豁然大悟。師云。雲門大師。放汝太奢。收來太儉。末後點點。何不與他本分草料。致令和泥合水。

洞山與麼悟去。也是杓卜聽虛聲。冬至小參。却物爲上。逐物爲下。若論戰也。箇箇力在轉處。古人拈一機。示一境。無不精微。淵奧。廓徹聖凡。恰似壯士架千鈞弩。百發百中。爲他末上著脚手處牢固。外物搖撼不動。終有成立之節。衲僧家出一叢林。入一保社。多歷年所。已躬大事。不能發現。蓋爲末上著脚手處遲緩。坐在脚頭脚尾。聽不出聲。見不超色。如蠶作繭。自縊自縛。十二時中。無片時快樂。至竟終成廢人。而今若要直截。與生死作頭底。無非向一念欲起未起時提起。一刀兩斷。自然內空外空。有爲空無爲空。四方八面。空索索地。覓其空處。了不可得。到箇裏。回頭一觀。舊地冷灰裏豆。爆。如關將軍入大陣。掃其性命。不見有百萬兵衆。當恁麼時。如何共語。如何浚泊。還肯說向人麼。秉殺人刀。活人劍。與一切處。爲祥爲瑞。爲冤爲害。便見

頂門上。時時一陽來復。脚跟下。日日萬髮發生。撥草瞻風。便具繙素眼目。秤斤定兩。毫髮不差。一切處恰恰地。天自高地自厚。飢食渴飲。一切尋常。到遮境界。便是一員無事道人。方敢稱爲行脚高士。其或未然。莫將閑學解。埋沒祖師心。復舉祖師道。心隨萬境轉。轉處實能幽。隨流認得性。無喜亦無憂。師云。大小祖師。抓頭不知痒處。

璨禪人薦考請小參。佛法至妙。妙在明心。心若洞明。前後際斷。三祇劫空。覓其空處。了不可得。如紅爐上一點雪相似。到箇裏。生也生他不得。死也死他不得。既生死他不得。即無生死可出。亦無菩提可求。人與非人。性相平等。全體是箇大解脫門。二六時中。受用轉轉。轉地。出生入死。不犯毫銖。或去或留。全超曠劫。所以道。一念普觀無量劫。無去無來亦無住。如是了知三世事。超諸方便成十力。又道。生滅去來。本如來藏。當處出生。隨處滅盡。祖師又道。起諸善業亦是幻。造諸惡業亦是幻。身如聚沫心如風。幻出無根無實性。從上諸聖。盡向生死海中。頭出頭沒。互相激揚。只要當人直截承當。自見諸人。不肯回光返照。流浪生死。且如山河大地是幻。日月星辰是幻。明暗色空是幻。四聖六凡是幻。山僧說底。口中水漉漉地是幻。諸人耳裏聽底寂寂惺惺是幻。作麼生說箇幻出底道理。向遮裏換得一機通。拶得一機透。在諸佛分上。不增一絲毫。在諸人分上。不減一絲毫。便識得致政承務。出生入死。得大自在落處。非唯識得承務落處。

又且識得禪人起一念心。爲嚴父追修落處。功不浪施。有時恁麼也得。有時不恁麼也得。有時恁麼不恁麼總得。苟或情存限量。墮在聲前句後。今夜不免和泥合水。更爲諸人重說偈言。山河大地不是幻。日月星辰不是幻。明暗色空不是幻。四聖六凡不是幻。山僧說底不是幻。諸人聽底不是幻。恁麼會得。便知幻出底道理。分分曉曉地。然雖如是。且致政承務。即今在什麼處安身立命。良久云。日出心光耀。明明不覆藏。復舉祖師道。父母非我親。師云。眼裏耳裏絕纖塵。諸佛非我道。師云。鐵眼銅睛觀不破。汝言與心親。師云。蚊子排頭咬鐵釘。汝行與道合。師云。上下四維俱徇。只將此語報深恩。朵朵紅蓮火裏發。小參。盡大地撮來。如粟米粒大。拋向面前。有眼者見。有耳者聞。要且不是心。不是佛。不是物。不是禪道佛法。亦非少室單傳。靈利漢。聞與麼告報。如憤戰良馬。聞鑼鼓聲。渾身痒簇簇地。千人萬人。羅籠不住。有口說不到。有耳聽不聞。有眼觀不透。三世諸佛仰望不及。六代祖師捉摸不起。天下老和尚摸摸不著。一大藏教詮注不及。黃面老子。得此柄頭入手。便道。未離兜率。已降王宮。未出母胎度人已畢。達磨大師。得箇消息。便道。單傳心印。不立文字。直指人心。見性成佛。爾後一人傳虛。萬人傳實。互相激揚。如天普蓋。似地普擎。寂寥非內。寬廓非外。及至德山臨濟出來。各逞威權。行棒行喝。傍若無人。雪峯三棒。俱抵堅一指。汾州莫妄想。玄沙因我得禮爾。

以至從上老凍驢。全提半提。直是天下無敵。正眼觀來。於自己本分事。大似隔靴抓癢。有什麼快活處。這些出格巴鼻。除非當人自肯知非。退步就已腳跟下推勘。到詞窮理盡。無告訴處。本地風光。頓爾現前。四大五蘊。一時脫落。空索索地。如人拾得至寶。終不說向人。我寶重幾兩。直幾錢。明眼漢沒口。擬不擬。便斬爲三段。復云。記得先應庵在蔣山時。因大慧禪師至。陸座舉佛眼和尚做無爲軍化主。路中著跌。有箇省處。歸來舉似五祖。後在客司。因夜坐撥火。忽然猛省。雖然如是。每至入室。未能深入闢奧。從容請益五祖。祖云。我爲爾說箇喻子。正如一人牽一頭牛。從窓櫺中過。兩角四蹄俱過了。唯有尾巴過不得。某自虎丘先師處。聞此語在肚皮裏。信知在今天下無人理會得。所以密之三寸。今日不因師叔老師到來。小姪此生無因拈出。敢問大眾。既是大底過了。如何尾巴過不得。且道諸說在什麼處。小姪今日對衆拈出。供養師叔大和尚。願與趙州同年。爲佛法作大主張。使天下衲僧。洞徹此一段奇特大事。師乃云。先師舉了。也是渾輪吞箇果。至今未有人動著。今夜從頭說破。也要共知。五祖和尚錯舉。先師亦乃錯傳。山僧不免將錯就錯。拈拄杖。卓一下云。錯錯。空裏磨盤生八角。喝一喝。擲拄杖下座。

打開了也。恁麼見得。便見傑上座。今夏九十日內。入大光明藏中。呼喚森羅萬象。明暗色空。情與無情。上至非非想天。下至空輪水際。一切蠢動含靈。盡向拂子頭上安居。同時禁足。不說佛不說祖。不說玄不說妙。不守纖人米。不恰鵝護雪。只是應時應節。不失其宜。大盡三十日。小盡二十九。飢食渴飲。任運騰騰。佛界不收。魔界不攝。直得皇風蕩蕩。帝道平平。野老謳歌。漁人罷唱。而今一夏周畢。驅遣各歸所止。隨家豐儉。長者長法身。短者短法身。逍遙自在。任性方圓。而無拘執。衆中忽有箇衲僧出來道。長老長老。我自行脚。走遍天下。每見善知識小參普說。盡是撥花簇錦。結角羅紋。說得盤水不漏。或大機大用。驅耕夫牛。奪飢人食。呵叱列祖。擠排先聖。如風雷電卷。看者不容眨眼。今夜如此提持。全無巴鼻。全無滋味。如蚊子上鐵牛相似。直是無下嘴處。也令人疑著。到遮裏。如何對他即是。棒將去得麼。喝將去得麼。莫是跳下禪床。歸方丈得麼。不然。別將兩轉新鮮語。答將去得麼。如斯理論。盡是諸方用過底藥方。非但起人膏肓之疾不得。益令增他重病。既總不與麼。如何即是。而今向佛祖說不到處。天下老和尚闕下不用底對他。非唯對他。且要問者見者。蕩盡胸中禪道佛法知見。人人如獅子王。吒沙地哮吼一聲。壁立萬仞。若他道使人疑著。只對他道。大疑之下。必有大悟。復舉僧問雲門大師。初秋夏末。前程忽有人問。夫審對他道什麼。門云。大眾退後。僧云。過在什麼處。

門云：還我九十日飯錢來。師云：平如鏡面，嶮若刀山。這僧有破牢關底機謀。雲門善用不戰屈人兵底手段。雖然如是，鼻孔在靈隱手裏。

歲夜小參。年窮歲盡時，或笑或顰眉。飽者終日飽，飢者終日飢。唯有衲僧家，不耕而食，不蠶而衣。孜孜矻矻，如愚如痴。忽聽忠言逆耳，便見心動神疲。禪和子，禪和子，不須疑。或去或住，總是父母未生時。山僧慇懃告報，未免鳳林吒之。復舉頌云：一年三百六十日，今宵正是結交頭。移身換步無多子，六合清風來未休。

普說

師初住烏巨普說。某自携被入方丈。經五十日。未曾舉著方丈職。無他。蓋此間有數人勤舊。皆是見前輩大尊宿。經大爐中。鍛鍊過來。故乃縮手。此者有數人。新發心菩薩到來。不免爲他東說西說。凡遇掛牌，諸勸舊不勞訪及。新發心兄弟有長處。大家相布施不妨。如不來，亦無固必。若論諸人分上事，未入父母胞胎已前，淨裸裸地。及乎墮入父母胞胎裏，也淨裸裸地。一旦跳出頭來，也淨裸裸地。千聖著眼不到。萬靈瞻仰無門。日往月來，不覺不知。一念心纔動，墮落染淨二緣。便見有天堂地獄。九有四生。有禪道可參。有佛祖可敬。有異類可賤。如此是是非非，紛然于懷。白日間被它使得。七顛八倒。昧却本地風光。本來面目，便被三世諸佛瞞了。六代祖師瞞了。森羅萬象瞞了。蠢動含靈瞞了。若是箇大丈夫。

夫漢。冷地回頭一觀。驀地如懸崖石裂一番。說什麼三世諸佛。六代祖師。便見三世諸佛說夢。六代祖師說夢。天下老和尚說夢。方見趙州和尚道。老僧使得十二時。汝等諸人被十二時使。看他得底人吐一言半句。終是適別。水潦和尚。被馬祖攔胸一踏。起來便道。百千法門。無量妙義。總向一毫頭上。識得根源去。雖然如是。正好喫鐵棒。在德山和尚。在蜀中講經論。聲壓四川。聞南方有不立文字。單傳心印。見性成佛之語。憤憤不肯。載一車疏鈔。要來勘一隊魔子。始抵澧州龍潭。見信和尚便問。久嚮龍潭。及乎到來。潭又不見。龍又不現。信和尚也不著忙。也不行棒。也不行喝。只徐徐地向他道。子親到龍潭。此語最毒。他雖是箇座主。不敢胡撐亂拄。便乃休去。若是硬主張底。只怕口空。硬軀將去。有什麼救處。遂從此執侍。夜立更深。潭云。侍者何不去。德山揜簾出。乃云。外面黑。龍潭遂點紙燭度與。纔擬接。潭便吹殺。德山便禮拜。潭云。子見箇什麼道理。便禮拜。德山云。從今已後。更不疑天下老和尚舌頭。去也。龍潭和尚老婆心太甚。若見禮拜。便好拽拄杖。趕出三門外。佛法至今未至掃土。既已放過。德山次日便乃撒屎撒尿。將一車疏鈔。堆在法堂前。拈火炬云。窮諸玄辯。若一毫置於太虛。竭世樞機。似一滴投於巨壑。便燒却。後來做盡鬼怪。不可盡說。若是著實參禪兄弟。且從那裏參起。只向疑不徹處。橫咬豎咬。如咬生鐵樹相似。千萬莫教沾著牙齒。纔沾著牙齒。便了不得。驀地失口咬破。便見百味具足。自己分上。如十日並照。不妨快活。某平生參見數人善知識。末後方見應庵。每見兄弟云。在尊宿身邊得箇悟處。得他說話。方法嗣他。某見應庵先師。也無悟處。也不會參得他禪。也不會得他一言半句說話。只是被他罵得。身心頑了。今日被人推出做長老。只據這些子。與兄弟評論。雖然如是。傑上座說底。切莫記一字。他日便成盡毒去也。珍重。

普說。時光如箭急。始見結制。又過了二十日。兄弟自己事如何。一等是拋離父母。挑囊負鉢。踏破草鞋。直須硬著脊梁。窮究教徹頭徹尾去。莫只半青半黃。似有似無。向長連床上。閉眉合眼。不是冥然無知。直是惺惺歷歷。上不見有諸佛可仰。下不見有衆生可度。中不見有自己可愛。只覺肚裏熱悶。快活無比。默自點頭。以謂天下無雙。才跳下床。都不見了。被人把斷咽喉。推勘。又却去不得。何故。只爲不曾親證親悟。乃是暫息塵緣。認得眼前些子光影。以爲究竟。此病最苦。所以雲門道。光不透脫。有兩般病。一切處不明。面前有物是一。又透得法空。隱隱地似有箇物相似。亦是光不透脫。又法身亦有兩般病。爲法執不忘已見猶存。坐在法身邊。是一。直饒透得法身去。放過則不可。子細檢點將來。有什麼氣息。亦是病。雲門大師。向人著手脚不及處。痛下一錐。也只要諸人回頭轉腦。若是親證親悟。大法明底人。說什麼把斷咽喉。渠自有超宗異目生涯。開眼時。也只恁。

變湛湛地。閉眼時。也只恁變湛湛地。上山刀山。攀劍樹。也只恁變湛湛地。上三十三天。也只恁變湛湛地。與平常人。初無二樣。不作許多般鬼怪。只是肚裏通別。等閑被人挨拶著。便如火星迸散。又如水上按葫蘆相似。轉轉轉地。誰能攔截得住。到邊境界。三世諸佛也覷不破。生死魔軍。向甚處摸擦。迷悟向甚處栖泊。是非向甚處搖撼。通上徹下。淨裸裸地。赤洒洒地。全體是箇當人。受用大解脫門。佛法世法。打成一片。有時拈一草草。作丈六金身。有時將丈六金身。作一草草。舒卷自在。縱奪臨時。別無他術。只為親證親悟。了達三祇劫空。不被諸塵所轉。而今兄弟。未到遮般田地。硬將山河大地。明暗色空。情與無情。差排要歸自己。豈非大錯。見人下拍。渠也拍。見人下喝。渠也喝。不道爾底不是。輕輕從腳跟下勘。又却不知落處。只成脫空。業識忙忙。無本可據。深可痛哉。逗到孤燈獨照時。一點氣落上。一點氣落下。面前黑似漆。求死不得。求生不得。當此之時。悔將何及。莫言不道。所以道。參須實參。悟須實悟。閻羅大王。不怕多語。兄弟既來此深山窮谷中相聚。傑上座遮裏。也無禪到爾參。也無道到爾學。也無錢到爾使。也無好食到爾喫。也不會順摩拈爾。只有劈胸一拳。爾若參得透。盡未來際。受用無盡。若參不透。定向背地裏商量。此箇拳頭。如漫天網子相似。只要諸人跳得出。如斯理論。有什麼交涉。每見兄弟來室中下語。多在六根門頭著到。脚步窄狹。今夜一等是入泥入水。

據平生管見。舉似大衆。昔行脚時。入一尊宿室。乃問。香殿上樹如何。對云。只見鐵頭利。不見鑿頭方。又云。上座因什麼喪身失命。對云。某甲今日。倒退三千里。問云。此是樹上語。樹下語。對云。杜撰長老。如麻似粟。聲未絕。尊宿便打。某甲接住云。未在這道。尊宿大笑。次見尊宿。乃堅起拂子云。山河大地。明暗色空。總在拂子頭上。對云。三千里外。賺我來。宿拂一拂云。酌然酌然。某甲把住拂云。和尚離却拂子。別道。尊宿笑云。是拂子作麼生離。某甲乃倒拂一拂便出。次日入室。乃問云。天人群生。類皆有箇歡喜處。某又手進前云。某甲也無數喜處。宿云。上座爲什麼入門便笑。某甲乃指云。看遮老和尚。當面敗關。宿便掌。某甲乃笑。宿云。草賊大敗。某便出。看來此尊宿。下刃遲了。若是傑上座。見他又手進前。某甲也無數喜處。便與劈胸一拳。待他擬開口。再與一拳。雖然如是。也要諸人檢點。又見一尊宿。乃問。如何是聖諦第一義。對云。一對草鞋三隻子。宿云。猶是第二義。對云。老大大大誑惑人男女。有甚了期。宿大笑。對云。和尚恁麼爲人。問老面前。喫鐵棒有日在。更有多多葛藤。不欲盡說。平生敗關處。盡情抖擻了也。夜深久立。

頌贊

德山托鉢

斫却月中桂。清光轉更多。狐狸俱屏迹。獅子奮金毛。

狗子無佛性

狗子無佛性。殺人便償命。楚痛百千般。因邪却打正。

女子出定

出得何如未出時。瞎驢成隊喪全機。而今四海平如砥。蘆管迎風撩亂吹。

趙州洗鉢盂

粥了令教洗鉢盂。鐵船無底要人扶。片帆高掛乘風便。截海須還大丈夫。

臨濟三頓棒

一頓渾家盡滅門。更加兩頓累兒孫。銀山鐵壁俱穿透。萬里無雲宇宙分。

百丈野狐

五百生前失却。五百生後太錯。錯錯誰道。祥麟只一角。

一口吸盡西江水

西江一吸了無餘。突出堂堂大丈夫。盡道世間胡鬚赤。須知更有赤鬚胡。

卽心是佛

大海波濤闊。千峯氣象雄。古今無間斷。南北路頭通。

趙州勘婆

天高地厚人難見。海闊山遙只自知。勘破却回休借問。得便宜是落便宜。

師因應庵一日。喝恭上座云。爾常在此。作什麼。恭煩惱打併起單。師聞乃成頌寄之。

成頌寄之

百戰場中舞纛旗。將軍立處十分危。游人只看鐵頭利。失却吹毛總不知。

僧問屋裏販揚州時如何。師以頌答。

之

屋裏販揚州。水深山更幽。終年無客到。明月自相投。

讚布袋和尚

禪不參道不會。終日忙忙。弄箇布袋。十字街頭。頭等人。阿誰知渠。稽首彌勒世尊。國有憲章。三千條罪。

讚開明禪師

江郎入定。烏巨開山。林深路迴。火冷雲寒。道大不知誰辨的。帝王親手付金欄。

讚綉寶公

針鋒上直入。線縫裏跳出。剪刀尺子自隨身。號令乾坤齊萬物。

讚大慧和尚

歡騰頂門三隻眼。是非佛法一齊割。竹篋頭上放無端。正是徐六擔片板。

讚應庵和尚

眼大如環。頭圓似扇。從來不省己非。偏笑漳泉福建。著實處。用無七縱八橫。脫空時。曰有萬化千變。焚香稽首讚揚。也是神頭鬼面。

讚木庵和尚

面目森嚴。語言希差。不出飛猿嶺。道聲滿天下。活潑不傳之宗。死衲僧虛頭話。五坐道場。叢林增價。稽首拜手。虛空貼卦。

讚徑山音首座

氣宇雲閑。身心木槁。頂門正眼。紅日果早。早授長蘆剝草之機。晚分雙徑入天之座。名山屢招而不赴。一菴超然其高臥。夫是謂叢林前輩典刑。宜與趙州同年而並操者也。

約齋張直閣畫師頂相請讚

挨開不二門。千聖須却步。直下便承當。略通一線路。佛也不奈何。誰敢當頭道。道著頭角生。一點黑如皂。盡情分付約齋大居士。一等人間任揚播。

真際道人請讚

一句全提。了無向背。臨濟正宗。恣意破碎。彌天過犯。不容懺悔。丹青畫出向人前。他家有通人愛。

禪人請讚

五戒不持。威儀破盡。空腹高心。言不足信。徒將朽木亂塗糊。衲僧添得膏肓病。天無私蓋。地無私載。如何形容。生此奇怪。爲僧不稟僧儀。學佛力破佛戒。鼓舌搖唇。叢林殃害。若無伽梨裏渾身。便是當年屈突蓋。在家不讀書。行脚不參禪。隨流閑打鬧。掘地覓青天。而今老矣方知悔。捏人痛處力加鞭。眼橫鼻直村僧。肚裏渾無一窖。兩奉詔旨。住持。添得叢林熱鬧。若論直指單傳。正是睡夢未覺。

入室愛用拳頭。佛來也不放過。知他是聖是凡。便敢如此亂做。識得破。海壇馬子似驢大。

德山臨濟。棒喝交馳。雲門顯鑑。總是愚癡。唯有徑山無伎倆。握拳端坐眼如眉。

水墨染成。恰似真箇。據坐胡床。胡揮亂做。三十年後此話大行。籍沒乃翁膠黏滯貨。

佛日常長老請讚

赤手全提。金圈栗棘。跳出三隻三玄。破蕩佛祖窠窟。試問有何神通。盡力吐露不出。咄咄。

佛日常長老與鑾拈出

隆報著長老請讚

據虎頭收虎尾。第一句下明宗旨。了無禪道與人參。滴水便見波瀾起。太醒醒難比擬。分付隆報著長老。好向叢林振綱紀。

偈頌

皇太子妃請就徑山陸座末後說偈

佛身無爲。不墮諸數。隨機示現。應無所住。如月行空。光照寰宇。廓徹信心。莊嚴福聚。記得先賢曾有言。皇天無親。唯德是輔。

張直閣請陸座末後說偈

一句全提法界寬。大千收拾掌中觀。橫該豎抹超三際。迦葉徒勞強破顏。贈閩清黃釋褐初赴上座

暮割相逢笑臉開。也知平地起風雷。好將一滴梅溪水。爲雨爲霖遍九垓。

和無著讚大慧齒髮舍利

背觸全提話已圓。孤風凜凜播皇天。無端更把閑毛齒。惹得叢林口耳傳。

送昂維那出嶺兼呈應庵

福城得得來相訪。象骨巖前話別時。驚起石人開鐵眼。倚筇遙聽老猿啼。雲黃山下老禪。魔凌窺宗風罪過多。君若到門深問訊。看渠伎倆復如何。

送拙菴住洪福

踏蘆生得踏蘆兒。鯢鯢聲名徹四維。更把少林無孔笛。逢人應是逆風吹。送會侍者開應庵塔銘

三十餘年沙磧。一十五處脫空。欲彰從前家。

醜。何妨刻石流通

送穢維那歸道場伊老

風捲平林萬木秋。臨歧送別思悠悠。也知八德池中水。不比尋常溪澗流。

送聰首座兼簡陳寺丞

十載相從話歲寒。刀山劍樹慣磨礱。風雲會合機輪轉。行看知音笑展顏。

送如水頭

如如方解說。此說若爲通。歡騰塵眼掀翻。宇宙空。枯柴聊作用。活火展家風。去去休言別。知音一笑同。

徑山出鄉。舟中寄二揭示衆

三冬水上打鞦韆。百尺竿頭棹釣船。寄語滿堂龍象衆。無勞掘地覓青天。大丈夫兒合自知。得便宜是落便宜。無心用處急回首。莫待天明失却鷄。

贈何神童

父母未生時。文章在何許。及乎跳出來。光明照寰宇。傍觀眼難瞞。收錄奏明主。一覽贊希奇。揚晏堪爲伍。賜笏與絲袍。以顯其宗祖。人生天地間。休將年紀數。縱饒生百歲。無聞亦何補。偉哉英特大丈夫。君臣嘉會今合符。行看赤手扶宗社。大千捏聚一蓮盧。

送先知客

萬里南來川蕩蕩。奔流度刃扣玄關。頂門歡騰金剛眼。去住還同珠走盤。

送瑞首座住定水

一棒一條痕。一掬一掌血。不是向上機關。亦非單傳妙訣。佛祖見之擗眉。魔外聞之膽折。

建立此綱宗。當陽貴直截。臻侍吾十年。氣宇迥超絕。信手斫方圓。初不泥唇舌。青天霹靂轟。風雲會時節。行看定水起波濤。始信來源出處高。

送候侍者

戴角拳頭與麼來。當機一拶頂門開。行行勿謂無知己。聞外威權善自裁。

送雪峯化主

手托庵門便放鬆。千鈞重擔要人擔。寥寥坐斷孤峯頂。雲衲相從晝夜參。

和壁書記

擲劍揮空不住空。空輪無跡劍無鋒。無鋒無跡還誰會。會得金沙墮眼中。

送詢禪人還海壇

家鄉到日許誰知。默默相逢絕路歧。莫謂海門風浪惡。干戈元是太平基。

送慧知客還蜀

踏破劍門關。十方無壁落。信步復南來。將錯還就錯。霜風刮面寒。梅梢初破萼。去去又何言。寧負孤雲約。

示智悟道人

智悟悟自心。不在一切處。回首時觀瞻。便是佛國土。

示善應道人

善應無私。當陽有準。直下承當。入佛祖間。徑山茶湯會首求頌二首。

徑山大施門開。長者慳貪俱破。烹煎風髓龍團。供養千箇萬箇。若作佛法商量。知我一狀領過。

有智大丈夫。發心貴真實。心真萬法空。處處無蹤跡。所謂大空王顯不思議力。況復念世間。來者正疲極。一茶一湯功德香。普令信者從茲入。

示會秘校

天童得力句。不插三寸舌。父母未生前。今已行塵竭。直下便承當。敢保猶未徹。放下百不知。腦門重著楔。唯是過量人。一拳無二說。

祥符建僧堂周都料求頌

妙處如何論淺深。應之於手得於心。方圓不用機謀力。長短休將語默尋。一斧便成真活計。三思始就費光陰。山僧直截重重說。須信真鍮不博金。

法語

示覺禪人

祖師門下。直截省要。不歷階梯。立地成佛。學道人多不明此。病在於何。只爲太殺現成。不肯承當。一味鑽頭。入知見網中。覓佛覓法。覓玄覓妙。向上向下。如何若彼。恰如蒼蠅墮在糞盤中。粘手綴脚。自作辛苦。看他臨濟在黃檗會裏三年。白日只堆堆地坐。全不知佛法道理。首座勉令問佛法的大意。三問三遭六十拄杖。後到大愚灘頭。驀自知非便道。元來黃蘗佛法無多子。這般說話。豈是心機意識。預先安排。而能致之然耶。復返黃蘗。藥見來乃曰。遮漢來來去去有甚了期。濟曰。只爲老婆心切。藥曰。大愚老漢饒舌。待來痛與一頓。濟云。說什麼待來。即今便喫。隨

後便掌。樂曰：遮風顧漢。却來遮裏將虎鬚。濟便喝。參學人須得一番如此。方可入作。亦未爲究竟。從上有力量大人。終不肯容易。小小了却。纔得遮般柄柄入手。直是撥草瞻風。覓箇咬猪狗惡手段。與他做冤家。眉毛厮結。禁得惡拳趨。喫得沒滋味。大爐鑪中。千煨萬煉。徹底淨盡。跳出。無絲毫領覺。超情離見。尙恐走作。銅鑼人家男女。安肯向平白地折合。信知先達拈一機示一境。盡是脫羅籠沒窠臼。曾無針鋒許與人作道理。豈不綽綽然有餘裕哉。

示道禪人

先達抱道之士。藏居穴處。未曾容易。以一言半句。念於人知。日久歲深。蘊藉成熟。人自知之。便乃裏糧躡足。而就扣問生死已窮大事。抑不得已。略露鋒鏑。何啻青天霹靂。只要當人於聲前領略。得一箇半箇。擔荷得行。便解撥虎頭收虎尾。爲如來種草。豈可胡亂朝呪暮呪。而欲使之然耶。年來此道大不振者無他。蓋爲人師者。眼腦不正當。自無見處。但以名利得失居懷。深怕人道他無機緣。晝三夜三。於古人方冊中。顛倒熟念。讀在第八識田中。準擬學者來問。貴圖口不空。恰如羊屎。纔堅起尾巴。便有百千顆落地。學者眼目不明。如何辨白。盡情深信。一言引來。相牽入火坑。所謂打初不遇作家。到底翻成骨董。若是達磨兒孫。決欲洞明祖翁家裏事。直須一刀兩段。肚裏無一絲毫繫念。只就無繫念處。看箇話頭。六祖示明上座道。不思善不

思惡。正恁麼時。如何是明上座。父母未生前本來面目。但如此看來。看到詞窮理盡。沒奈何處。纔然看透。便是一生參學事畢。

示光禪人

馬祖道。卽心卽佛。非心非佛。不是心不是佛。不是物。與參學人學者。恰如掘箇深坑。活埋了人。却向上面築祭也。德山一條白棒。佛來也打。祖來也打。又這三十年來。未曾打著箇獨脫底。何曾夢見達磨未來時。汗臭氣在。衲僧家。十二時中。行住坐臥。如火燒水。莫誇少壯。休論老成。一處錯踏翻。千處百處一時透。如獅子王。吒沙地。哮吼一聲。壁立萬仞。豈不慶快平生。當人幸有如是威光。幸有如是受用。不肯回頭自顧。多是坐在他人語裏。及至終身無所成立。若要易會。不必泥在三條條下。但向逆順堆中。擲擲不碎。自覺省力。便是破家散宅時節至矣。

示覺禪人

蘊扶宗。堅教英氣。本色行脚道流。不在游州獵縣。觀境致過時。務要與生死兩字作頭底。直截荷負。跳出斷常窠臼。識得祖父田園落著。收拾契券。一分曉。不被他人侵疆犯界。然後見佛殺佛。見祖殺祖。破盡上祖生涯。都無顧藉。著弊垢衣。入群魔隊中。磨所不爲。仰不愧天。俯不愧人。顧顧預預。大棒打不回頭。千人萬人羅籠不住。一旦業緣成就。被人推出。向曲象床上。胡言漢語。欺賢罔聖。世人說不到處。一一說出。世人做不到處。一一做出。傍觀者爲他面熱汗下。渠只閑閑地。神色儼

然。到者般田地。亦未稱扶正正宗意氣何。況未上。被邪師引入草窠裏。以沙糖蜜湯。甜其舌頭。纔有些兒黃連氣味。便自忌諱。如此永爲廢人。學道至要。別無他術。須是硬靠却咬猪狗手段。喫得沒滋味。禁得想鉗鎚。千煨萬煉。胸次淨裸裸地。全無佛法道理。但恁麼研究。如人學射。久久自然中的。誠不誣矣。

示應禪人

昔世尊在靈山會上。百萬衆前。拈起一枝花。獨迦葉尊者一人。破顏微笑。世尊便云。吾有正法眼藏。涅槃妙心。分付摩訶迦葉。劈頭一錯。直至今。代代相傳。分宗列派。承虛接響。實謂世尊。有禪道佛法。可分付與人。未學紛紛不本其由。拋家失業。踰嶺辛苦。奔南走北。向諸方老和尚舌頭上。覓禪道。覓佛法。將心等他分付。殊不知劍去久矣。方乃刻舟。若是大丈夫漢。皮下有血。終不喫別人殘羹餽飯。直下自家豎起脊梁。如銀山鐵壁。相似。於一切善惡逆順境界中。搖撼不動。二六時中。默默地。回光返照。冷眼觀捕。雖然。透父母未生已前本來面目。脫體虛凝。湛然常寂。盡大地都是箇解脫門。到此境界。暗裏點首自肯。已謂世出世間。無第二人。豈知正是墮在解脫深坑。無生法窟。又謂之黑山下。恰似魂不散底死人。守定老鼠。三寸眼光。以爲究竟極則。如此見解。有什麼快活處。若真踏著不疑之地。曾經本色大爐鑪中。煨煉出來。如金翅摩海。猛虎掃翼。豈有許多栖泊處。白日只閑閑地。要用便用。信手拈來。端

●(如)十猛● ●(行是)十● ●一課道● ●二課道● ●時二處●

若縣崖石裂。誰能禁止之耶。是故普化和尚。每於街頭道。明頭來明頭打。暗頭來暗頭打。四方八面來旋風打。虛空來連架打。臨濟令侍者楊住云。總不與麼時如何。化云。明日大悲院裏有齋。所謂。如人善射。箭不虛發。臨濟雖則坐籌帷幄。決勝千里。侍者撞入重圍。幾乎收身不上。普化縱鎗八面受敵。要且無佛法身心。烏巨若更切切。定招拔舌地獄。

示白雲然長老

佛祖闢域。柄僧巴鼻。如火火聚。無一針鋒許。與人作道理。澆泊。只貴當人。具逸群氣概。直截荷負。譬如真獅子王。哮吼一聲。壁立萬仞。始見不孤。從上爪牙也。靈山拈花已前。少林直指之後。繩繩相繼。如鏡照像。毫髮無差。皆是夙承願力。提持遮一著子。非獨與天下人。抽釘拔楔。至於九有四生。傳令洞徹。正知正見。是為大丈夫。成就大丈夫事。

神光不昧。萬古微猷。只此靈鋒。阿誰敢擬。大凡超宗之士。垂手為人。等閑示一機一境。快如倚天長劍相似。直下取人命根。了無異轍。終不向平地上。與人和泥合水。巖頭謂。一一從自己胸襟流出。蓋天蓋地。豈虛語哉。

示哲珉二禪人幹帳

有祖已來。未嘗容易以禪道佛法。指示學者。謂之學道捷徑。只要當人去却今時。向父母未生已前。混沌未分之際。直截擔荷。如龍得水。似虎靠山。一切處澄澄湛湛。一切處生殺自由。一切處自能生風起草。不著有為。不生無為。如斬一縷絲。一斬一切斬。如染一縷絲。

一染一切染。通上徹下。全體是箇大解脫門。佛法世法。打成一片。何處有一絲毫許外物之為障礙。學道人力學而不悟者。病在泥於古人言句處。病在坐著勝妙境界處。病在空洞無象處。病在以禪道佛法居懷處。病在却迷就悟處。病在最初不遇善知識。引入葛藤窠裏處。此數病。非但初機晚進有之。從上大尊宿。悟徹本心。見徹本性。自己本地風光現前。大法不明。亦有此病。看他興化和尚為衆曰。我聞前師也喝。後架也喝。諸子莫盲喝亂喝。直饒喝得興化。上三十三天。撲下來一點氣息也無。待興化甦省起來。向汝道未在。何故。我未曾向紫羅帳裏撒真珠。與爾去在。興化直截擔荷。騎賊馬趕賊。只是未得勦絕。前途撞著知音。分明舉似。必為圓却遮話。

示源監寺

源監寺余俗門昆仲也。未出父母胞胎已前。雖然各不知其名字為誰。便乃以法義相資。如水入水。及其出父母胞胎。以至長成。捨家出家。圓頂方服。出叢林入保社。見善知識。教其法義。分其皂白。絲毫不差。余業緣所鍾。備員深山古寺。不遠千里而來。以道相聚。日久歲深。為左右臂。勸力贊成。益見法義照著厚矣。予年來老景侵尋。方且乞閑。偶來告別曰。羅菴師伯。那塔雖成。四面牆壁未就。恐牛羊踐踏於義不便。欲往謁諸檀越。一等圓備。余嘉其法義。愈堅金石。故不敢留。昔肅宗帝問忠國師。百年後所須何物。國師云。為老僧造箇無縫塔。帝云。請師塔樣。國師良久云。會麼。

帝云。不會。國師云。吾有侍者耽源。却請此事。請詔問之。國師遷化後。帝詔耽源問之。云。相之南。潭之北。中有黃金充一國。無影樹下合同船。琉璃殿上無知識。國師好箇塔樣。被耽源一句。釘翻却了也。直得七穿八穴。描也描不成。畫也畫不就。遂成叢林話柄。且畢竟喚那箇。作國師塔樣。有般瞎漢便道。即此良久處。更引外道問佛世尊良久。以為證據。若如此。何異盲人摸象。要見國師塔樣。遠之遠矣。前途有問源監寺。師伯無縫塔樣。如何對他。急著精彩。下取一轉語。

萬主薄請跋 先知府信齋遺偈

有力量大丈夫。出遊人間。自詩書由富貴。致君澤民。不被利名關鎖。二六時中。一動一靜。一條脊梁。過。如生鐵鑄就。一切世間。逆順境界。搖撼不動。何故如此。蓋為最初發一念時。撞入母胎中。便具正因正見。煉磨純熟。纔出頭來。一撥便轉。本地風光。頓爾現前。不假他求。及至出生入死。超然卓絕。談笑說偈。恰如平日。終無別道理。正所謂。生如著衫。死同脫袴。信齋今日之設。豈虛語也歟。且如信之一字。如何提掇。如何受用。便乃如是靈驗。莫是信是道源功德母。長養一切諸善根。能爾耶。且莫錯會。要見信齋直截處。切忌向紙上下度。

示殊禪人

達磨未離西竺。便將一條斷貫索。穿却天下人鼻孔。及乎遠泛孤舟。游梁歷魏。見武帝笑談間。不覺失却此索子。便乃無頓渾身處。直

往嵩山九年面壁。求生不得。求死不得。被人喚作壁觀婆羅門。那知深雪中。有箇不識好惡漢。拾得此索。返將穿却鼻孔。渠無面目得見人。復回熊耳峯前。做許多鬼怪。而今學道人。不原所以。將謂西來單傳心印。直指人心。見性成佛。實有悠變事。晝三夜三。擯却性命。抵死窮究。無乃錯之甚耶。殊禪人實直無偏。深知此索子。不是口耳傳受而得之。竭來深山窮谷中。道聚究研。要知落著分曉。誠不易得。回觀此山。食指既多。常住不給。不忍坐視發心。爲衆持鉢。余嘉其志不凡。臨行欲語。故書此以贈之。但向紅塵逆順堆裏。默默提撕。墓地一齊失却。歸來與汝三十拄杖。

靈隱佛海會中五比丘。行巧求法語

行脚高士。跳出荆棘林。踏翻獅子窟。周行無轍跡。四顧絕遮欄。見佛祖如生冤家。聞禪道如風過樹。向祖師門下。尚未得其髣髴。何況末上立志不堅。扶離撲壁。限限攪擾。二十四氣。一時發現。隨群逐隊。也道撥草瞻風。見善知識。輕輕撥著。便見魂飛膽喪。若無定龍蛇眼目。如何辨別。豈不見。雲峯悅見大愚芝。首問大家相聚。喫甚麼之語。便乃倒戈卸甲。然後歷試諸難。初無玄妙語與之商確。只云佛法未怕爛却。考其心肝。見其壯志。過如鐵橛子。遂引入堂司。一日坐後架。桶桶爆地。激發本地風光。明見本來面目。走到方丈。口似磔聲。知他底裏如何。密庵口門窄。不能爲汝說。歸到荆棘林中。考磨禪禪必爲道破。

示中侍者

得之於心。應之於手。如珠走盤。不撥自轉。二六時中。折旋俯仰。入魔宮探虎穴。上刀山攀劍樹。乃是當人著著得力行履處。便能以此心。入紅塵堆裏。逆順界中。與一切人。和泥合水。拔楔抽釘。令他不覺不知。焉地見徹本心。悟其本性。不在內不在外。不在中間。人人鼻孔遼天。箇箇壁立萬仞。方敢稱爲行脚道流。若只守一機一境。終日冷冰冰地打坐。等箇悟來。便是喪達磨正宗魔子也。宜善思之。

答卜運屬

向者不敢疎外。輒以管見不情之語。上洩台聽。重蒙不鄙。復有所問。只據目前。聊舉一二。昔龐居士李都尉。皆是誠心篤信。自己分上。有蓋天蓋地。出格超量底事。從上若佛若祖。互相出來。橫說豎說。未曾說著處。便乃還扣宗師。以期深徹證悟爲地頭。後皆得柄。入手。不被世間出世間法羅籠得住。龐居士有偈云。十方同聚會。箇箇學無爲。此是選佛場。心空及第歸。李都尉道。參禪須是鐵漢。著手心頭便判。直趣無上菩提。一切是非莫管。看他二賢揭示。過如生鐵橛。終不肯妄通消息。正所謂一滴獅子乳。迸散十斛鹽乳也。每見士大夫。著意學此道極多。只恐未上撞著道眼。不明宗師。胡說亂道。將古今言句。妄意穿鑿。以爲極則。貴圖稱他會禪。此是第一等大病。恰如一件好物。十分現成。被人雕刻作千般奇怪。以失其真。深可憐憫。若欲著實理會父母未生已前一著子。到大年三十日臨行之際。得力。不被生死兩字攪炒。須是自家

回光返照。向己躬脚跟下。時時推勘。看是什麼。推來推去。推到無依倚處。平生機智伎倆。淨盡。豁然一念頓消。心花發現。塵劫來事。盡在于今。好也添一絲毫不得。惡也添一絲毫不得。便是從前著衣喫飯箇官人。別無奇特玄妙理性可說。不妨慶快平生。燈下聊書大概。以助真源。知我罪我盡在是矣。

示禪禪人

夙植般若種智。英俊上士。才出母胎。立志挺然。與時流迥絕。行脚見知識。決要透脫生死大事。深期遠到。終不肯妄自尊大。求寮舍穩便。四事豐饒。爲得計。然而透脫此一事。非是博聞強記。智識過人。而能企及。亦非一味忘懷。百不知百不會。而能造詣。十二時中。行住坐臥。譬如大醉罪人。欺案已就。平生有大機智。到箇裏總用不著。只待一死而已。一旦押到市曹。魂魄都不知落著。焉被人從背後一刀兩段。便是百了千當。參禪做工夫。無他術。須是恁麼提掇。方可有明悟底時節。若是隨樓撒。隨年也未夢見。

示臨禪人

本色參學道流。入叢林見知識。決欲洞明生死已窮大事。無非具殺人不眨眼底氣概。更不思前算後。拚其性命。都無顧藉。一向硬起。將心就一處研究。不捨晝夜。暮然一觀。一咬咬斷。通上徹下。全體是箇大解脫門。活潑潑地。見佛見祖。如破草鞋。開禪與道。如風過樹。亦未是泊頭處在。正好入大爐鞴中。煅煉。直教盡凡情量。徹底淨盡。透得

金剛圈。吞得栗棘蓬。逗到大休大歇之場。身心若枯木寒灰。大棒打不回頭。千人萬人。羅籠不住。白日只閑閑地。出一言半句。快如倚天長劍。便能殺人。亦能活人。千變萬化。卓卓盡超格。則諸聖著眼不到。萬靈瞻仰無門。亦未可共語臨濟宗旨。更須知有人林不動草。入水不動波一著子。且道。如何是入林不動草。入水不動波一著子。問取上人。

示覺禪人

人人自有。一條通天活路。未曾陷著時。行住坐臥。如人醉酒。東西不辨。南北不分。及乎一日踏著路頭滑脫。東去也由我。西去也由我。終不被別人胡亂指注。錯其正路。所以釋迦老子。未上踏著此路。便道未離兜率已降王宮。未出母胎度人已畢。及至靈山會上百萬衆前。卷舒自在。縱奪臨時。諸天捧花無路。外道潛藏不見。也不出遮條路子。流落人間。歲月浸久。相習成風。分枝列派。各宗其宗。主其法者。不遵正路。專事邪佞。詐巧。言令色。誘引人家男女。向草窠裏。從劫至劫。枉受輪迴。其間一箇半箇。焉自知非回首。就有道一言之下。心地開豁。如累日當空。無一點雲翳。何患路頭不正也。前途忽有問上人如何是徑山正底路頭。只對他道。但辨肯心。必不相賺。

示真隱朱居士

承喻二十歲時。便知自己一段大事。此乃是無量劫來。般若光中。薰習。今生出頭來。便爾也。又道。每與尊宿往來。稍稍純熟。不至費

力。竊觀來教。語意疊疊。非是錯用其心也。且爲說箇喻子。恰如被人引向大官驛路上。合眼也日行千里。萬里。都無疑慮。但不曾撞著箇惡手段。從面前箇箇硬塞。後面驅重兵趕逐。直是上天無路。入地無門。求生不得。求死不得。平生學得機智。到這裏一點也用不着。果夙有力量。抖擻精神。驀地拶得一路通。四方八面活潑潑地。千人萬人。羅籠不住。恁時方有自由自在。終日在聲色中出沒。聲色不能染污。世出世間。如蓮花不著水。豈不慶快平生。若只管向他人人口頭取辦。方策中尋要。契合心田。縱饒參到彌勒下生。也不能得悟。也不能得安樂。何故。蓋起心動念。便被情識機先爲累也。所以二祖參初祖。種種說心說性。祖乃示一偈云。外息諸緣。內心無喘。心如牆壁。可以入道。初無奇異語。似之。外息諸緣。內心無喘。且置之勿論。作麼生說箇心如牆壁。可以入道。這裏疑不。只在這裏疑。古者道。大疑之下。必有大悟。誠不誣也。

爲南上座下火

一人發異歸元。十方虛空。壓著。便乃以四大爲正體。以生死爲妙用。以壽齡修短。爲游戲之場。以畢盡寂滅爲歸根得趣。遂以火炬劃一劃云。盡從這裏流出。南上座急諦聽。莫遲疑。却却那邊無影樹。却來火裏倒抽枝。

爲隆洛主入塔

這些骨頭。曉曉語。奇奇怪怪。他人住處不肯住。他人愛處不肯愛。每來室中。丁字著脚。上門上戶。却似少他禪債。而今罷戰不征。別

是一般光彩。隆洛主。隆洛主。且道。是什麼光彩。多子塔前。香雲變變。塔銘

正議大。夫刑部尙書侍讀兼太子詹事

廣陵郡開國侯食邑一千戶葛郛撰

釋迦如來。滅度之後。其徒未免囿於名相。至達磨西來。不立文字。直指人心。見性成佛。而人始知佛之所以爲佛也。六傳而至大鑑。五宗而得臨濟。而佛之道益光明盛大。而不可掩矣。臨濟之宗。直截根源。不涉階級。全機大用。棒喝齊施。或者喜其路之捷而得之速也。然未免承虛接響。錯認話頭。撥無因果。生大我慢。却墮邪見。了不覺知。自非有明眼宗師。見處分明。行處穩實。則何以倒用橫拈。得大總持。爐鞴後學。皆成法器耶。近世卓然傑出了此事者。則天童密菴師也。密菴得法於應菴華。華得法於虎丘隆。隆得法於圓悟勤。蓋臨濟之正宗。叢林之巨擘也。師諱威傑。俗姓鄭。福州福清人。密菴其自號也。母嘗夢靈山老僧入其舍。已而生。師自幼穎悟不凡。每厭塵染。欲求出世間法。及受戒爲僧。不憚遊行。遍參知識。初謁應庵。孤硬難入。屬遭呵咄。心不退轉。久而相契。遂蒙印可。自此道價益喧。人天推出。其分坐而說法。則見於吳門之萬壽。四明之天童。其正坐而說法。則見於三衢之烏巨。之祥符。金陵之蔣山。無錫之華嚴。所至之處。舉揚宗旨。露裸活潑。七縱八橫。無少罣礙。然十二時中。步步皆踏實地。雖

此一轉語 爲師舉揚

不待修證。而修證未嘗忘。雖不假精進。而精進未嘗忘。滴水滴凍。照壁明徹。遂使天下衲子。響合雲臻。相遇諸途。則曰何不禮師去。文彩既彰。聲名上達。淳熙四年。有旨住徑山。召對選德殿。問佛法大要。開堂靈隱。又遣中使降香。道俗觀者如堵。七年自徑山還靈隱。上親灑宸翰。詢以法要。又遣侍臣。以圓覺經中四病爲問。師皆以實語對。恩遇甚寵。十一年歸老于天童。十三年六月忽示微疾。十二日趺坐而逝。年六十有九。臘五十有二。葬于寺之東。師應機接物。威儀峻整。晝則危坐正襟。以表衆視。夜則巡堂剔炬。以警衆昏。純白之行。終老不移。堅固之身。至死不壞。所遺齒髮多生舍利。人以爲異云。約齋居士張鑑。常參學於師。師亡復經紀其後事。其他嗣法者數十輩。而了悟崇岳尤傑然者也。郊効官中都。與師相見。或道話終日。靈臺忘倦。別去數以書相問。臨寂又以書爲別。既葬。參學弟子慧光。以塔銘爲請。辭之請益堅。乃爲之銘曰

曹溪一滴	源深流長	至于臨濟
其道益張	如擊石火	如閃電光
不離當處	觀面承當	猗歟傑公
直造其堂	行解相應	非斷非常
一音演暢	七坐道場	衆生病惱
我爲醫王	衆生沈溺	我爲舟航
坐斷報化	不涉周章	聞者見者
踊躍騰騰	疑情頓釋	如葉殞霜
宗風不墜	繫師棟梁	名滿天下
若爲蓋藏	作奇特會	空費商量

No. 2000

虛堂和尚語錄卷第一

嘉興府興聖禪寺虛堂和尚語錄

參學妙源編

嘉興府請疏

朝請郎知嘉興軍府主管學事

兼管內勸農公事借紫楊璫撰

右伏以。者寺不是尋常。爲孝宗聖跡去處。諸山皆生歡喜。承相公鈞旨。請來。當此住院人。要箇作家漢。伏惟新命虛堂慧公禪師。通謙聲價。滙仰工夫。法法無心。湛鄧水一輪之月。句句有眼。高北山半嶺之雲。正宜熏取戒香。定香解脫香。便來坐斷佛界魔界衆生界。矧惟御殿肅閣梵坊。非憑皇覺之莊嚴。曷副清朝之崇奉。臣子義重。菩薩願宏。請師提起九帶禪。爲我祝延兩宮壽。垂虹橋畔。爭看動地放光。冷泉亭邊。切莫停車却步。謹疏

諸山勸請疏

在城住持報恩光孝禪寺

嗣祖比丘別浦法舟 撰

祖臨際。師運庵。聲名透徹。辭廣覺。住興聖。去取分明。足張吾軍。無愧衲子。恭惟。新命虛堂和尚。得真實諦。現清淨身。與其南北兩山。開爲霧隱。孰若東西二浙高作雷鳴。況此龍宮實當虹渚。大丞相親會問我。賢邦君不妄予人。速來速來。希有希有。閭丘向前作禮。在豐干豈饒舌之人。黃梅勉爲下山。代馬祖說

非心之偈

師紹定二年五月一日。在靈隱。受請入寺陞堂祝聖。聖畢。就座。僧問。呼猿洞口。無心臥月眠雲。長水江頭正好。拋綸擲釣。只如靈山密付。還許學人咨參也無。師云。豈肯囑生鐵。僧云。與麼則把斷要津去也。師云。將謂爾是箇出轍良駒。僧噓一聲便禮拜。師云。果然。乃云。大機圓應。大道無方。去來不以象。聚轉虛空。動靜不以心。當軒大坐。兵隨印轉。將逐符行。遇物應緣。隨處作主。直得。嘉禾合穗。秀水朝宗。鳳凰來儀。麒麟現瑞。發揮西來祖意。成就興聖門庭。雖然如是。畢竟以何爲驗。良久一氣不言。含有象。萬靈何處謝無私。

復舉三聖道。我逢人則出。出則不爲人。與化道。我逢人則不出。出則便爲人。師云。二大老。一人向古波國裏打鼓。一人向大食國裏作舞。若要扶樹臨際正宗。大似接竹點月。山僧今日出世。亦無禪道佛法爲人。只一味有口喫飯。忽有箇漢出來。道謝和尚指示。拈主丈便打。何故。一不做。二不休。不風流處也風流。

上堂舉龍濟示衆道。是柱不見柱。非柱不見柱。是非已去了。是非裏薦取。卓主丈。向道莫行山下路。果然猿叫斷腸聲。

解夏小參。靈山結夏。結本不曾結。與聖解夏。解亦不曾解。解結既無拘。去來無作相。所以道。以大圓覺。爲我伽藍。身心安居平等性智。喝一喝。者草索子諸方共用底。只如入花街穿柳巷。波波掣掣過了九旬。剋期取證。又作

慶生。喝一喝。國有憲章。三千條罪

復舉。文殊三處度夏公案。師云。迦葉當時性燥下得一椎。莫道。文殊三處度夏。直饒黃面老子別有神通。也須腦門著地。次日上堂。秋風浙浙秋水冷冷。千辛萬苦。負笈擔簦。張公揆了李家店。草舍茅庵短作程。

知府吳狀元劉蘆租。公據立石。上堂。拈主丈云。黃面老漢末上遭他。向雪山深處。六年攢脚不起。自後三百六十餘會。說盡葛藤。終是解洗不出。達磨大師自西天。歷十萬里水雲而至。此土。故是不著便。無端信脚踏著。枝葉轉生。誰知二千年後。累及興聖寺裏。離堦壁倒。道絕人荒。幸而風雲際會。有力量人不施寸刃。削草除根便見。坐致太平高歌拜日。然雖如是。且道。有何憑據。卓主丈。公驗分明。

除夜小參。灰寒火冷。家家爆竹送窮。臘盡春回。處處燒錢引鬼。三百六十日。交頭結尾。別展生涯。二千年滯貨不行。重新增價。枵枵火村田樂。露地牛。不勞拈出。金剛圈果棘蓬。鐵酸澀。正好施呈。南來北往。吞透無門。鸛眼鷹睛。怎生啞。與聖恁麼告報。早是按下雲頭。何故。江南地暖塞北天寒。師復云。諸方烹龍肝鳳髓。我此間荒涼。無可供養。向深山巖崖人跡不到處。拾得一物。觸在無事甲中多年矣。今夜盡情拈出。與諸人分歲。卓主丈一下。切忌渾吞吞。元宵上堂。人間燈天上月。有明有暗有圓有

缺底事貪，觀心未歇，與聖室內無油，免得證龜作鼈。

中秋上堂。金風吹落葉，玉露滴清秋。耐耐寒山子，無言笑點頭。且道：笑箇甚麼，擊拂子。既能明似鏡，何用曲如鉤。

上堂。天晴蓋却屋，乘時刈却禾。輸納皇租了，鼓腹唱謳歌。師云：洞山可謂高枕無憂，惜乎坐在者裏。與聖今日亦下手蓋屋，只是未納官賦，還與古人有相見分處。卓主丈：惜乎坐在者裏。

上堂。楊岐示衆：薄福住楊岐，年來氣力衰。寒風凋敗葉，猶喜故人歸。囉囉哩，拈起死柴頭，且向無煙火。師云：楊岐和尚慣得其便，爭奈美食不中飽人。

歸新方丈上堂。松花荷葉，橡栗蹲鴟。驅虎豹而聚禪徒，坐荆棘而興寶所。此是前輩住持樣子。與聖薄緣，道不及古。二百日內，區區役役，勞我諸人。成此文室，今日還歸。如何受用。卓主丈一下：有心排佛祖，無口笑諸方。

徑山偷藏主上堂。無義漢誰識，爾口吃耳聾。臘倒到底，一氣轉一藏，是非終難洗。大法下衰，汚人屠齒。

上堂。削圓方竹枝，執却紫茸氈。是爾衲子尋常用處。只如月波樓跳入蟻螟眼裏，千聖小王怒發，將鴛鴦湖一脚踢翻，又作麼生。

冬至小參。天地不仁，以萬物爲芻狗。衲僧不仁，以自已爲臘月扇。所以備備伺伺，日用而不知。直得古風再振，大朴全彰。及乎一氣不貫，發自九淵之底，初爻無象，變爲萬化之

宗。依舊仲冬嚴寒，又見果州飯布作麼生。得不落還變去。喝。喝。喝。只可自知。

復云：諸方今夜堆盤滿釘，此間闔關撲撲。半青半黃，且教諸人吞吐不下。何故。鄭州梨青州棗，萬物無過出處好。

上堂。盡乾坤之內，無有一人發真歸元。盡乾坤之內，無有一人知佛法名字。直得堯風蕩蕩，舜日輝輝。野老謳歌漁人鼓棹，會麼。喝一喝。瓊生也。

歸新修僧堂上堂。石霜坐枯千來，已見未忘。南泉牽牛巡堂，乞兒闔富。與聖古屋一旦鼎新，坐臥經行，各宜記取。且道：記取箇甚麼。喝一喝。

上堂。槿花凝露，梧葉鳴秋。遇景觸物，隨分知羞。卓主丈住住，諸方聞得道。我說老婆禪。中秋上堂。一年有十二箇月，每月一度團圓。其餘盡是缺。中間晦明出沒，太半有不見者。惟有今宵，分外皎潔。無物堪比倫。教我如何說。

上堂。舉。趙州因僧問：學人乍入叢林，乞師指示。州云：喫粥了也未。僧云：喫粥了也。州云：洗鉢盂去。其僧有省。師云：趙州有運斤之手，者僧具就斷之資。雖然也是就地彈雀。

結夏上堂。天下禪和，今朝盡入野狐窠裏。伎倆，山僧雖則退水藏鱗，終不向鯢股割肉。上堂。舉。雪竇：春山疊亂青，春水漾虛碧。寥寥天地間，獨立望何極。乳峯年老思鄉，東望西望。與聖豈不知道。春波門外有水無山，尋

常只是不能望得。何故。路途雖好，不如在家。

上堂。續鳥截鶴，夷嶽盤盤。衲僧家如油入麵，還知招寶山把等子秤麼。知得南海東頭底，許爾商量。不然，市廛邸店，不得耳語。

上堂。暮春者，春服既成，冠者五六人，童子六七人，浴乎沂，風乎舞雩，詠而歸。夫子喟然嘆曰：吾與點也。師云：隔窗看馬騎，故有之。衲僧家著黑衣，護黑柱，終不向爾道。依佛松屈曲，粲然石爛斑。

受報恩辭衆。上堂。流虹七載，餐綠盡。又向天事理。債窠，脫得驢胎入馬腹，皮毛輕重不爭多。

●與聖寺語錄終

嘉興府報恩光孝禪寺語錄

參學可宜編

師入寺。陸堂祝：聖畢次拈香云：此香爇在無事甲裏多年矣。今日貧時思舊債，未免拈出。供養前住安吉州護聖萬歲禪院。先師運庵和尚用酬法乳。

師就座。僧問：金鷄唱曉，玉鳳啼花。朝蓋臨筵，請師祝聖。師云：獨角麒麟登海嶼，九包鸞鳳舞神山。僧云：三聖道。我逢人則出，出則不爲人。此意如何。師云：掘地深埋。僧云：與化道。我逢人則不出，出則便爲人。又作麼生。師云：釣絲絞水。僧云：只如判府侍郎請和尚開堂演法，相送入寺，有何祥瑞。師云：恐動一城人。僧云：還有爲人處也無。師云：獨有爾皮下無血。僧云：不因夜來雁，爭見海門秋。

便禮拜

師乃云：黃葉遮門，主丈子不打者死漢。蘆花擁膝，瞎眼兒有甚生涯。大都法未忘情，是以隱而彌露。普化紅塵堆裏，盤山猪肉案頭。發揮靈鷲雄機，顯示少林密旨。然雖如是，山僧尋常，不曾與人破口道箇不字。今日事不護已，抑下威光，普請諸人，同證廬中佛事。卓主丈，是即是，只是不合踏步向前。

復舉：王常侍訪臨濟，問云：者一堂僧還看經否？際云：不看經。又問：還習禪否？際云：不習禪。侍云：經不看，禪不習，作箇甚麼？際云：總教伊成佛作祖去。侍云：金屑雖貴，落眼成翳。師云：好一局碁，黑白已分。只是末後一著，無人知得落處。

當晚小參，作麼生與諸人相見？若作世諦相見，寒溫已畢，若作佛法相見，問答已周，況衲僧家，眉如箭筈，眼似銅鈴，未舉先知，未話先領，說甚麼相見不相見？雖然，山僧乍到此間，不知井竈向背門限高低，未免從頭問過，何故彼此要知？

復舉：法燈示衆，本欲深藏巖壑，隱遁過時，奈清涼老人有未了公案，出來與他了却。時有僧出問：如何是未了公案？燈便打云：祖禪不了，殃及兒孫。師云：法燈放去太奢，收來太儉。者僧身挨白刃，義氣蕭雲，檢點將來依然未了。山僧住箇小院七年，挖泥帶水，手脚未乾。今日乍領報恩，人事慳儉，若是未了公案，不敢拈出。何故？恐屈辱先師。

次日爲徽宗皇帝上堂，古佛過去亦久矣。不

知何處應祥生，紫金光聚人難親。空裏惟聞仙樂鳴。

上堂：報恩有三件，不如諸方。第一說到行不到，第二行到說不到，第三靈。卓主丈：人貧智短，馬瘦毛長。

上堂：舉：楊岐問慈明：幽鳥語喃喃，辭雲入亂峯，時如何？明云：我行荒草裏，汝又入深村。岐云：官不容針，更借一問得麼？明便喝。岐云：好一喝。明又喝。岐亦喝。明連喝兩喝。岐便禮拜。師云：下喬木入幽谷，養子之緣慈明爲甚麼連喝兩喝？

上堂：主丈子，尋常口吧吧地，道我能縱能奪，能殺能活。及問他這法師因甚不過虎溪，便道不得。且道：病在那裡？

上堂：溪林葉墮，塞雁聲寒，見成公案。大難大難，百難難。鐵圍關，和風搭在玉闌干。

冬至小參：天寒人寒，針頭削鐵，滴水滴凍。畫餅充飢，丹霞燒木佛，餓狗齧枯骨，鏡清不展單，胡餅裏覓汁。從上老漢，既把不定，未免隨時逐節，便見陰消陽長。小去大來，暖律飛灰，繡紋添線，只如無陰陽地，還有遷變也無。卓主丈：月似彎弓，少雨多風。

復舉：洞山冬夜喫菓子，次問秦首座：有一物黑似漆，常在動用中，動用中收不得，過在甚麼處？秦云：過在動用中。山令侍者搬退菓子。師云：盡道金地招手，江陵點頭殊不知，長蛇偃月未見輪風，檢點得來，劍去久矣。

天基節上堂：南嶽七十二峯，華頂萬八千丈，瞻之無際，仰之無垠，以此無窮數，用祝聖。

明君

佛成道上堂：一日日一時時，逗到臘八夜，眼上錯安眉，東西不辨，南北狐疑，從教萬古業風吹。

上堂：舉：臨際令侍者傳語德山：侍云：德山要打人。際云：汝但去，待伊拈棒，接住與一迭。管取不打爾。侍依所教，果然不打歸。舉似臨際：際云：我從來疑著者漢。師云：盡謂德山只解淺水張鱗，不能深潭下釣，殊不知臨際父子，被德山埋在荒草堆頭，至今擡身不起。

上堂：拈主丈：若恁麼，諸方決定不肯，不恁麼，各自檢責，看恁麼不恁麼。瞋鼻視滌酒器，底報恩有箇方便。諸人還甘也無？良久靠主丈。

除夜小參：拈主丈：未有世界，未有佛祖，便有者主丈子。礙東礙西，及乎世界成立，佛祖出興，依舊鱗鱗鼓鼓，栗栗榔榔。德山借他鼻孔出氣，芭蕉齒豁，不覺漏風，致令天下禪和，箇箇隨他脚後跟，轉年窮歲盡，不解轉身，只因節目不分，落在報恩手裏。我也不能勘辨得爾。只要諸人知道：三陽交泰，萬彙咸亨，脫或未然，以主丈畫一畫，大眾退後。

復舉：香林因僧問：萬頃荒田是誰爲主？林云：看看臘月盡，師云：香林雖能坐致太平，要且不通物義。有問報恩萬頃荒田是誰爲主？一氣走五百里，更不回頭。何故？似者般時節，誰敢兜攬許多田地？

元宵上堂：好一碗燈，只是無人東挑西剔，若剔得分明，前街後巷，碧綠青紅，總是眼中屑。

且道是那一個

上堂舉。雪峯巖頭欽山往河北。禮拜臨際。路逢定上座。峯云。臨際和尚健否。定云。已遷化了。雪峯巖頭相顧太息。復問。尋常有何言句示徒。定云。赤肉團上有一無位真人。常在諸人面門出入。未證據者看看。欽云。何不道非無位真人。定擒住云。無位真人與非無位真人。相去多少。速道速道。欽山色動不能對。雪峯巖頭勸解。定云。若不看者。兩箇老凍膿。面壁殺爾者尿床鬼子。師云。定上座雖則對物收稅。爭奈雪峯巖頭何。有人繙索得出。換盞點茶供養爾。

請首座上堂。玉在石則溫。珠在淵則媚。正人在叢林。則綱目正法。令嚴。應機通變。以毒藥爲甘露。以無明當慈悲。要見此人麼。卓主丈下座。與大眾拜請甘露和尚。歸第一座。

上堂舉。南泉因。趙州問。知有底人。向甚麼處去。泉云。山前檀越家。作一頭水牯牛去。州云。謝師答話。泉云。昨夜三更月到窓。師云。王老師教手刀子。雖利被趙州用減竈法。幾乎打破蔡州。

佛涅槃上堂。釋迦老子二千年前。做一箇夢。至今未醒。引得兒孫。向夢中說夢。孤魅後人。報恩寡不敵衆。只得換手椎胸。道蒼天蒼天。

上堂舉。靈雲見桃花悟道頌。玄沙道。諦當甚諦當。敢保老兄未徹。師云。一人先行不到。一人未後太過。報恩尋常。眼見鼻孔。何故。春風幾度落紅雨。深淺何曾著眼看。

上堂。德山棒如雨點。要且打不得皮下無血底。臨際喝似雷奔。要且喝不得耳旁無聰底。直饒打得悟得。得省報恩未必橫點頭。何故。知我罪我。

上堂舉。黃昏脫機打睡。晨朝起來旋繫行纏。夜來風吹羅帳。知事普請。奴子劈篋縛起。師云。諸方盡謂舜老夫坐在無事甲裏。那知三冬枯木花。九夏寒巖雪。

結夏小參。僧問。德山小參不答話。有問話者三十棒。此意如何。師云。畫虎成狸。僧云。趙州小參要答話。有問話者。置將一問來。又作麼生。師云。撈鉤搭索。僧云。趙州德山用處。莫止一般麼。師云。鬼爭漆桶。僧云。牛頭未見四祖時。爲甚百鳥啼花。師云。武陵春色早。臺榭綠陰多。僧云。見後爲甚百鳥不啼花。師云。破鏡不重照。落花難上枝。僧云。只如學人。今夏依附和尙。有何方便。師云。龜粥淡飯。隨分過時。僧云。若不登樓望。焉知滄海深。師云。賊是家親。

乃云。形聲未兆。積岳堆山。言跡纔彰。難尋影響。所以釋迦掩室於摩竭。淨名杜口於毘耶。以致西天四七。唐土二三。天下老凍膿。用盡機關。無捕手處。只得平高就下。以二千年前。用不著底。斷其穿天下。納僧鼻孔。謂之禁足。護生。剋期取證。意見狼藉。報恩修行無力。未免隨例顛倒去也。卓主丈。不因射鵰手。誰識李將軍。

復舉。六祖因。僧問。黃梅意旨是甚麼人得。祖云。會佛法人得。僧云。和尙還得否。祖云。不

得。僧云。爲甚不得。祖云。我不會佛法。師云。高山流水。子期故善聽之。雖然三十年後。有人罵報恩在。

次日上堂。呵釋迦叱彌勒。納僧家氣宇如王。爲甚麼今朝草繩自縛。繫拂子。覓火和煙得。擔泉帶月歸。

上堂舉。藥山久不上堂。知事云。大眾久思和尚示誨。山云。打鐘。著衆方集。山便掩却門。知事云。既許與大眾上堂。爲甚麼一言不施。山云。經有經師。論有論師。爭怪得老僧。師云。古人爲物傷慈。於中有失。者僧當時纔見掩門。便就地上。畫一圓相。各自散去。管取藥山開門不得。

徽宗皇帝大忌。上堂。聖人無已。靡所不已。總塵利無不是。差之毫釐。失千里。仙仗飄飄去不還。從教六合清風起。

上堂舉。南泉住庵。時一僧到。泉云。我上山作務。齋時做飯喫了。送一分來。其僧飯了。將家事一時打碎。就床上臥。泉伺久不來。遂歸見僧臥。泉亦臥。僧便起去。泉住後云。我往前住庵時。有箇靈利道者。至今不見。師云。王老師。若不顧維頭利。者僧要起去未得。雖然石厭筍斜出。岸懸花倒生。

上堂舉。洞山因。僧問。寒暑到來。如何回避。山云。何不向無寒暑處去。僧云。如何是無寒暑處。山云。寒時寒殺閻閻。熱時熱殺閻閻。師云。當時者僧且冷笑一聲。管取洞山隱身無路。

上堂。始見安居。又逢中夏。孜孜乾乾底。鬼神

莫測其由。隱隱嘆息。底佛祖辨他不出。報恩門下。還有此人麼。家無白澤之圖。

上堂。舉。寒山子因。衆僧笑。茄。大將茄串。向一僧背上。打僧回首。山呈起茄串云。是甚麼僧云。風顛漢。山却向傍僧云。爾道是僧費多少鹽醬。師云。欺敵者亡。者僧還甘麼。報恩若見他呈起茄串道是甚麼。便作聽勢擬議。奪茄串便打。

上堂。五祖凡示衆。東邊掉一句。西邊掉一句。大似鹽雪喫瓜冬。喚作楊枝正傳東山暗號。殊不知。法出森生事久多變。

上堂。舉。世尊一日陞座。衆集定。文殊白椎云。諦觀法王法。法王法如是。世尊便下座。師云。是則是。只是舉椎較重些子。

請監收上堂。無生田地。有種有收。時節到來。自然成熟。納僧家開著口少他。一時子不得。若非本色人。難以絕滲漏。且那箇是本色人。卓主丈。公。

解夏小參。僧問。三月安居今已滿。九旬功用事如何。師云。眼前依舊急耕耕。僧云。西天以臘人爲驗。著甚死急。師云。者漆桶。僧云。謝指示。師云。黃連未是苦。

乃堅拂子云。恁麼則易。不恁麼則難。恁麼則易。有結有解。把纜放。缸。不恁麼則難。有始有終。無事不辦。諸方逼生靈作繭。特牛產兒。我者裏買帽相頭。隨家豐儉。不覺也過了一夏。來朝解開布袋。各自爾東我西。前程忽有人。道著報恩銘名。不須諱却。何故。擊拂子。秋風吹渭水。落葉滿長安。

復舉。昔有老宿。一夏不爲師僧說話。有僧嘆云。我只麼空過一夏。不敢望和尚說佛法。得聞正因二字也。得。老宿問云。開梨莫警遠。若論正因一字也無。道了扣齒云。我無端恁麼道。隣壁有老宿問云。好一釜羹。被兩顆鼠糞污却。師云。三箇擔板漢。一箇較些子。報恩一夏。懸鼓待椎。佛法二字。無人問著。何故不因入水。爭見長人。

次日上堂。行住坐臥四威儀中。常有一處險。只是諸人檢點不出。若檢點得出。許爾是箇天津橋上漢。若檢點不出。九十日内枉費精神。且道那箇一處。卓主丈。險險。

上堂。舉。雲門因洞山到。問近離甚處。山云。查渡。門云。夏在甚處。山云。湖南報慈。門云。幾時離彼。山云。八月二十五。門云。放汝三頓棒。山次日問。昨日蒙和尚放三頓棒。不知過在甚麼處。門云。飯袋子。江西湖南。便與麼去。山於言下有省。師云。見亡執謝。方爲本色。納僧。洞山錯何似雲門錯。

上堂。舉。趙州因。僧辭。州云。甚處去。僧云。諸方學佛法去。州云。有佛處不得住。無佛處急走。過三千里外。逢人不得錯舉。僧云。與麼則不去也。州云。摘揚花摘揚花。師云。神臂弓由基箭。趙州用之無不中的。爭奈者僧是赤眉隊裏來。

謝南嶺雲。和尙并維那。上堂。道人相見。如雲升空。如水赴壑。品藻張懸。子領下無繫。罵詈諸方。清濕穀。忽有箇漢出來道。低聲低聲。新維那令嚴。不要說人長短。山僧只得。

休去。何故。禹力不到處。河聲流向西。上堂。舉。興化見同參來。纔上法堂。化便喝。僧亦喝。化又喝。僧又喝。化拈棒。僧又喝。化云。爾看者漢。猶作主在。僧擬議。化便打。侍者云。適來者僧有甚觸忤。化云。是他。也有權。也有實。也有照。也有用。我將手向他面前橫兩遭。便去不得。似者般瞎漢。不打更待何時。師云。劍刃上走馬。火焰裡藏身。興化門下。不爲分外。無端被者僧放乖。却向侍者處翻本。上堂。汝諸人盡被聲色所轉。何不鼓聲未動。來法堂前行一兩遭。雖然。報恩更點火。照爾面在。

開爐上堂。舉。丹霞燒木佛。師云。丹霞如蟲。禦木。院主偶爾成文。報恩今日開爐。且無木佛可燒。只有些無明火。常在諸人面前。日短夜長。各自照顧。

冬至小參。釋迦已滅。彌勒未生。恁麼時節。東去也得。西去也得。無端少林壁觀雪庭墮。臂引得一地裏。人如荷一百二十斤重擔。上羊額嶺一般。及乎詰其端由。依舊不出。箇仲冬嚴寒布褐。赫赤。報恩久默斯要。不務速說。

復舉。五祖演和尚示衆。但只喫菓子。誰管樹曲象。師云。者無厭滑老翁。得與麼不知來處。報恩菓子貴賤。價數高低。也要諸人一一知得。

上堂。舉。古德因。僧問。如何是冬來事。德云。京師出大黃。師云。金以石試。人以言試。古人自謂。全壁而歸。不知身在草裏。

謝執事上堂。一跳一躍。師子嘯呻。一新一舊。

和氣如春。報恩尺不如寸。贏得癡坐。何也。家裏有人。

上堂舉。臨入京教化云。家常添鉢。到一家門首。婆云。太無厭生。際云。飯也未得。何言太無厭生。婆便閉却門。師云。蠅見血。龍捉鳩。拳來踢報。膠漆相投。難提撥處。轉風流。

天基節上堂。定乾坤句。今古共遺。擒虎兇機。塞凡莫辨。以此助無爲之化。四海晏清。以此祝無上之尊。萬邦頌。時臨聖誕。預啓珍筵。一句無私。如何舉似。卓主丈。暗消溪畔雪。輕拆瓊頭梅。

徑山無準和尚至。上堂舉。仰山道。東寺師叔。若在慧寂不致寂寞。師云。仰山飲水貴地脈。報恩久貧。富豈敢効。未免得一條小路。子行。何故。擊拂子。移花案。蝶至。買石得雲。饒除夜小參。去年貧未是貧。守株待兔。今年貧始是貧。認賊爲子。去年貧。無卓錫之地。癩狗繫枯椿。今年貧。錫子也無。和賊納款。與麼與麼。三百六十日。循環不已。不與麼不與麼。七十二氣候去。復還來。抱欄柱。洗洗底。到底不知。依樣畫葫蘆底。轉增妄想。直饒轉到結交頭。依舊眼睛烏律律。報恩莫有方便麼。卓主丈。皇天苦屈。

復舉。疎山示衆。老僧咸通年已前。會得法身邊事。咸通年已後。會得法身上事。師云。古人明修棧道。暗度陳倉。山僧。端平二年住此山。牽長補短。隨分過時。若是法身邊事。巢父飲牛。許由洗耳。

正旦上堂。年年是好年。日日是好日。爲甚有

新有舊。若這得箇隔手句子。許爾鐵輪峯頂。翹足。大洋海底算沙。不然野火燒不盡。春風吹又生。

上堂舉。藥山示衆。我有一句子。待特牛生兒。即向汝道。時有僧出云。特牛生兒了也。爲甚不道。山喚侍者將燈來。其僧便歸來。師云。者僧歸衆太速。蹉過藥山。

上堂。春風如刀。春雨如膏。納僧門下。何用切切。

上堂舉。資福因。僧問。古人拈椎擊拂。意旨如何。福云。古人恁麼。僧再問。福便喝。師云。好大衆。如馬前驅。撲。者僧若恁麼。有甚資福。

重午上堂。人間四百四病。病病有藥。唯有毛病難醫。直饒善財信手拈來也。只是對病與藥。要且不得無病之藥。且作麼生。是無病之藥。卓主丈。先要忌口。

上堂。涼颺乍起。玉露初垂。蟬噪高梧。蛩吟古砌。發揮臨濟在黃檗處。喫棒底意旨。誰肯承當。直饒言外知歸也。是秤椎。藥醋。

上堂舉。玄沙問鏡清云。不見一法是大過患。汝道。不見甚麼法。清指露柱云。莫是不見者在。師云。也好。莫是兩字會麼。寒雲抱幽石。霜月照清池。

退院上堂舉。高亭隔江見德山。便乃橫趨而去。後來開法。承嗣德山。師云。高亭只見維頭利。不見整頭方。當時若過江來。豈止住院。有人會得主丈子。兩手分付。不然。雲在嶺頭閑。

不做。水流砌底太忙生。

●報恩語錄終

慶元府顯孝禪寺開山語錄

侍者無隱編

師入寺上堂。祝。聖畢。次拈香。奉爲革律爲禪功德主侍讀尙書資陪祿算。師就座。

乃云。青蓮轉視。微笑知歸。遞代相承。難圖滋蔓。直得。天回地轉。虎嘯龍吟。合浦珠還。雲山改觀。所以道。大人具大智。大機得大用。剪蜂房爲獅子之窟。變荆棘作旃檀之林。香風四馳。狐兔屏跡。以此建法幢立宗旨。以此報君親助聖化。然雖如是。且君臣慶會。一句作麼生。擊拂子。九萬里鵬鵬展翼。一千年鶴使翔翔。

復舉。良遂座主參麻谷。谷見來携鉏去鉏草。次日又來。谷便閉却門。遂因此契悟。乃云。和尚莫謾良遂好。若不來見和尚。幾被十二分教誤却一生。遂將房計賣却。作一罷講齋。示衆云。良遂知處。諸人不知。諸人知處。良遂總知。師云。禮非玉帛而不表。樂非鐘鼓而不傳。是則是。量才補職。就中些子誦詠。只是無人檢點得出。

上堂舉。金牛和尚。每日齋時。自將飯於僧堂前作舞。呵呵大笑道。菩薩子喫飯來。師云。等是普同供養。誰知飯裏有沙。

冬至上堂。僧問。群陰消盡。一陽復生。衲僧家到此。如何轉身。師云。老鼠入牛角。僧云。和尚。忒殺方便。師云。仁者見之謂之仁。

乃舉。趙州因。僧問。如何是祖師西來意。州

云：庭前柏樹子。僧云：和尚莫將境示人。州云：我不將境示人。僧云：如何是祖師西來意。州云：庭前柏樹子。師云：趙州割已利人。明月夜光多逢按劍。忽有問顯孝如何是祖師西來意。只向他道。山深無過客。終日聽猿啼。上堂。言而足。終日言而盡道。言而不足。終日言而盡物。且道。道與物是一是二。若道是一。爲甚麼。客山高山低。若道是二。爲甚麼。天地一指。萬物一馬。箇裏縹緲。得出還爾草鞋錢。不然。但願來年蠶麥熟。羅襪羅兒與一文。

上堂。杜宇不如歸。竹雞泥滑滑。深山巖崖中。誰道無佛法有佛法。衲僧只有三隻襪。

上堂。舉。長髮廊下見僧問訊。聲云：步步是汝證明處。還知麼。僧云：不知。聲云：賴汝不知。若知。我堪作甚麼。僧便禮拜。師云：長髮垂釣。綆短不構深泉。者僧放乖。好與連繩一掌。作家分上。鳳林。吒之。

上堂。渾似今日。達磨大師添多少光彩。更若踏步向前。便不是了也。

上堂。顯孝盡力。只爲得中下之機。要且。不爲得向上之機。主丈子。不覺出來冷笑。道：大丈夫漢。等是爲人。何不教他脫籠頭卸角。如白衣拜相一般。說甚麼向上向下。山僧道：主丈子。爾果然作家。我不如爾。

除夜小參。年去年來迎新送舊。山僧謾諸人一點不得。大盡三十日。小盡二十九。諸人謾山僧一點不得。既知賓主不相謾。彼此喫飯須論。衲僧家。各有一片田地。年頭至年尾。

在裡許作活計。只是陷不著。縱饒陷得著。埋沒已靈孤負先聖。且道。是甚麼田地。擊拂子。春來草自生。

正旦上堂。拈主丈。不得道著新年頭佛法。禪和家面嚙嚙地。那裡肯隨時逐節。顯孝從來柳下惠。卓主丈。伏惟。聖奴白牯。履絃而去。各各水草常甘。無致嘴長毛瘦。

上堂。舉。大愚辭歸宗。宗云：爾向甚麼處去。愚云：諸方學五味禪去。宗云：我者裡有一味禪。爲甚不學。愚云：如何是和尙一味禪。宗便打。愚云：我會也。宗云：道來看。愚擬開口。宗又打。師云：是則是青出於藍而青於藍。若其交鋒之際。冰生於水。寒於水。則未可也。

解夏上堂。十五日已前休。十五日已後住。正當十五日。休也休不得。住也住不得。何故。況諸人九十日內。各各所證法門。未嘗一一引驗。以主丈畫一畫過。

上堂。舉。雲門因。僧問。初秋夏末。前程忽有人問。未審對他道甚麼。門云：大眾退後。僧云：過在甚麼處。門云：還我九十日飯錢來。師云：者僧是王小波草鞋。雲門雖縱奪可觀。未免暗中著箭。

上堂。山僧恰似抱璞者。但欠臨風涕泣。不道舉世無人。只是可惜許。

上堂。舉。玄沙示衆。諸方盡道。接物利生。忽遇三種病人。作麼生接。患盲者拈椎豎拂。他又不見。患聾者語言三昧。他又不聞。患啞者教伊說。又說不得。若接不得。佛法無靈驗。師云：大凡病豈止乎三種。玄沙恐人不能接。又

憂佛法無靈驗。老僧不惜眉毛。試接此三種人看。卓主丈。盲聾瘡啞底近前來。又卓主丈。不得孤負老僧。更若不會。又與爾下箇註脚。卓主丈。平生肝膽向人傾。相識渾如不相識。

上堂。尋常開著口合不得。蓋不在乎語言之間。若涉語言。摩竭提國遂成虛設。畢竟在那裏。卓主丈。巡人犯夜。

上堂。當年九月。籬下黃花。粲然在目。今秋早甚。未見一枝。賴得汾陽老人有一句子。不妨應時及節。且道。是那一句。喝一喝。

●顯孝語錄終

●慶元府瑞巖開善禪寺語錄

侍者梵閣編

師入寺。指山門。出出入入。無非與汝諸人共者。一路子。因甚不知門限高低。喝一喝。

據方丈。爐轡之所。鈍鐵尤多。阿那箇不受鉗錘。以主丈畫云。過者邊立。

指法座。說如建瓴。坐如山巖。就下平高。咬牙爆爆。

師拈香。祝。聖畢。欽衣就座云。萬裏極力。白浪滔天。罔象無心。神珠歷歷。不涉化機。如何相見。有僧出便喝。師亦喝。僧打一圓相。便禮拜。師云。怪力亂神。

乃云。大道只在目前。要且目前難覩。欲識大道真體。不離聲色言語。與麼說話。大似折草量虛空。衲僧家不求諸聖。不重已靈。眨上眉毛。早已蹉過。說甚麼口頭聲色。野干鳴獅子吼。三千里外。不敢據肆。直饒臨際德山。棒喝。

交馳。且請束之高閣。何故。擊拂子。自從金草銷聲後。惟聽堯民擊壤歌。

復舉。本朝太宗皇帝。托起寶鉢。問王隋相公。既是大庾嶺頭提不起。因甚在寡人手裡。相公無對。後來慈明代云。陛下腕頭有力。師云。君臣慶會。日照天臨。若是大庾嶺頭底。物歸有主。

當曉小參。僧問。承聞和尚有言。衲僧家不求諸聖。不重已靈。還端的也無。師云。聽教分曉。僧云。只如三條椽下。明甚麼邊事。師云。兩箇石人相耳語。僧云。與麼則德山臨際。倒退三千。師云。也恐如此。僧云。人天交接。兩得相見。一句作麼生。師云。大家在者裡。僧云。非但大眾觀光。學人小出大遇。師云。偷心鬼子。僧禮拜。師拈拄杖云。若是我虎丘直下。如積世富兒。一錢不亂使。箇箇生身。得局局促促。只因家法太嚴。以致門庭冷落。山僧沒興也。撞入者保社。被人喚作松源嫡孫。可謂浪得其名。今夜已展不縮。未免向無人著眼處。拈出一星子。也教諸人知道十二峯頭。元有靈芝仙草。卓主丈。

復舉。感首座問法昌。昔日北嶺烹露地白牛。今夜分處有何施設。昌云。臘雪連天白。春風逼戶寒。感云。大衆喫箇甚麼。昌云。莫嫌冷淡無滋味。一飽能消萬劫飢。感云。未審是甚麼人置辦。昌云。無慚愧漢。來處也不知。師云。感首座當時若向一飽能消萬劫飢處。道箇謝和尚供養。管取法昌拔貧做富。元正上堂。嘉熙紀運。淳祐開圖。曆數既長。倒

指難數。且道。今日是甚麼日。卓主丈。辛丑歲首。烏飛兔走。

天基節上堂。河出圖洛出書。雷霆變化。鬼神莫測其由。且道。是何祥瑞。良久。聖人復生。上堂。舉趙州因。僧問。至道無難。唯嫌揀擇。是時人窠窟否。州云。曾有人問我。直得五年分疎不下。師云。觀大海者難爲水。遊聖人之門者難爲言。不因者僧。難見趙州老子。

謝維那上堂。古佛只在椎頭。每日呼來喚去。非惟網令清。嚴。下下要分縞素。與化當年錯用心。月明豈在珊瑚樹。

上堂。舉。趙州侍者報云。大王來也。州云。大王萬福。侍云。未到。州云。又道來也。師云。趙州年老。聽事不真。侍者。王令已行。猶在門外。上堂。舉。臨際因。趙州遊山。到院後架洗脚。次。際便問。如何是祖師西來意。州云。恰值老僧洗脚。際近前作聽勢。州云。會即便會。啗啄作甚。際便歸方丈。州云。三十年行脚。今日錯爲人解註。師云。擲金者不見人。逐鹿者不見山。

上堂。舉。瀑山問仰山。寂子心識微細流注。無來得幾年。仰山不敢答。却云。和尚無來幾年矣。瀑云。老僧無來已七年。瀑山又問。寂子如何。仰云。慧寂正鬧。師云。古人及盡玄微猶恐走作。今人只管五八郎道。總是五逆人聞雷。

上堂。舉。夾山示衆。若論此事。直須揮劍。若不揮劍。漁父棲巢。師云。夾山未得與物俱化。致令影草之流認驢作馬。

結夏小參。等是惡變時節。何不便領取去。西天廣額。旃陀羅。放下屠刀。我是千佛一數。可殺性燥。若約衲僧門下。猶是半提。而況立期立限。坐守化城。比擬張麟。兔亦不遇。息耕安尋常。多是向三句前兩句後。放一線地。與諸人整頓手脚。若也知慚愧。九十日內。不得忘却老僧。

復舉。瀑山大安和尚示衆。有句無句。如藤倚樹。疎山參問次。師云。矮師叔當時若向瀑山未屢已前。得箇瞥脫處。免得認聲色之流。東卜西卜。今既漏逗。千古之下。豈曰無人。卓主丈。住住。趕人不得趕上。

次日上堂。有一人。日銷萬兩黃金。同此聖制。只是無人認得。若有人認得。却許伊。日銷萬兩黃金。

上堂。舉。五洩初參石頭。洩云。一言相契。即住。不契即去。頭據坐。洩便行。頭云。開梨。洩回首。頭云。從生至老。只是者箇。回頭轉腦。作甚麼。洩於言下大悟。師云。藕載而往。垂臺而歸。

上堂。舉。巖頭示衆。大凡唱教。須從無欲中流出三句。只是理論。咬去咬住。欲去不去。欲住不住。或時一向不去。或時一向不住。應庵拈云。從上老漢。須得箇些子說話。師云。巖頭若行一丈。應庵只行八尺。巖頭若行一尺。應庵只行二寸。何故從來把本修行。不敢棄嫌因果。

瑞巖語錄終

慶元府萬松山延福禪寺語錄

侍者德溢編

師在啓觀受請，辭來上堂，拈拄杖云：「此事在通人分上，不可以言言，不可以跡跡，設使言跡雙泯，猶落斷常之見，而況朝遊夕處，寶王歷然，幾短鶴長，彼此知有，雖作萬松孤頂雲，終憶霞峯老人石，臨風一曲，別有希聲，水遠山長，如何按指，卓主丈。」

復舉，長慶示衆，撞著道伴交肩過，一生參學事畢，也是盤龜曳尾，山僧自退芝峯，託跡于茲，三歷寒暑，又勝他古人者多矣，今過海山，可無攀感，綴成一偈，以表分違，歛影窮原，懶出扇，曉雲如送，又如迎，因思執手經行處，幾聽沙泉遶磬鳴。

師入寺，上堂祝聖畢就座，僧問：「聲前一句，不墮常機，轉位就功，如何相見？」師云：「問訊不出手，僧云：且道，天子萬年作慶生。」師云：「瑞草生嘉運，林花結早春，僧云：直得，九州四海，雷動風馳。」師云：「出門惟恐不先到，僧云：如何是延福境？」師云：「天高蓋不盡，僧云：如何是境中人？」師云：「月到中峯猶未歸，僧禮拜。」

師乃云：迦葉門前，箇箇踏著，問之則便道不知，老胡帶來，人人知有，叩之則便道不會，衲僧家如刺蝟子，無爾近傍處，固甚聞鐘聲，各各披七條，與麼會去，純樂無爲之化，追回太古之風，便見耕田鑿井，曉作夕息，自然不敢違時失候，然雖如是，畢竟以何爲驗，擊拂子，九羣鸛舞威音外，三嶋花敷大塊初。

復舉，孝宗皇帝問佛照禪師，世尊雪山六年，所成者何事，佛照奏云：「將謂陛下忘却，師云：

君臣慶會，日照天臨，斡旋造化之元樞，奮發風雷之大用，然雖如是，還知太平無象麼？」

當晚小參，僧問：「安居禁足，西天令嚴，和尚爲甚，明知故犯？」師云：「不因樵子徑，爭到葛洪家，僧云：文殊三處度夏，未決衆疑，和尚來自靈峯，群心鶴望，還與文殊相去多少？」師云：「好事不在忽忙，僧云：大善知識，豈無方便？」師云：「老僧罪過，僧禮拜，師云：謾我即得。」

乃云：「大家在者裏，誰敢謾諸人，若各各道頭知尾，去却人我擔子，自然長者長法身，短者短法身，目連驚子，無爾著眼處，山僧尋常，不曾與人下註脚，爾若向隔山見煙，便知是火處會去，又爭得，今夜已展不縮，未免東擎西撮一上子，且作死馬醫。」

復舉，雪竇示衆，龍泉與刀斧同鐵，利鈍懸殊，驚駭與驕馬同途，遲速有異，酌然酌然，一出一入，半合半開，平展之流，試辨繡素，師云：「明覺一代龍門，只是取捨之心未泯，山僧毛凡道等，一目而歸之，何故切？」

上堂，舉，灑山問仰山：「大地衆生，業識忙忙，無本可據，子作麼生，知得他有之與無？」仰云：「某甲有箇驗處，時有僧從面前過，仰召云：閣梨，僧回首，仰云：者箇便是業識忙忙，無本可據，師云：仰山有知人之鑑，只是用處太過，山僧則不然，他回頭我稽首，析半裂三，捉襟見肘。」

解制上堂，護鵝之戒如雪，守臘之行若水，也是田單火牛，衲僧家，朝三吳暮百越，正恐坐在者裡，萬松有箇道處，只是諸人未肯點

頭

上堂，舉，趙州訪萊萸，上法堂，東顧西顧，萸云：「作甚麼？」州云：「探水，萸云：我者裡一滴也無，探箇甚麼？」州以主丈，靠壁而出，師云：「盡道一滴也無，鼓起滔天之浪，殊不知，趙州平白，失却一條杖子。」

挂新鐘謝監收，上堂，千鈞之大器，已自墜樓，萬斛之瓊珠，已自入塵，衲僧家，棒腹昇堂，開單展鉢，且道：承誰恩力，卓主丈，不是少林客，難爲話雪庭。

上堂，舉，仰山因，僧問：「法身還解說法也無？」仰云：「我說不得，別有一人說得，僧云：說得底人在甚處？」仰山推出枕子，灑山聞乃云：「寂子用劍刃上事，師云：滅却灑仰一宗，只因此語。」

上堂，舉，趙州問僧：「曾到此間麼？」僧云：「曾到。」州云：「喫茶去。」又問僧：「曾到麼？」僧云：「不曾到。」州云：「喫茶去。」師云：「趙州一處打著，一處打不著，萬松見僧，亦不招茶，亦不相問，何故自從賢聖法來，未嘗殺生？」

上堂，舉，德山因，僧問：「從上諸聖，向甚處處去？」山云：「作麼作麼？」僧云：「勅點飛龍馬，跋鼈出頭來。」山休去，來日山浴次，僧過茶，山拈僧背云：「昨日公案作麼生？」僧云：「者老漢今日方始瞥地。」山又休去，明覺拈云：「德山以已方人，者僧還同受屈。」師云：「盡謂恒山之蛇，觸之則首尾俱應，殊不知，一得一失，雪竇是則是傍不甘，更見德山遠在。」

元宵上堂，今夜處處燒燈，以享上帝，萬松隨

例也燒一椀普請四聖六凡。同入此影子裏。頭出頭沒。設有不入底。拈起德山杖子。劈脊便打。何故。過去燈明佛。本光瑞如此。

佛涅槃上堂。今日則有。明日則無。釋迦老子一生寶相。臨死自納敗闕。致令後代兒孫。箇箇以銀爲目。萬松丈人。屋上之鳥。與之救看。拈起主丈。吹一吹。

上堂。破家散宅。毀祖滅宗。不挂條絲。獨超象外。此人只會得接手句。未具透關眼。若能洗面。摸著鼻。啜茶濕却嘴。許爾是半箇衲僧。未可全展鉢盂喫飯。

上堂。放一線道。四方八面。絕遮欄。收一毛頭。無邊刹海。煙塵起。不收不放。萬松口似碟盤。是汝諸人也。須救取。

上堂。舉。白雲瑞和尚示衆。古人留下一言半句。未透時。撞著鐵壁相似。忽然一日透去。方知。自己便是鐵壁。且道。如今作麼生透。乃云。鐵壁鐵壁。師云。白雲恐人不信。只管依文解義。衲僧家。願萬象於目前。擲虛空於掌上。猶是轉句。況那邊事耶。

上堂。舉。臨際示衆。我於先師會中。問佛法大意。三度被打。如蒿枝拂。如今思得一頓。誰爲下手。時有僧出云。某甲下手。際拈棒。僧擬接。際便打。師云。者僧其實只要見盡臨際上堂。拈主丈。面赤不如語直。道道。靠主丈云。主丈子。不是患。便是患。

上堂。舉。巖頭問僧。甚麼來。僧云。西京來。頭云。黃巢過後。收得劍鑿。僧云。收得。頭近前引頸云。因。僧云。師頭落也。頭呵呵大笑。僧後

到雪峯。峯云。甚麼來。僧云。巖頭來。峯云。巖頭近日有何言句。僧舉前話。峯打三十主丈。趁出。師云。者僧當時若向巖頭笑裏。知機雪峯主丈子更長。也打他不著。

赴雙林辭衆上堂。入息不居陰界。出息不涉萬緣。爲甚麼。藥萬松入雙橋。會得主丈子。束之高閣。不然。自笑一生無定力。行藏多被業風吹。

延福語錄終

虛堂和尚語錄卷之一

虛堂和尚語錄卷之二

婺州雲黃山寶林禪寺語錄

侍者惟俊法雲編

師入寺。指山門。不勞彈指。豈思思惟。現成門戶。到者方知。

指佛殿。前釋迦後彌勒。且道。阿那箇是正主。喝一喝。

拈帖。尋常雲水家。或凝或流。初無固必。因甚得者箇入手。便從者裏住。試下一轉語看。諸山疏。居必擇隣。鑑非止水。明暗相凌。言猶在耳。

山門疏。闢著門盡。是自家屋裏。何須冷言冷語。暗地敲人。不信。聽取下文。

指法座。聚草積石。說有談空。取古尙吟。一時拈却。何故別有一路子。

師陞堂祝。聖畢。就座云。大凡善射者。發必

中的。若不中的。徒勞沒羽。莫有善射者。變試發一箭看。僧問。不從天降。不從地湧。須彌山從甚處得來。師云。突出難辨。僧云。只將者箇真消息。用祝吾皇億萬春。師云。果知風穴知雨。僧云。雙橋勝所。大士垂化之方。應庵雲孫。今虛堂高蹈其轍。還端的也無。師云。誣人之罪。以罪加之。僧云。爭奈是非已。落傍人耳。便挽天河。洗不清。師云。面赤不如語直。僧云。只如判府直院侍郎。請和尚住此名山。有何方便。師云。劍握飯人手。僧云。還許學人露箇消息也無。師云。杜鵑啼處。花狼藉。僧禮拜。師乃云。一絲不挂。猶涉塵纖。獨脫無依。未爲極則。衲僧家。去來不以象。動靜不以心。冥運無方。群機頓顯。便見雲黃峯頂。鐵樹抽枝。小白花邊。無風起浪。處處普門境界。頭頭彌勒道場。不應萬緣。靈然自得。直得。堯風舜日。共樂昇平。樵唱漁歌。咸霑聖化。畢竟以何爲驗。擊拂子。巖步步入祥麟。海樹飛來白鳳。閑。

復舉。國王請羅山開堂。機登座。以手飲僧伽梨衣。顧視大衆。便下座。王近前執手。云。靈山一會。何異今日。山云。將謂爾是箇俗漢。師云。羅山當時下者一著。不妨驚群動衆。賴遇大王是佛法中人。今日忽有人問新寶林。只對他道。將謂無人知音。自然頭正尾正。

當晚小參。師云。往往。多是向著草影邊。胡卜亂卜。今夜與諸人。劈破卦文了也。請款款出來商量。問答罷。師乃云。客是主人相師。未到寶林。則已。一到寶林。山僧伎倆。不出諸人探。

頭一觀，賴得堂中有一箇半箇，髣髴髣髴地，是舊時相識，指出行道塔風鐸亂鳴，罵破梁寶公多口饒舌，便見主賓和氣，彼此無疑，然雖如是，且道，慈氏宮中今日說甚麼法，卓主丈鐺刀雖利，不斬無罪之人。

復舉，當山善慧大士，因遇天竺嵩頭陀曰：我與汝昆婆尸佛所發誓，今兜率天宮衣鉢現在，何日當還，命大士，臨水觀形，見圓光寶蓋，大士謂之曰：爐鑪之所多鈍鐵，良醫之門足病人，師云：好笑好笑，當時待他道請大士臨水觀形，拈起門樅柏板，劈嘴便擲，尙且救得一半，更說甚麼爐鑪鈍鐵良醫病人，翻得本來，劍去久矣，山僧尋常常理不黨親，莫有爲大士作主底麼，如無夜深，珍重。

上堂，舉，晏國師示衆云：鼓山門下不得咳嗽，時有僧咳嗽一聲，山云：作甚麼，僧云：傷風，山云：傷風即得，師云：是則是，衆生招箭，若一向與麼道，絕人荒。

結夏小參，卓主丈，不必善財，歛念彌勒彈指，普請四聖六凡，入此大光明藏，互爲主伴，快說禪病，使替者明，聽者悟，迷者悟，縛者脫，於是九十之期，各證本法，然後升雙梅堂，入息畔室，向無星等子上，較其重輕，以憑勞賞，會麼，卓主丈，力因喘，咄咄咄。

復舉，天平嶺和尚行脚時，參西院每云：莫道會佛法，竟箇舉話底也無，一日西院召云：從嶺，平舉頭，院云：錯，平行三兩步，院又云：錯，平近前，院云：適來者兩錯，是西院錯，上座錯，平云：是從嶺錯，院云：錯，平休去，院云：且

在者裏過夏，待共上座商量者兩錯，不當時起去，後住院謂衆云：我當初行脚時，被風吹過，思明長老處，被他連下兩錯，更留我過夏商量，我不道那時錯，發足南方時早錯了也，師云：慢藏誨盜，冶容誨淫，雙林今夏還有商量者兩錯底麼。

次日上堂，箇箇頂天履地，爲甚麼，蹈著二千年前底影子，便做一動子不得，莫有不蹈者影子底麼，卓主丈，有則有，只是今日不來，謝頭首秉拂上堂，以檀拜將，爲求活國之英，以拂授人，要見枯心之士，雲黃峯下，象龍所歸，虛堂薄處，先穿引得證龜作龜。

開山忌日上堂，正法像法知他是幾年，尙且拈弄不出，那堪忍俊不禁出來，攙行舉市，既未得箇補處，又却恁麼去，是去非去，卓主丈露。

上堂，舉，興化因，僧問：四方八面來時如何，化云：打中問底，僧便禮拜，化云：昨日赴箇村齋中路值一陣狂風暴雨，向古廟裏避得過，師云：興化被者僧拈出無刃斧子，便乃高聲降旗，寶林堂時若見他禮拜便休去，何故且教者漢擔一片板空過一生。

大士生日上堂，一自嵩頭陀道破之後，不出來是好手，無端貪時思舊債，再揚家醜，要見大士麼，卓主丈，空手把鉅頭，步行騎水牛。

上堂，舉，臺山路上有婆子，凡有僧問，臺山路向甚麼處去，婆云：壽直去，僧纔行，婆云：好箇師，僧便與婆去，趙州聞得云：待我去勸者婆子，州到如前問，婆亦如前答，州歸院云：

婆子被我勸破了也，師云：者婆子向寸草不生處，打箇陣子，趙州不施輜略，直欲破之，及乎交鋒之際，又却失利，道被我勸破了也，大似別人棺木扛歸屋裏哭，莫有爲趙州作主底麼，卓主丈，勸過了一道打。

上堂，水中鹽味，色裏膠青，祖師只認得箇相似底，何異楚人以鷄爲鳳，我者裏任爾三頭六臂，盡其來機，也無爾湊泊處，何故，慣將三尺隊，罵倒五湖僧。

上堂，舉，雲門示衆，直得觸目無滯，達得名身句身，一切法空，山河大地是名，名亦不可得，喚作三昧性海俱備，猶是無風，匝匝之波，直得忘知於覺，覺即佛性矣，喚作無事人，更須知有向上一竅，師云：雲門大師，今日入爾諸人，獨體裏，橫三豎四，見爾不覺不知，乃云：土曠人稀，相逢者少。

解夏小參，僧問：長期已滿，布袋頭開，江南江北，依舊水鄉，黃葉黃花，無非秋色，學人便與麼去時如何，師云：掘地深埋，僧云：與麼則柳栗橫擔不顧人，直入千峯萬峯去，師云：露濕草鞋重，僧云：若不垂芳餌，爭知碧沼深，師便喝，僧禮拜。

師乃云：一葉落天下秋，認奴作郎，一塵起大地收，猶有跡在，初秋夏末，直須向萬里無寸草處去，乾茅引火，出門便是草，見人富貴常歡喜，莫把心頭似火燒，恁麼恁麼，四路葛藤一時拈却，不恁麼不恁麼，九旬功用，祇在今宵，十洲三島任遨遊，雁落天台從出沒，只如雲門道還我九十日飯錢來，又作麼生。

復舉黃藥因。臨際辭藥云：甚處去。際云：不是河南便是河北。藥便打際約住棒。遂與一掌。藥呵呵大笑。喚侍者：將百丈先師禪板拂子來。際亦召侍者將火來。藥云：汝但將去。已後坐却天下人舌頭在。師云：明投暗合。則不無二大士。爭奈久而成弊。寶林有僧出辭。臂脊便棒。何故。事可堂上苦生。終不引人落草。

上堂。舉。雲門因。僧問：如何是超佛越祖之談。門云：胡餅。師云：傷弓之鳥。見曲木而高飛。有人見得雲門。善爲我辭。

施主捨田建達磨忌。上堂。達磨大師恐汝諸人喫飯向鼻孔裏去。所以得得。自西天來。既見得分曉了。還復西天去。今有道人劉善富。路見不平。捨膏腴入常住。年年於此日設供。要穿他鼻孔。今當第一供。且道：者老子還來也無。卓主丈。金屑雖貴。落眼成翳。

達磨初忌拈香。破六宗之執。道被五天。斷二祖之疑。光流華夏。以致擊齒服毒。何莫由斯。休言隻影度流沙。熊耳峯前月如畫。瓣香盃茗。追慕道音。一念萬年。真風不墜。

上堂。舉。黃藥示衆。汝等諸人。甚是嗜酒嗜漢。與麼行脚。何處有今日。還知大唐國裏無禪師麼。時有僧出云：只如諸方匠徒領衆。又作麼生。藥云：不道無禪。只是無師。師云：箇些子說話。睡過者多。異點胸道。霧豹澤毛。未嘗下食。庭禽養勇。終待驚人也。只知其養士之心。而不知死灰裏火蛇燒面。透得親見黃藥。不然切忌。向唾酒糟漢處。會去。

冬至小參。僧問：文殊是七佛之師。因甚出女子定不得。師云：家鬼作祟。僧云：罔明是下方聲聞。因甚却出得。師云：半幅全封。僧云：不落因果。因甚墮野狐。師云：鑿池不待月。池成月自來。僧云：不昧因果。因甚脫野狐。師云：錦包特石。僧云：老觀逢僧引麵時如何。師云：有錢使得鬼走。僧云：魯祖逢僧。面壁時如何。師云：寸草不生。僧云：學人今日小出大遇。便禮拜。師云：腦後少一鎚。

乃云：衣穿肘露。戶破家殘。要知充極泰來。自然有時有節。衲僧家更更做夢。一日還得一日是好手。誰管爾布襯懶洗。不展臥單。縱饒使得十二時。贏得口邊生白醃。寶林與麼告報。只打淨潔毯子。莫有和泥合水與物俱化底麼。近前來。我要識爾良久。以主丈畫云：將成九仞之山。不進一簣之工。

復舉。明招示衆。衆纔集。招云：者裏風頭稍硬。且歸暖處商量。便下座。衆隨至方丈。招便打云：纔到暖處。便見瞌睡。師云：暗鳴叱咤。萬人氣索。則不無明招。只是未見有棄甲曳兵者。莫有同死同生底麼。喝一喝。

次日上堂。寂寥之景。清白傳家。纔應萬緣。石人拈掌。明得地天泰。吉無不利。不然。响鐘峯頭神禹碑。

天基節上堂。風磨劫石。堅猶潤雪。傲孤松韻轉青。四海隆平。煙浪靜。斗南長見老人星。臘八上堂。入山不深。見地不脫。引得漆桶排頭。妄想不歇。寶林有箇見處。只是不說。何故。臘月苦寒風雪吹。急急抽身早是遲。

上堂。僧問：雪覆千山。因甚孤峯不白。師云：消得龍王多少風。僧云：大小大。虛堂今日失利。師云：手臂終不向外曲。僧云：普化搖木鐺。騰空而去。未審向甚處去。師云：三九二十七。僧云：畢竟向甚處去。師云：咬人屎概。不是好狗。僧云：學人今日小出大遇。便禮拜。師云：窮鬼子。

乃舉。百丈因。僧問：如何是奇特事。丈云：獨坐大雄峯。僧禮拜。丈便打。師云：百丈故是大機大用。若非劍手相酬。幾乎落節。

除夜小參。僧問：舊歲送不去。新年迎不來。新舊本無情。去來誰可擬。師云：門前石敢當。僧云：只如舊歲已去。新歲已來。衲僧家還有不被寒暑所遷底麼。師云：有。僧云：那箇是不遷底。師云：階下雪師子。僧云：依舊跳不出。師云：蒼天蒼天。

乃云：寒暑不到處。露柱證明。歲月無改遷。道人眼活。所以一年有三百六十日。從年頭數到年尾。未嘗一日不作一日用。今日正當臘月三十夜。將謂寒灰發焰。枯木重榮。及乎子細思量。元來前頭。大有雪在。寶林與麼告報。自知道。窮斯煎餓。斷無可與說人。做箇鬧熱子。何故。曾經霜雪苦。楊花落也驚。

復舉。北禪歲除示衆。年窮歲盡。無可與諸人分歲。煮一頭露地白牛。炊黍米。飲煮野菜羹。燒棉糊火。唱村田樂。免見倚他門戶。傍他牆。便下座時。有僧出云：和尚宰牛。因甚不納筋角。北禪拋下帽子。僧拈起云：天寒還和尙帽子。師云：蕭韶九成。鳳凰來儀。

上堂。每日蒲團上妄想。無爾揮手處。以致奔南走北。如鴨吞螺螄。山僧今日不動聲氣。教爾諸人有箇入處。良久拍手云。一半入得。一半入不得。

上堂。舉。爾居士辭藥山。山命十禪客。送至門前。士指空中雪云。好雪片片不落別處。時有全禪客云。落在甚處。士便與一掌。全云。居士且莫草草。士云。恁麼稱禪客。問老子未放爾在。全云。居士作麼生。士又與一掌。師云。雖則是兩掌。其間有擡有搯。有收有放。

小師設供上堂。舉。章敬因。小師遊方回。敬云。汝離此間多少時。僧云。已經八載。敬云。作得箇甚麼。僧就地上。畫一圓相。敬云。此外莫更有麼。僧近前。畫破圓相。作禮而退。師云。嚴師出好弟子。二林養子不及父。但只教伊供養大眾。不必呈見解。何故。恐薄禮致怨。上堂。僧問。靈雲見桃花悟去。學人每日。也見一枝兩枝。因甚不悟。師云。含血噴人。先污其口。僧云。爲甚玄沙不肯他。師云。他是他屋裏人。僧云。學人到者裏。大似胡孫咬生鐵。師云。爾莫只管上頭上面。僧云。也要和尚委悉。

師乃舉。雲門問首座。山河大地。與自己是同是別。座云。同。門云。一切物命飛蛾蠅子。與自己是同是別。座云。同。門云。好好。借問何得干戈相待。師云。雲門易見。首座難見。何故。蓋他不坐在無變異之鄉。所以曰同。智者和尚至。上堂。淨瓶裏洗澡。古樸下修身。彼此寸長尺短。何妨忝爲切隣。相見又無事。

不來還憶君。杜鵑啼斷月如簾。不似尋常空過春。

結夏小參。此事如青天白日。無一絲頭許。爲障爲礙。自是爾諸人智眼不高。墮在區宇。故勞我竺乾大士。立期立限。對病與藥。以爲中下之機。若是上流。豈肯受爾者般茶飯。況今夏恰恰。一百二十日。爾諸人向甚處插手。若無插手處。則孤負竺乾大士。若得箇插手處。莫待期滿。便請說看。何故。蓋老僧念欲明窓下安排。

復舉。首山示衆。咄哉巧女兒。攪梭不解織。看他鷄人。水牛也不識。咄哉拙郎君。巧妙無人識。打破鳳林關。著靴水上立。師云。首山自謂。得臨際正傳。却作野杆鳴。致令天下兒孫。箇箇拖泥帶水。

次日上堂。舉。應庵師祖。昔日謝事當山。寄夏淨明。示衆三十三州七十僧。驢馬領得人憎。諸方若具羅籠手。今日無因到淨明。師云。想見當時龍象。拙孫褊短。不敢貶刺諸方。只多得幾州子。暗地裏養他。何故。卓主丈。勸君不用裁荆棘。後代兒孫煮著衣。

上堂。舉。肅宗皇帝問忠國師。百年後所需何物。國師云。爲老僧造箇無縫塔。帝云。請師塔樣。國師良久云。會麼。帝云。不會。國師云。吾有付法弟子耽源。却請此事。國師遷化後。帝詔耽源問之。源云。湘之南潭之北。中有黃金充一國。無影樹下合同缸。琉璃殿上無知識。師云。肅宗當時若向國師良久處。下得一喝。免致耽源墮坑落壑。要見無縫塔麼。卓主丈。

勸君盡此一盃酒。西出陽關無故人。

上堂。僧問。參須實參。悟須實悟。作麼生是實參。師云。歷歷寂寂。僧云。長期已過半。猶如冷水浸冬瓜。和尚有何方便。師云。精精靈靈。僧云。趙州示僧。洗鉢盂去。其僧便悟。此意如何。師云。燒錢引鬼。僧云。我等喫粥了也。洗鉢盂了也。爲甚不悟。師云。甜瓜徹蒂甜。僧禮拜。師云。果然。

乃舉。鹽官一日。喚侍者將犀牛扇子來。侍云。已破也。官云。扇子既破。還我犀牛兒來。侍無對。師云。鹽官忍侍者不在。二林扇子暑月要用。不必有勞侍者。若是犀牛兒。輸與國師。上堂。二林初無門戶與人近傍。亦不置之於無何有之鄉。只要諸人如鐵入土與土俱化。然後可以發越。其如運糞入者。吾末如之何。

上堂。僧問。法身病色身不安。色身病法身不安。作麼生免得。師云。口上著。僧云。色身病故有之。法身作麼生病。師云。他病最苦。僧云。大似維摩老子以代衆生。師云。爾識他未盡。僧云。莫是佛手遮不得。人心似等閑。師云。撥波求水。僧云。畢竟如何。師云。待爾鼻孔無氣。却向汝道。僧便喝。師云。怕死漢。乃云。水牯子數日來。不飲水草。蓋牧之無功也。若言一回入草去。驀鼻拽將來。此又未是牧牛之法。且作麼生牧。擊禪床云。叱叱叱。者畜生。

建鳳林庫上堂。鳳非竹實而不食。非醴泉而不飲。因甚却在板橋村。卓主丈。有林自是翼。

棲處。風淡惟聞靜夜鳴。

上堂。舉。雲門因。僧問。佛法如水中月是否。門云。清波無透路。師云。雲峯道。雲門禪如九轉透瓶丹。若果是恐未是。

上堂。諸方朝呪暮呪。要兜爾做羹飯主。我者裏疥狗。不願生天。爾若向無人行處。尋得一條路子。蕩蕩地臨機自由自在。便是我同流。解夏小參。僧問。初秋夏末。衲僧家。氣宇如王。離却雙林。途中如何受用。師云。踏著爛如泥。僧云。只者莫便是途中受用。底麼。師云。南辰北斗。僧云。領師以拂子一指。僧禮拜。

師乃云。一夏伽藍地上行。未曾敢重步。踏著常住一片輒。來朝期滿。合作麼生賞勞。若從首座板頭。數到聖僧侍者。普請與之。猶恐諸人以謂。山僧不分縑素。更若較其重輕。又見山僧惠心不善。作麼得相當去。所以道。重賞之下。必有勇士。重賞則故不辭。阿那箇是勇士。拈拄杖。指云。是爾。

復舉。黃檗因臨際。半夏上山問訊。見檗看經。際云。我將謂是箇人。元來是淹黑豆老僧。住數日乃辭。檗云。汝破夏來。何不終夏去。際云。暫來禮拜。檗便打令其去。際行數里疑其事。再回終夏。師云。黃檗當時若大機大用。死盡臨際偷心。今日子孫。未致尾巴焦黃。檗林莫有再來終夏底麼。喝一喝。

上堂。僧問。世界與麼廣闊。因甚聞鐘聲披七條。師云。水淺無魚。徒勞下釣。僧云。長期已過了。中間事作麼生。師云。一向收拾不來。僧云。鐘樓上念誦。床脚下種菜。明甚麼邊事。師

云。刮皮見骨。僧云。勝首座道猛虎當路坐。雲。師云。乞兒席袋。

乃舉。鷄鳴丑愁見起來。還漏逗裙子偏衫。箇也無。袈裟形相些些。有根無。腰袴無口。頭上青灰三五斗。指望修行利濟人。誰知翻成不唧嘴。師云。趙州新婦面上添笑。又向繡幕裏行。只是少得人見。

運庵先師忌拈香。老和尚死去二十五年。有誰撐門拄戶。雖與松源同日行。不會松源三轉語。父子背馳。面不相親。直至如今成莽鹵。露冷風高秋意深。久矣無心薦藜藿。

中秋上堂。僧問。靈山話月。曹溪指月。意旨如何。師云。欺胡謾漢。僧云。謝三郎有甚麼過。師云。誣人之罪。僧云。恁麼則天上月圓。人間月半。師云。老鴉啄蠅。僧打圓相云。者箇作麼生明。師云。明之則暗。僧云。謝師指示。師云。屢生子。乃云。華亭滿。缸猶不足。南泉驀步踏不著。自餘眼底紛紛。總道見月忘指卓。主丈。月靈。

上堂。僧問。仰山謂香嚴云。如來禪許師兄會。祖師禪未夢見在。此意如何。師云。蛇入竹筒。僧云。仰山平白受屈。師云。和爾脫不得。僧云。作麼生是如來禪。師云。鐵壁鐵壁。僧云。如何是祖師禪。師云。楚甸雲寒。越山風暖。僧云。如何是和尙禪。師云。爾是顯耶狂耶。僧云。學人從此不問話。師云。更須勸過。

乃舉。太原孚上座。初參雪峯。跨門邊見雪峯。便參主事。次日却來禮拜云。昨日觸忤和尚。峯云。知是般事。便休。師云。盡謂雪峯。有陷

虎之機。無斬蛟之劍。殊不知。養子之緣。寬而有恕。

重九上堂。僧問。理不逐事變。事不逐理遷。九九之日。爲甚麼。鼓陸堂。師云。理事拘他不得。僧云。他是甚麼人。師云。頭輕尾重。腳遲沙。僧云。錯指示人了也。師云。山僧年邁。僧云。汾陽道。重陽九日菊花新。此意如何。師云。我無隔水犀。自然塵不染。僧云。汾陽今日落節。師云。那裏見汾陽。僧便喝。師云。弋不射宿。乃云。採菊東籬下。悠然見南山。陶靖節雖是箇俗人。却有些衲僧說話。雖然他是晉時人。未可全信。

開爐謝首座上堂。僧問。趙州道。我喚作火。爾不得喚作火。此意如何。師云。撓鉤塔索。僧云。今日得見趙州。師云。爾會他東壁挂葫蘆麼。僧云。也是家常茶飯。師云。互鄉童子。乃云。霜風戒曉。黃葉堆雲。如我門庭。一般冷落有底道。老子尋常多是闕。貧不闕富。山僧以謂不然。何故。但得板頭有人。自然暖氣相治。

達磨第二忌拈香。惹惱不見宋雲。全身豈在熊耳。石火電光。殊莫擬。雙橋堂上再相逢。究竟何曾缺兩齒。雪際傳心。節灰厭鬼。後代兒孫。誰采爾龜羹。淡飯當殷勤。四海香風從此起。

上堂。僧問。布袋長年落魄。盤山猪肉案頭。觀吾手裏魚籃。大士門樞柏板。者一絡索。到虛堂面前時如何。師云。蘇嚕蘇嚕。僧云。轉凡夫爲賢聖。抑賢聖爲凡夫。則不無和尚。師

云家狗咬人。僧云。布袋向關裡打開件件。拈起云。看看。此意如何。師云。不勘自敗。僧云。且道。與門椎柏板。相去多少。師云。窮餓相煎。僧云。手裏魚籃則不問。猪肉案頭事作麼生。師云。地獄門前鬼脫卵。僧云。不伸此問。蹉過一生。師便喝。

乃舉。羅山初參。豈頭便問。起滅不停時如何。頭云。咄。是誰起滅。山豁然大悟。師云。豈頭雖則見孔著楔。累他羅山。坐在起滅不停處。上堂。僧問。若論戰。也箇箇力在轉處。此意如何。師云。猶是死法。僧云。作麼生是活法。師云。逆風張帆。僧云。二林今日自納敗闕。師云。年老成精。僧云。大力量人。因甚擡脚不起。師云。師子咬人。韓獺逐塊。僧云。開口因甚不在舌頭上。師云。抱賊呼屈。僧云。明眼衲僧。因甚腳跟下紅。絲線不斷。師云。貪多嚼不細。僧云。昔日松源。今朝和尚。師云。牢記取。

乃云。此事甚易。因走作反以爲難。何處是走作。眼見耳聞是走作。鼻嗅舌嚐是走作。運奔執捉是走作。覺觸攀緣是走作。以至舉心動念。參禪問道。穿鑿古今。是非人我。悉是走作。只有一處不走作。難以說向諸人。若說和者不走作底。一時走作了也。

冬至小參。僧問。黑豆未芽時如何。師云。黑鱗鼓地。僧云。芽後如何。師云。黑鱗鼓地。僧云。芽與未芽時如何。師云。黑鱗鼓地。僧云。若與麼有甚分曉。師云。向無分曉處。識取黑鱗鼓地。僧云。學人今夜白衣拜相。便禮拜。復

有僧出問。如何是冬來事。古德道。京師出大黃。此意如何。師云。短處求長。僧云。忽有人問和尚冬來事。師云。雪後添衣定是寒。僧云。元來古德猶在。師云。汝是安祿山。乃云。葭灰未動。律管先知。暗去明來。未嘗遷謝。所以衲僧家。就理就事。順水流舟。殊不知。無陰陽地。荆棘參天。有契券邊。蕩梨滿地。致使春生夏長之徒。卒難近傍。二林放過一著。曲爲今時。

復舉。嵩山問仰山。仲冬嚴寒年年事。暑運推移事若何。仰山近前。叉手而立。嵩云。誠知子答者話不得。香嚴至。嵩舉前話。嚴云。某甲偏答得者話。嵩復舉。嚴亦近前。叉手而立。嵩云。賴遇寂子不會。師云。嵩山若無後語。儘自包裹得去。其奈用處太過。以致檢索俱露。上堂。謝秉拂。僧問。智與師齊。減師半德。智過於師。方堪傳授。那箇智過於師。師云。忽去忽來。坐斷。今古。僧云。學人瞻仰有分。師云。合取狗口。僧云。若與麼。首座藏主遂成虛設。師云。不是苦心人不知。僧云。却較些子。便禮拜。師云。急抽頭是好事。

乃云。深山大澤象龍之所。雷霆變化。在乎一時之間。草木自然光潤。樺林之下。莫有此瑞。卓拄杖。疑殺闍梨。

上堂。僧問。天欲雪而未雪。梅欲花而未花。好箇西來意。無人共出家。師云。掩耳偷鈴。僧云。和尚多是成禪學人。師云。老僧向爾道甚。變僧云。當面蹉過。師云。座上無老僧。目前無闍梨。僧云。莫向夾山背後叉手。師云。老

僧被爾靠倒

乃云。明明向汝道。得不得。不得得。得。自是諸人。雙眼清寒。坐在無事甲裏。直饒。彌勒即今下生。現三頭六臂。也救爾不得。

臘八上堂。僧問。釋迦老子棄金輪寶位。雪山苦行六年。於臘月八夜。忽觀明星悟去。還端的也無。師云。令人長憶李將軍。僧云。後來說一藏葛藤。牽枝引蔓。拋屎撒尿。至今未已。師云。師子身中蟲。僧擲下坐具云。未見明星時。還有者箇消息也無。師云。把鑿投衙。

乃卓拄杖云。是則是窮則變。變則通。只如三更半夜。衆星朗然。不知是見那箇星悟去。急急出來。下一轉語。蓋覆者老子。不然。母貽後悔。主丈。

華藏和尚至。上堂。僧問。我手何似佛手。師云。老婦顰眉出顰。僧云。我脚何似驢脚。師云。曾踏趙州窠。僧云。人人有箇生緣。如何是學人生緣。師云。懶向人前拔茄樹。要去南川作化主。僧禮拜。

師乃云。我本無心有所希求。今此寶藏自然而至。二林小衆。枯枯燥燥。鶴望多時。珊瑚枕明月珠。從便採取。只是不得觸諱。

上堂。傳大士本相現。引得一地裏人。前廳後架。拋屎撒尿。謂之龍華勝會。不知當來所證果。有此否。不然。卓。主丈。青山綠水短棹孤舟。

慈雲和尚至。上堂。僧問。路逢道伴交肩過。一生參學事畢時如何。師云。鴉鵲樹上啼。僧云。也恐和尚見古人未盡。師云。同道方知。僧云。

知後如何。師云。布袋盛錘。快者先出。

乃云。去住無心。卷舒有則。布之則彌於六合。六合猶窄。置之則飲於一毫。一毫猶寬。爲彼群生從何而起。卓。主丈。飛過帝鄉去。遠接南山陰。

上堂。舉。風穴因。僧問。語默涉離微。如何通不犯。穴云。長憶江南三月裏。鷓鴣啼處百花香。師云。風穴破關受敵。不知蹉過者僧。二林有僧出問。拈。主丈便打。

上堂。舉。趙州因。僧問。一物不將來時如何。州云。放下著。僧云。一物不將來。放下箇甚麼。州云。放下不擔將去。師云。趙州向者僧痛處。下一針不妨奇特。只是病入膏肓。難以發藥。

上堂。明明道不在言語上。何必用三寸舌頭。帶將出來。會得桐花落地春將半。不然。杜宇催歸月過三。

上堂。舉。百丈普請鋤地。次有一僧。舉起鋤頭。忽聞鼓聲。乃拋下大笑。便歸。丈云。俊哉。此是觀音入理之門。歸院乃喚僧問。適來見箇甚麼道理。便與麼。僧云。適來肚飢。聞鼓聲歸喫飯去。丈乃大笑。師云。百丈當面。被者僧謾。若是二林。誰管爾口。未招便與爾胸一踏。只如百丈笑者。僧笑。還有優劣也無。

西白和尚至。上堂。僧問。三日不說著。口邊生白醜。學人出去。四十餘日。作麼生。師云。待爾口邊出青草。却向汝道。僧云。低聲低聲。牆壁有耳。師云。也要大家知。僧云。只如口邊出青草底人。還有方便也無。師云。大有方便。僧

云。那裏是他方便處。師云。一任牛搏馬踏。僧云。學人不曾。師乃云。風穴破屋數間。單丁者七年。後爲臨際正續。西白道人即斯人也。深雲古木。雙眼清寒。大音希聲。豈同常調。

佛生日上堂。僧問。鐵壁鐵壁。號之曰佛。常在苦海中立。只如今日降生底是。苦海中立底是。師云。二俱不是。僧云。天上天下唯我獨尊。師云。脫却龍頭卸角。狀。僧云。恁麼則三尺一丈六。且同携手歸。師云。爾道。他有幾蓋。膽毛。僧便喝。師亦喝。

乃卓。主丈云。看看。九龍吐水。灌沐金軀。紫毫相光。無幽不燭。直得嘉禾老比丘。跋却一足。走到廣南光泰寺裏。有口也談嘆不及。何故。物見主眼卓豎。

結夏上堂。登山須到頂。涉海須到底。到頂則知宇宙之寬廓。到底則知大海之淺深。故我釋迦老子。以九夏之月。剋期取證。而欲法中龍象。知其山之高深之深也。苟或飽食安眠。略無知愧。是大罪人。莫言不道。

上堂。僧問。結夏已半月。衲僧家牙如劍樹。口似血盆。還透得虛堂一句子也無。師云。老僧不曾殺生害命。僧云。和尚太殺慈悲。師云。堪間易飢飽。僧云。有一人常在途中。不離家舍。有一人常在家舍。不離途中。且道。那一人合受人天供養。師云。水也消他。一滴不得。僧云。因甚如此。師云。蓋他在布袋裡。衲僧禮拜。

師乃舉。雪峯一日敲觀和尙門。觀云。誰。峯云。鳳凰兒。觀云。作甚麼。峯云。唱老觀。觀便開

門。攔住云。道道。峯擬議。被觀推出。雪峯住後云。我當時若入得老觀門。爾者一隊。噯酒糟漢。向其麼摸樣。師云。雪峯擬議。老觀推出。若較其錘銖。則固有重輕。不知雪峯當時合下得甚麼語。可以入得老觀門。

上堂。舉五祖道。諸莊不收。不以爲憂。百數衲子。無一箇透得狗子佛性話。誠以爲憂。師云。五祖大似破關中收圖書。

承天短蓬遠和尙遺書至。上堂。僧問。昔本不離此。今朝亦不來。且道。承天老子向甚麼處去。師云。趕人不得趕上。僧云。莫是向不生不滅處去麼。師云。爾莫要撩撥者氣。鼓老僧。僧云。他觸著便三毒起。師云。多少人仰望不及。僧云。洞山遷化。設惡癡癡。承天遷化。有何分付。師云。有分付。僧云。有甚分付。師云。教爾近前退後牢記話頭。僧云。也是不惜口業漢。

師乃云。遠之莫及。故曰短。蹤之不即。故曰蓬。波波波浪。西。西。東。東。直鉤已掛雙蛾。一橈香散。蘆花風。

解夏小參。僧問。衲僧家。四月十五。結他不得。七月十五。解他不得。畢竟向甚處。安身立命。師云。針鋒頭上。翻筋斗。僧云。得與麼自由自在。師云。爾莫向石灰籠裏。反眼。僧云。可謂一夏不虛度光陰。師云。刀錐之利。僧云。前程忽有人問。和尚今夏將何示人。師云。多添少減。僧云。三世諸佛也。理會不得。師云。山僧更是理會不得。僧云。和尚今夜盡情。說與學人了也。便禮拜。

師乃拈主丈云。便與麼去。早是節外生枝。更若較短論長。何啻崖州萬里。所以道。太陽門下。日。日。三。秋。明月堂前。時。時。九。夏。何用刻舟尋劍。緣木求魚。西天此土。佛法平沈。末代比丘。全無慚愧。說甚正因二字。言薦賞勞。古人不解隨機。二林只圖實効。然雖如是。且道。七佛行處。因甚寸草不生。快出來下一轉語。以補九夏。闕疑。卓。主丈。

復舉。南泉歸宗。麻谷同往。禮拜忠國師。泉至路盡。一圓相云。道得即去。歸宗於圓相內坐。麻谷作女人拜。泉云。怎麼則不去也。宗云。是甚變心行。師云。王老師既被人道破。未爲好手。麻谷作女人拜。見得國師。

次日上堂。一夏未嘗不與諸人朝思暮想。今朝期滿。驀忽相應。方知山是山水是水。向來豈不知山是山水是水。今日方知。道山是山水是水。汝若不信。三十年後。自有人知。

上堂。謝執事。松有操則歲寒不凋。竹有節則虛心澹靜。柄子勇於義。可以表率叢林。游刃事海。自然左右逢其原。

中秋上堂。以主丈打一圓相云。裏面有一株樹。名之曰婆娑樹。下有一兔。長時搗藥。尋常見得不甚異。惟有今宵。極是分曉。諸人還見麼。卓。主丈。見之則不妄擡眸。不然則明不晦。

上堂。舉。馬祖因。百丈再參。祖以目視禪床角拂子。丈云。卽此用離此用。祖云。爾向後開兩片皮。將何爲人。丈取拂子。豎起。祖云。卽此用離此用。丈掛拂子。舊處。祖震威一喝。丈云。我

直得三日耳聾。師云。豈止乎百丈三日耳聾。直使盡天下人。聽事不真。喚鐘作甕。方契馬師。

上堂。舉。汾陽無業。國師示衆。若有一毫聖凡。情念未盡。未免入驢胎馬腹。白雲又道。直饒一毫聖凡。情念頓盡。亦未免入驢胎馬腹。師云。二大老向無心中。撰出一場口面。卓。主丈。近日王令稍嚴。

開爐上堂。箇裡無機。機妙用與人湊泊。老來畏寒。只要說些火爐頭話。且道。火爐頭說甚麼話。恐冷灰豆爆。彈破諸人鼻孔。

達磨第三忌拈香。十萬里水雲蹤跡。七百年西竺陳人。眼睛烏律卒。面子黑鱗鱗。傳衣付法。惹起埃塵。如今紅紫亂朱。紛然而出。豈止乎少林五葉一花之春。斯臨遠諱。薦此溪癩。萬古千秋累子孫。

上堂。一出數日所至。溪山風物。歷歷在目。歸來。擗鼓。陸堂。從頭又舉一遍會麼。眼力到處。不被人謾。

冬至小參。一氣順昇。百昌萌動。是時人知有。還知有不知有者。不被寒暑推遷。不逐四時消長。靜而善應。卓。爾不群。若謂尺二眉毛。領下生。此又是見他未盡。山僧尋常口似磔聲。未嘗容易與人道破。爾若見得分曉。黑豆生芽。繡紋添線。也是尋常時節。且道。今夜還來喫果子否。卓。主丈。嚼飯饅頭兒。

復舉。五祖因。僧問。如何是道。祖云。始平郡。僧又問。如何是道中人。祖云。赤心爲主。師云。五祖恐者。僧信根未深。囑之又囑。且道。節

文在甚處。逗源河攀華。須是其人。

上堂。謝秉拂。此拂子過如吹毛劍。善用者坐致太平。不善用者傷鋒犯手。二林莫有出厥良駒不勞鞭影底麼。擲下拂子。看。

上堂。僧問。雲門因。僧問。不起一念。還有過也。無門云。須彌山。此意如何。師云。買鐵得金。僧云。和尚平生凌辱古人。今日因甚全肯雲門。師云。冷處著把火。僧云。學人一冬。在外奔波。還有過也。無。師云。秤椎落井。僧云。許多施利。歸常住。因甚全無些子功勞。師云。莫來掩彩我。

乃云。盡其機用。只作一句。布施諸人。良久。卓。主丈。大海若知足。百川應倒流。

臘八上堂。僧問。枯木倚寒岩。三冬無暖氣。此意如何。師云。牙根不濕水。僧云。婆子因甚燒却庵。師云。爭交賭籌。僧云。和尚也不得胡亂穿鑿古人公案。師云。非子不委。僧云。老胡今日成道。有何祥瑞。師云。山深雪未消。僧云。諾。師以拂一指。

乃云。釋迦老子。雪山六年。功成行滿。到臘月八夜。討得一條路子。與後人行。若謂他見明星悟去。已是謗焰未息。

上堂。僧問。馬祖因。龐居士問。不與萬法爲侶者。是甚麼人。此意如何。師云。乞兒弄飯碗。僧云。只如馬大師道。待汝一口吸盡西江水。却向汝道。師云。劈腹剜心。僧云。且道。龐老子與此一問。是會了問。不會了問。師云。會了問。僧云。既是會了問。何必悟去。師云。不悟爭得會。僧云。人天衆前。豈無方便。師云。踏

泥漢

乃云。自家田地不肯從實履踐。只要冒姓佃官田。還知二祖對達磨禮拜三拜。依位而立。

除夜小參。僧問。年窮歲逼。烏龜上壁。豈不是和尚語。師云。只得自傷己命。僧云。忽然衆中有箇通方作者。冷笑一聲。老師未免面熱汗下。師云。爾更近前驗我看。僧近前云了。師云果然。

乃云。日日日東上。日日日西沈。無爲無事者。子細好推尋。既是無爲無事。又推尋箇甚麼。若推尋佛法要妙。每日起來。呵奴使婢。說東道西。無非在他影子裏。若推尋舊歲未去。新歲未來。東村王老夜燒錢。野鬼閉神俱飽足。者裏又無爾插嘴處。畢竟如何。擊拂子。一年三百六十日。斷斷月建寅爲首。

復舉。晦堂因看如何是多福一叢竹。一莖兩莖斜。學人不曾。三莖四莖曲。驀然契悟。師云。往往多是知竹。而不知多福。知多福而不知竹。有人細索得出。許爾親見晦堂。

使府陞座回。上堂。僧問。毘耶城裏說法。雙橋樹下談玄。如何是不動尊。師云。東走西走。僧云。既是不動尊。爲甚麼東走西走。師云。癡人面前不得說夢。僧云。莫是動則不動。不動則動。師云。寶所在近。更進一步。僧云。忽然將動與不動。一時貶向無生國裡。却問如何是不動尊。師云。東走西走。僧云。和尚也只救得一半。師云。信根者少。

乃云。或指或掌。無非是太平戈矛。二林莫有。

捷徑。卓*主丈。鬼子何曾離得窟。

元宵上堂。僧問。香林因。僧問。如何是室內一椀燈。林云。三人證龜成鼈。意旨如何。師云。奴見婢殷勤。僧云。學人禮謝去也。師云。承虛接響。

乃云。以火續燈名畫。以燈續火爲夜。晝夜相續。燈燈無盡。驀然黑地裏。撞著露柱。怪得阿誰。

妙勝和尚至上堂。僧問。雪峯見僧來參。低頭歸庵。此意如何。師云。誰知席帽下。有此肯綮人。僧云。未審二林見僧作麼生接。師云。把手拽不入。

乃云。洪波深處赤立。妙不資於一毫。香積世界藏用。勝不盈於一握。如是則坦夷處。噉噉。木訥處。難酬。且道。此是何人卓*主丈。

上堂。僧問。二月已過三月已來。桃花李花零亂。桑條柳條成陰。不涉萬緣。如何顧鑑。師云。不覺日又夜。爭教人少年。僧云。和尚豈無方便。師云。生薑終不改辣。僧云。有一人十二時中。不依倚一物時如何。師云。鶴臭布衫須脫却。僧云。既不依倚一物。又脫箇甚麼。師云。細嚼難飢。

乃舉。大龍因。僧問。色身敗壞。如何是堅固法身。龍云。山花開似錦。澗水湛如藍。師云。若是堅固法身。也苦地在。有問雲黃。只對他道。垢面漢。我二十年做長老。未嘗與人過話。

上堂。舉烏白因。玄紹二上座來參。白問。近離甚處。僧云。江西。白便打。僧云。也知和尚有此機要。白云。爾既不會。第二禪客近前來。僧。

擬議。白亦打。師云。二僧見烏白。如登龍門。

結夏小參。僧問。布袋長年鬧市。觀音終日魚籃。禁足安居。當箇何事。師云。擊箇方木響。僧云。與麼則深密處。足可觀光。師云。差之毫釐。僧云。和尚答處辛辣。學人如何湊泊。師云。向無湊泊處領取。

乃拈*主丈云。舉一事則迷理。措一機則失用。納僧家智游象外。妙入環中。猶是家常茶飯無端。被釋迦老子以無絲線繫却脚跟。直得東西南北。去路無從。於是九十日內。如守古塚鬼。謂之禁足安居。剋期取證。亦未知所證者何事。驀然有箇不顧危亡底。掀翻圓覺伽藍。毀罵平等性智。山僧只得退身有分。何故。卓*主丈。老不以筋力爲能。

復舉。雪峯示衆。盡大地撮來如粟粒。拋向面前。漆桶不會。打鼓普請看。師云。雪老當時與麼。殊不知有今日。二林今夏亦教諸人密密地與麼。但不必普請。更若不會。爾自孤負雪峯。於虛堂初無干與。

次日上堂。諸方以期取効。時刻不忘。我者裏山邊水邊。從便走作。何故。擊拂子。棄細錄大。以待知己。

上堂。僧問。臨際會下兩堂首座相見。齊下一喝。此意如何。師云。窮貧不鬻富。僧云。有僧問。此兩喝還有寶主也無。際云。寶主歷然。又作麼生。師云。隻手遮日。僧云。二林頭首峻機妙用。衆眼難設。還與者兩喝。是同是別。師云。爾白勸他看。僧云。人天衆前。也蓋覆伊不得。師云。爾道那箇寶那箇主。僧便喝。師云。

脫身鬼子

乃云。師子嘔呻。象王回顧。此猶是齊眉共鬪。

要見跨釜之作。變聲起拂子。新羅人過海。

上堂。僧問。有一句子到爾。拔舌犁耕。無一句

子到。爾自招殃禍。明甚麼邊事。師云。彼此出

家兒。僧云。和尚把定封疆。不通水泄。師云。

不是少林客。

乃舉。仰山參東寺。纔跨門。寺云。已相見了。

不用上來。仰云。與麼相見。莫不得麼。寺便歸

方丈。閉却門。仰山歸。舉似溪山。溪云。子是

甚麼心行。仰云。若不與麼。爭識得伊。師云。

東寺便歸方丈。千古楷模。仰山舉似溪山。因

邪打正。

上堂。僧問。劉鐵磨訪溪山。山云。老牯牛汝來

也。此意如何。師云。一箇中紅心。僧云。劉鐵

磨云。來日臺山大會齋。山作臥勢。磨便出齋。

師云。果然僧云。可謂二俱作家。師云。謗斯經

故。獲罪如是。僧禮拜。

乃云。師曠之曠。离婁之明。因甚有眼。終日不

見鼻孔。下得一轉語。合得老僧。樹下塚間。許

爾妄想。不然老胡失望。

上堂。僧問。久雨不晴時如何。師云。逢庚則

變。僧云。久雨忽晴時如何。師云。處處可以晒

眼皮草。僧云。與麼答話。諸方未肯在。師云。

割雞之刀。僧云。二祖禮三拜。依位而立。師云。

呈漆器。僧云。達磨云。汝得吾髓。師云。覆水難

收。僧云。學人纔見和尚。便出禮拜。得箇

甚麼。師云。他時不得退歇。僧云。且喜水米無

交。師云。早是退歇了也。僧便喝。師亦喝。

乃云。山僧尋常不會抑逼人。只教退步楷磨。

但得心死意消一番了。自然不胡亂拈匙放

筋。不然盡是念話杜家。

上堂。舉。洛浦因。龐居士來參。禮拜起云。仲

夏毒熱。孟冬薄寒。浦云。莫錯。士云。龐公年

老。浦云。何不寒便道寒。熱便道熱。士云。患雙

作麼。浦云。放爾三十棒。士云。噤却我口。塞

却爾耳。師云。洛浦當時。若向龐公年老處。下

得一喝。免得彼此葛藤。

上堂。僧問。熱時寒向甚麼處去。師云。爾抓著

我痒處。僧云。寒時熱向甚麼處去。師云。乾

離頭上。覓甚麼汁。僧云。不涉寒暑底人。在甚

麼處。師云。鬧市裏尋取。僧云。尋得後如何。

師云。出三界二十五有。僧云。也未是極則。師

云。作麼生是極。則僧便喝。師云。也未是極

則

乃舉。天童啓和尚因。僧問。學人卓卓上來。請

師的。啓云。我者裏一屨便了。說甚麼卓卓

的。僧云。和尚與麼答話。更買草鞋行脚。啓

云。近前來。僧近前。啓云。老僧與麼答話。有

甚麼過。僧無語。啓便打。師云。者僧喚既近

前。何不與本分草料。只因下刀不嚴。返被

暗窺牆壁。

解夏小參。各各鼻真已脫。秋風影裡。擺尾搖

頭。老安雖則善能訪跡。終竟難尋。寂子只知

樹下忘軀。何曾解牧露過。雲山浴目飽。麝

麝野草連天。不須短笛催歸。千聖也無覓處。

嘉然傳公子出來道。汝等頭角之士。九十日

內託此構陰。未嘗有半蹄之功。踏破我常住

一塊泥埽。何得如此快活。山僧只得與他代

一轉語。

復舉。德山托鉢公案。師云。德山如師子遊行

百獸股栗。品頭假其威。而陰風逼人。後之來

者。棒土揭木。

上堂。僧問。大隋蓋龜時如何。師云。神照無此

作。僧云。初秋夏末。衲子往來。牢記取者一轉

語。舉似諸方。師云。苦哉。

乃舉。天台幽棲和尚。一日鳴鐘上堂。衆纔集。

樓云。誰打鐘。僧云。維那。樓云。近前來。僧近

前。樓遂與一掌。歸方丈。師云。賤如泥沙。貴

如金壁。當時若安詳登座。活得者僧。

中秋上堂。僧問。天上月圓人間月半。是人知

有。未審中間樹子。屬甚麼人。師云。有契券者

得。僧云。恁麼則天香桂子落紛紛。師云。爾早

錯認了也。僧云。馬大師說月。次一人道正好

供養。一人道正好修行。一人驕步便行。此意

如何。師云。一畝之地。三蛇九鼠。僧云。馬大

師道。經入藏。禪歸海。唯有普願。獨超物外。師

云。打臘聽馬知。僧禮拜。師噓一聲。

乃云。與日雙運。鑑物無私。自是暗中之人。責

冬裘比夏葛。當此良夜。衆星推逼之時。可憐

不見華亭叟。冷照海濤空渺瀟。

上堂。僧問。望見資福剎竿。便回脚跟下好與

三十。此意如何。師云。臭肉來觸。僧云。望見雪

峯。便參主事。又作麼生。師云。何樣漆器休拈

出。僧云。望見寶林雙楊塔尖。便悟去。師云。

沙裏淘金。僧云。和尚也是年老心孤。師云。宜

人之過未爲好手。

乃舉欽山同崑頭雪峯。到德山乃問。天皇也與麼道。龍潭也與麼道。未審德山作麼生道。德山云。汝試舉天皇龍潭底看。欽擬議。德山便打。遂至延壽云。是則是打我。太殺。崑頭云。爾與麼。他後不得道見德山。師云。欽山只箇擬議。德山巖頭俱納敗關。若是龍門上客。必爲點頭。其如聽響之流。墮在區宇。上堂。九九之節。謂之重陽。陽德既剛。元化以治。柄子分上。明得甚麼邊事。卓。主丈。交。上堂。一大藏教。不出箇鴉鳴鶴噪。九經諸史。不出箇之乎者也。會得雲歸華嶽。水到瀟湘。不然。有伴卽來。切須記取。

達磨第四忌拈香。打一圓相。香至國王之子。神光斷臂之師。耽愁面嘴。恐亦是伊兒孫。不必更懷疑。故我達磨鼻祖圓覺大師。濟發靈機。有無之宗。頓釋。廓然無聖第一之義。昭然。前發後魏人我相高。此土西天是非競起。丁亥末運。遐想餘光。列蕙陳藥。用酬慈蔭。上堂。舉。南泉因。兩堂首座爭貓兒。泉云。道得卽不斬。兩堂無語。泉遂斬之。趙州從外歸。泉舉前話。州脫草鞋。安頭上出。泉云。子若在。救得貓兒。師云。趙州借手拈香。要與兩堂雪屈。殊不知。狸奴已死。南泉手。直至如今。鼠子多。

冬至小參。陰魔沮伏。暖氣未昇。好箇衲僧消息。若能直下承當。不逐四時消長。便見深山巖崖。人跡不到處。爛葛藤。抽枝引蔓。其如未然。且向舊曆日上。點指頭子數過。只如陰魔沮伏。暖氣未昇。是衲僧甚麼消息。卓。主丈。

魚行水濁鳥飛毛落

復舉。溪山向火。次問。仰山。終日向火。因甚無暖氣。仰作向火勢。溪云。子只得物體。能所未在。仰云。某甲只如此。和尚作麼生。溪亦作向火勢。仰云。和尚只得物體。能所未在。溪云。如是如是。師云。盡謂溪仰父子兩口一舌。殊不知。風竊虎威。能偃草。水欺龍臥。出前山。除夜小參。新底不知舊底已往。舊底不知新底已來。新舊不相知。物物還對。偶衲僧家。以爲極則。殊不知。半夜三更。蒲團上豎起脊梁。誰管爾漏箭推遷。更點遲速。猶被人喚作無轉智大王。何況如矮子看戲。隨人上下。雖然。只知暖日生芳草。那料春風暗著人。

復舉。僧問雲門。如何是雲門。一曲。門云。臘月二十五。師云。雲門汗血功高。惜乎放過了五日。當時若道得箇恰好。臘月三十夜。者僧必有可觀。今則既往不咎。只得順時保愛。有問雲黃一曲。只向他道半邊行雲。

元宵上堂。世間之燈。莫若心燈最明。心燈一舉。則毫芒利海。光明如晝。其間不善剔撥者。雖有如無。要見心燈麼。卓。主丈。仰山開會。歸宗拽石。

●寶林語錄終
●虛堂和尚語錄卷之二

●虛堂和尚語錄卷第三

慶元府阿育王山廣利禪寺語錄
侍者德惟似涇如阜編

慶元府請疏

朝散郎。集英殿修撰。知慶元軍府事。兼管內勸農使兼沿海制置使。陳。昉撰。

右伏以。尊者放光明。指八祥六勝之地。育王捧舍利。現十洲三島之區。箇是釋迦古道場。直須覺士正丈室。選從四衆。斷自九重。虛堂愚公長老禪師。慧海慈航。宗門心印。堂虛貯明月。絕無片點塵埃。林遶滅清風。掃盡諸般障礙。遍主浙江名利。暫眠靈隱閑雲。好向玉几峯。橫出一枝。便據金獅座。旁行四句。東歸衣錦。再傳驚蟄之燈。北面瓣香。仰。祝聖人之壽。謹疏。

師。寶祐四年四月初七日。在靈隱驚蟄庵。受請十九日入寺。

指山門。道不及處。方便儘多。只是易見難入。諸人氣宇如王。莫認門頭戶底。

指佛殿。老子傍若無人。到處稱尊。今日自知理虧。還我一坐具地。展具云。大衆退後。

據方丈。橫按。主丈云。莫有生而知之者。變入來我者裏。買帽相頭。不比盲枷瞎棒。靠。

●主丈

師至法座前。焚香望闕。謝恩畢。捧勅黃。示衆云。約東萬象。變動入天。風雲會合。來自。

日邊縱饒海。口亦難宣。

拈制府疏。宣發聖人之妙。如春行萬國。豈在乎三寸筆端重新點出。苟或尙存知解。高聲聽官。

拈諸山疏。剎竿標處。鐘梵相聞。要知暖氣相。總在裏許。

拈山門疏。同門出入。未嘗謾爾諸人。苟或粉飾太過。山僧只得掩耳。

指法座。人人腳跟下。有此座子。何必平地昇高。爾若踏得著。燈王退身有分。

師陞座拈香云。此一瓣香。奉向爐中。恭爲祝延。今上皇帝聖躬萬歲萬歲萬萬歲。陛下恭願堯仁廣被。舜德日新。

次拈香云。此一瓣香。奉向爐中。奉爲大丞相樞使國公。同知樞密。參政相公。伯文武百僚。增崇祿算。伏願尊崇廊廟。撫鎮華夷。

次拈香云。此一瓣香。奉向爐中。奉爲判府制帥。集撰侍郎。洎郡縣文武官僚。增崇祿算。伏願柱石邦家。金湯祖道。

此香絕氣息者久矣。無端撥著冷灰。重新騰焰。奉爲前住安吉州道場山護聖萬歲禪寺。

先師運庵和尚。奉向爐中。用酬法乳。

師歛衣就座。索話。人天交接。兩得相見。莫有不承言不滯句底。時有僧問。一般擔板得人僧。十載深雲獨掩局。今日大方親捧。勸。

阿師真箇藥頭靈。學人上來請師祝。聖師云。雲靜日月正。僧云。昔日梵王請佛。蓋爲祥生。今朝。聖主特差。有何祥瑞。師云。天高蓋不盡僧云。與麼則四來繫思去也。師云。誰不

承恩。僧云。只如判府制師集撰侍郎。以忠正剛大之道。爲法擇人。還許學人借水獻花也。

無。師云。迦葉門前風凜凜。僧云。若如是則名滿天下去也。師云。爾不得忘却。僧禮拜。

師乃云。黃面老漢。未上放乖。向靈山會上萬百衆前。以佛法付囑國王大臣有力檀那。迨今二千餘年。代不乏賢。使我沙門釋子。得以流通慧命。仰助國風。若謂佛法果有付囑。則謗於黃面老子。若謂佛法果無付囑。則今日王舍城中。君聖臣賢。遞相欽奉。以致海內生靈。無不同瞻麗正之光。松柏之茂。畢竟以何爲據。卓*主丈。南嶽峯頭八字碑。

復舉。本朝太宗皇帝因。僧朝見。帝宣對。僧奏云。陛下還記得否。帝曰。何處相見來。僧云。自從靈山一別。直至于今。帝曰。以何爲驗。僧無對。後來雪竇代云。貧道得得而來。師云。垂衣端拱。百國來賓。者僧不是無對。無奈天威逼人。

常晚小參。今夜略去佛法玄妙機關。單單與諸人。說些細大法門。以表進寺識面之初。諸人又不可作等閑。入在情識裡。胡卜亂下。若說舍利初自烏石嶺頭。飛入山中。放光現瑞。此又是不出諸人共知。若說六殊勝地。自寶幢市。四十五里。直到明州。此又是不出諸人共見。作麼生。得不落知見去。所以道。法離見聞。覺知若行。見聞覺知。是則見聞覺知。非求法也。況古鄧禪菴。俊納如市。箇箇附託得人。誰肯受爾者般。祭鬼飯食。暮喚侍者云。收起。羣縣茶餅。

復舉。陳操尙書。一日同衆官登樓。遙見數僧。中間一士云。來者總是行脚僧。尙書云。不是。士云。焉得知其不是。尙書云。待近。與諸公勸過。須臾僧至。尙書召云。上座。僧悉舉首。尙書云。不信道。師云。盡謂清明之下。味者尤多。殊不知。壺中天地。別有日月。山僧此者來。赴育王。首見帥府節齋陳侍郎。一問一答。和氣滿前。要且無許多勸辦。且道。與陳操尙書相去多少。卓*主丈杖。情閑巖樹看愈好。室靜澗泉聞轉幽。

行禮到大慈。請上堂。見不見之形。對揚有華。察不察之色。撈攬無垠。若能轉向那邊。鴉飛不度。不以形器拘。不以色塵礙。自然超諸聖。靈出大方表。溪山雲月處處同歸。水鳥樹林互相顯發。然雖如是。爭奈我慈峯老子未肯。橫點頭在。何故。卓*主丈。壺中自有佳山水。終不重尋五老峯。

復舉。堂頭物初和尚。舉五祖道。如何是祖師西來意。庭前柏樹子。恁麼會便。不是了也。如何是祖師西來意。庭前柏樹子。恁麼會方始。是。師云。五祖當時一時落草。自謂土曠人稀。殊不知。今日被慈峯老子。掐定咽喉。直得無取氣處。育王到此。客聽主裁。只得放過。何故。人情做得冤家結得。

仗錫和尚至。上堂。舉。盤山似地擎山。不知山之孤峻。如石含玉。不知玉之無瑕。若能如是。是真出家。師云。盤山其實只要出家兒萬法不相到。山僧昔寄霞谷。與棘林老子也如是。別去一十餘年。今日相見亦如是。且道。其中

意作麼生。卓主丈。如是如是而已矣。

解夏小參。防微杜漸。深切著明。也是無風。匪匪之波。更若立制安居。何異破珠求影。衲僧家。智游象外。妙入環中。點破生佛未與不落古今。說甚麼。巖巖漱漱。潔玉几高寒。直饒舉得頭來。早是枯桑變水。育王恁麼告報。不出常情。只如剋期取證一句。又作麼生。卓主丈。善學柳下惠。終不師其跡。

復舉。雲門示衆。平地上死人無數。出得荆棘林者是好手。時有僧出云。恁麼則堂中第一座有長處也。門云。蘇囂蘇囂。師云。雲門大似任公子。設以五十犢。投竿釣東溟。山僧尋常善於包荒。不欲宣人之過。因甚如此。擊拂子。何官無私。何水無魚。

次日上堂。長期百二十日。短期九十日。夏月蟲蟻多。黃面老子。恐爾東走西走。殺生害命。故立制以禁之。今朝期滿。歸峯門下。未嘗有一人敢容易下脚。何故。卓主丈。恐蹈著犯突吉羅罪。

徑山石溪和尚遺書至。上堂。雞足峯前。黃梅渡口。逗到冷泉幾掣肘。若謂凌霄非正傳。畢竟衣法屬誰手。野犴鳴獅子吼。虛空昨夜翻筋斗。

上堂。舉。讓和尚問馬祖云。汝學坐禪。爲學坐佛。若學坐禪。禪非坐臥。若學坐佛。佛非定相。於無住相。不應取捨。師云。南嶽引馬祖。入牛角裏。作老鼠活計。忽然得箇出路。却笑南嶽坐在裏許。

上堂。天寒人寒。大家在者裏。與麼會得。鐵板。

障也須退避。不然本擬屠龍。翻成射虎。

上堂。舉。巖頭見德山便問。是凡是聖。德山便喝。頭便禮拜。後來洞山開云。當時若不是巖公。也大難承當。巖頭聞云。洞山老漢。不識好惡。錯下名言。我當時一手搥一手搥。師云。巖頭大似明上座。趁虛行者。到大庾嶺頭。却回向同伴。道此去杳無消息。

上堂。舉。雪峯示衆。望州亭與汝相見了也。烏石嶺與汝相見了也。僧堂前與汝相見了也。師云。莫快坐。來頻勸酒。自從別後見君稀。上堂。元宵謝知事。僧問。有句無句。如藤倚樹。此意如何。師云。掬水月在手。弄花香滿衣。僧云。樹倒藤枯。句歸何處。師云。拋却黃金捧硯。僧云。溪山放下泥盤。呵呵大笑。又作麼生。師云。天堂未就地獄先成。

乃云。今歲元宵州家。放十分之燈。與民同樂。唯有鄧山堂殿廊廡。半明半滅。往來者。與露柱交肩。燈籠闕額。燈明王閣得出來。欲顯發本光。作大佛事。山僧與之震威一喝。何故。自有僧知事。何勞強出頭。

雪竇和尚至。上堂。金輪峯頂。錦鏡亭邊。有一句子。殃害天下衲僧。未有一人點校得出。育王久日。權來唇豈容緘默。且道。是那一句。卓主丈。見說前村風更惡。杏花無處避春寒。佛涅槃上堂。大覺世尊。爲見衆生執妄爲本。當百花明媚。萬蕊敷榮。示以入滅之相。汝等比丘。若能於此。著得一隻眼。釋迦自釋迦。波旬自波旬。

上堂。舉。藥山看經次。有僧問。和尚尋常不許。

人看經。爲甚麼却自看。山云。我只圖遮眼。僧云。某甲還看得麼。山云。爾若看。牛皮也須穿。師云。師不如弟子。

摘茶。次清涼和尚至。上堂。僧問。溪山摘茶。次問仰山云。終日只聞子聲。不見子形。仰山撼茶樹。意旨如何。師云。錢出急家門。僧云。溪山云。子只得其用。不得其體。師云。出門不用頻叮囑。僧云。仰山云。未審和尚作麼生。溪山良久。仰山云。和尚只得其體。不得其用。師云。子爲父隱。僧云。溪山云。放子二十棒。師云。手臂終不向外曲。

乃拈云。趙州會問南泉老。禮拜燒香只舊時。若是清涼萬菩薩。等閑聞著也攢眉。

結夏小參。梅檀叢林。梅檀圍繞。析之則片片皆香。荆棘叢林。荆棘圍繞。揀之則枝枝可畏。故我釋迦老子。以平等性智。攝諸比丘。同入大圓覺海。於一百二十日長期之內。撈撈澄澄。成就慧身。要且不見有禁足安居之相。今正是時。合作麼生。卓主丈。竹杖化龍去。癡人屢夜塘。

復舉。永明壽禪師。在天台韶國師會中。普請次。聞墮薪有聲。豁然契悟。乃云。撲落非他物。縱橫不是塵。山河并大地。全露法王身。師云。壽禪師。大似窮儒登群玉之府。無不稱心滿意。只是中間。有一字子未穩。上堂。謝秉拂夏齋。一稱南無佛。皆已成佛道。若說到金輪水際。崑崙山椒。功歸何所。擊拂子。吽吽。有甚饒饒。快下將來。

上堂。舉。僧問香林。如何是室內一盞燈。香林。

云。三人證龜成鸞。師拈云。香林二十年雲門侍者。向紙衣錄中。得此句子。育王則不然。忽有人問。只向他道。皇天無私。德是輔。

石帆和尚至。上堂。舉。雲門行脚到九江。陳操。尙書請齋次。問云。儒書即不問。三乘十二分教。自有講師。如何是衲僧行脚事。門云。會問。

幾人來。書云。只今問上座。門云。只今且置。作麼生是教意。書云。黃卷赤軸。門云。此是文字語言。作麼生是教意。書云。口欲談而辭喪。

心欲緣而慮忘。門云。口欲談而辭喪。爲對有言。心欲緣而慮忘。爲對妄想。作麼生是教意。

尙書無對。門云。聞公會看法華經是否。書云。不敢。門云。經中道。治生產業。皆與實相。不相違背。且道。非非想天。今日有幾人退位。書。

又無對。門云。尙書且莫草草。師僧家拋却十經五論。特入叢林。十年二十年尙不奈何。尙書爭得會。書云。某甲罪過。便作禮。師云。陳。

操尙書。前面數語勘雲門。未盡。後面數語勘盡雲門。今日忽有人。問育王如何是行脚事。

只向他道。我與石帆老子。十餘年。走遍天涯海角。尙自不知。今日再會。又是二十年。贏得。

牙疎鬢白。說甚麼行脚事。待他擬議。便與一喝。何故。竟火和煙得。擔泉帶月歸。

上堂。空山無人。水流花香。鶯子滿慈。浪其智辯。寓裏師曠。勸其聰明。何也。識法者懼。

上堂。舉。羅居士因。賣渡離下橋遭擲。女子靈照一見。就父身邊臥。士云。作甚麼。女云。見爺倒地。急來扶起。師云。虎憎雞嘴。聞者畏。

之後人銜鑑不高。喚作二俱弄險。

結夏小參。破有法王。有大陀羅尼門。名爲圓覺。能成就一切種智。破壞一切法門。於夢幻影邊。聚集四方衲子。九十日內。立期立限。決。

要打破漆桶成就慧身。雖然只如西天制令。還有者消息也無。卓。主丈。李廣神箭。張顛草書。

復舉。朱行軍一日入南際寺。齋僧行香次。以手爐搖曳云。直下是直下是。時有僧云。直下。

是箇甚麼。行軍便喝。僧云。行軍是佛法中人。問著便惡發。行軍云。爾作惡發會那。僧便喝。

行軍亦喝云。鉤在不疑之地。復喚左右認取者僧著。師云。人言王母池邊有一株樹。名曰。

蟠桃。三千年開花。三千年結果。更待三千年方纔成熟。且道。與行軍有相見分麼。卓。主丈。參。

雪竇謙和尚遺書至。上堂。敲雲夢破。激玉舟移。乘時撥轉虛空。大地了無寸土。故我妙高。

孤頂大歇老人。和麤糲麵。起中峯已墜之宗。嗅土吹沙。瞎松源爲人之眼。秤槌覓汁。淚出。

痛腸。箇般生滅惡冤家。萬古千秋終不死。上堂。諸方多說見地。鄧峯只論宗旨。見地明。

則爲見地所奪。宗旨通則爲宗旨所執。如今要討一箇見地不明。宗旨不通底。出來做松源直下火種。不亦難乎。

解夏小參。百二十日長期。孜孜矻矻。俊鷗巢雲二千年。舊話從新。黑牛臥水。與麼會則。龜。

中之細猶爲易。細中之細猶爲難。故我竺土老師。檢身不謹。以己方人。致令末代比丘。太。

半以銀爲目。育王一衆。善觀時變。盡在規矩之外。何故。卓。主丈。有時拾得溪頭石。帶露和雲枕綠陰。

復舉。翠巖靈修禪師示衆云。一夏與兄弟東說西話。看客品眉毛在麼。保福云。作賊人心虛。長慶云。生也。雲門云。闕。師云。三大老各出隻手。要扶樹翠巖門戶以報雪峯。爭奈只解同心。不能同志。

謝兩班上堂。龍得雲則靈。虎得風則威。叢林得人則綱目正法令嚴。自然上下安其居。所以然者何也。卓。主丈。歲寒知松柏之後凋。

中秋上堂。人間無天上。有。往往無人脫窠臼。四海娟娟洗玉魂。九野茫茫白兔走。寒山子不開口。也落馬駒群隊後。

上堂。舉。徑山法濟和尚因。僧問。掩息如灰時如何。濟云。猶是時人功幹。僧云。幹後如何。濟云。耕人田不種。僧云。畢竟如何。濟云。禾。

熟不臨場。應庵和尚拈云。鳳閣香沈。雪巢夜冷。半窓明月。和氣藹然。師云。一人要貪貧不得。一人要富富不得。要知貧富不相當。且請各歸本位立。

達磨大師忌拈香。赤幡隨行。自謂神機莫辯。及到白鷺洲頭。死在老蒼言下。聲沈魏國。影脫孤龜。當法門垂秋之際。痛思已往之蹤。薦。

此溪毛。少伸追遠。霜飛大野。木落崇岡。膽裂心摧。未話先咽。

冬至小參。一氣潛回。八角磨盤空裏走。六爻機動無毛鷄子貼天飛。是他時節因緣。不逐四時消長。衲僧家。眼臉瞋地。坐在者裏。直饒。

之外。何故。卓。主丈。有時拾得溪頭石。帶露和雲枕綠陰。

向殿灰未動已前。會得西川鄧師波。東山下左邊底也。未是枯木開花底時節。何故。卓*主文。冬不寒臘後看

復舉。古德因。僧問。如何是冬來事。德云。京師出大黃。師云。朕聞。上古其風朴略。王言如絲。誰敢不聽。忽有人問鄧山。只向他道。風門海口當風抵浪。也須是箇人始得

新天童自蔣山來。上堂。鏡容鷹爪。面目可憎。掉發南嶽。下山教化。從與檣林。對御講經。不守疆界。干犯清平。減得中峯正法眼。破沙盆子話方行

上堂。舉。長生問靈雲。混沌未分時如何。雲云。露柱懷胎。生云。分後如何。雲云。如片雲點太清。生云。未審太清還受點也無。雲云。不生云。恁麼則含生不來也。雲云。亦不答。生云。直得純清絕點時如何。雲云。猶是異常流注。生云。如何是異常流注。雲云。似鏡長明。生云。向上還有事也無。雲云。有。生云。作麼生是向上事。雲云。打破鏡來。與汝相見。師云。天下具大眼目宗師。盡謂打破鏡來與汝相見。爲之極則。殊不知。山深水寒。客程稍遠。要知二老膠漆相投。先須會取兩處不答

除夜小參。舊去新來懶送迎。巖間塚下見枯形。忍成殘臘半宵夢。坐對寒檠兩歲燈。恁麼告報。已落今時。不涉功勳。如何舉似。老僧今夜忍俊不禁。向爆竹未鳴已前。與諸人開一條活路子。也教諸人知道來日定是大年朝。其或未然。西河弄獅子

復舉。米胡訪王常侍。值制事次。常侍纔見舉筆示之。胡云。還判得虛空麼。侍擲筆歸宅堂。米胡致疑。次日還華嚴。置茶設問。米胡和尚有何言句。不得相見。侍云。獅子咬人。韓獺逐塊。米胡問得。出來大笑云。我會也。侍云。試道看。胡云。請常侍舉。侍乃舉起一隻箸。胡云。野狐精。侍云。者漢微也。師云。米胡當時纔見舉筆。便入客位。管取爲席上之珍。無端再設茶筵。累他華嚴。腦門著地。只如常侍道者漢微也。那裡是他微處。試下一轉語看

正旦上堂。時遷物換。革故鼎新。土膏未動。商量打春。太公有意垂釣。夫子無心獲麟。上堂。舉。藥山與道吾雲。崑崙遊山次。見樹兩株。一枯一榮。山乃問。榮者是枯者是。雲云。榮者是。山云。若恁麼。一切處光明燦爛去。道吾云。枯者是。山云。若如是。則一切處放教枯淡去。忽高沙彌至。山亦如是問。彌云。榮者從他榮。枯者從他枯。山乃顧道吾雲。云。不是不是。師云。藥山道箇不是不是。滅他道吾雲。巖多少威光

上堂。各各本有靈覺妙明真體。但以已見所障。不能橫直造不疑之地。蓋由淬勵之工不切。所以墮在滲漏。作麼生得靈鑑現前去。老僧不惜眉毛。與汝諸人。去此見障。擲下*主文

因事上堂。天之有雲也。可以蔽日月降甘雨。地之有水也。可以濟舟楫潤焦枯。人之有心也。可以與禍福制剛柔。三才既明。理歸一揆。所以然者何也。卓*主文。大鵬展翅蓋十洲。離邊燕雀空歌嗽

上堂。舉。趙州問沙彌喝參。州云。侍者教伊去。沙彌珍重便行。州謂旁僧云。沙彌得入門侍者在門外。師云。通生靈作爾則易。要特牛產兒較難

師寶祐戊午六月十四日罹難。七月十三日恭奉。聖旨。與免無辜。謝事上堂。都省羅太尉繳上諸奏以謝。去時曉露消津暑。歸日秋聲滿夕陽。恩渥重重何以報。望無雲處祝天長

柏巖慧照禪寺語錄
侍者 似藻 編

師於景定元年八月二十五日。入寺上堂。僧問。曇花易見。知識難逢。學人上來。請師祝聖。答云。突出威音那畔看。問云。寶壽開堂。三聖推出一僧。寶壽便打。此意如何。答云。劍閣路雖險。夜行人更多。問云。三聖云。恁麼爲人。非惟瞎却者僧眼。瞎却鎮州一城人眼去在。寶壽擲下*主文便歸方丈。又作麼生。答云。更把金鍼密密縫。問云。和尚今日開堂祝聖。忽有人推出一僧。又作麼生。答云。燒牛屎香供養他。未爲分外。問云。因甚如此。答云。蓋他是本色衲子。僧禮拜

師乃云。天理好還。是處溪山舒笑眼。群心響應。信知。此道不誣人。所以真不掩偽。曲不藏直。自然草偃風行。太平得路。只如親到柏巖一句。又作麼生。卓*主文。青松不礙人來往。野水無心自去留

復舉。須菩提巖中宴坐。諸天雨華讚歎。尊者云。空中雨華讚歎。復是何人云。我是梵天。尊

1000 虛堂和尚語錄卷第三

1001

●柏巖語終

臨安府淨慈報恩光孝禪寺語錄

侍者至源文衡編

師景定五年正月十六日入寺

指山門。外圍不閉。跨天下而無斬。會得許爾

陞其堂入其室

指佛殿。巍巍萬德之尊。卷舒出沒。方便惟多。

是汝諸人因甚。不見如來頂相。咄。只緣太近。

師至法座前。焚香望闕。謝。恩畢。捧勅黃。示

衆云。世尊三昧。金口玉音。親付囑。紫泥芝

檢。九重城裏鳳銜來。再霽雨露之恩。光闡法

門之盛。聲前妙證。聲動群心

諸山疏。煙慘淡石玲瓏。面面厮覷。千峯萬峯。

一團和氣在其中

指法座。法以空爲座。舉步則釋迦在前。彌勒

在後。且道。中間底說甚麼法。驟步登座

師陞座拈香云。此一瓣香。奉向爐中。恭爲祝

延今上皇帝聖躬萬歲萬歲萬歲。陛下恭

願。天基永茂。舜日長明。載歌周雅之詩。三聽

華封之祝

次拈香云。此一瓣香。奉向爐中。恭爲中宮皇

后聖躬萬福。此一瓣香。恭爲皇太子殿下。增

崇福壽。此一瓣香。恭爲太傅宮師樞使。大丞

相國公。大參相公。大參相公。樞密相公。合朝

文武百僚。同增祿算。伏願。高扶堯舜。下視

伊周。集千載之雅風。鎮萬邦之春色。此一

瓣香。奉爲判府安撫。提領大卿。都運殿撰大

卿。洎郡縣官僚。同增祿算

次拈香云。此是門司提舉太尉。恭奉聖旨。送

入寺問趙州八十行脚因緣用資祿算

此香多是貴賈賤賈。罕遇南番舶主。今日人

天普會。不敢藏。奉爲前住安吉

州道場山護聖萬歲禪寺。先師蓮庵和尚。用

酬法乳

師歛衣就座。乃云。大覺世尊在靈山會上。以

人天性命之道。付囑國王大臣有力檀那外

護。流通毋令斷絕。今則人天普會。祝聖開堂。

莫有領得此旨者麼。時有僧問。頂門具眼。耀

乾坤。聲價轟轟四海聞。丞相面承天子問。九

重飛詔出深雲。中興祖道。正在茲時。一句投

機。願聞祝。聖。師云。南山朝北闕。夜夜觀明

星。僧云。只將一味無心法。仰祝堯天舜日明。

師云。風靜日月正。雪晴天地春。僧禮拜

師乃云。春入湖山先放。花明御苑。人歸上

國。南山鶴唳青松。壯皇都人傑地靈。窺紫府

洞天風月。透聲透色。絕類離倫。不妨垂手入

鄒。畢竟難逃至化。且望闕酬恩。如何祝贊。擊

拂子。版圖遠奏堯天闊。萬物呈祥樂聖情

復舉。本朝太宗皇帝因。僧朝見。帝賜坐。問

云。卿甚處來。僧奏云。廬山臥雲庵。帝云。臥

雲深處不朝天。因甚到者裡。僧無對。後來雪

寶明覺大師。代云。難逃至化。師云。明覺固是

食息不忘。當時若問臣。僧臥雲深處不朝天。

因甚到者裏。但鞠躬近前奏云。請陛下高垂

天鑑。管取皇情大悅

當晚小參。僧問佛法混融。無甚今日。正人一

出。天道好還。如何是爲人底句。師云。劍握箇

人手。僧云。只如德山小參不答話。趙州小參

者云。汝云何讚歎。天云。我重尊者善說般若。波羅蜜多。尊者云。我於般若。未曾說一字。汝云何讚歎。天云。尊者無說。我乃無聞。無說無聞。是眞說般若。波羅蜜多。又復動地雨華。雪寶云。避喧求靜處。世未有其方。他在巖中。宴坐。也被者一隊漢塗糊伊。更有者老把不住。問云。空中雨華讚歎。復是何人。早見敗闕了也。我重尊者善說般若。波羅蜜多。惡水暮頭。我於般若。未曾說一字。草裏走。尊者無說。我乃無聞。識甚麼好惡。總似者般底。何處有今日。復召大眾云。雪寶。幸是無事人。爾來者裏。覓箇甚麼。以拄杖一時趁下。師云。雪寶。雖不善其兵機。要且暗合孫吳。今日柏巖開堂祝聖。因甚無人雨華供養。擊拂子。賊不入。憐家之門

開爐上堂。舉古德道法昌。今日開爐。行脚僧無一箇。惟有十八高人。絨口圍爐打坐。師云。法昌解使。不由家富貴。風流豈在著衣多。柏巖今日開爐。不用聚集泥像。暗地裡勝他一籌。何故。版齒生毛。老古錐。夜深聽水爐邊坐

謝首座上堂。卓。主丈。死盡天下衲子儉心。方稱此題目。卓。主丈。死盡天下衲子儉心。轉向那邊。猶墮功勳邊事。作麼生。得恰恰相應去。卓。主丈。人天眼目。堂中上座

正日上堂。一年又一年。循環數不足。本分面上人。猶如隔羅縠。惟有南極老人。扣天鼓三下。望北。闕。而祝。何故。卓。主丈。願我王萬福

要答話。此意如何。師云。布袋頭相似。僧云。學人今夜小出大遇。師云。爾得箇甚麼。僧便喝。師云。果然。僧禮拜。

師拈。主丈云。者裡便是妙高孤頂。何須別峯。相見風塵。水冷冷。衲僧家。蹉眼不得。若說隔江招手。便乃橫趨。已是落他影子。更言今夜答話。不答話。漫天網子。阿誰不知。既知得分曉。只如都城有十二座門。從朝至暮。車馬駢闐。衣冠文物。出入無間。且道。各各所持者何事。若也知得。今夜相見。功不浪施。其如不然。卓。主丈。凌空鐵塔。鎮長存。夜深誰聽風甌語。

復舉。慈明因。泉大道來參。明云。片雲橫谷口。遊人何處來。泉云。夜來何處火。燒出古人墳。明云。未更道。泉便作虎聲。明打一坐具。泉推倒慈明。明亦作虎聲。泉退身笑云。我參七十餘員。善知識。惟師可以繼得。臨際正宗。師云。叢林中。往往道。慈明當時末後。更與一喝。使泉大道無立地處。是則是。殊不知。有際天之洪濤。可以容吞舟之魚。夜深久立。

結夏小參。竺土大仙。於九夏之月。布漫天網子。籠絡天下衲僧。謂之禁足。護生。期期取證。致於南山內堂外堂。排單下榻。箇箇如生鐵。概。捱得期滿。各人要箇禪鈔子。以憑賞勞。雖然。忽若有箇漏網底。向未立制已前。山邊水邊。說東話西。驀然。口道著。爺名。又作麼生。急急出來。下一轉語。卓。主丈云。收功較易。補過較難。

復舉。雪峯領衆到浮江。乃問云。欲寄二百僧。

過夏。得否。浮江以。主丈畫一畫云。著不得。師云。好。峭。互。陳。對。面。千。里。有。人。寄。僧。過。夏。南。山。大。開。東。閣。何。故。彼。此。出。家。兒。

臨安府徑山興。聖萬壽禪寺語錄。

參學惟份文愷編。

師於咸淳元年八月二十五日辰初。進寺。指山門。此山無路。及門者誰。會得。擺手同歸。不然。隨我來。

佛殿。釋迦。掩室於摩竭。因甚。坐在者裏。炷拜。勤渠。齊之以禮。

方丈。虎頭燕頤。鳥嘴魚腮。盡向者裏。納款。且道。者裏是甚麼。所在。卓。主丈。

勸黃。有意退欄。無心耕牧。

九重降勅。如萬國春回。一道恩光。似千日並照。法門騰煥。岩壑生秋。

府疏。日出而作。日入而息。熙熙然。如登春臺。

且道。承誰恩力。拈起疏云。聽。

諸山疏。出山而見。入戶而知。雞棲鳳巢。隣壁之輝。何必區區。點綴伊。

山門疏。勤儉起家。叢林麟鳳。入門一見。和氣可掬。知心不在頻叮囑。

法座。諸佛出世。祖師西來。總離者座。子不得。若信得及。各自散去。不然。更登一遍。供養諸人。

師陞座。拈香云。此香。向爐中。恭為祝延。今上皇帝。聖躬萬歲。萬歲。萬歲。陛下。恭願。金輪統御。三代之淳風。寶曆開祥。享萬年之景運。

大拈香云。此香。向爐中。恭為皇太后。上資。

聖壽。恭願。母儀天下。子育生靈。扶持社稷之功。聖賢聖明之化。此香。向爐中。恭為今上皇后。兩宮天眷。恭願。萬年松壽。千歲鶴齡。道贊明君。功資帝業。此香。向爐中。奉為太傅。

大丞相。樞使國公。大參相公。大參相公。樞密。

相公。合朝文武百僚。同增祿算。伏願。德安四海。威肅三邊。此香。向爐中。奉為判府安撫。

提領大監侍郎。都運。數文。提領侍郎。郡縣官僚。同資祿算。伏願。股肱清朝。臺閣黎庶。此香奉為。

前住安吉州道場山護聖萬歲禪寺。先師運菴和尚。用酬法乳。

師歛衣就座。乃云。動絃別曲。落葉知秋。是爾衲子。知有邊事。因甚。黃河向北流。會得物理。

疏通。不然。有疑請問。時有僧出問。金雞唱曉。玉鳳銜花。一句投機。請師祝聖。答曰。湖底青松有茯苓。僧曰。如是。則九州四海。雷動風馳。

答曰。巢知風穴知雨。僧曰。如何是第一句。答曰。却是第二句。僧曰。如何是第一句。答曰。須彌山。僧曰。怎麼則。葵心向日傾。答曰。知恩人難得。僧問。太宗皇帝因。僧朝見。僧奏曰。陛下還記得否。此意如何。答曰。將經寺裏彈。

僧問。帝曰。何處相見來。僧曰。自從靈山一別。直至如今。還端的也無。答曰。來風可鑑。僧問。帝曰。以何為驗。僧無語。又作麼生。答曰。生鏤秤。鎚被蟲蛀。僧曰。只如今日。祝聖開堂。有何祥瑞。答曰。秋花照眼明。僧曰。泉聲中夜後。山色夕陽時。答曰。錯認定盤星。僧禮拜。

●主丈二杖●*

師乃云。時康道泰。天清地寧。一人端拱無爲。萬物各得其所。岩間野客。悉荷皇恩。唱太平歌。和村田樂。何必麒麟現瑞鳳凰來儀。但願帝道平平。自然風物楚楚。且知恩報恩。一句作麼生。卓。主丈云。妙唱以資天子壽。爐煙爲瑞國風清。

復舉。本朝太宗皇帝因。入大相國寺。見僧看經。問曰。卿看甚麼經。對曰。仁王護國經。帝曰。既是寡人經。因甚在卿手裏。僧鞠躬退身不對。雪竇曰。皇天無親。惟德是輔。師云。太宗古鑑高懸。無私不燭。者僧鞠躬不對。經旨歷然。雪竇道。皇天無親。惟德是輔。又作麼生。卓。主丈。四海盡歸皇化裡。三邊誰敢犯封疆。

當曉小參。僧問。言言言今風。酒雪。默默。默。今雷轟電掣。藕絲孔裏騎大鵬。等閑埃落天邊月。未審何人得此機用。答曰。頭長三尺。知是誰。相對無言獨足立。僧曰。恁麼則九重城裏。大播芳猷。答曰。也是波斯入闌市。僧曰。王常侍訪臨際。游僧堂次。曰。這一堂僧還看經否。際曰。不看經。此意如何。答曰。酒逢知己飲。常侍曰。還習禪否。際曰。不習禪。又作麼生。答曰。撥亂乾坤致太平。僧曰。常侍言。既不看經。又不習禪。畢竟作箇甚麼。際曰。總教伊成佛作祖去。此意如何。答曰。臨際老兒性命。落在常侍手裏。僧曰。今夜忽有箇衲僧出來。道捉敗了也。又作麼生。答曰。爾捉敗常侍。捉敗臨際。僧曰。總不恁麼。答曰。畢竟作麼生。僧便喝。答曰。甜瓜生得苦葫蘆僧。

曰。不因天目近。那覺斗牛寒。答曰。切忌亂針錐。僧禮拜。

師乃云。五峯孤峭萬壑雲寒。人人懷報佛祖之恩。箇箇具辨龍蛇之眼。全寶全主全放全收。向威音那畔。別立生涯。於空劫已前。突出自己。目機鋒兩舉。一明三。不涉化儀。如何相見。卓。主丈。白鳥望中沒。青山斷處幽。

復舉。當山國一禪師因。馬祖遣僧馳書至。書中作一圓相。國師啓誠見之。遂於圓相中。著一點封回。師云。可惜許當時。只好留在案上。一任日炙風吹。非唯坐斷馬祖舌頭。亦使天下衲僧無摸索處。事既往矣。還有爲國師拔本底麼。卓。主丈。

上堂。山高水深雲閑風靜。佛法至妙。妙在中和。中和則且置。賓主歷然。又作麼生。卓。主丈。拾薪汲澗煎茶外。倚杖閑看雲去留。

謝兩班。上堂。舉。石頭示衆云。言語動用沒交涉。藥山云。非言語動用。亦沒交涉。頭云。我這裏針劄不入。山云。我者裏如石上栽花。師云。智與師齊。減師半德。智過於師。方堪傳受。且於中優劣處。還有人縊索得出麼。卓。主丈。

開爐上堂。舉。百丈因。潞山侍立深夜。丈云。看爐中有火否。潞撥之云。無。丈躬撥之得小火。云。爾道無這箇。是甚麼。潞山當下悟去。師云。洞房花燭夜。金榜挂名時。是則一時快意。當時若用再參馬祖底。潞山門戶。未至寂寥。上堂。舉。仰山在潞山牧牛。時賜天泰上座問。

云。百億毛頭百億獅子現。作麼生。仰不答歸。侍立潞山次。忽泰上座來。仰云。適來問百億毛頭百億獅子。豈不是上座。泰云。是。仰云。正當現時。毛前現毛後現。泰云。現時不說有前後。仰山拂袖便出。潞山云。師子腰折了也。師云。仰山祇要潞山證明。自謂暗地裡得便宜。泰上座。當時待他問毛前現毛後現。但仰天大笑一聲。仰山要拂袖出去也。未得在上堂。人人知有此一段生死底話頭。至於進退揖讓語言酬酢。歷歷分曉。因甚困去。便不知落處。設有能作夢中佛事者。猶如暗中取物。且道。病在那裏。今日徑山。不惜眉毛。普爲諸人。去此障礙。使俱到平實田地。受用無窮。還信得及麼。卓。主丈。自携瓶去沽村酒。却著衫來作主人。

上堂。佛法在正。不在乎盛。在正則鬼神莫測其由。在盛則鬼神能妬其福。五峯固是不屬其間。因甚終日區區地。擊拂子。霜華岸頭雙屬玉。一聲清響忽驚飛。

謝新薦嚴實葉長老。上堂。崑山片玉。桂林一枝。不足爲貴。水邊林底。三四十。說東話西。此之爲貴也。更有松源三轉語。此行茂苑爲流通。

上堂。舉。紫胡和尚示衆云。三十年來住紫胡。二時粥飯氣力粗。無事上山行一轉。借問。時人會也無。師云。紫胡年老心孤。東行西行。又問。人道會不會。徑山崇岡峻嶺。列在面前。又值雪寒。但未得去。待春融也。須行一兩遭。只是不問人會不會。何故。擊拂子。水月以喻兮。

古來已多。我今不然。今所陳伊何參。

冬夜小參。僧問。冬至一陽生。東山水上行。時節因緣。願聞法要。答云。也只是定之法。僧云。既是東山水上行。因甚麼。却成一定之法。答云。老僧口是禍門。僧云。洞山冬夜果子次。問首座。有一物黑似漆。常在動用中。動用中收不得。且道。過在什麼處。座云。過在動用中。洞山令撥退果卓。此意如何。答云。官馬廝錫。僧云。今夜和尚。忽然問首座。有一物黑似漆。常在動用中。動用中收不得。且道。過在什麼處。徑山首座亦云。過在動用中。又作麼生。答云。與他兩盤果子。僧云。只如洞山撥退果卓。徑山又添一盤。還有優劣也無。答云。蓋他是箇。撥版漢。僧云。學人今夜。借大眾威光。別置一問得麼。答云。偷心鬼子得人憎。僧便喝。答云。果然。僧禮拜。

師云。日短夜長。暑運新添一線。高來低去。洪鈞轉自九淵。陰魔潛伏道芽生。陽氣發時無硬地。使得十二時辰底。元酒大藥。聊旌薄禮。被十二時辰使底漏卮。瓦缶。尚且不甘。任教假管吹灰。箇裏本無。迂謝。暮然有箇漢。出來道。老師情量未脫。被二十四氣使得。七顛八倒。山僧只得休去。何故。家肥生孝子。國霸有謀臣。

復舉。馬大師問藥山。子近日見處如何。山云。皮膚脫落盡。唯有一真實。祖云。子之所得。可謂。協於心體。布於四肢。既然如是。何不將三條篴。束取肚皮。隨處住山去。山云。某是何人。敢言住山。祖云。未有長行而不住。未有長

住而不行。欲益無所益。欲為無所為。宜作舟航。勿久住此。師云。馬大師借手行拳。呪詛他家兒女。且道。藥山因甚不肯承嗣馬祖。出來下一轉語看。不然。來夜請首座。對衆說破。謝首座上堂。佛祖慧命。危若懸絲。不求開士垂範後昆。何以挽回叢林元氣。南巖老子鏡空禪師。鏡本無私。因形而顯。空本無跡。因象而彰。要知衆德所歸。慰此群情。鶴望。龍騰雲起。虎嘯風生。

除夜小參。僧問。年窮歲逼。烏龜上壁。豈不是和尚語。師云。年老心孤。暫時狼藉。僧云。還有轉身處也無。師云。有則有無。爾著脚處。僧云。大似徑山門下客。師云。多少人錯領話頭。僧云。北嶺寒露地白牛。分歲和尚今夜。將什麼與諸人。分歲師云。東山下左邊底。僧云。恁麼則大眾飽德去也。便禮拜。師云。貪多嚼不細。

師乃云。年窮歲盡。東村王老。夜燒錢。臘盡春回。樓上有人頻勸酒。以此發揮佛祖不傳之妙。以此契證衲僧衣下之功。無論革故鼎新。只要知時識節。且結交頭一機。如何顯露。卓主丈。惟愛清臺新曆日。懶觀韓子送窮文。

●虛堂和尚語錄卷之三

虛堂和尚語錄卷之四

法語

示蓬萊宜長老

本色衲僧。具透關眼。風驚草動。悉辨來機。蓋他做處穩密。不落聲前句後。得處既妙。用出來自然。蓋天蓋地。豈可與依草附木。同日而語哉。濟北瞎驢。初到高安灘頭。既不能踢踏。却還黃檗山中。探頭露影。看他老漢。驗人眼目。一見便拋出斷實索道。來來去去。有甚了期。雖未展毒手。早是去死十分。便通箇狀子道。只爲老婆心切。猶恐不實。向險處更與一撈。道大惡饒舌。待見與他一頓。箇些子過如滴油箭。稍自眼力不到。喪身失命無疑矣。然步驟既高。徒設陷穽。反與黃檗一掌云。說甚待見。即今便打。已是將驢鞍橋作阿爺下頰。父子投機。既無縫罅。方且言引者風顛漢。參堂去。彼此落便宜。豈比今時濫竽師席以實法。籠罩來學。以寡舍穩便。養育人才。以推衣讓食。苟圖繼紹。以遞相援引。欲盛本宗。苦哉苦哉。正音絕矣。古來尊宿。動於劍刃上。求人尚不得一半。何況繩墨之法耶。若是真正本色。衲僧。具透關眼。未必甘心死在黃檗臨際句下。

示妙源侍者病

佛是大醫王。善觀衆病。衆生信而服之。則病無不瘳。蓋其從本已來。深中此病。自雪山六年。資質本草。到臘月八夜。其病既革。於無心

處。獲此方書。道。奇哉。一切衆生。具有如來智慧德相。但以妄想執著。而不得證。於是起道樹詣鹿林。三月調根。五人得度。則便能善用其藥也。非止藥大師矮師叔深。中其膏肓必死之病。而西天此土。具大眼目宗師。皆有此病。直饒廬扁。具透關活人機。亦莫知其病源。而遞相印授。轉以此病。度脫大地衆生。使坐者立者俱獲輕利。今觀源師之病。得非是歟。不然。外寂中搖。形留神往。出此沒彼。勢而無功。則世間無常之病。時時現前。如來之藥。不得而救耶。儻若蹈著如來真病之本。自然病去藥除。如是受病。則病無不瘥矣。

示無隱侍者

初機學道。如深山獼猴。被鐵索縛住。見人眼生。只管跳跳。得形。衰氣索。然後教之以藥。或刺鎗使棒。楷水打毬。弄得既熟。方可去此索子。風前月下。水際雲根。任之自然。暮忽叫一聲。孫大爾來。他便突在面前。及問他所習之藝。便如水裏火發。若如是體究。安得不妙。有般漢便道。虛堂年老心孤。殊不知。狗不擇家貧。

示如足首座

名實相當。行解兼備。以平等大心。待四方衲子。方可據曲彙床。又須八面受敵。臨機縱奪。邪正不可得而前。透到佛祖著眼不及處。使學者心死意消。便能勃然而興。凜然而變。方可稱此題目。纔有毫末許。與人領覽。則爲佛法罪人矣。豈況隈隈穩穩。半死半活。被二十四氣輓得。七顛八倒。做主不成。似者般底。欲

使叢林茂盛。標準後學。得非難乎。古德道達磨大師。空手來空手去。已是揚塵簸土。曲爲今時黃梅七百高僧。箇箇希求佛法。惟慮行者一人。眼不識字。專事供養。所以西土衣孟。密而授之。蓋此門不易淺泊。若夙有靈骨。不待揚眉瞬目。曲巧方便。直下踏翻從上老凍膿窠窟。全身擔荷空手來空手去底一著子。豈不快哉。何患名實行解。不昭著於時也。

示梓文禪人

古之英特。遠行千里。不求珍寶。而乞一言。師家既把不定。未免直述其入道要徑。儻皮下有血。言外知歸。亦不忝矣。近年此風頗盛。纔入衆。先以牛腰之軸。求法語。爲參學門庭之設。其緊切處。顯在無事甲裏。而大方老禿。又縱其波辯。雕割文彩。從而絡之。使新學比丘飲此狐涎。終身難脫。良可悲也。魯祖逢僧。面壁而坐。麻谷見僧。便閉却門。電光石火。傾與不領。俱落第二。豈肯類我類我。墮在語言。所以高山流水。只貴知音。鄒衛之門。速須掩耳。

示無波李新恩

達磨祖師。自西天歷十萬里水雲。而至此土。首對梁主。奏以黃鐘大呂之聲。雖天聽無私。而音節失旨。遂絕江航。華。面壁少林。直下坐斷。壁立萬仞。歲月既邁。香風四馳。有固名相而善求其然者。向壁立萬仞處。領得意旨。禮三拜。依位而立。則曰。汝得吾髓。降此已往。宗分派列。傳持壁立萬仞底一著子。甚布天下。皎若日星。此非大力量大根器大因緣。卒難

淺泊。去歲秋暑如焚。閣下遠披孤頂。直造茅廬。獲揖風標。出語間。已知爲佛法中人。今之士大夫。尊爵崇祿。汲汲然何暇。分陰及此。自非靈山親承記。萌根於性者。嚙克爾耶。茲又沐靈翰。披露衷曲。自愧自悔。於道切切。誠可知矣。蒙喻夙業深重。身墮塵勞。若向一念未興已前。照破輪迴生死。不落聖凡情量。便是出塵。羅漢有何戶牖。可以窺測。有何文理。可以揣量。有何生死。可以怖畏。有何佛道。可以吝參。鐵圍藥是箇清淨慈門。更無毫髮許。欠少。所以古德垂一言半句。爲世良藥。欲治衆生日用紛飛。著有著空之病。殊不知。返以執病爲藥。良可悲也。如所教。所思所爲。如有兩人。此皆浮塵。繫念所起。若能推窮所思。則便有三人。三人則一人。一人則三人。乃至百千萬億人。即是一人。一人即是百千萬億人。和者一人。掃向新羅檀特國裏。却款款地。歸來道。因。爾。是阿誰。到者裏。便如善財入彌勒樓閣。勝妙境界。悉在目前。惟恐深信不及。轉增迷悶。但向無下手處承當。無所得處受用。便是第一等。直截簡徑法門。門下雖知其病。而不能去其病者。乃自作障礙也。請向壁立萬仞處。看自然無思不服。

示日本國心禪人

佛法至要。初無殊方異域之間。只要。當人負不群氣概。猛著精彩。直下坐斷一切得失是非。信得及把得定。孤巍峭峙。不立生涯。靜照無私。靈然自得。切不得向無明窠子裡。妄行卜度。纔存聖量。關感不通。更須轉向那邊。如

青天怒雷飄風灑雪。自然頭頭出礙。方與至要之妙。冥相脗合。不患行脚大事不辦。不患生死漏念不脫。逗到無依無欲之地。理事混融。功勳絕待。方可運出自己家珍。賑濟孤陋不孤。遠泛鯨波。參尋知識。今則欲還故鄉。月朗風高。指日可到。却將從上所得。啓迪大根。使日本國內悉皆成佛無餘。誠不忝也。苟或尙存知見。墮在區宇。更須再過海來。老拳終不妄發。

示行者智潮

優婆塞者。吾佛會中四衆之一數也。精持苦行。承事佛僧。先道業而後得度。世尊入滅。道法遐被五天竺國。佛舍僧廬莫不有之。逮教入中國。譯梵語而正唐言。名之曰行者。蓋有德有行之所稱也。其數既廣。漢唐以來。設官置局。試經得度。至於海內奇髦俊彥。冒歷寒暑。窮經討論。以試所業。其間獲中僧科者。官給黃牒。剃度爲僧。然後肩雲頂絲。履艱涉險。不憚數千里之遙。尋師訪道。究明人天性命之學。醞釀既久。文彩發露。王臣尊禮。爲人天師。一言一句。光明殊勝。爲後世法。此古今通論。出家兒之大體也。南渡之後。爲見吾教日興。出棧紙易格幣。庶欲得者寡而入者稀。殊不知物隨事變。一墮利域。百計紛拏。以謀進納之計。得之者形服雖殊。昇沈事海。失之者窮困相煎。老斃山澤。要如前人優游教海。披尋文義。試所得而披法服者。無復得也。智潮近事且久。凡見衲子往來或勘辨引驗。或怒罵呵咄。隱几壁聽。激起善本。捧紙下拜。願求

法藥。老僧不覺大笑。雖然無佛。也解放光。信筆姑述梗概萬一。以酬勤勞。要且。無一點佛法道理。汚汝耳根。思之。

序跋

金剛經序

入城持鉢。洗足宴臥。幸自可憐生。無端被善現出來。道箇希有。伎倆消盡。直饒分分字字。說盡葛藤。終是註解不出。子休禪人。知其敗闕處。率三十二人。力與之雪恥。儻於毫端未舉已前。救得黃面老子。可不偉哉。其如引紙行墨。劍去久矣。

跋梵書心經

橫鉤三點。似月如星。老胡用盡機關。一生拈弄不出。若更加其糸条曲曲。自謂海外得來。何異楚人以雞爲鳳。要得恁麼。直須盡大地。明眼譯師。無唇口處。方合斯旨。

跋應庵和尚書

圓悟道。新州子得則得。臘後少一錘。逮見虎丘牛過窓櫺。潏然頓脫。起東山正續之統。如旱日麗天。衆星掩耀。凡片言隻字。落江湖。得之者如獲夜光。道之感人如此。昔與蓮華峯諸衲往來。觀其書飾。筆力清勁。風度翔舞。使人畏之。

真讚

自讚

不開罵人口。難以見其慈。不徵衲子病。難以表其師。似之則殃門添禍。否之則鳳林吒之。畫工筆熟不識伊。白髮穩穩箇是誰。咄。蓬萊宜長老請。

啐啄之機。臨崖一拶。虎嘯龍吟。二九十八。宜禪自是惡冤家。學伊豈止頂門瞎。

妙源首座請

道不可傳。貌不可繪。冷坐深雲。虎視百怪。源遠流長。滅正宗。不比瞎驢趁大隊。

無隱侍者請

斗斗嘶嘶。雷驅電馳。垂手未遊象外。虛空突出毫釐。目前難遏密。冷落有誰知。父攘羊子證之。從教萬古黑風吹。

本立藏主請

春山萬疊秋水一痕。凜然風彩何處求真。大方出沒兮全生全殺。叢林徘徊兮。獨角一麟。

無補侍者請

計較拙於鳩。軒昂老而虎。聞必意消。見者難親。到頭不識寶中主。黑漆竹篋劈面揮。師資誰謂無裨補。

法雲首座請

唧唧唧。那得知。寒酸看不上眼。手而移東換西。拱良工手破衲僧疑。行到水窮處。坐看雲起時。

雙林夏前告香普說

侍者法雲編

古之宗師。爲人直截。凡有所問。只就問處。與之破執。初無實義。後來衆生招箭。形於語言。乃有普說。普說首出於真淨和尚。三佛以來。皆有普說。無非怒罵呵咄。策誘勸。使其大心衲子。勇於進工。近世宗師間有普說。尙多文體。不見古人直截爲人處。大似場屋中。

論策一般。及攻其所從。乃藥貼上語。不能療人之病。徒使其末流紛紛傳集祕書。以當本參。殊不知我王庫內。無如是刀。德山道。亦無佛亦無祖。達磨元是老臊驢。釋迦老子乾屎橛。十二分教是神鬼簿。四果三賢是守古塚。鬼盡皆自救不了。是則一期方便。早是畫蛇添足。臨際道山。僧往日。曾向毘尼中。留心數十年之間。披尋經論。後來方知是濟世表顯。遂乃一時拋却。發意參禪。遇善知識。方得道眼明白。辨得邪正。不是讓生下便會。此亦古人不欺之語。今之學者不得其妙。病在自信不及處。病在得失是非處。病在我見偏執處。病在限量窠臼處。病在機境不脫處。病在得少爲足處。病在一師一友處。病在旁宗別派處。病在位貌拘束處。病在自大了一生小不得處。此幾種病。障道之媒。人皆有之。要在當人退步磨淨。盡使其入作無門。向一條古路上。蕩蕩地無拘無檢。無障無礙。拈來便用。擦著便殺。臨機縱奪。無秋毫許凝滯。如轉圓石於千仞之上。他日祥光發現。垂範後昆。誠不爲忝。苟有一念希求佛法。却被佛法二字籠罩。如油入麪。求脫不得。山僧自少有意參學。坐一二年。略無所入。但覺心眼俱清。後來江湖間。雖親近人。他見爾不是箇中蟲。豈肯肯陶汰爾。但隨風曳影。任之去留。後在金山。邂逅蓮庵先師。招過寶上。得與入室。只是不得下語。纔開口便道。爾且歇歇地。不要茅廣。室中常示古帆未掛。因緣。纔開口便罵。一日在侍者寮。思之。古帆未掛。有甚難會。其

實只是一漚未發。已前事。一念未興。已前事。者僧也是箇乖底。却教宗師倒來入他窠子。崑頭見他來處分曉。便與他開口一築。謂之得人。一半還人。一馬。何得不教人下語。遂擔者一擔見解。去方丈呈問。聲未絕。先師道。爾何不合取狗口。靜地裏密密體取去。每日只管來者裏。論量古人是非。有甚了期。及歸到寮中。不覺躁悶。忽然會得古帆未掛話。清淨行者不入涅槃話。其他近淺話頭。漸覺通曉。來日聞打鼓入室。先師見我氣貌稍自不同。却拋下古帆未掛話。問我南泉斬却貓兒。山僧便下一轉語道。大地戰不起。先師低頭微笑。雖然如是。過得半年。心頭依舊鬧。被人拶著。依然去不得。後來看疎山壽塔話。三四年間。一日無心中。忽會得大嶺古佛放光底時節。方得自在。不被人謾却。將從前所看了底話頭。再把來。打一看。大與日前所見不同。信知此事斷斷不在言語上。及遊山到漢上。夏在荆門玉泉。因閱覺範僧寶傳。見舉上座訪琅瑯因緣。琅瑯問。近離甚處。舉云。浙江。瑯瑯云。紅來陸來。舉云。紅來。瑯云。紅在甚處。舉云。步下。瑯云。不涉程途。一句作麼生。舉以坐具一據云。杜撰長老如麻似粟。便走將出去。琅瑯親到且過問。莫是舉上座麼。適來不合相觸。舉便喝云。長老何年到汾陽。我在浙江。早聞爾名。見解止如此。何得名播宇宙。琅瑯云。某甲罪過。便禮拜。相見處如此。分曉覺範傳中。却來下面。添幾句道。琅瑯曾以此舉似慈明。明笑云。舉見處纔能自了。

而汝負墮。何以爲人。山僧到此。不覺掩卷長歎。若果然有甚縹緲。二大士相見。如著龍玩珠。飢鷹搏食。有甚縹緲藉底。若如是討甚好慈明。覺範知見廣大。嘗鑿釋楞嚴。其扶宗樹教之文。遍叢林。豈肯以無益之詞。謗後世學者眼。在南嶽二年。欲討一箇同人。決此狐疑。而不可得。及到雲居。寮中有大慧廣錄一部。弊甚人言有禪者。梅陽謫居之時。寫得捨在寮中。借來看。纔三兩卷。恰好攬著者箇話頭。大慧道。我每笑洪覺範偏要胡亂穿鑿。當時舉上座道。箇杜撰長老如麻似粟。已是將琅瑯托上梵天。山僧見此。如暑中沃冰雪。又證得鄙者之所執。大慧真絕世宗眼後面幾句。又道。此是文殊普賢大人境界。非凡情可測。又道。覺範在真淨處。發明不多時。因事出院。離師太早。所以有到處。有不到處。且如編龍牙參翠微因緣。牙問。如何是祖師西來意。微云。與我過轉板來。牙過轉板與翠微。微接得便打。牙云。打即任打。要且無祖師西來意。又問臨際。如何是祖師西來意。際云。與我過蒲團來。牙過蒲團與臨際。際接得便打。牙云。打即任打。要且無祖師西來意。又問洞山。如何是祖師西來意。山云。待洞水逆流。却向汝道。他到者裏。心路絕伎倆盡。只得禮拜。後之學者。已眼不明。見他承嗣洞山便道。當時見翠微臨際之時。未透一犬。吹廬千樣。雲門見睦州。發明却嗣雪峯。惟有雪竇。見徹他骨髓。頌古裡面劈頭便道。龍牙山裡龍無眼。此語辛辣難近傍。蓋他用處多類此。只如頌

楞嚴辨見處。吾不見時。何不見吾不見之處。若見不見。自然非彼不見之相。若不見吾不見之地。自然非物。云何非汝。釋迦老子脫白露淨。說得多少分曉。他却頌道。全象全牛。露不殊。從來作者其名。如今要見黃頭老。利刺應應在半途。譬如衆盲摸象。雖知其象。而不見其全象。如庖丁解牛。雖解其牛。而未得其全牛。若到全象全牛之地。謂之理極情忘。雪竇却道。爾直饒得到全象全牛。與他幻翳何殊。却把釋迦老子指出似人底。一時潑撒了也。此老用處。動著便是砒霜狼毒。覺範却道。雪竇以死水踏龍罪之分。明是活祖師意。却作死法會了。他分明道。龍牙山裏龍無眼。死水何曾振古風。禪板蒲團不能用。只應分付與盧公。者箇便與杜撰長老如麻似粟。伯仲間也。雪竇恐人不曉。復成一頓。盧公付了亦何憑。坐倚休將繼祖燈。堪對暮雲歸未合。遠山無限碧層層。者裏千門萬戶。一時打透。不是覺範不知雪竇頓放處。蓋用在一時。失在千古。學道人若不得一番胡孫子死。如何辨得邪正。若不得一番胡孫子活。如何脫得生死。適來如許。多家具子。衲僧九十日内暫掛瓶盂。若挨拶不透。則孤負行脚大事。若挨拶得透。如白衣拜相慶快平生。其如未然更待彌勒生下化緣劫空復入涅槃。再出頭來垂接未盡也。未得了當在。何故。豈拂子勸君。得處披衣坐。莫折松枝拂禪痕。久立

靈隱立僧普說

侍者淨軍編

威音那畔一著子。往古宿衲忘軀命力行之。務要拈花面壁之風不墜。以圖報佛祖深恩。近年叢林凋弊。學者不本宗猷。浸淫外學。滋長無明。雖千百群居。未聞有如燦龜紋。可以爲末世滅胡種族。良可悲也。若如是行脚。如是見人。則其利甚輕。其害甚重。捫到頭白齒黃。孤燈獨照之時。遠不如精修白業底。田舍翁去住自由。蓋他無許多惡知惡覺。疎山矮師叔。探道之心甚切。一日在潞山會裡。開示衆道。行脚高士。直須向聲色裏睡眠。聲色裏坐臥始得。疎山便出問。如何是不落聲色句。潞山堅起拂子。疎山云。此是落聲色句。潞山便歸方丈。老子知他病在此。向千聖著眼不及處。通箇消息。却乃坐。鎮家堂。不露圭角。既不契遂辭香嚴。嚴云。何不且住。疎山云。某甲與和尚無緣。嚴云。有何因緣不契。試舉看。疎山舉前話。嚴云。某甲有箇道處。乃云。言發非聲。色前不物。此語是對機。潞山點發疎山。者矮子聞得。眼睛便活。乃云。元來此中有人。遂囑香嚴云。某甲且去。師兄有住處。却來相見。潞山至晚問香嚴。問聲色話底矮閣梨在否。嚴云。已去了。潞山向子道甚麼。嚴云。某甲對他道。言發非聲。色前不物。潞山云。他道甚麼。嚴云。他深肯之。潞山失笑云。我將謂者矮子有長處。元來只在者裏。此子向去。設有住處。近山無柴燒。近水無水喫。應庵和尚道。如今討箇言發非聲。色前不物底。早是難得。更要會他潞山說話。行脚人還纔纔得出麼。莫背地裡強項自高。若經緯不分。不名本色衲

子。疎山又在湖北金鑾寺裏度夏。夜間聞僧舉。福州長慶懶安和尚示衆云。有句無句。如藤倚樹因緣。疎山聞得道。我有一轉語。要去問者老子。夏罷遂入闌。見懶安和尚。又謂之潞山和尚。裴相國師闌。自潞山請住長慶。疎山到彼。值師泥壁。次疎山便問。有句無句。如藤倚樹。是和尙語否。潞山云。是。疎山云。忽然樹倒藤枯。句歸何處。潞山放下泥盤。呵呵笑歸方丈。疎山云。某甲三千里外。賣却布單。特爲此事而來。和尚爲甚不與某甲說。潞山云。侍者將錢與者矮閣梨去。他日有獨眼龍。爲汝點破。後到明招。舉前話。招云。潞山頭正尾正。只是不遇知音。疎山云。忽然樹倒藤枯。句歸何處。招云。更使潞山笑轉新。疎山當下有省。乃云。元來潞山笑中有刀。如今兄弟家只解瞻前。不能顧後。爾纔向潞山笑裏覓。便是錯了也。須是向有句無句。如藤倚樹處。下得一轉語。親切略去下面許多閑絡索。方免得潞山明招。千古之下。遭人檢點。爾若一向認著放下泥盤。笑歸方丈。更使潞山笑轉新處。官禪證。遞相恁麼流將去。只認得他人人口頭聲色。爾自己分上。並無悟入之期。弄到極處。終成話墮也。疎山復歸洞山。一日開深夜。欲以雲帛所傳寶鏡三昧密付曹山。疎山潛身几下竊聽。伺其付畢。出來拈掌大笑道。洞山禪有分付了也。亦遭悟本之記。後不與香嚴之約。直造鄧州。一日香嚴上堂。有僧出問。不慕諸聖。不重己靈。時如何。此語是石頭。使南嶽之時。曾與此問。讓和尚道。子

●與二與

問太高生。何不向下問。石頭云。事可永劫沈淪。不求諸聖解脫。乃回清源。當時香嚴答者。僧話道。萬機休罷。千聖不携。疎山在座下。作嘔吐聲云。是何言歟。嚴問。阿誰。衆云。師叔。嚴云。不諾山僧。那疎山出衆云。是。嚴云。師叔莫道得麼。疎山云。道得。嚴云。試道看。疎山云。若教某甲道。須還師資之禮始得。嚴乃下座。大展坐具。禮三拜。準前問。疎山云。萬機休罷。猶有物在。千聖不携。亦從人得。何不得肯諾不得全。嚴云。肯又肯箇甚麼。諾又諾阿誰。疎山云。肯即肯他千聖。諾即諾自己靈巖。饒爾與麼。也。須三十年倒屣。設使住山。近山無柴燒。近水無水喫。分明記取。後住疎山。果如所記。至二十七年。病愈云。香嚴師兄。記我三十年倒屣。今少年。每至食畢。以手扶而吐之。以應前記。後問鏡清。肯重不得全。爾作麼生。清云。全歸肯重。疎山云。不得全。箇中無肯路。疎山云。方慳病僧意。衲僧家到此。推窮得出麼。見得二大老肝膽麼。當時香嚴若答得者僧。諦當何必下座。禮拜疎山。疎山若點破得香嚴明白。安得受倒屣之患。到者裡也。須具些衲僧眼始得。山僧今日路見不平。却要斷者公案供養我五湖四海衲子。香嚴答者僧。話如神龜負圖。矮師叔招倒屣之患。順水流舟。若教盡大地人倒屣。亦未必有橫點頭者。何故。一句合頭語。萬劫繫驢。所以金以石試。人以言試。爾若道眼明白在。今天下豈日無人。到者裏使聰明強記不得。使波辯應說不得。須是爾自

識羞一番子方爲究竟。白雲端和尚。見楊次公外集。中間有一偈發明曹洞宗旨。丹山驚鳳來阿閣。祕殿簾韶奏九成。野老不知黃屋貴。六街猶聽靜鞭聲。乃云。他是過量人見徹古人心。洞山當季運之時。恐法門衰。故用金剛般若三句。設五位君臣。立三種滲漏。如大爐轉烹煨末學。使一箇箇各執本來契券。繼紹祖父田園。後來大慧因普說。聲東擊西。薄有所議。學者既無正知見。往往如矮子看戲。借使洞上五位。可以輕議。則臨際三玄。要。四料揀。四賓主。四照用。亦可議也。如汾陽十智同真。浮山九帶。黃龍三關。如國家兵器。不得已也。初無實義。佛眼在五祖會裏。分化方歸佛果。纔見便道。臨際三句作麼生。分明是鑿鑿引賊。他一夜思量。明日謂佛果云。三句因緣我會得了也。先倒指指云。者箇是第一句。又倒一指云。者箇是第二句。遂與佛果一擲云。者箇是第三句。大笑趨去。佛果舉似五祖。祖云。也好。動絃別曲。落葉知秋。無爲子既爲白雲所知。作一偈寄之。十載聞名楊次公。有文堪振我宗風。分三成六添些子。直得金烏半夜紅。次公因此至舒郡。訪端和尚夜話問。悉知此老所詣。來日上堂。乃云。自古今說理說事者。如麻竹稻草。會禪者。更比比然。討一箇家裡人。如天上揀月。黃梅賢宰楊次公。聞名十載有餘。夜來忽蒙訪及。元來却是箇本分家裏人。杓柄短長。鍋子大小。雖未曾一一點過。看他數目。也甚分明。可謂如在東溪日。花開葉落時。幾擬將黃金鑄作

鐘子期。切切地說一上。不能得了信之。通人分上。水乳相投。在今天下。那箇是本分家裏人。不道全無。只是正人難得。本庵永和和尚住鼓山。道行江浙。衲子奔趨。以致松源秀巖息庵無用諸大老。皆入閭觀其作略。自謂石門之門可入。一日鳴鼓開室。峻機妙用。獨脫無依。皆欽衽側目。毋敢湊泊。得一兩夏。各自散去。看來此老。只能死得人。不能活得人。唯秀巖尚少留之。嘉定間。山僧在育王西塔。見之老子說鼓山時事。以手點木庵真云。我孤負者老和尚。又點佛照真云。我被者老漢轉了話頭。感而又泣。又笑。悲喜交攻。胸中必有事。平日提唱。多是謳歌。五祖和尚會中。亦有一僧。謂之覺上座。祖一日室中。舉釋迦彌勒是他奴。他是阿誰。他下轉語道。烏張三黑李四。五祖然之。圓悟在侍司道。和尚更勸他看。恐未實。明日再鳴鼓入室。祖復舉前話問。僧云。昨日道與和尚了也。祖云。道甚麼。僧擬開口。被祖關胸一拳云。不是。其僧當下有省。後來見五祖門庭冷落。却歸長蘆。夫鐵腳會裏。後出世住和州城外開聖。爲夫老拙出拈香。之日。忽胸中一點痛。徑就痛處發疽而祖。嗣香不原所自。顯驗如此。在今天下。望風承嗣者如麻粟。若一一患疽而祖。何時是了。且其間識因果。知來自。又作麼生。茲蒙堂頭。舉衆俾山野受牌。與兄弟舉話。此亦叢林任重之責。既不敢專居。恐旦夕必爲諸公開室相見。古來以籌室鍛鍊爲重。近世師法不嚴。衲子殊不經意。法門澆泊。一致於此。慈明見汾陽。二

年不容入室。一日情切懷香。詣方丈咨懇。某甲爲生死大事未明。冒軍旅而至席下。今再夏矣。未蒙令某與衆入室。恐失出家本志。望和尚慈悲。汾陽拈主丈便打云。爾是何惡知識。來裨販我。慈明。方聲悔謝。汾陽以手掩慈明口。明忽然大悟。者箇正如大將軍臨陣當鋒。一刀兩段。便見勝負。機擬議則失利也。如適來所舉。疎山見溪山。又勘辨香嚴。可以一知一見。一機一境。所能窺測妙理耶。爾若宿有靈骨。曾下般若種子。蒲團上挨得一絲一線透。向言外一邊。連得入手。作惟見得疎山。勘辨香嚴。亦便知汾陽慈明師資道合。其如不然。更多買幾雙草鞋。繞四天下走。踏教脚板闊道。我是行脚僧。逢人說禪說道。口如紡車。莫教一朝。如老鼠入牛角。路頭既極無所憑藉。則四大五蘊分離。千辛萬苦之狀。不言可知矣。古德道。前路茫茫。未知何往。雖然有箇不顧生死底漢。出來爲衆竭力。山僧道。爾且住。待我掛牌時却來商量。久立珍重。

立僧納牌普說

一句子。古佛說不到。玉轉珠回。一句子。老胡不將來。填溝塞壑。說不到不將來。笑指文殊在五臺。便與麼去。已落諸人窠臼裏。所以古德教人參禪。先要參取涅槃堂裏禪。其間傳佛心宗。續佛慧命。且置之一邊。何故。蓋涅槃乃死生切要之地。眼光欲落未落。火風欲散未散。如刀割肉。似箭攢心。那時要得用萬一。不覺不知。被他移入驢胎馬腹裏。卒難得出。

出家兒尤宜著鞭。袈裟下失人身。萬劫不復。每日不要只管理會他人閑事。爾自己分上。無量劫來。如洪波大浪。未嘗休息。一日十二箇時辰。阿那箇一時。無走作來。一粥一飯。無走作麼。開單展鉢。無走作麼。進退揖讓。無走作麼。語言談論。無走作麼。暮然打箇困來。便乃落在陰界中。頭出頭沒。爾醒時。一段孤明歷歷底。阿誰作主。既無人作主。火風未散。陽魄未飛。早成隔生人也。大難大難。棒打石人頭。劍刺論實事。節物速化。法道淺微。有志於此段切者。尋師擇友。如救頭然。終不爲身衣口食。觀山翫水。悠悠送日。爾若真箇信得及。莫教一日被爾推得透百千法門。無量妙義畢矣。便能成就一切法。破壞一切法。出三界二十五有。通一切有無障礙。春花秋葉。雲騰鳥飛。皆吾藏中。無一事不契真如。無一法不順正理。自是明暗相透。不能得到無依獨脫之地。乃有新學久參。致使叢林正氣日消。佛祖慧命懸絕。且如新學比丘。纔入門來。先以生死大事未明爲辭。放下笠子。坐得一年半載。既不善用工。則無所入。便起錯用心。輒入無明窠子裏。以文言義句。爲日益之學。歲月既往。豪邁之氣日高。味道之心日遠。殊不知得失在心。煎熬萬狀。要如臨際三年不出僧堂。無復得也。看他一旦奮發。驚群動衆。臨機通變。如俊鷹快鶴。搏風搏日。擬尋其影跡。了不可得。要到者箇田地。急須颺却從前學解明昧兩歧。捱教通身如熱鐵團子。與死爲隣。拈一箇古人話頭。拋在面前。如

生冤家。晝夜如坐。芒刺。自有穿透底時節。切不得泥著坐相。坐時須要方便。裏面既無主宰。徒爾勞神。古德道。心空境寂。只爲久滯不通。參禪須參活句。不參死句。死句下薦得。自救不了。此是新學比丘之程限也。中間久參宿將發足超方。亦有打頭不遇惡辣手段底宗匠。坐在見地。雖甘心枯志忘形。鑽之仰之。淘之汰之。但裝重己見而已。不能脫去體臭布衫。一旦時緣成稔。出來爲人取與之間。應機不妙。蓋從殊勝境界中得。被人蓋覆將來。便乃辨他不出。所以性敏者多不得道。自高者多恥下問。此酌然之理。法眼會中有一僧名之曰則監院。久依法眼。凡陞堂小參入室普說。並不趨赴。法眼一日。撞見他道。則兄爾後生家。白日茫茫。何不問事。者僧道。某甲實說和尚不得。曾見青峯和尚。得箇安樂法門。所以罷參。法眼云。爾從甚麼因緣中得入。者僧道。曾問如何是學人自己。青峯向我道。丙丁童子來求火。我便從者裏住。法眼云。好語。只恐爾錯會。者僧不消一寸鈎三尺線。一釣便上道。丙丁屬火。將火覓火。將自己覓自己。法眼大笑道。我向爾道。爾不會青峯意。者僧鼓起無明。起單前去。是他般若因緣成熟時節至矣。行得三兩日。忽然思量道。法眼和尚是五百衆肉身大士。道我不是。必有長處。回來投誠請誨。法眼道。爾問我者僧便問。如何是學人自己。法眼厲聲道。丙丁童子來求火。者僧豁然大悟。山僧尋常。多要問兄弟。問處一般。答亦不別。那裏是者僧悟處。其間手

●主式一柱杖●* ●方二風● ●彩二彩●

脚未穩者。未免躊躇。要得自在。當如則監院再見法眼一番子。以表久參之驗也。然而虛玄大道。無著真宗。不可得而苟求。有生而知之者。學而知之者。各任其器。阿那箇是生而知之者。趙州和尚是也。纔數歲隨本師詣南泉請戒。本師先與南泉和尚人事。次引沙彌禮拜。適之南泉。就臥處受他作禮。南泉道。爾是那裡受業。趙州道。瑞像。南泉云。爾還見瑞像麼。趙州云。某甲不見瑞像。即今見箇臥如來。南泉物見主眼卓堅。晏然起坐。乃問。爾是有主沙彌那。趙州云。某甲不敢。南泉云。作麼生是爾主。趙州近前叉手道。孟春猶寒。伏惟和尚萬福者。箇自非無量劫來熏。煉成熟。安能及此。雖未極其淵奧。看他題目已自分曉。豈非生而知之者歟。稜道者此間鹽官縣裏人。行脚到福州靈雲。遇上堂。他便出問。如何是佛法的大意。靈雲道。驢事未去。馬事到來。如是參雪峯玄沙靈雲三大老。二十年不能省發。一日在雪峯會裡。因捲簾豁然契悟。乃有投機頌。玄沙謂雪峯云。恐是意識註述。又須勘過始得。稜道者忽在面前。雪峯云。道者子。偏頭陀未肯爾。爾若真正契悟。更須道看。稜道者接口。再述一頌道。萬象之中獨露身。爲人自肯乃方親。昔年謬向途中覓。今日看來火裏冰。雪峯回顧玄沙云。者箇又喚作註述得麼。豈非學而知之者歟。今之人用盡心機。要到他田地。終是難得。後來闍王請住長慶。爲見衲子泥於萬象之中。獨露身。遂用些鎖口訣道。萬象之中獨露身。

是撥萬象不撥萬象。會中龍象悉皆下語不得。以致法眼修山主悟空輩皆不契。遂遊泉南。一日欲出湖外回到漳州。城下雨淋淋地不止。遂入城邊小院避雨。拾枯薪入僧堂。地爐向火。只管論三界唯心萬法唯識。以至盤論天地與我同根。萬物與我一體等語。忽有老僧入來附火。乃問。山河大地。與上座自己。是同是別。修山主道。不別。老僧豎起兩指而去。那時方知。是地藏深禪師。未免胸中各少置疑。雨稍晴。業已成行。老僧復來相送。行到佛殿前。指花壇石云。諸公適來道。三界唯心。且道。者一塊石。在心內。在心外。法眼云。在心內。地藏云。行脚人置者一塊石。在心頭多少不自在。如是三人拗折主丈。參者老和尚。各有契悟。名滿天下。後來法眼一宗。大行於世。蓋從雪峯玄沙氣脈中來。所謂祖父有田舍翁陰德。爾看雪峯一出嶺來。先買一把杓頭。結一條手巾。到處行登結緣。誓不喫頭堂飯。及到德山會裏。先占作飯頭。以至三到投子。九上洞山。千辛萬苦。成就道業。後來建大伽藍。開大法施。聚一千五百衆。每云。一千五百箇布衲子。老僧杓頭得來。又如玄沙和尚。精持陀呪苦行。日間開畬種粟。引水灌蔬。夜間動於香燈。持淨掃地。闍王不時宣入禁中說法。歸來其苦行寒暑不易。爾看他示衆道。直似秋潭月影。靜夜鐘聲。隨扣擊以無虧。觸波瀾而不散。猶是生死岸頭事。豈是尋常導師說底話。又如藥山和尚。遊山到澄陽。見人家有一座山好。便要化他建

道場。百姓不從。便入他牛欄裏坐禪。人家被惱之不已。乃牽牛歸屋裏。縱火燒却牛欄。他只在牛欄基坐禪。太守聞得。與之買山。建一所庵。扁之曰牛欄。後來成叢林。安廣衆。以致雲品道吾。紅子高沙彌李翱相公輩。得以爲授道之地。每云。老僧無福。不敢與衆同食。每日只喫兩粥。首座見他眼腦精明。必謂別置飲食。一日不赴堂。藏在方丈僻處。待藥山赴堂上。入門見鉢子裡氣出。揭開乃是黃菜。煮麥數少許。藥山云。老僧年來無力陪衆。如是者十年矣。今被首座顯破。勿與外知。乃有麥熟而飯牛。闍而禪。古人刻苦至此極矣。所以光明後世。子孫至今不絕。又如百丈大智禪師。一日不作一日不食。年高九十五歲。鉏頭刀好。蓑衣笠笠。不曾離身。黃檗五峯平田古靈。溪山懶安。龍象滿門。不忍其作務。密而去之。百丈云。老僧無福。坐消信施。遂絕食而殞。又如老南住黃檗時。入室退必淚下。有問其故。乃云。老僧是佛法中罪人。一堂兄弟。無人下得一轉語切當。法門興衰。亦可知矣。室中每舉鐘樓上念讚。床脚下種菜。勝首座下一轉語道。猛虎當路坐。他便退黃檗。與他住。自居積翠庵。古人爲法門之切如此。爲道之切如此。今之兄弟。儻能仰體上古之風。不待按牛頭喫草。孜孜焉自成叢席。四方傳頌。可不偉哉。誠不孤老拙在此炙手助熱也。己事未明者。慎勿多出新語。新語乃是自得之妙。而不能會通先聖所得所傳之妙。深恐古道淪沒。山僧凡與江湖抱道之士。往來議論。

多引前輩遺言往行。遞相激勵。庶昭昭然。得見古人情狀。夫子爲一代儒宗。祖述而不作。若作恐夫子無文章耶。爲見周室下衰。禮樂崩壞。刪詩書定禮樂。區區立教。以明堯舜禹湯文武周公之道。以貽後世。楊子著太玄真經。天下人非之。謂夫子不會作經。以其詞近乎簡澁。門人告之。楊子曰。世不我知。當有子雲復生矣。自漢及今。楊子之道盛行。大抵立言。只要是當。千古之下。豈無識者。茲來至節在邇。久在首座寮入室。殊覺不便。恐妨山門請人次第。方丈納牌。既緣會許時。以道義故。遂舉些古人履踐處。以當末後殷勤。第衰老出語太過。望兄弟赦之幸甚。記得。溪山向火次。問仰山。終日向火。因甚全無暖氣。仰山作向火勢。溪山云。子只得物體。能所未在。仰山云。某甲只如此。和尙作麼生。溪山亦作向火勢。仰山云。和尙只得物體。能所未在。溪山云。如是如是。盡謂。溪山傳器而受。殊不知父子之義。各自背馳。今夜忽有箇衲僧出來。道。老和尚。爾也莫要儘儘檢點古人。客簷之下。隆冬苦寒。又在孤峯絕頂。爾底暖氣。阿誰不知。山僧只得用手掩面。收捲波瀾。何故。知我罪我。夜深久立。

●虛堂和尚語錄卷之四

●虛堂和尚語錄卷之五

頌古

侍者 無隱 編

世尊初利天爲母說法。優填王思佛。

紫金光聚照山河。天上人間意氣多。曾勸文殊領徒衆。毘耶城裏問維摩。

世尊因乾闥婆王奏樂。其時山河大地。盡作琴聲。迦葉起舞。王問迦葉。豈不是阿羅漢。諸滿已盡。何更有餘習。世尊云。實無餘習。莫謗法也。

有三尺劍。可以謁趙國。無千里眼。難以見懸絲。巍巍堂堂。三界大師。

世尊因。外道問。不問有言。不問無言。佛良久。

有力量人終是別。等閑垂手便相應。何如夜半轉桑日。推上須彌最上層。

鬪賓國王。仗劍問師。子尊者。

夜闌天際墮金盆。膝上焦桐調轉新。易水悲風輕按指。鸞膠難續斷腸人。

婆子燒庵。

鐵壁迸開雲片片。黑山輒出月團團。就中明暗相凌處。天外出頭誰解看。

善財童子參五十三知識。末後到彌勒樓閣。

大人境界終難到。到後如何說向人。不是當人知見力。莫將知見別疎親。

達磨見梁武帝。

玉簫吹徹鳳凰臺。古殿深沈曉未開。滿地落花春已過。綠陰空鎖舊莓苔。

楞嚴經云。吾不見時。何不見吾不見之處。石闢非玉。水麗非金。大禹決而西瀛。卞和泣而陸沈。美兮渺兮。錯古鑿今。

昔有老宿。一夏不爲師僧說話。

冷冷寒溜泣秋壑。纔會滄溟便泛舟。見說許由曾洗耳。可憐巢父更鞭牛。

維摩經云。其施汝者不名福田。

青山白雲。碧溪蘿月。畫虎成狸。只得一撇。

智者大師在南嶽。悟法華三昧。

好將真法供如來。花在幽巖險處開。一夜狂風吹欲盡。落英無數點蒼苔。

老子曰。視之不見。名曰夷。聽之不聞。名曰希。搏之不得。名曰微。此三者不可致詰。

青牛仙。去不虛傳。常用虛中落斷邊。自是一生多塞薄。夜深猶立古皇前。

南嶽思大師。因誌公令人傳語。

一口吞盡三世佛。牙如劍樹眼如鈴。斷絃不必驚膠續。只要知音側耳聽。

夫子曰。朝聞道夕死可矣。

蓮登纔陳見聖人。莫將生死較疎親。清臺曆日煩君看。一歲終須有一春。

倩女離魂。

行弔先挑刺。喪車後紙錢。老胡門下客。寧可入黃泉。

調達誘佛。

萬仞崖頭拚得去。不知何處覓全屍。業風吹起再甦醒。却問如今是甚時。

女子出定

野水浮輕楫。暖煙生紫葦。晚來湖上望。多是
罟魚人

王常侍訪臨際。問者一堂僧。還看經否
事到無心不苟欺。烏玄鶴白尚懷疑。自非親
見黃頭老。爭敢逢人泄漏伊

楊大年。參廣慧。和尙。發明有頌。八角磨
盤空裏走。金毛獅子變作狗。擬欲將身北
斗藏。直須合掌南辰後

白石鑿鑿。繼爾美璞。君子道晦。君子斯樂
陳操尙書。一日與衆官登樓。望見數僧。有
一官人云。來者總是行脚僧。尙書云。不是。

官人云。焉知不是。尙書云。待近與諸公勸
過。須臾僧至。尙書召云。上座。僧舉首。尙
書云。不信道

李威曾相靈丘子。隨變難分悉自逃。輸與高
樓凝望者。炯然明可察秋毫

龐居士臨示寂。以首藉于頤相公膝。囑云。
但願空諸所有。慎勿實諸所無
欲識窮原處。何人爲指迷。夕陽鷄犬外。桃李
自成蹊

裴相國問僧。看甚麼經。僧云。無言童子經。
裴云。有幾卷。僧云。兩卷。裴云。既是無言。
爲甚却有兩卷。僧無語

會落石霜機外笏。又扶龜行到唐天。只將四
海垂綸手。蝦蟹魚龍一串穿

黃檗在南泉。作首座。甘贊請施財
拋來撒去互施呈。地獄門前鬼眼睛。颯破獨
體肝膽外。摩醯頂上復重明

陸巨大夫問南泉。鑒法師也奇怪

裁書擬欲扣天關。往往無人可共論。因得老
生輕指撥。臨風不覺暗消魂

錢唐鎮使。在界上。凡見僧便問。若相契即
留止宿。有二僧。從馬大師處來。便問。大師
有何方便。僧云。卽心是佛。便被揖出。又有
二僧。到亦如前問。僧云。非心非佛。亦被揖
出

碧油幢下立功勳。船略雙全獨見君。一自赤
心來報國。邊頭刁斗不曾聞

寒山拾得。預知溪山來國清。受戒
靈山一別無碑記。三度親曾作國王。主丈再
探知遠近。眇然天地略玄黃

六祖謂門人云。吾欲歸新州
興在天南天盡頭。未行先已到新州。來時無
口去無伴。那更蕭蕭黃葉秋

讓和尙云。道一江西說法。不見寄箇消息
來

老婆心切日忡忡。恐墮他家靈寶中。消息得
來胡亂後。江西宗派好流通

忠國師問紫璘供奉。甚處來。奉云。城南來。
師云。城南草作何色。奉云。作黃色。師乃
問童子。城南草作何色。童子云。作黃色。師
云。只者童子亦可。能前賜紫對御談玄

欲把枯腸盡底傾。出門不覺又叮嚀。勸君及
早回頭去。莫待春風柳眼青

馬祖因。百丈再參

啐喙之機類不同。飛星撒火燭體空。偷心死
盡難爲活。忽見金烏出海東

百丈野狐

不落因果。突出野狐。人心似鐵。官法如爐。不
昧因果。得脫野狐。頂上無骨。領下有鬚

黃檗因。臨際自大愚歸
拔樹鳴條浩浩風。雨雲翻覆在其中。千波萬
浪驚天地。到海方知信不通

禾山四打鼓
草履爲冠松作屐。一般瀟灑眼頭垂。語音只
在風簷下。終日無人不下墜

夾山云。路逢死蛇莫打殺。無底藍子盛將
歸

擔板漢。沒拘束。餓死首陽山。誓不食周粟
來山云。我二十年住此山。未曾舉著宗門
中事。有僧問。承和尙有言。二十年住此山。
未曾舉著宗門中事。是否。山云。是。僧便掀
倒禪床。山休去。至明日普請掘一坑。令侍
者請昨日問話僧來。山云。老僧二十年。只
說無義語。今請上座。打殺老僧。埋向坑中。
若不打殺老僧。上座自著打殺。埋此坑中。
其僧束裝潛去

海運鵬搏日月忙。夜光潛透斗牛傍。非惟按
劍屢生子。瞋眼波斯滿大唐

麻谷一日紙帳內坐。以手巾蓋頭。披雲入
見。便作哭聲。良久出去法堂。繞禪床一匝
再來。谷去却手巾而坐。雲云。死中得活。萬
中無一。谷下床。作抽坐具勢。雲近前。把
住云。前死後活。爾還甘否。谷云。甘卽甘。
阿師堪作甚麼。雲推開云。知道。爾前言不
副後語

●主丈二拄杖● ●把二地●

五十笑他先百步。何如騎馬勝騎牛。不須重較多和少。歸到山山即便休。

風穴因。僧問。語默涉離微。

以玉抵鵲。以鼠爲璞。眇然視之。太虛寥廓。

首山示衆。諸上座不得盲喝亂喝。尋常向爾道。實則始終實。主則始終主。實無二實。主無二主。若有二實二主。兩箇即成瞎漢。所以我若立爾須坐。我若坐爾須立。坐則共爾坐。立則共爾立。雖然如是。急著眼始得。實主有無俱遣外。行藏須要出常情。無棲泊處。開門戶。月到中宵不敢明。

南院因。僧問。赤肉團上。壁立萬仞。豈不是和尚語。院云。是。僧便掀倒禪床。院云。爾看。者瞎漢亂做。僧擬議。院便打。趁出。日月無光殺氣浮。揭天鼙鼓戰靴鞋。捷呼捷下真番將。那箇兒郎不舉頭。

郭隱峯辭馬祖。祖云。甚處去。峯云。石頭去。祖云。石頭路滑。峯云。千木隨身。逢場作戲。便去。到石頭。繞禪床一匝。振錫一下。問云。是何宗旨。頭云。蒼天蒼天。峯無語。回舉似馬祖。祖云。汝更去。待他道蒼天蒼天。汝便噓兩聲。峯又去。依前問。頭乃噓兩聲。峯又無語。回舉似馬祖。祖云。向汝道。石頭路滑。

石頭路峻人難到。到者方知滑似苔。兩度三回難隨倒。滿身泥水又歸來。

南泉住庵。時一僧到。泉云。我上山作務。齋時做飯喫了。送一分來。其僧飯了。將家事一時打碎。就床上臥。泉伺久不來。遂歸見

僧臥泉亦就臥。僧便起去。

短袴長衫白苧巾。吟吟月下急推輪。洛陽路上相逢著。盡是經商賣人。

南泉云。心不是佛。智不是道。

昨日因過竹院西。隣家稚子隔溪啼。山寒水肅半黃落。無數歸鴉下樹棲。

乾峯示衆。法身有三種病。二種光。

貝葉持來曉者疎。自稱靈驗世無如。依然還我唐人譯。始有人知是梵書。

琅琊因。僧問。清淨本然。

不設陷穽。不揮雪刃。一箭穿楊。神目不瞬。翻思昔日李將軍。射虎之機猶是鈍。

大慈示衆。山僧不解答話。只是識病。時有僧出。慈便歸方丈。

輕如毫末重如山。地角天涯去復還。黃葉殞時風骨露。水邊依舊石爛斑。

德山托鉢

德山疑處問巖頭。惹得渾家一地愁。父又咒兒兒咒父。冤冤相報幾時休。

雪峯問僧。甚處來。僧云。浙中。峯云。船來陸來。僧云。二途俱不涉。峯云。爭得到者裏。僧云。有甚隔礙。峯打趁出。僧過十年後再來。峯又問。甚處來。僧云。湖南。峯云。湖南與者裏。相去多少。僧云。不隔。峯堅拂子云。還隔者箇麼。僧云。若隔則不到也。峯又打趁出。僧住後。凡見人便罵雪峯。有同行聞得去問。兄到雪峯。有何言句。便如此罵。僧舉前話。被同行詬叱。與之說破。當時悲泣。常向中夜焚香。遙禮雪峯。

見說閩山多蠱毒。千方百計避無由。殤中既有催魂鬼。一命還他方始休。

雪峯住庵。有僧敲門。峯放身出云。是甚麼。僧亦云。是甚麼。峯低頭歸庵。僧舉似巖頭。頭云。我當時若向伊道末後句。天下不奈雪老何。

扶過斷橋水。伴歸明月村。只知途路遠。不覺又黃昏。

雪峯因。三聖問。透網金鱗。以何爲食。新羅主文遂事鉢。衲子家風那箇無。一等看來如墨黑。誰能重與較錙銖。

雪峯自著塔銘。

風冷蕭蕭雨作秋。倚門無意謁諸侯。明年再決龍蛇陣。塞北安南一道收。

雪峯云。三世諸佛。向火焰裏。轉大法輪。雲門云。火焰爲三世諸佛說法。三世諸佛立地聽。

烈焰瀾翻爲說時。百千諸佛盡攬眉。梵音深遠難明辨。只許韶陽雪老知。

。紅子喝夾山。汝向後直須藏身處沒蹤跡。藥貼明明說得親。不知裏面僞和真。諄諄教誡癡兒女。莫把方書誤後人。

夾山初住京口寺。因僧問。如何是法身。山云。法身無相。又問。如何是法眼。山云。法眼無瑕。時道吾在座下失笑。山請益。後散衆。參。紅子省發。後歸聚徒道。吾令僧往問。如何是法身。山云。法身無相。又問。如何是法眼。山云。法眼無瑕。僧回舉似道吾。吾云。者漢此回方徹。

始見春花歸闕苑。又逢秋葉墮宮牆。思量世事如翻掌。誰得長生不死方。

趙州因。僧辭。乃囑云。有佛處不得住。有佛無佛不得住。三千里外無憑據。趙州贏得口皮光。却是者僧知落處。

趙州訪萊夷

世路風波只自知。見人多是不揚眉。呼燈隔夜書名紙。未審朱門復見誰。

趙州庭前柏樹子

有問自知無答處。却將柏樹當門庭。搖風擺雨經年久。不似松根有茯苓。

劉鐵磨訪溪山

春暖山桃次第紅。翩翩蝴蝶鬧芳叢。暮然一陣狂風至。轉入花枝不見蹤。

南泉歸宗麻谷同去。禮拜忠國師

各將財本去經營。上國如天好趁晴。未出門時先算帳。如何得到鳳凰城。

丹霞訪忠國師。值師睡次。見侍者耽源

蹤跡由來久避秦。洞門深鎖古臺春。落花只爲隨流去。便有尋芳拾翠人。

玄沙問鏡清。不見一法。是大過患

雪老門高兒女盛。又能情重貴天倫。把家幹盡難相似。也有貪食落草人。

玄沙訪太原平上座。適值在水樓上打水。

沙云。相看。平云。已相見了。沙云。甚麼劫中曾相見。平云。莫瞞睡。沙白雲峯云。已勘破了。峯云。作麼生勘破。沙舉前話。峯云。汝著賊了也。

象王象子儘相隨。岸上人看蹄蹈蹄。香草細

冷知飽足。歸來不待日頭低。

巖頭示衆。大凡唱教。須從無欲中。流出三句。只是理論。咬去咬住。欲去不去。欲住不住。或時一向不去。或時一向不住。

三文買箇撈波子。攪蝦撈蝦得幾年。逆順短長休要說。誰家屋裏無煙。

巖頭因沙汰。在甘饒家過夏。補衣次。贊行過。頭以針作筍勢。贊遂整衣欲謝。妻問云。作甚麼。贊云。說不得。妻云。也要大家知。

贊舉前話。妻云。此去三十年後。須知一回飲水一回嚥。女子聞云。誰知盡大地人性命。被識上座針鋒上割將去也。

夜半三更來討火。我罵爾今爾罵我。相喚相呼歸未歸。也有無衣草裏坐。

石頭因。藥山問。三乘十二分教。某甲粗知。

一重山。了一重雲。行盡天涯轉苦辛。暮歸歸來屋裏坐。落花啼鳥一般春。

溪山云。老僧百年後。山前檀家。作一頭水牯牛。

百年猶恐沒人知。名字仍將左脇題。入水入泥難放牧。仰山只得半邊騎。

溪山問仰山。甚處來。仰云。田中來。一日須來三五度。有時歡喜有時嘆。改頭換面休疑著。元是尖簷帽下人。

鼓山呈國師示衆。鼓山門下。不得咳嗽。遶空一箭九重城。雪老門風儘有聲。見說禁班宜號令。耶邊渾不許人行。

法華舉和尙訪琅瑯。

青郊鳴錦雉。綠水漾金鱗。安得郢中客。共歌臺上春。

興化因。僧問。四方八面來時如何。化云。打中間底。

塞北煙塵終載靜。江南花木四時榮。不須特地分疆界。萬里山河似掌平。

洞山。聰和尚。背自負柴上山。路逢一僧。問。山上有柴。何故將去。山放柴於地云。會麼。僧云。不會。山云。我要燒。

此行莫擬幾時回。此去應須到五臺。若過曼殊放光處。殷勤爲我記歸來。

雲門示衆。折半裂三。針筒鼻孔在甚麼處。爲我一拈出來看。自代云。上中下。

昔年曾扣睦州關。負義忘恩當等閑。見說吳音俱變盡。語言渾似廣南蠻。

雲門云。平地上死人無數。聲如鳴玉靜邊聞。誰信幽人不見君。花到海棠將寂寞。繡衣猶把麝香熏。

洞山。冬夜喫菓子。挂天挂地黑如漆。不分晝夜是何物。拈來拋向屎坑中。火裏紅蓮香拂拂。

保福展和尚因。僧問。雪峯平生有何言句。得似羚羊挂角時。云。我不可作雪峯弟子不得。

生平未審何言句。得似羚羊挂角時。拈擊自然皆率舞。不須羌管隔雲吹。

大隋真和尚因。僧辭。隋問。甚處去。僧云。峨眉禮普賢去。隋豎起拂子云。文殊普賢總在者裏。僧畫一圓相。拋向背後。隋云。侍

者將一貼茶與者僧去

瀾漫萬樹梨花雨。凍玉隄邊水欲流。頃刻陽
鳥昇太白。那時渾不見蹤由

法雲泉和尚示衆。老僧隱事三年文帳。在
鳳翔府供申。是年華山崩陷了八十里人
家。汝輩後生茄子瓠子。那裏知得

隔水何人歌竹枝。動人情思極幽微。夜深轉
入單于調。月朗風高聽者稀

龍濟示衆。具足凡夫法。凡夫不知。具足聖
人法。聖人不曾

翻峯萬丈。未話足先酸。若不緣雲去。那知
星斗寒

芭蕉示衆。爾有主丈子。我與爾。主丈子
爾有更須當面與。渠無背手奪將來。暮然夜
半化龍去。黑雨烏風裂地雷

廣德周和尚因僧問。承教有言。阿逸多不
斷煩惱。不修禪定。佛記此人成佛無疑。此
理如何。德云。鹽又盡。炭又無。僧云。鹽盡
炭無時如何。德云。愁人莫向愁人說。說向
愁人愁殺人

收放隨時雖有準。出門入戶恐難論。長安路
子君須到。莫向深村草裏蹲

資福示衆。隔江見查福利竿便回
望見利竿回首去。脚跟三十設輕酬。人言閨
苑花千樹。不直。僊家十二樓

魯祖凡見僧來參。便面壁而坐
泉石膏肓不可醫。曉鐘吟到夕陽時。天然句
子終難得。幾向風前暗皺眉

修山主悟空法眼。行脚到地藏院。避雨向

火道話。地藏入來附火。乃問。山河大地。與
上座自己。是同是別。修云。不別。藏豎起兩
指而去

火爐頭話幾多般。自己同時作麼觀。直下起
來呈兩指。山河大地黑漫漫

翠巖。夏末示衆。一夏與兄弟。東說西話
發言先要心無愧。遣事應須理處長。莫學里
閉無信者。從朝至暮錯商量

雪竇住翠峯。時有數僧到。竇云。新到那。僧
云。是。竇云。參堂去。僧纔行。竇復喚云。來
來。僧回首。竇云。洞庭難得師僧到。與爾一
碗茶喫

入門句子已先酬。喚去呼來第二頭。到此不
知茶味者。紛紛空買洞庭舟

汾陽示衆。識得主丈子。行脚事畢
評漫學屠龍。人言。枉費工。自非親到者。難
與論窮通

慈明因。泉大道來參。明云。片雲橫谷口
一文一武偶相逢。說盡英雄各不同。俱往長
安朝聖主。姓名終是達天聰

黃龍室中云。鐘樓上念讚
樓上讚聲資菜色。驀然突出老菸菟。迢迢古
路無遮障。雙眼如鈴誰敢遠

楊岐爲慈明忌日設齋
一棚傀儡木雕成。半是神形半鬼形。歌鼓歌
時天未曉。尚餘寒月挂疎櫺

白雲端和尚云。此事如萬仞崖頭相似。總
知道放著手便撲到底。只是捨命不得。法
華今日。不動一毫頭。教諸人到底去也。擲

下主丈

擬從險處放身時。那箇商量不皺眉。不動毫
芒親到底。眼睛皮綻蓋須彌

保寧勇和尚示衆。釋迦老子。四十九年說
法。不曾道著一字。優波鞠多。丈室盈簪。不
曾度得一人。達磨不居少室。六祖不住曹
溪。誰是後昆。誰爲先覺

煙暖土膏民氣動。一犁新雨破春耕。郊原眇
眇青無際。野草閑花次第生

五祖演和尚因。僧問。如何臨際下事。祖云。
五逆人聞雷

五逆聞雷慄慄然。尋常爭敢與人宣。自從六
十輕酬後。濟北馳名不浪傳

五祖因。僧問。如何是佛。祖云。口是禍門
坑坑坎坎。嶮嶮巖巖。一言易出。駟馬難追
佛眼示衆。千說萬說。不若親面一見。縱不
說亦自分明。王子寶刀喻。衆盲摸象喻。禪
學中隔江招手事。望州亭相見事。深山。巖
崖處事。此皆親面而見之。不在說也

寧辨人間是與非。生來漏酒眼如眉。不因說
著當年事。萬古千秋那得知

虎丘隆禪師。參死心。心問爾是甚麼僧。丘
云。行脚僧。心云。爾是何處村僧。行甚驢脚
馬脚。丘云。廣南蠻道甚麼。何不商量道。心
云。却有些柄。僧氣息。遂留過夏

客裏說半落。天涯多故人。好懷無處寫。舊話
得重論。殘雪未消石。梅英先破春。徘徊殊有
約。來此續芳塵

大慧室中云。喚作竹筴則觸

野犴鳴。獅子吼。喪盡生涯。不容開口。

應庵云。道不得底句。不在天台。定在南嶽。

若婆去後無消息。病者憶憶日扣門。百草自知無識者。養養垂泣在離根。

密庵破沙盆

直甚破沙盆。掀翻海嶽昏。頂門真箇瞎。千古累兒孫。

松源師祖。臨示寂垂語。大力量人。因甚擡脚不起。

力難擡處爲君言。神駿何勞更著鞭。一躍洞天三十六。到時凡骨也成僊。

開口不在舌頭上

含糊一世無分曉。開口何嘗在舌頭。萬古業風吹不盡。又隨月色過羅浮。

明眼衲僧。因甚脚跟下。紅絲線不斷

脚跟不斷紅絲線。掉臂乾坤自在行。塞壑填溝無處著。歸來依舊兩眉橫。

楊雄著大玄。乃云。世不我知。當有子雲復生。此亦無愧之詞也。蒙釋氏之子。大聖之所覆。每慨念其慧命幾若懸絲。食息茫負。

遂懸志力究。久而乃得。逮巡禮諸祖。遍歷湖湘。對境思人。輒取其機緣精奧者。問爲頌之。自秀溪復鄧嶺。僅四十餘則。辛丑夏。

謝事芝峯。分簾霞谷。谷深緣絕。復取佛祖已下。皆唐公卿宿衲機契者。萃成一百則。

初不以儒釋道優劣之。求其正而已。其間或疑或流。或隆或殺。不可以事拘。不可以理遣。儻其中之人。一見而噉如也。豈敢竊

其賞識。相與擊節。直欲報佛祖萬分之一。是吾願也。淳祐二禪壬寅月。正月初吉。智愚謹書。

愚謹書

虛堂和尚語錄卷第五

虛堂和尚語錄卷第六

代別

舉。世尊一日。見文殊在門外立。乃云。文殊文殊何不入門來。文殊云。我不見一法在門外。何以教我入門。

代云。啓予者多

舉。世尊因外道問。昨日說何法。云。說定法。又問。今日說何法。云。說不定法。外道云。昨日說定。今日何說不定。世尊云。昨日定。今日不定。

代外道。相顧而去

舉。世尊臨入涅槃。文殊請再轉法輪。世尊咄云。吾四十九年住世。未曾說一字。汝請再轉法輪。是吾曾轉法輪耶。

代文殊云。世尊末後殷勤

舉。梁武帝請傳大士講經。士纔陞座。以尺拈案一下。便下座。帝愕然。誌公乃問。陛下還會麼。帝云。不會。誌公云。大士講經竟。

代武帝云。實爲罕聞

舉。忠國師因。肅宗皇帝問。師在曹溪得何法。師云。陛下還見空中一片雲麼。帝云。見。師云。丁釘著懸挂著。

代云。曹溪何在

舉。忠國師問南泉。甚處來。泉云。江西。師云。還將得馬大師真來否。泉云。只是。師云。背後底響。泉休去。

代南泉。以脚一抹便行

舉。忠國師因。麻谷到。乃振錫一下。卓然而立。師云。汝既如是。何用見吾。谷又授錫一下。

代云。子合見吾

舉。忠國師因。處軍容問。師住白崖山時。如何修行。師喚童子。以手摩頂云。惺惺直言惺惺。歷歷直言歷歷。向後莫受人譏。軍容無語。

代云。弟子此去。更不禮佛

舉。豐干因。寒山子問。古鏡不磨。如何照燭。干云。水盡無影像。猿猴探水月。山云。此是不照燭也。更請道。干云。萬德不將來。教我道甚。

代云。因我致得

舉。布袋和尚。常將布袋并破蒲。於通衢往來。布袋內盛鉢盂。木履魚飯菜肉瓦石土木諸般。總有。或於稠人處。打開布袋內物。撒下云。看看。又一將起問人云。者箇喚作甚麼。衆無對。

代云。醜婦顰眉

舉。無著往臺山。文殊問。大德從何方而來。云。南方。云。南方佛法如何住持。云。末法比丘少奉戒律。云。多少衆。云。或三百或五百。無著却問。和尚此間如何住持。云。凡聖同居。龍蛇混雜。云。多少衆。云。前三三後三三。

代云。幾不到此

舉。無著臺山遇文殊。喫茶次。殊拈起玻璃盞問。南方還有者箇麼。云。無。殊云。尋常將甚麼喫茶。著無對

代一揖便起

舉。南泉示衆。王老師賣身去也。還有人買麼。時有僧出云。某甲買泉。云。不作貴。不作賤。作麼生買。僧無對

代云。若有人看事。某也不辭

舉。南泉示衆。法身具四大。有人道。得與他一腰褌。道吾出云。性地非空。空非性地。此是地大。三大亦然。泉不遠前言。乃與一腰褌

代道吾叩齒捏訣

舉。黃檗示衆。汝等諸人。盡是囉酒糟漢。與麼行脚。何處有今日。還知大唐國裏。無禪師麼。時有僧出云。只如諸方。匠徒領衆。又作麼生。云。不道無禪。只是無師

代僧云。深荷成機

舉。趙州在南泉。時井樓上。見泉行過。乃垂一足云。相教相教。泉於階梯上打云。一二三四五。州具威儀。上方丈云。適來謝和尚相教

代云。老僧不著便

舉。西堂因。路逢天使。留齋次。偶驢子鳴。使云。頭陀。堂舉頭。使指驢。堂却指使。使無對

代云。下官罪過

舉。歸宗因。李渤問。須彌納芥子。渤即不疑。芥子納須彌。莫是妄否。宗云。人傳史君讀萬卷書。是否。曰然。宗云。身如椰子大。萬卷書

著向甚處。李公使首而已

代李云。將謂無人

舉。大梅因。隱居士問。久慕大梅。未審梅子熟也。未梅云。爾向甚處下口。士云。百雜碎。梅云。還我核子來

代云。平出

舉。茶莫因。趙州上法堂。東顧西顧。莫云。作甚麼。云。探水。云。我者裏一滴也無。探箇甚麼。州將主文。靠壁而出

代云。莫道得便宜

舉。洞山因。僧問。三身中那箇說法。山云。吾常於此切。僧後問曹山。洞山道。吾常於此切。意旨如何。曹云。要頭將去。僧又問雪峯。峯以主文。劈口打。云。我也曾到洞山來。僧無語

代云。氣急殺人

舉。石室因。香山入確坊。相見乃云。不易行者。室云。有甚不易。開心掩子。盛將來。無蓋盤子合將去。否無語

代云。龍門之下

舉。章敬因。小師遊方回。乃問。汝離此多少年。云。自離和尚。將及八載。敬云。辨得箇甚麼。小師就地上。畫一圓相。敬云。只者箇。更別有。小師畫破圓相。作禮而退

代云。家無小使。不成君子

舉。雪峯因。僧辭問。甚處去。云。禮拜徑山和尚去。云。徑山忽問爾。此問佛法如何。爾作麼生道。云。待問即道。峯便打。却回問鏡清。云。者僧過在甚處。便喫棒。清云。問得徑山徹困也。峯

云。徑山在浙中。因甚問得徹困。清云。不見道。遠問近對。峯休去

代云。魯般繩墨

舉。雪峯辭洞山。山云。甚處去。云。歸嶺中去。云。當時從甚路出。云。從飛猿嶺出。云。今向甚路去。云。飛猿嶺去。云。有一人不從飛猿嶺去。子還識麼。云。不識。云。爲甚不識。云。他無面目。云。子既不識。爭知無面目。峯無對

代云。不以眼見

舉。雪峯因。鼓山來參。纔入門。峯擲住云。是甚麼。山契悟。舉手作舞云。子作道理耶。云。何道理之有。峯印之

代鼓山云。和尚終不識小子

舉。靈雲問僧。甚處去。云。雪峯去。我有信寄雪峯。云。便請雲脫履。拋向面前。僧便去。峯問。甚處來。云。靈雲。云。和尚安否。云。有信相寄。道了脫履。拋向面前。峯休去

代云。念汝遠來

舉。長慶一日。陸堂衆集定。慶拽出一僧云。大衆禮拜者。僧著又云。者僧有甚長處。却教大衆禮拜。衆無對

代云。得得得

舉。靈樹因。有尼送髮鉢孟與師。遂托起問云。者箇出在甚處。尼云。出在定州。樹乃撲破尼鉢

代云。某甲不會和尚意

舉。雲居膺和尚。聞山下有一僧住庵。令侍者送袴一腰與之。僧云。我自有縷生袴。竟不受。再令侍者去問。縷未生時。著箇甚麼。僧無

語

代云。唯敢相。昧

舉。雲門問。馬大師道。一切語言是提婆宗。以者箇爲主。乃云。好語只是無人問我。時有僧便問。如何是提婆宗。門云。西天九十六種。爾是最下種。

代。禮拜了退

舉。雲門問首座。山河大地。與汝自己。是同是別。云。同。門云。一切物命。蛾蟬蟻子。與汝自己。是同是別。云。同。門云。爲甚干戈相待。

代首座。吐舌側立

舉。雲門問僧。甚處來。云。禮塔來。門云。誰我。僧云。某甲實禮塔來。門云。五戒也不持。僧無語。

代云。某甲乍入道

舉。葉縣省和尚問僧。日暮投林。朝離何處。云。某甲不曾參禪。縣云。爾生身入地獄。僧無語。

代云。誰不承恩

舉。葉縣問僧。近離甚處。云。襄州縣。拽童子。擱一擱。便喝出。僧無語。

代云。入水見長人

舉。韓文公問僧。承聞講得聲論是否。云。是。公云。雖有四不還是否。云。是。公將茶盞。撲破云。者箇是還不還。僧無語。

代云。不經一事。不長一智

舉。洛浦一日因侍者云。聲法師製得四論。也甚奇怪。浦云。聲公甚奇怪。要且不見祖師。者無語。

代云。打草蛇驚

舉。寶應顯和尚因。僧問。從上諸聖。向甚處處去。應云。不上天堂。卽入地獄。僧云。和尚又作麼生。應云。還知寶應老漢落處麼。僧擬議。應以拂子。擗口打。復喚近前云。令合是汝行。又打一拂子。

代僧擬議處。以目視以手指

舉。真點胸。在歸宗南和尙會中。爲首座。時歸宗問云。承首座常將女子出定話。爲人是否。真云。無。宗云。奢而不儉。儉而不奢。爲甚道無。真云。若是本分衲僧。也少他鹽醬不得。宗喚侍者。報典座。來日只煮白粥。

代云。負心人不放債

舉。石霜諸禪師因。僧辭。霜問。虹去陸去。僧云。遇。虹卽。虹。遇陸卽陸。霜云。我道半途稍難。僧無語。

代云。造次顛沛。不忘付囑

舉。明招到泉州坦長老處。坦云。夫參學。一人所在亦須到。半人所在亦須到。招便問。一人所在卽不問。作麼生。是半人所在。坦無語。後却令小師問招。招云。欲識半人麼。也只是弄泥團漢。

代坦長老云。却得禮謝

舉。鶴林。素禪師因。僧敲門。林問。是甚麼人。云。是僧。林云。非但是僧。佛來亦不著。僧云。佛來爲甚麼。不著。林云。無汝止泊處。

代云。不枉賣却布單

舉。婺州新建和尚。一生不畜沙彌。有座主云。和尚年尊。何不討箇小師侍奉。云。若有眼睛。

耳聾口啞底。爲我討一箇來。主無對

代云。某甲可以奉掃灑

舉。昔有老宿。問一座主。疏鈔解義廣略如何。主云。鈔解疏。疏解經。宿云。經解甚麼。主無對。

代云。看取科頭

舉。天台幽棲和尚。一日鳴鐘上堂。衆纔集。乃問。誰打鐘。僧云。維那云。近前來。僧近前。棲與一掌。便歸方丈。

代云。只恐和尚別有長處

舉。昔有行者。隨法師入佛殿。行者向佛睡。云。行者少去就。何以睡佛。者云。將無佛處來與某甲睡。師無對。

代云。蛇形龍鼻

舉。昔有僧到翠峯相看。適值不在。遂看主事。事云。參見和尚也未。云。未。事乃指狗子云。上人要見和尚。但禮拜者狗子。僧無語。

代云。鈍置翠巖。則可

舉。昔高麗國來錢唐。刻觀音聖像。及昇上。上。竟不能動。因請入明州開元寺供養。後有設問。無利不現身。聖像爲甚不去高麗國。

代云。熟處難忘

舉。昔有僧到曹溪。因守衣鉢。僧提起衣云。此是大庾嶺頭提不起底。僧云。爲甚在上座手裏。僧無語。

代云。仁者見之謂之仁

舉。昔有僧。持鉢到長者家。偶爲大傷。長者云。龍披一縷。金翅不吞。大德全披法服。爲甚。

却被狗咬，僧無語

代云：甜瓜徹蒂甜

舉：昔有施主入院，行衆僧隨年觀，主事云：聖僧前著一分，施主云：聖僧年多少，主事無對

代：倒指示之

舉：襄州哲和尚因，檀越請首座開堂，主事來白：哲云：是即是，欠悟在，首座問乃東裝他去，哲以主丈打出

代云：不敢孤負和尚

舉：昔有道士，在殿前背佛而坐，僧云：道流莫背佛，士云：大德佛身充滿於法界，教我向甚處坐

代云：忘子爲異教之人

舉：翠微無學禪師問升霞，如何是諸佛師，霞咄云：幸自可憐生，須要執巾帶作麼，微退身三步，霞云：錯微乃進前，霞亦云：錯微，微一足旋身一轉而去，霞云：得即得，孤他諸佛師

別云：錯錯

舉：忠國師因，西堂藏與馬祖馳書至，師問：汝師說甚法，藏從西過東立，師云：只者箇別更有麼，藏從東過西立，師云：者箇是馬祖底，仁者底作麼生，藏云：早箇呈似和尚了也

別西堂後語云：來時教請取回書

舉：馬祖因，有僧於前作四畫，上一畫長，下三畫短，乃云：不得道一畫長三畫短，離四句絕百非，請師答，祖乃畫一畫云：不得道一畫長三畫短，答汝了也

別請答處云：老僧年庚在坎

舉：南泉示衆，江西馬祖說即心即佛，王老師不恁麼，不是心，不是佛，不是物，恁麼道，還有過麼，時趙州出禮拜了退，續有僧問趙州，上座禮拜意作麼生，州云：汝却問取和尚，僧又問南泉，適來諗上座意作麼生，泉云：他却領得老僧意

別：面壁而坐

舉：歸宗刻草次，有座主來參，偶見一蛇過，宗遂鉏斷，主云：久嚮歸宗，元來是箇龜行沙門，宗云：爾龜我龜

別云：好心不得好報

舉：麻谷問臨際，大悲千手眼，那箇是正眼，際云：大悲千手眼，作麼生是正眼，速道速道，谷拽際下禪床却坐，際遂起云：不審，谷擬議，際便喝，拽谷下禪床却坐，谷便出去

別臨際不審處云：野狐精便起去

舉：西堂藏和尚，一日普請次云：因果歷然，爭奈何，時有僧出，以手托地，堂云：作甚麼，僧云：相救相救，堂云：大衆者箇師僧，猶較些子，僧拂袖便走，堂云：師子身中蟲，自食師子肉

別僧拂袖走處云：莫犯人苗稼

舉：雲巖問百丈，每日區區爲阿誰，丈云：有一人要，巖云：因甚不教伊自作，丈云：他無家活

別百丈云從來尊貴

舉：三角印和尚示衆，若論此事，眨上眉毛，早已蹉過了也，時麻谷出問，眨上眉毛即不問

如何是此事，角云：蹉過了也，谷乃掀倒禪床，角便打

別麻谷初問云：彌鐵負鞍去

舉：魯祖因，洞山來參，禮拜了，侍立少頃而出，却再入來，祖云：只恁麼只恁麼，所以如此，洞山云：大有人不肯，祖云：作麼取汝口辯，洞山乃侍奉數月

別洞山前語云：不辭路險來見和尚

舉：磁州馬頭峯藏和尚示衆，知而無知，不是無知而說無知，南泉云：與麼則依師道，始得一半

別南泉云：六耳不同謀

舉：齊峯和尚因，臘公問：此去峯頂有幾里，峯云：甚麼處去來，公云：可殺峻硬，不得問著，峯云：是多少，公云：一二三，峯云：四五六，公云：何不道七峯，云：纔道七便有八，公云：得也得也，峯云：一任添取，公便喝，峯亦喝

別初喝云：臘公從來作家

舉：溪山見劉鐵磨來，山云：老幹牛汝來也，磨云：來日臺山大會齋，和尚還去否，山放身作臥勢，磨便出去

別劉鐵磨云：人天福報，不如老師

舉：紫湖問劉鐵磨，久嚮劉鐵磨，莫便是否，磨云：不敢，湖云：左轉右轉，磨云：和尚莫顛倒，湖便打

別劉鐵磨云：賴遇外人不知

舉：溪山山下有一僧住庵，仰山到彼，舉溪山示衆道：如許多人，只得大機，不得大用，只如山中和尚與麼，道意作麼生，僧云：更請舉看

仰山復舉。被僧闕胸一踏。仰歸舉似瀑山。山呵呵大笑。

別被踏處云。將謂爾不曾見山中和尚。

舉。洪州米嶺和尚示衆云。莫過於此。時有僧問。未審是甚麼。莫過於此。嶺云。不出是。其僧後問長慶。爲甚麼。不出是。慶云。汝擬喚作甚麼。

別長慶云。聽響之流。

舉。廣慧真和尚因風穴問。會昌沙汰時。護法善神。向甚處去。慧云。常在闍闔中。要且無人見。穴云。爾微也。

別風穴云。知汝力弱。

舉。慈明和尚。冬日。勝示僧堂前。作此相。

...三三三... 〇〇〇 若人識得。不離四威儀中。首座一見。乃謂衆云。和尚今日放參。

別首座云。某甲代和尚下延壽堂。

舉。道吾因。僧問。無神通菩薩。爲甚麼蹤跡難尋。吾云。同道者方知。僧云。和尚還知麼。吾云。不知。僧云。爲甚麼不知。吾云。去。汝不會我語。

別云。祇緣相似。

舉。金峯拈起枕头云。一切人喚作枕头。金峯道不是。僧云。未審和尚喚作甚麼。峯拈起枕头云。與麼則依而行之。云。爾喚作甚麼。云。枕头。峯云。落在金峯窠裏。

別僧云。枕头處。劈面便擲。

舉。欽山與雪峯。巖頭坐次。洞山行茶。欽山閉眼。洞山云。甚處去來。云。入定來。洞山云。定本無門。從何而入。

別欽山云。今日因。

舉。玄沙因。僧問。盡十方世界。是一顆明珠。學人爲甚不會。沙云。用會作麼。

別玄沙云。子何得自傷已命。

舉。玄沙初到莆田縣。百戲迎之。次日問小塘長老。昨日許多喧闐。向甚麼處去。小塘提起袈裟角。玄沙云。料掉沒交涉。

別小塘云。深領慈悲。

舉。玄沙與地藏。在方丈說話。夜深乃云。侍者關隔子門了。汝作麼生出得。地藏云。喚甚麼作門。

別地藏云。一家父子。

舉。仰山侍瀑山。忽聞鳥鳴。瀑云。伊說事却徑云。不可向別人道。瀑云。何故。云。爲伊說太直。瀑云。多少法門。寂子一時推下。云。推下事作麼生。瀑山敲禪床三下。

別仰山後語云。昧和尚則不可。

舉。長慶稜和尚問僧。甚處來。僧云。鼓山。云。鼓山有不跨石門底句。有人借問汝。作麼生道。云。昨夜宿報慈。慶云。若劈脊。便棒。汝又作麼生。僧云。和尚若行此棒。不虛受人天供養。慶云。幾乎放過。

別云。把火夜遊。

舉。雲門問巴陵。雪峯道。開却門達磨來也。意作麼生。陵云。築著和尚鼻孔。門云。修羅惡發。把須彌山一擲。時跳上梵天報帝釋。爲甚麼却去日本國裏藏身。陵云。莫恁麼心行好。門云。汝道築著又作麼生。

別巴陵後語云。彼此老大。

舉。洞山曉和尚。凡新到便問。瀑山水牯牛。作麼生會。前後皆不契。雪竇到亦問。竇云。作後人標榜。山擬道。竇以坐具拂一下便行。山云。且來上座。竇云。未參堂。

別洞山擬道處云。牛羣。

舉。瀑山見香嚴。仰山作餅次。瀑云。當時百丈先師。親得者箇道理。仰山與香嚴相顧云。甚麼人答得此話。瀑云。有人答得。仰云。阿誰。瀑指水牯牛云。道道。仰取一束草來。嚴取一桶水來。牛纔低頭喫。瀑云。與麼與麼。不與麼不與麼。二人俱作禮。瀑云。或時明。或時暗。

別瀑山後語云。勞而無功。

舉。涌泉因。雪峯訪。乃門送。峯入轎了。泉云。者箇四人昇。那箇幾人昇。峯聲身云。道甚麼。泉再舉。峯云。行行他不曾。

別涌泉再舉處云。和尚穩乘轎子。

舉。德山因。僧相看。乃近前作相撲勢。山云。與麼無禮。合喫山僧手中棒。僧拂袖便行。山云。饒汝如是也。只得一半。僧轉身便喝。山打云。須是我打爾始得。僧云。諸方有明眼人在。山云。天然有眼。僧舉開眼云。猶便出。山云。黃河三千年一度清。

別云。我平生好打人。今日不合停囚長智。

舉。道場訥和尚因。僧問。如何得見聞性不隨緣。云。汝聽看。僧作禮。場云。聾人也唱胡家曲。好惡高低自不知。僧云。聞性宛然也。場云。石從空裏立。火向水中焚。

別僧聞性宛然處。喚僧近前少立。擬議睡出。

舉。南泉問僧。夜來好風。僧云。夜來好風。泉云。吹折門前一枝松。僧云。吹折門前一枝松。次問一僧。夜來好風。僧云。是甚麼風。泉云。吹折門前一枝松。僧云。是甚麼松。泉云。一得一失。

別南泉後語客隱云。明皇幸蜀

舉。文殊令善財採藥云。是藥者採將來。善財遍採。無不是藥。却來白云。無不是藥者。殊云。是藥採將來。善財乃拈一枝草。度與文殊。殊拈起示衆云。此藥亦能殺人亦能活人。

別文殊接草處。與一嗅復度與善財

舉。字上座初參雪峯。跨門纔見雪峯。便參主事。次日却來禮拜云。昨日觸忤和尚。峯云。知是般事便休。

別云。我此間來千去萬

舉。石梯一日。見侍者托鉢上堂。乃喚侍者。者應諾。梯云。甚處去。云。上堂齋去。梯云。我豈不知汝上堂齋去。云。除此外別道箇甚麼。梯云。我只問汝本分事。云。若問本分事。某甲實是上堂齋去。梯云。不謬爲吾侍者。

別云。若不再勘。難以結款

舉。日容遠和尚因。藏上堂參。容拈掌。三下云。猛虎當軒。誰是敵者。藏云。俊鶴冲天。阿誰捉得。容云。彼此難當。藏云。且休。未斷者公案。容將主丈。舞歸方丈。藏無語。容云。死却者漢也。

別云。藏我一著

舉。藏上座到百丈。丈云。聞梨有事。相借問得麼。藏云。幸自非言。何須語語。丈云。收得安。

南。又臺塞北。藏壁開胸云。與麼不與麼。丈云。要且難搆。要且難搆。藏云。知即得。知即得。

別云。山長水遠。人面獸心

舉。西院思明和尚未住時。在許州。聞汝州南院出世。元與同參。遂特去人事了云。某甲啓和尚。無可人事。自許州來。收得江西剃刀一柄。上和尚。院云。汝從許州來。爲甚却有江西剃刀。明遂於院手上。搯一指。院云。侍者收明以衣袖。一拂便行。院云。阿喇喇。阿喇喇。

別云。容款曲叙舊

舉。廊侍者因。華嚴上堂。今日賜卿無畏。若是臨際德山。高亭。大愚。烏窠。紅子兒孫。不用如何若何。便請單刀直入。華嚴與汝證據。廊便出作禮。起。便喝。嚴亦喝。廊又喝。嚴又喝。廊禮拜起云。大衆看者。漢一場敗闕。又喝一喝。拍手歸衆。華嚴歸方丈。時風穴充維那。上問訊。嚴云。浙客耐耐。者守廓。今日把老僧擲絕。如今集衆。打一頓趁出。穴云。趁他還也。況和尚言太過。道單刀直入。他是臨際兒孫。本分與麼。嚴方息怒。穴下來。與廊說是事。廊云。爾著甚來由。勸者老漢。我未問前。早要棒喫得我話行。如今不打我。揭却我。者話不行。穴云。此話已行也。

別風穴云。廊兄爾也。秤推裏。覓甚麼汁

舉。藥山因。僧問。平田淺草。塵塵成祥。如何射得塵中塵。山云。看箭。僧便放身倒。山云。侍者挖出。僧便走。山云。弄泥團漢。有甚麼限。別云。古屋裏難。以獨居。

舉。長髯曠和尚問僧。甚處來。僧云。九華山控石庵。髯云。庵主是甚麼人。云。馬祖下尊宿。云。名甚麼。云。不委他法號。髯云。他不委。爾不委。云。尊宿眼在甚處。髯云。若是庵主親來。今日也須喫棒。僧云。賴遇和尚放過某甲。髯云。百年後討箇師僧。也難得。

別云。胡人入漢

舉。洞山問僧。甚處去來。僧云。遊山來。山云。還到頂麼。僧云。到。山云。頂上有人否。僧云。無人。山云。爾不到頂。云。若不到。爭知無人。山云。閣梨何不且住。僧云。某甲住則不辭。西天有人不肯在。

別云。住則不辭。相識者少

舉。雲居膺和尚因。成尚書送供至。問。如來有密語。迦葉不覆藏。此理如何。居召尚書。書應諾。居云。會麼。書云。不會。居云。若不會。如來有密語。若會迦葉不覆藏。

別尚書不會處云。我無此心。必無此報

舉。鹿門真和尚因。韶國師到問。近離甚處。云。谷隱夜宿。離居士岳。門云。五眼之中。那個是正眼。云。久嚮鹿門。門云。者一片田地。干爾甚事。國師云。話頭何在。

別國師云。飢不暇擇食

舉。龍冊院和尚因。僧引一童子到云。此兒子常愛問佛法。請和尚驗看。冊令點茶來。喫了過盞。與童子擬接。冊却縮手云。還道得麼。子云。問將來。從容問。此童子見解如何。冊云。只是一生兩生持戒僧。別云。和者僧一道打。

舉。羅山一日。侍品頭遊山次。忽然喚云。和尚。頭云。作麼。山乃近前作禮問。和尚豈不是三十年前。在洞山又不肯洞山。頭云。是山云。豈不是法嗣德山。又不肯德山。頭云。是山云。不肯德山。即不問。只如洞山。有甚虧闕處。頭良久云。洞山好佛。只是無光。山便作禮。

別巖頭云。他忌觸諱。

代別一百則

佛祖讚

離雪山像

弊衣纏瘦骨。衰髮覆蒼顏。世上底時節。剛然要出山。

彌陀古像

有願度生。垂手接引。含生不來。物無可慙。

淨名居士

一默雷轟。是非頓起。示疾毘耶。大蟲無齒。

草衣文殊

是何等書。讀不成句。簷短髮長。手脚俱露。

觀音大士

寶瓶翠柳常隨手。又向青蓮葉上行。五濁世中無垢染。不須慈眼視衆生。

天龍恭敬

雲散千峯曉。神龍應念來。補陀崑上士。心識幾時灰。

貧女呪水過海

柳枝活。孟水靈。一呪毒發。百川俱鳴。善財隔海覓不得。無數遠山堆亂青。

魚籃

顧顧不釋手。提起復低頭。自笑無人買。腥風吹未休。

水石

非水石可憑。非音聲所及。花笑鳥啼。圓通證入。

圓相

黑月則隱。白月則現。狐魅衆生。乞無再面。

金沙

琅琅流水聲。懷抱盡情傾。不識春風面。雪消梅影清。

金書大士。心經爲圓相。大悲呪身衣。

以波羅蜜多。圓其相。以喝囉怛那。蒙其身。呪咀從此發。還著於本人。不解圓通二十五。吉祥靈草暗藏春。

善慧大士

萬派同源。三教一舌。咄者尊慈。弄巧成拙。

渡蘆

江空蘆葉冷。風靜陶衣輕。不得梁天子。無人知姓名。

面壁

嵌枯石老。壓瘦衣荒。死水垂釣。陸地乘航。當初好采見梁王。

西歸

壁觀九年。葫蘆按水。無計脫身。強分皮髓。隻履恹恹何處歸。月明後夜思熊耳。

智者大師

太虛無雲。清鏡無痕。如意舉手。花雨繽紛。契南嶽不傳之旨。見靈山未散之人。妙圓體極。即相非異。

須菩提

持貝葉。倚瘦梨。解空未盡。說是說非。無端引惹橋尸。

布袋和尚

一肩脫不起。兩脚走如飛。業風交輓笑。嘻嘻問渠是誰渠。不知夢裏昇兜率。閻浮待下生。不須呈懺袋。惡毒已流行。

放主丈睡

能所頓忘。伴伴睡。一息不來。百川鼎沸。

寒山拾得

變下儉僧飯。崖根抱虎眠。懶吟長短句。來把梵書看。真箇看牛。皮也須穿。

常柄不忘。寸心未息。冷眼看人。多少荆棘。咄哉遺棄小兒。豐干草裏拾得。

寒山背身立

罵豐干。是者漢。竹筒盛菜糲。指出教人見。其實只要知機。不欲彰頭露面。

拾得指空笑

木展竹帚。粘脚纏手。古佛家風。泥猪疥狗。指天大笑一聲。驚得虛空倒走。

豐干騎虎

萬德不將來。猛獸自馴伏。一驢出林。陰風拔木。只知拊掌放憨。不覺山青水綠。

寒拾問訊

金銀窟裏出來。彼此囊無一錢。鬻貧不鬻富。做盡窮伎倆。大蟲來也。急須合掌。

寒山作吟身勢

一句子。有也未。蹙斷眉頭。做盡手勢。靠倒維。

摩記得無。至今一默喧天地

拾得磨墨過筆

頭戴樺皮冠。脚穿破木履。有磨墨過筆之功。無二千酬瀉瓶之水。捉敗了也。國清寺裡偷佛飯。元來是爾

栽松道者

鬱鬱水壑姿。株株手親植。欲知來去蹤。雙峯聳寒碧

蹈碓老盧

用智恰如愚。無人辨得渠。祇嫌和月擣。意在脫衣盂

神光參達磨

石禪寒到骨。松雪照清眸。此道如山重。難將一臂酬

馬祖接石鞮

草枯山欲冷。逗曉入重雲。一箭無雙中。何如射一群

丹霞遇龍公

邂逅渡龍翁。言談耳又聾。不知何處去。破帽裹西風

良遂見麻谷

閉戶復携鋤。雲深路更迂。須知形影外。肝膽向人輸

藥山和尚

以梵夾。對淨瓶。一字不掛眼。常轉如是經

懶瓚和尚

石。床水冷。薰火辛香。深撥淺得。滋味最長

支遁和尚歸休圖
忍寒騎瘦馬。雙眼碧於秋。寄語王公道。無錢

買沃州

郁山主

日暖跨驢出。溪橋款步行。因思遺擲處。寸草不曾生

政黃牛

朝看白雲去。暮騎黃犢歸。山窮橋斷處。豈驚那得知

亮座主

虛空講得。參天荆棘。一喚回頭。杳無蹤跡。夕陽掛樹梢。依然隱不得

泉大道洛激園

拚身躍入深淵。等閑握起龍首。腥風怒雷。烏飛兔走。驚得慈明幾掣肘。乞兒伎倆不多。千古鎗炙人口。好將白棒劈脊攔。咄

朝陽對月

寒暑不到處。山窮石自枯。涕零知骨冷。隨分著工夫。一卷無題目。持來傍石根。眼昏嫌字小。華梵恐難分

趙州和尚

眼似鼓椎頭。如木杓。欲識趙州。八十行脚

臨際大師

黃檗棒頭大。愚肋下。後代兒孫。烏焉成馬

普化和尚

呈真嚇殺盤山。對衆侮慢臨際。靜處畏影逃形。鬧裏掀天撲地。鎮州城外活埋。至今雞犬吠

雲門大師

掉發陸州。脫賺靈樹。赤體露金風。清波無透路。阿師脚跛不能行。休對乾峰南嶽去

玄沙和尚

不出飛猿皮下有血。釣魚放生。死中得活。饑雪峯用力太過。笑靈雲根底未徹。只知意在鉤頭。不覺眼中著屑。阿呵呵。誰辨別。萬頃煙波。一鉤新月

紅子和尚

煙水寒。扁舟小。華亭江上相尋討。負命底劈口一橈。點頭處。狼藉不少。父子怯相酬。誰道翻身早。出黃蘗入紅蘗。收拾絲綸。江天未曉

太白與禪師

浪跡深藏一場雲。仙官何事苦相親。修行不是無靈驗。懶作關門閉戶人

宗庵主

袈裟裹草鞋。赤脚桐城走。只者破生涯。抵死揚家醜

慈明圓和尚

去見神鼎譚。絕叫屋梁倒。不得脫手法。打折爾驢腰

楊岐會和尚

灰頭土面。弄假像真。三脚驢子。獨角麒麟

雪竇顯禪師

凝而不結。混而常清。挺然嶽立。卒乎砥平。擬師之道兮。虛空釘橛。美師之德兮。色裏裹膠。青妙高萬疊兮。春歸錦鏡。翠螺一抹兮。霜後洞庭。在彼在此兮。初無朕跡。或舒或卷兮。水赴滄溟。遐想高躅兮。實我法城

黃龍南禪師

出渤潭之水。奮衡山之雪。三關多漏網。誰是

負恩人。晦堂之下有清新

白雲端和尚

接納少機關。勘驗無眼目。時時隔氣藥。只要
煨薑煎

保寧勇和尚

性燥衲僧。候伴座主。抹過村草步頭。直下挨
肩佛祖。楊岐其師。白雲其侶。一鳴鳳臺。凌跨
今古

五祖演和尚

師之道。今不可得而稱。師之德。今不可得而
述。師之行。今不可得而聞。師之業。今不可得
而見。道德行業。聞見稱述。世人昭昭然。若其
荷佛祖慧命於將仆之際。轉凡夫於賢聖之
域。是謂之東山老人。吾不得而知焉

圓悟勸禪師

尸碧岩。誇乳竇。聲高庵。據臍阜。此皆人所議
論不到。說甚麼。滅法無文印。盡情約下置
而勿論。或曰。毀譽不在乎兩端之間。蓋直翁
別有長處。咄

虎丘隆和尚

柔弱丰神。骨器剛大。小喜多嘆。貴賈賤賣。形
影師資二十年。所以圓悟目之爲睡虎者也

宏智禪師

金鳳初鳴。玉人啓戶。露冷風高。子歸就父

大慧禪師

前無釋迦。後無達磨。黑雨黑風。祇要做大。
黑漆竹篋。胡打亂打。是佛是魔。劈面便睡。因
茲天降其咎。衡陽梅陽。十七年吞飢忍餓。將
謂萬里生還知非。元來一星子。不曾改過。者

般瞎弄得人情。天上人間無兩箇咄

應庵和尚

奮臂胸拳。撈摸虛空。骨髓開活人眼。瞎却自
己頂門。從茲海湧峯危。是謂東山正續

密庵和尚

行脚不到大徹堂前。剛要凌滅應庵門戶。指
柳罵楊。吹沙喚土。却笑謝郎眉忒緊。欲識中
峯箇裏人。無尾大蟲不是虎

石窓和尚

秋鷺翹松。寒蟬臥水。芝峯老骨。雖不在明
白裡。離裏師曠覓無蹤。千古萬古。祇。者
是

松源和尚

水庵室裏。爭鋒一掌。打得耳聾。從茲喚鐘作
鐘。滅却楊岐正宗。自謂。木菴可入。却言不
識中峯

運庵先師

行脚。祇。參松源。早是信卜賣屋。更說東山
正傳。大似老馬嚼栗。近人情無面目。引得兒
孫阿囀。報恩盡力讚揚。也是驚股割肉

南明不庵悟和尚

飛來峯下。打失護身符子。南明山中。罵罵三
平祖師。聞提薄福。俗眼難窺。夫是之謂不庵
老古錫

南嶽修首座

雲霧充飢腹。煙霞補破衣。祝融峯頂寺。幾度
對斜暉

靈隱石鼓夷和尚

面目嚴冷。很。氣如雲。攬撥翁木大。顛倒上

樹。品藻果屬天。見地不親。咬牙嚼齒。走石飛
塵。驚峯別有劫盡春

靈山古雲粹法師

三觀互融顯其機。十門不二蕩其跡。如月印
水。今光入其微。如春在花。今香襲其機。是謂
教庠之英。北峯之嫡。描邈將來。不如伊。從教
大地無人識

玉泉普明法師

金石絲竹。難以類乎聲。碧雲清風。難以同其
調。玉光幽潔。花信融通。妙在有無外。豈墮空
假中。張生伏筆。何處形容。此是適庵老子之
常準。肯與能詩能畫者同。藉藉沈芳。靈龜寺。
眇然千古仰高蹤

出山古像

金鐘夜響九重城。六載歸來改瘦形。待得衆
生心眼活。雪山依舊舊峯巒

維摩示疾圖

一生口噴。偏要擔行。奪市。詐病。里耶離
城。引得許多閑神野鬼。稽首淨名。咄。我不識
爾

布袋回頭笑調體

咄者調體。荒草堆頭。飲眉一笑。萬壑雲收
龜證無功。會三歸一。各有面子。不欲露出

懶瓚和尚

枕石苔生。崖藤影綠。天書促行。辛子未熟
蝦子和尙

清溪影寒。以蝦爲目。無柄。爪羅。東渡西
施

郁山主

猿約蹈翻天地黑。盲驢惡恣弄蹄行。從茲不到茶川上。溪水自涵山影清。

致黃牛

犢角銅瓶掛曉煙。溪山多是往來篇。不知底事吟情險。吹落秋風白鳥邊。

朝陽露

鹹無肉補不足。傍晨曠倚岩谷。怕見黃葉飛。未風先皺眉。

對月了經

欲要了無可了。山頭月圓又缺。只好罷休看。夜深風露寒。

寒山拾得

五峯石上。雙澗松邊。是者伎倆。莫屬豐干。上竺柏庭月法師畫像。

上竺柏庭月法師畫像

厚重如山。寬大如海。丹青有神。莫擬其踪。僧繇筆妙。難狀其跡。如上國之春。香風四吹。如銀蟾之出水。萬象欽影。是爲三教融通大法之宗主者也。

無準和尚禪者請贊仍侍立

移圓就方則辛。抑方爲圓則苦。柄鑿不相入。是無準門戶。五峯巖巖兮等觀。萬象撥撥兮誰視。霜降水落子歸就父。

寶嚴崇辨訥法師畫像

身猶如柴。眼明如電。衡鑑台嶺。品藻山外之宗。揮呵悟門。不墮文字之相。以訥爲辯。以戒爲礙。橫拈麈尾。雨花傾。萬象森羅俱鼎沸。

寶林遠和尚游山像師孫侍行

德臘俱高。孫枝益茂。以勤儉苦節。中興綠業。以老氣餘韻。平視諸方。眉稜垂雪。杖竹凝霜。步趨有人兮。清風可繼。澹常古道兮。劫外徜徉。

禮祖塔

寶峯馬大師

舌貫鼻端。牛行虎視。祇者形模。轉增豐展。萬丈寒潭兮。湧水無波。千仞寶山兮。浮圖嶺翠。八十四人兮。猶居學地。

大梅常禪師

歸鼠聲中。顛來倒去。馬額驢腮。不須解註。龍牙通禪師。

翠微際北腕頭短

洞水逆流方到家。年老脚跟宜著襪。不能隨處陷泥沙。

石霜千僧塚

萬指恬然一路歸。偶懷對對眼如眉。須知一色明邊外。生死如何拂得伊。

石霜慈明大師

水繞山圍獅子窟。赫赫金毛從此出。野杆既死狐兔悲。天下叢林聞聒聒。我來不敢重步行。森嚴匝匝清風生。三拜無言出門去。煙笛一聲牛背橫。

明招謙禪師

藤深蔓短塔纒纒。以眼名龍恐是伊。放下泥盤叉手笑。阿師曾誤矮閣梨。

明教大師

道樹將摧皇祐間。力扶危處幾多難。因思今日安然者。忍數空庭竹幾竿。

覺範和尚塔在同安

說文字禪。龍絡虛空。屬古塔主。不明要旨。衰貶抑揚。流行坎止。棲鳳嶺高。掃香冥。落花啼鳥誰相委。

佛事

沙彌落髮

溪深杓柄長。雪晴曾髻庵主。非風幡競辨。印宗親露老盧。宜去周羅。繼此高躅。

棘林請爲二沙彌付衣

做處縝密。且非割截而成。轉手付來。暗合寶鏡三昧。二子頂受。是真克家。

積直歲持鉢歸秉炬

颺下手中鐵子。從教田地荒蕪。托起無底鉢盂。直取上方香積。衆既飽德。高臥雲林。丙丁童子。暗催煎。箇裡要尋條活路。非活路稍空。月墮猿啼處。

文彬藏主秉炬

文質彬彬。特行獨立。一大藏教。詮註不及。火就燥水就濕。警爾轉頭來。野外春風急。

跋脚礪上座起齋

礪斗禪和。行履各別。脚高脚低。東臂西臂。轉處自然活潑。礪上座與難遇。欺欺出門。靈山路滑。

震上座起骨

萬里見靈山。震威連一喝。生死牢關。一交打破。火冷雲寒。桂子香。脚頭到處乾坤闊。

燬過了也。鏗然有聲。彩鳳自然翔集。何須九變而成。收拾歸何處。數峯雲外青。

善牧上座起龜

牧得純。難拘束。拽脫鼻繩。東觸西觸。倒拈盧管。逆風吹。雨過湖山春草綠。

有本上座起骨

有來由。無本據。脚瘦草鞋寬。嶮嶮鋒骨露。本禪人何處去。寶所在近。更進一步。

永嘉住上座起龜

住則不寺。寺則不住。鐵壁銀山。丹霄獨步。野猿啼處。月三更。人在雁峯看瀑布。

芝上座起龜

丘壑靈襟。紫芝眉宇。抹過死生關。點頭還自許。出門隄柳正依依。黃鶯枝上分明語。

質知庫鎖龜

無矯僞。多質直。豎百橫千。對本收息。質知庫日暮。也收取鑰匙。

禪上座秉炬

衲僧歸元處。三尺火把子。無明性燥。露栗鉢喇。無出乎此。禪上座久貧乍富。看看得入手去也。擲下火把。大眾不要眼熱。

道興上座秉炬

道無所據。山深水寒。一念未興。死門路活。要知兩處收功。識取丙丁童子。丙丁童子。諸。擲下火把。好好服事著。

嘉禾使君請行端平新橋

天巧神工不日成。萬年勳業建端平。行行闊步青霄外。回首方知是化城。大眾還知麼。昔日舟橫斷岸。常懷病涉之憂。旅逆窮途。每發。

未歸之歎。是以邦侯垂濟川之手。居士奮截流之機。從險處築起根基。就虛空故成世界。月籠煙樹。依稀方廣勝游。日落江城。髣髴洛陽佳處。說甚連山貫海。望越通吳。南來北往。等是到家。者裡那邊無非活路。且最初一步。如何履踐。以手打一圓相。脚頭自此乾坤闊。願力還同劫石堅。

虛堂和尚語錄卷之六

虛堂和尚語錄卷之七

偈頌

釋雪竇革轍二門

迦葉聆鈴起舞。淵明聞鐘皺眉。息畔斗室危坐。半窓。凍日照照。

大功不宰

碧玉溪頭黃葉村。不聞花鳥到離門。愁眠似覺底時節。山月半規新吐痕。

善應無方

雨脚踈踈林葉稀。去來初不涉離微。靈機未轉已先照。蹤跡擬從何處歸。

緣對

石床偃月夢魂冷。溪水寫真癯影清。平生乾乾自忘我。世外不知誰可盟。

君子有所思

孤舟十萬里。委命在危流。五葉芬芳後。神州法已秋。

閔宗鏡錄

百卷非文字。精探海藏深。老胡三寸舌。鏡主幾生心。力破塵勞網。能銷贖劫金。歸原何所似。花底轉靈禽。

鐫印

袍著金花勒小驄。揚鞭幾度月明中。黃河界上空來往。直至如今未樹功。

鐫印

鐵鞋無底飽風霜。歲晚歸來臥石床。一對眼睛烏律律。半隨雲影挂寒堂。

回雁峯晚望

孤筇影落清湘外。看盡歸雲欲復翔。身世悠悠心自許。幾回到此立斜陽。

衡陽龐居士庵

居士當年錯用心。渾家不睦到如今。擔簦短無人買。空自蕭蕭風滿林。

登祝融峯

南嶽諸峯七十二。惟有祝融峯最高。九千七百三十丈。下視寰海如秋豪。岷峨華頂遠俯伏。九華五老來相朝。上封老僧日無事。興來以手摩雲霄。

方廣寺

雲中玉磬無時響。木末金燈永夜明。勝地正緣人罕到。古今門戶未嘗局。

訪趙野雲不值

久思閑對老維摩。欲話衆生病痛多。丈室無端鐵門限。未應容易野人過。

圖書記之錢唐

誰管鮎魚上竹竿。拚身捱得餓體乾。者回歸去西湖上。橫草鷗波不亂看。

彌藏主歸潮陽

穆穆叢林見老成。江湖約我復同盟。鵲鄉未
話腥風起。春雪初消好問程

斷橋

踏驢一蹶兩頭空。便與尋常路不同。寸步却
成千里隔。紛紛多在半途

訪南湖晦庵講主

講堂迷却散花人。百萬茫茫徒苦辛。絕處逢
生機路活。定應尊者是前身

謝戴悟庵

深荷城東老淨名。菜園捨了又齋僧。磨刀石
子看看盡。居士肝心鐵打成

觀山水圖。留休禪者

近遠何多趣。難將尺寸求。向來被嶽頂。今
已遍神州。水肅蒼林晚。寒生玉井秋。圓蒲
冷相對。時與話峯頭

求貓子

堂上新生虎面狸。千金許我不應移。家寒故
是無偷鼠。要見翻身上樹時

通禪客進納

衲僧肘後箇靈符。誰管從前有與無。片板不
能擔到底。又來依樣畫葫蘆

送僧見龍泉不庵

太阿橫按。血淋漓。鐵作心肝也皺眉。入得
門來翻死款。不庵未必肯饒伊

閩觀音背水陸頌

吉祥大士捨全身。要使迷途脫苦輪。無奈衆
生難教化。天堂地獄又重新

霞谷清夜

執書蘊丘壑。冥機未策動。瓦區消古篆。石榻
伴歸雲。勝事知如許。餘生無所聞。燈花冷相
笑。何可補毫分

送先侍者
半怯春寒病未甦。出門無力爲三呼。諸方辣
手如靈驗。秋晚應歸將虎鬚

送文瘦牛

一味清寒骨挂皮。且無心力去扶犁。江湖儘
有閑地。況是春風草長時

玄黃不真

萬物自全璧。蒙莊安可齊。月高松影細。風急
雁行低。誰把丹青入難將。竹帛題。寒山應笑
我。攜手隔雲泥

黑白何咎

世事亂如麻。情人未到家。連延深院雨。滴碎
後庭花。舊話幾時別。音書未有涯。暝煙將四
合。何處起胡笳

謝芝峯交承惠茶

揀芽芳字出山南。真味那容取次參。曾向松
根烹瀑雪。至今齒頰尚餘甘

觀林

海風飛來不敢棲。舊條新刺利如錐。茫茫出
得出不得。只許拚身到者知

趙開府訪霞谷。次韻謝之

旌幢天外見。縹緲谷中來。望重草先偃。山靈
雲自開。禪衣坐幽石。棹柄拂清埃。勳業凌煙
上。難教隱釣臺

茶寄樓司令

暖風雀舌開芳叢。出焙封題獻至公。梅麓自
來調鼎手。暫時勻水聽松風

送鑒座主

紙燈吹滅尚迂回。直至如今心未灰。臺石薜
花將半蝕。不知焚鈔復誰來

僧禮補陀

孤蹤抹過海門東。吳越溪山幾萬重。一拜起
來還一拜。不知何處見圓通

送騰禪者
別我芝岳舊主情。松堂月冷露華清。古桐高
佩知何處。會聽百灘流水聲

遊棲霞觀
海上多幽蹟。尋碑始得名。仙成丹竈冷。霞
暖地花生。有鶴久不死。見人長欲鳴。攬西羽
衣子。知我不虛行

僧之金陵

良宵桂月耿中庭。蛩在青莎葉底鳴。別我寸
心如寸鐵。不知南國幾多程

寄晦岳佛光法師

對文箋釋通人到。破句分科作者難。不見還
陽焚鈔者。棒頭拈出尚寒酸

昌老號竹谿

疎疎綠影蘸寒清。高節虛心久得名。不見月
明流水處。好風時引鳳雛聲

潭老號古園

蛟龍窟宅初無底。神禹難窮淺與深。好把
凝流消息子。沛然爲雨活叢林

溥禪者西還

梅影稀疎蘭葉香。吳中水草越中行。荒田觸
目無人揀。欸欸歸來帶月耕

僧宇止中

饑實而食擇木而棲。靈靈自晦。物物難齊。秋
飲巢虛睡穩。夢破月印清溪。

閣侍者鏡潭

雨過天風靜。波光似鑄成。不須頻鑑照。妍醜
自分明。

牧童

煙暖溪頭草正肥。儘教牛飽臥晴曦。捲棚又
入深深塢。吹盡春風不自知。

漁父

菰蒲葉冷暮天低。斷岸舟橫水四圍。祇有一
竿湘楚竹。未嘗容易下漁磯。

會禪人唯之

當頭一諾未爲親。大道難將語默分。不聽曉
風江上笛。一聲吹破碧天雲。

楫禪人之太白

明明不可銘。斷續復誰聽。海上有癡絕。山中
無白丁。天風生寂籟。霜月下寒汀。子去忘幽
討。重嶺猶未肩。

萬松山贈張省元

鑽仰無門靡不通。靜如古井鑑秋容。樂天自
得道中術。時引清風吹萬松。

僧遊台雁

音旨雙消不可聞。捲衣南去與誰論。龍湫水
澌石橋滑。得路應敲尊者門。

床屏怪松

蛟幹虬枝巧作蟠。鱗鱗蜃蜃自生寒。臥間不
致爲妖去。只就濤聲起處看。

僧歸越

露激風擣岸草秋。攬衣何處上蘭舟。無方始
是知方者。莫做支師泥沃洲。

遠塵軒

開窓種脩竹。鑿石構方池。良夜月來此。勞生
幾箇知。

遊金華洞天

巖懸崖溜靜邊聞。到此仙凡咫尺分。鶴駕朝
真何日返。洞門終日鎖寒雲。

寄髮守趙玉堂

儒釋同科到者稀。道融冰雪鑑精微。和平堂
上公餘坐。靜看寒雲片片歸。

題書畫什後

發揮多古跡。優彼色絲辭。逸少觀鵝處。元暉
縱墨時。室虛蛟自觸。神久樹生悲。得處何機
感。尋披當爾思。

冬夜示俊侍者

守得烏薪暖氣回。夜深寒重易成灰。因思百
丈重挑撥。轉使潏山眼不開。

靈竺權衡之訪髮守會雙林

不將一字顯今宗。隨處溪山老眼中。想見金
華舊知己。未容明月照歸篷。

西蜀言道士。昔同夏嶽山。三十年後。

著僧伽梨衣。復會于雙林。

不拜星壇不步虛。裂冠來下死工夫。地爐深

處燒紅葉。會記三生舊話無。

演僧史錢月林

隣發靈機口角邊。斷崖飛瀑逼人寒。若言列
祖有傳受。迦葉無因倒刹竿。

淵默雷聲善發機。鈍根難下頂門椎。青霜黃
葉壓窮野。急急歸來見隱之。

羅漢樹

稽首如來種。悲生末世中。技技成小果。葉葉
現神通。海月分清影。天香逐曉風。願惟迷已
者。觀此出樊籠。

上四明守黃侍郎辭延福

雨化仁陶德愈馨。如春物物自生成。昔年秀
水曾觀政。却與鄞江一樣清。

石床久矣臥雲林。六十銀絲兩鬢侵。海上浮

。歪。心已息。掬溪容我竊棠陰。

寄寂照庵主

遠引高蹤繼覆盆。一龕枯寂是前身。秀峯影
裏閑揩眼。見盡深雲未到人。

示祖躬禪人

祖意明明在爾躬。視之不見用無窮。擬心更
欲重提掇。一片驚秋葉墮空。

安座主更衣

良遂曾敲麻谷門。不相。謾。處主賓分。子來
親見虛堂叟。兩耳垂肩坐白雲。

天竺送僧之昌邑

肅然凝目引秋光。帆過東溟白鳥行。不即不
離離自肯。海山誰爲說經王。

動靜雙照

舉息冥方所。徒稱宋地僧。百年應自擲。一飯
若爲憑。風暖闌山鵲。煙消露石稜。分甘雲水
共。終日任騰騰。

物我兩忘

居常多不器。情謂盡方知。有眼挂空壁。無心

合祖師。衲穿隨手補。客至下階遲。或問虛堂叟。慙慙說向伊。

慧禪人之萬年

鼠入錢筒伎已窮。十年蹤跡眼頭空。如今又問平田路。山舍半吹黃葉風。

示明禪者

面壁風規久寂寥。兒孫旋旋立新條。不知斷臂緣何事。血灑空庭雪未消。

齊禪者之道場

峯從險處自孤起。石到虎邊飛列泉。門戶既難子宜去。莫辭深雪立庭前。

厲道人字弗云

身墮虛空如夢覺。萬機截斷任天真。單單留得孃生口。箇事如何說向人。

靈山聽猿齋祖首座號無傳

龍狂因緣會北齋。轟轟南嶽到荆溪。宏綱若謂無人舉。誰聽孤猿月下啼。

酬覺如居士

覺體如如不變時。能驅萬象入毫釐。毘耶城裏無人識。一默雷轟只自知。

北山庵居

祖擔終難荷。崑崙儘可攀。愛閑嫌日短。遇興不知還。谷嘯風搏虎。窓明月啓關。餘生無異念。贏得放疎頑。

恭飲二禪人之長庚

難兄難弟未全知。毒種從來眼戴眉。若到鄞江有雲處。九峯寒碧鎖清池。

訪月上人幽室

竹裏池清雲屋深。萬機冥合道人心。有門不

是無人到。自是靈蹤不可尋。

寄東湖溥侍者

聲前未舉已先知。曾用輪機陷國師。險處與誰分勝負。蘋花汀草暗相宜。

送秦開梨

井梧初墮別芝園。機笠秋行過海邊。沙上有人搏律虎。謂言經鈔未曾詮。

送涇禪者

白鳥明邊秋思遠。逢人未話齒先寒。他年祖室爭頭角。雲外歸來略借看。

溥禪人歸疎山

故山臨汝夢秋江。況是蛩吟月到窓。不住京華南蕩寺。法身歸去問枯椿。

立禪人平山

依依遠勢接雲根。有路何曾氣念人。澤廣既知藏不得。異花靈草自生春。

宜知客歸江心

風帽雲巾歷所期。問津何似到家時。曲闌半倚垂楊外。潮落潮生祇自知。

寄節維那

幾度忘言話克賓。叢林音響許誰聞。海山秋夜對孤月。應記北高峰頂雲。

酬李新思惠竹杖

一枝蒼玉寄宵人。遠勝邛州九節紋。添得老來山水興。指空敲石看飛雲。

元藏主遊方

罵詈瞞曇說脫空。年來分外惡情悰。吳山越水相逢著。放出鸞鵲咬大蟲。

得頤

地窄天寬古所聞。誅茅分得半溪雲。有時夢覺羅窓底。懶聽前峯鹿叫群。

冷泉送文禪者之天台

惠理呼猿日。葛仙成道時。地勝人難到。去來誰得知。

送信禪人

誠信之言是道根。出門句子要區分。溪山到眼知慚愧。莫學叢林飽見聞。

正禪者歸菴

方廣靈蹤爲絕概。到者紛紛殊不會。亂雲深處著禪菴。孤猿啼在羅窓外。

文禪人臨哀北堂

捲衣東去淚沾巾。蘭谷風香二月春。天地豁空舒笑眼。不知誰是報親人。

寄雪竇足首座

光鉈曾不著纖埃。拂拭磨礪心已灰。秋夜不禁猿嘯月。與誰同上妙高臺。

衍章瑛三禪德之國清

誰知三隱寂寥中。因話尋盟別鷲峯。相送當門有脩竹。爲君葉葉起清風。

送僧之嚴

對蒲方話羅窓底。又握山藤破曉煙。領取桐江到家句。子規啼在月明前。

送逢侍者

銷鑠精微復見人。青鞋踏破幾重雲。驚峯孤頂來辭我。祇有秋光可共分。

本禪人爛柴

*抵。爲到頭乾不盡。縱饒見火亦難吹。年來歲往消磨去。不許春風管帶伊。

崖泉應虛室

天籟發中靜。峯高遠出雲。有來非眼聽。無處足心聞。蒲冷禪衣弊。窓虛月影分。大功終不宰。凝爾自云云。

題漁磯

秋竿倚石臺。沙鳥暗相猜。一草有時動。幾朝魚不來。

電晶相者

妙處未形三寸舌。神眸一燦更無餘。季咸退舍許負死。湖海識人方見渠。

大義庵主

山根旋縛尖頭屋。溪上新開數畝田。老矣不能重展手。倚筇凝目送寒煙。

傳禪入空谷

洞然非洞亦非盤。箇裏有神唯解看。未啓口前先應諾。聽時莫被耳根譏。

送小師無二回中川

屢江來訪竺山春。貴爾尋師已得人。莫學橫趨未歸客。至今塵土滿衣巾。

此軒

一槩對一柱。綽綽自橫陳。誰擬復誰卽。溫然無故新。

古梅

千年苦樹不成春。誰信幽香似玉魂。霽雪滿林無月曬。點燈吹角做黃昏。

獨舫軒

踪跡渾如漾綠漪。畫樓曾不近漁磯。有時夢落秋江去。短笛橫吹載月歸。

霞光亭

靈跡宜符豈易量。故應祥彩發天藏。真風不逐三韓去。直至如今草木香。

泳侍者不受育王藏主

劫空田地自由身。眼縱無心典竺墳。探討正音誰可擬。調高終是過行雲。

明知客江心訪竺峯

歷盡風霜見不枯。獨體前下死工夫。檣林句子千鈞重。江上歸來記得無。

對雪

郊郊寒翠濕癡雲。暗剪水花巧著春。多話風前初重竹。可思深夜立庭人。

上竺池院歸鷺峯菴

驚鎮心旌動。池邊影漸疎。一生無定力。七十尚移居。細雨洒松塢。涼風挽竹輿。白雲相望處。踟躕自渠渠。

次白雲端和尚韻。禮楊岐會禪師塔

來拜東山祖。峯高日未央。遐瞻心已足。右繞興何長。啼鳥驚人去。飛花過水香。西河牙爪在。曾不婉汾陽。

禮道吾雷。迂塔在石霜

祖師靈骨見難難。霹靂聲中過別山。父子抵緣機不密。翻成千古是非關。

謝夢庵居士性宗集

性本無宗夢亦非。萬機難透一真機。有時暗與乾坤合。笑看春花秋葉飛。

寄崇福源長老

一髮千鈞適此時。風前無語皺雙眉。松源正脈將枯竭。潑發靈源復是誰。

禮藏主號庚嶺

南宗北祖爭衣處。雨洗風磨石尚新。靈跡豈知千載後。叢林猶有昔時人。

白極寄夢句

黃林爛春如切玉。醉人風味忍沾唇。火爐頭話煩君舉。莫作粘牙綴齒人。

淨髮吳生

適意多雲水。尋幽訪所知。曾於竺峯下。曾見寶溪時。巧理數莖髮。清分兩點眉。忽忘心手處。何謂不如斯。

村樂圖

一年田地熟。賦外樂天真。便不打鼓笛。也是太平人。

自賦息耕

葉深煙氣暖。梗軟骨毛香。巢許垂清節。臨流不爾忘。

送鄧陽復道者

相逢道人漆雙瞳。衣衫零落迎秋風。甘將百骸作泥土。冷笑萬事如展蓬。當今祖道薄如紙。瓦缶雷鳴鬧人耳。正音却作一線懸。兩手枕胸淚如洗。行行不惜兩莖眉。魔宮虎穴俱探窺。山窮橋斷始得路。伎倆盡時方見伊。

寄星鑒適莊居士

稽首毘耶金粟身。靜中多見鬧中人。却將不二門頭事。時與虛空細講論。

寄雪竇性首座

祝融峯下燒紅葉。應夢山中看白雲。足跡未教容易見。誰知天外有人聞。

送茂侍者

木葉辭柯霜氣清。虎頭戴角出禪局。東西南

北無人處。急急歸來話此情

春日對鏡

不住復新新。來從幻裡真。舊聲皆變白。老眼
尙精神。世事終難鑑。菱花亦有塵。東風原上
草。不覺又生春

送炳書記

心鏡頻磨髮漸斑。照臨今古未嘗閑。已知所
得離文字。此去禪棲必有山

法光藏主之南徐

三呼橋下愧靈樁。湖海叢林已遍尋。忘却飛
猿舊時路。到頭曾不厭初心

實禪者歸省

靈山禪起未溫席。却問潮陽過海。舡。咨省壽
堂春日靜。究心應記白雲邊

環和尚號石庵

空崑爲屋薛羅門。天巧渾無斧鑿痕。花鳥不
來雲自合。堅牢消息與誰論

可禪人歸江心

每思槌拂恨難酬。孤嶼尋歸月正秋。堂上若
呈圓相去。迺師應錯罵雙禱

送僧省母

十年來往浙東西。捫得頭荒露伏犀。因話編
蒲米山老。不禁秋夜聽莎雞

寄都省羅太尉

海涵山育氣如春。內相聲華中外聞。綱紀禁
庭天寵密。金璫長染御爐熏

淨草藏主遊方

叢林荒落水雲寒。風味辛酸話轉難。隱隱一
枝天外去。不知何地擇人安

德惟侍者巡禮

巖。桂初飄好問津。軟風輕結露華新。諸方不
用多招手。自有尋香逐臭人

通藏主之南國

春人長淮野燒青。六朝遺事鏡中明。臨崖細
剝苔紋看。太半無人知姓名

立藏主之三衢

一會靈山已七年。寸心如鐵鼻遶天。無端歸
去思前事。話到柯消石也穿

端書記赴雲城時命

不遊文苑入祇園。剝草風香春正妍。要識根
莖來處遠。爲仙丹井冷雲邊

慶藏主之南屏

曾向殊方典竺墳。叢林有志張吾軍。天寒歲
晚重尋舊。莫負青鞋踏凍雲

隱侍者遊乳峯

竇深惟古雪。霄岸列危巒。到者難披頂。尋師
多寶單。無時雲氣重。長帶瀑聲寒。挨得入門
句。歸來似我看

寄慈峯故人

湖面春歸物理明。水花無數點青萍。因行若
訪和庵主。未必孤蹤在二壺

無補侍者遊方

索索青鞋踏曉霜。逢人屈指問諸方。有無探
討歸來日。糞火堆邊話短長

沔禪人之雁蕩

風高木落雁山秋。鞭起無依穴鼻牛。村草步
頭攔不住。大方隨處有良疇

臥侍者之沔

臥侍者之沔

漢江漠漠向東流。擁蜺撈蝦休未休。蒲葉半

凋秋著岸。子歸無口笑昂頭

贈許居士

山儀不裹腦公帽。裊袖深藏傳老槌。敲磬諸
方應未已。眼頭乖角少人知

贈妙喜社道友

斷來妙喜針鋒上。塞破虛空不礙空。昔日維
摩今社友。相逢箇箇有神通

示日本智光禪人

隱隱孤帆絕海來。虛空消殞鐵山摧。大唐國
裏無知識。已眼當從何處開

送永嘉祖意禪人

識得祖師端的意。迢迢千里扣知音。當機一
喝忘情謂。歸興猶如虎出林

心侍者歸省

露葉蕭蕭月滿庭。秋來多夢老人星。海山印
渚知吾處。終不深雲獨掩局

就明書懷

流榮非深隱。那堪復故山。未能忘影跡。終是
礙人間。白髮吟邊短。清燈話裏閑。江湖有新
夢。何日出松關

海首座號怒濤

憂國憂民日夜驚。懶天懶地作雷鳴。子胥此
去休煩惱。百谷來朝一樣清

天竺玉輪師赴覺海

妙旨惟從句外求。白雲先見室中籌。海山深
處多麟鳳。此去橫經一網收

賀契師庵居

正席雲山萬象回。道人毒眼爲誰開。呼童放

竹澗花外。修整茶爐待客來

揖讓圖

行必有師進之以禮。昭昭君子心。對面風波起

山行示思穆侍者

春水綠浮影。山光瀉入懷。因思善牧者。隨分納些些

雲谷術士

出則無心應有聲。眇然天地亦難銘。可中別有通神處。見說年來分外靈

鐫者任廷

入石入木知分數。古篆今篆攻豈難。祇因雕巧失真體。不見全文在世間

剃剪林榮

衆技爾爲得。養生何所親。篋中三寸鐵。雲外一閑身。黑白已無幾。修治轉失真。畏寒宜少伐。未愧谷溪人

輞光室

懶光栽花傍竹籬。旋收巖葉裁寒衣。不知陵谷幾遷變。時見斷雲相逐歸

三友堂

清客蒼官會此君。歲寒不減舊精神。有時品字論交。態各有丰標。遠襲人

碧照軒

剪木依山巧鑿池。已知寫影到人稀。一窗寒玉坐來久。但見雙雙白鳥飛

荷衣沼

水面綠盤擎雨出。臨風幾度倚闌干。不知暖氣有多少。老子年年得禦寒

岳林古渡

契翁來作濟人舟。兩岸青山浸碧流。舞棹舷歌不到處。知心惟有老崑頭

長汀煙雨

潄潄遠水漾明邊。沙鷺風晴刷羽翰。借使朝川收拾得。江湖莫作畫圖看

酬李寄軒

寄微知何所行藏。匪一軒。究心無別旨。鳴道有來源。未話先通理。聲詩不在言。相期湖上寺。執手聽啼猿

惟侍者號曲江

源脈滔滔古岸頭。往來終是礙行舟。無風激起千尋浪。到海方知是逆流

日本源侍者游台雁

師道嚴明善應酬。石橋過了問龍湫。一花一草人皆見。是子知機獨點頭

示內記漢侍者

當年濟北辭黃檗。索火之機屈未伸。今日子孫開活眼。老南元是讀書人

德信西上

出門溪葉亂紛紛。欲去重尋舊主人。碓下莫辭腰石冷。古菱花綻不干春

壬戌登雪竇

錦鏡

池面溶溶水照空。春風花影落青銅。倚欄擬作機頭看。已墮阿師圈網中

妙高

松枯石老凍雲垂。到此虛空漸覺低。脚力盡時清興遠。與誰携手上天梯

飛雪

黑風衰衰六花輕。天列陰崖勢欲傾。到此只知膚粟冷。夜深誰聽瀑泉聲

水仙

芳心塵外潔。道韻雪中香。自是神仙骨。何勞更洗粧

墨竹

毫端不及處。精神殊可掬。靡靡聽談玄。六月添重服

浙江潮圖

怒勢自驚殊莫擬。靜心人見骨毛寒。平生一對風波眼。今日晴窓不忍看

老融牛圖

純去自忘牧。青菱柳影中。不食樓外草。知是幾春風

梁楷忘機圖

尋常忘物我。渾不涉希夷。夢落秋壇冷。從教斗柄移

常牧溪猿圖

霜墮群林空。一嘯千巖靜。耿耿殊有情。勢生發深省。抱子攀危條。清興在高遠。一點鐘愛心。業風吹不斷

荷鷺

沙嘴坡頭。枯荷影裡。清興忽來。一息千里。蒲葉吹秋。水天漠漠。飲影肅心。意不在啄

虛堂和尚語錄卷之七

虛堂和尚語錄卷之八

虛堂和尚續輯

參學以文無補法光編

師出世。初住嘉興府興聖寺。府疏已刊前集。縣疏知府陸盤隱撰

興聖道場孝宗流虹去處。靈隱首座丞相荀命請來。喜聯牆竹之陰。敢後縣花之疏。伏惟新命長老虛堂禪師。胸襟丘壑。足跡江湖。笑翁面裏常有刀。豈容藏鋒斂鋸。別浦船上肯攬載。必不帶水挖泥。若教把戲當場。管取光前絕後。願從衆請。速惠一來。解帶送元公。雖自笑箭鋒之鈍。沽酒引陶令。詎敢辭。蓮社之盟

謝樹頭上堂。僧問。栽松道者。借路周氏之家。後來爲第五祖。此意如何。師云。燈籠松壁上天台僧云。友直歲爲二林樹頭。獲何福報。師云。說向爾也不難。僧云。怎麼則樹上鯉魚開口笑。石龜眨眼便爲隣。師云。莫妄想。僧云。若如是著甚死念。師云。何必更丁寧。僧云。學人也要種一片樹。只是未有人分付鑊子。師云。何不便領。僧云。謝和尚鑊子。便禮拜。師云。得少爲足

師乃云。臨濟栽松。老盧踏碓。仰山畚粟。地藏種田。顯一段衲子家風。作叢林千古標準。二林到此。因甚顛毛卓堅。擊拂子。曾經巴峽猿啼處。鐵作心肝也斷腸

上堂。貓有歃血之功。虎有起屍之德。爾衲子

得怎麼沒碑記。南山起雲。北山下雨。則且置。爲什麼桃花能紅。李花能白

上堂。舉。南泉示衆云。王老師賣身去也。還有人買麼。僧出云。某甲買。泉云。不作貴。不作賤。爾作麼生買。僧無語。趙州云。來年與和尚做一領布衫。師云。南泉被者僧一撈。去死十分。趙州盡力。既無救處。只得助哀

佛生日上堂。僧問。無愛樹下作獅子吼。固有之。指天指地。還端的也無。師云。莫信直中直。須防人不仁。僧云。學人據款結案。和尚何得五逆聞雷。師云。賊須賊捉。僧云。與麼則四月八日不會生。二月十五日不會滅。師云。未爲極則。僧云。人天衆前。信受奉行。師云。斬頭覓活

師乃舉。曹山因。僧問。佛未出世時如何。山云。曹山不如。僧云。出世後如何。山云。不如曹山。師云。曹山向針孔裏作活計。見黃面老子未盡。忽有人問育王。只向他道。漆桶少間浴佛。牢把杓子

上堂。纔問著盡道。只是者箇及乎語其端由。十箇有五雙。不知落處育王。抑下。威光。爲汝從頭解註。一遍良久云。好話不可說盡。結夏小參。缺齒老胡。十萬里帶得箇沒滋味來。流布天下叢林。使一箇箇面不。斷。長

期短期只管捱。驀然打箇無合殺。便乃見佛殺佛。見祖殺祖。聞戒定慧。睡罵不已。雖然如是。育王今夏。莫有此人麼。卓主丈。舌柱上齣

上堂。佛之一字。吾不喜聞。俗人沽酒三升。事

可洋銅灌口。不受信心人食。此地無金二兩。會得兩不成雙。不然。花須連夜發。莫待曉風吹

端午上堂。僧問。文殊令善財採藥。財云。無不是藥者。此意如何。師云。引出落風蓮。僧云。善財拈草。度與文殊。殊云。此藥亦能殺人。亦能活人。又作麼生。師云。一人傳虛萬人傳實。僧云。學人通身是病。作麼生醫。師云。佛手也醫爾不得

師乃云。此日天中之節。好事不得不說。缺齒道士。噴水書符。斷臂仙人。指空捏訣。赤眼麻豆。一時殄滅。唯有虛堂。七凹八凸

上堂。懷州牛喫禾。益州馬腹脹。天下覺醫人。灸猪左膊上。杜順和尚。醜鼻布衫。終竟難脫。育王眉毛觸碎須彌。鼻孔飲乾大海。更有一件長處。逢人只是不說

上堂。吒吒呀呀。如獅子兒。我者裏也須勘爾。教教宰宰。似探竿影草。我者裏也須疑爾。雖然。菽麥不分。爭奈鹽落醬裏

解夏上堂。拈主丈云。所修行願。所證法門。一具足。因甚入夏以來。不知米裡有蟲。若下一轉語。許爾破和合。僧出佛身血。不然卓主丈。唯知砧杵裏。有此斷腸人

上堂。盡信書不。知無書。識得箇字。不如忘却箇字。九經諸子。徒爾藻飾。一大藏教。盡是藥方。分明對物收稅。何用商量。一葉扁舟載大唐

上堂。舉。僧問雲居。山河大地從何而有。居云。從妄想而有。僧云。某甲想出一錠金得麼

居便休去。師云：雲居只箇休去。者僧無地藏身。

中秋上堂，舉一步則光吞萬象，擣一毫則影落千江。爲什麼，往往今宵貪觀天上，擊拂子，只爲分明極，翻令所得遲。

開爐上堂，知寒知暖是第二機，作麼生是第一機。卓主丈，不得動著，動著則燎却面門。

閏月旦謝秉拂上堂，僧問：不知月之大小，歲之閏餘，是什麼人。師云：第一等不唧噥漢。僧云：且道，今日是什麼人。師云：我也不知。僧云：老和尚也被使得七顛八倒。師云：爾也脫不得。僧云：爭奈學人，不入者保社。師云：豈容退歇。僧云：玄沙不出領，保壽不渡河。雙林今夏著許多漆桶作麼。師云：箇箇似餓虎投崖，人人如風擺荷葉。僧云：和尚手臂終不向外曲。

師乃云：金鉤刮膜，自病難醫，利劍揮空，逃蹤莫及。何似橫拈麈尾，抑挫來機，殺活雖殊，對揚有準。什麼人得此三昧。卓主丈。二二三二。

除夜小參，僧問：禪和窮鬼子，朝思暮想，得到結交頭，北禪烹露地白牛，雙林將何分歲。師云：金剛栗蓬。僧云：勝他北禪家風多矣。師云：作麼生吞。僧云：百雜碎。師云：再犯不容。僧云：法昌又道，臘雪連天白，青風逼戶寒。師云：也在北禪背後叉手。僧云：和尚出他北禪一句子看。師云：黃金自有黃金價。僧云：也是買帽相頭。師云：爾驗得恰好。

僧乃云：古佛家風，恰好臘月三十夜，祖師巴鼻。來日定是大年朝，抖擻屎腸說向伊。玄妙機關初不密，打透底，貶眼知款州米價，懣懣底。老棒打不回頭，行藏被二十四氣推排。有時一似大蟲看水磨，我也誰能管得。從教日炙風吹，雖然如是，且不涉時宜。一句作麼生。擊拂子。頌：梅先破玉江柳未搖金。

復舉。古德因。僧問：年窮歲盡時如何。德云：東村王老夜燒錢。師云：事上也到理上也到。理事互融，會盡物我。山僧年來，如水浸水頭，理事拘他不得。忽有人問年窮歲盡時如何，和聲便打。何故。添一歲也不知。

佛生日上堂。僧問：二千年前天下太平，二千年後風波競起，雲門雖有殺活之機，要且斷他命根不得。今朝佛法，付在育王。未審如何施設。師云：惡水劈頭潑。僧云：何異諸方。師云：今日失利。僧云：只如目顧四方，意作麼生。師云：已落然燈後。僧云：怎麼則黃面老子背地叫屈。師云：作麼。僧云：氣急殺人。師乃云：七步周行猶彷彿，指天指地不分明，是非既落傍人耳，洗到臘年也不清。

上堂。舉。僧問：馬祖。如何是佛。祖云：卽心是。師云：馬大師一隻透心箭子，中者絕消息。今日看看，鋒稜盡矣。

中秋無月上堂。僧問：馬祖說月，正當怎麼時如何。西堂云：正好供養。此意如何。師云：掘地深埋。僧云：百丈云：正好修行。師云：好箇繫驢轡。僧云：南泉拂袖便行。又作麼生。師云：一把骨頭挑去後，不知明月落誰家。僧云：祖云：經歸藏，禪歸海，惟有普願，獨超物外。

師云：路不拾遺。僧云：或有人問育王。又作麼生。師云：挨看。僧禮拜。

師乃云：光飛玉宇，影落秋江。是時人知有，因什麼寒山子。伸手不見掌，會得，正當三五夜，何處不嫵媚。

佛涅槃上堂。僧問：釋迦老子，未離兜率，已降王宮。爲什麼却有生滅。師云：不因汝問。大衆那知。僧云：過去已二千年，因甚煒煒煌煌，尙在人間。師云：指鹿爲馬。師乃云：暫戢化機，徇彼波旬之請，再垂方便，示以紫磨之軀。便見今日卽有，明日卽無。要見釋迦老子麼。卓主丈。

上堂。僧問：玄沙因甚不出嶺。師云：認賊爲子。僧云：保壽因甚不渡河。師云：人離鄉賤。僧云：玄沙保壽千里同風，和尚爲甚肯一人不肯一人。師云：胡人飲乳。僧云：某甲今日自納敗闕。師云：魚腮鳥嘴。僧云：虛堂也須腦門著地。師云：老僧修行無力。

師乃云：佛法混濫無甚今日，尋常苦口，只要諸人不受譏。萬一入在罽毘裏，卒難得出。二林與麼告報，口是禍門。

上堂。有緊要，儘儘在背脊後，無緊要，時時拈在罽毘前。如今合而爲一，謂之混融無際，且怎麼看。不然，滴水寸絲，酬贖有日。

上堂。僧問：德山托鉢歸方丈，意旨如何。師云：貴賤賤賤。僧云：巖頭道者老漢未會，未後句在。又且如何。師云：鬧市裏打靜槌。僧云：德山問巖頭，汝不肯老僧那。頭密啓其意，又作麼生。師云：鬼搗穀，佛跳牆。僧云：德山

次日陞堂。果與尋常不同。頭撫掌大笑道。且喜老漢會末後句。又作麼生。師云。刀瘡易沒。惡語難消。僧云。作麼生是末後句。師云。爾勘辨巖頭。勘辨老僧。僧云。義。烏。紙。貴。一狀領過。師云。怪力亂神。

師乃云。離沙鐵玉。截鐵斬釘。點向冷地裏臥。何故。太平時代。不得鼓籠人家男女。

佛涅槃上堂。僧問。法身無爲不墮諸數。因甚有生有滅。師云。誰便不知。僧云。若以色見我。如塵點於太虛。師云。一任野跳。僧云。釋迦老子有什麼過。略不露箇消息。師云。明月夜光。多逢按劍。僧云。只聞風度竹。不覺雪漫山。師云。知過必改。

師乃云。黃面老子。每日與諸人。挨肩接踵。未嘗少間。何謂今辰入滅。爾若見得分曉。恩歸有。自。不然佛殿裏。自起自倒。

謝執事上堂。僧問。東邊也有人。西邊也有人。中間作麼生。師云。一點黑如漆。僧云。且喜虛堂領話。師云。老僧從來柳下惠。僧云。忽有箇東西不辨南北不分底。還用他也無。師云。安得不用。僧云。用他作什麼。師云。折東離補西障。僧云。可謂是了事衲僧。師云。爾不得插嘴。

師乃云。阿逸多行道之日。他方化佛。悉來聚會。虛堂薄緣。道不及古。自吹自拍。隨分過時。所過從者。皆非良輔。剗文殊目。折普賢腰。碎維摩座。焚迦葉衣。如是流輩。難以親近。何也。只知克己從人。不覺磨寒齒冷。佛涅槃上堂。靈鷲山頌。昆風風起。善類類磨。

出涕。魔軍頓足歡喜。愛之欲其生。惡之欲其死。豈止乎二千年前而已。野外春風。花正都黃。鶯枝上分明語。

圓覺大師忌日。拈香。渡江風倚蘆花。夜深金殿人相憶。此土西天實不行。千古萬古成狼藉。當良月。算數五葉之辰。孰謂賴其光晦其跡。熏爐茗碗。想遺音。分明對面不相識。

泉州崇福源長老到。上堂。舉楊岐和尚道。縮却項。暗嗟吁。白雲則曰。大似臨嫁。賢癡。卒著手脚不辨。五祖又道。行不成。步語低聲。鼻孔依然空突兀。以致圓悟。虎丘應庵。密庵。松源。蓮庵。皆憂玉鏗金。擅此家法。莫有蹈得此脈底麼。卓主丈。龍蛇易辨。衲子難識。

上堂。丁一卓二。無邊剎境。一毫收放。兩拈三。萬仞峯頭。獨立。以言不及處。穿透魔王鼻孔。以食未到。口塞。衲子咽喉。燈籠露柱。暗攢眉。木石人。顛倒走。既有如是妙用。如是奇特。則育王門戶。未致寂寥。何故。擊拂子。云。後代兒孫。休妄想。鷓鴣啼。不爲春風。

上堂。鐘鼓之鳴。可以節禮樂。權衡之正。可以定錙銖。而我比丘。爲佛弟子。有道有德。有仁有義。結夏已一月。業誠茫茫。殊不在己。良可悲也。焉然有箇牙如劍樹。口似血盆。出來便喝。擬議便掌。老僧道。爾且住。我今年七十七。爾也饒我些子。者漢回頭一颺。冷笑而去。且道。他笑箇甚麼。卓主丈。授我以木桃。報之以瓊瑤。

上堂。舉。興化未出世時。常云。我在南方行脚。一遭。主丈頭不會撥著箇會佛法人。大覺

聞得云。何時得業風吹入大覺門下。化一日果到。大覺請充院主。大覺一日喚院主。我聞爾道向南方行脚。主丈頭不會撥著箇會佛法底人。爾具什麼眼。化便喝。大覺拈棒。化擬議。覺便打。化又喝。覺又打。來日化從法堂前過。覺喚院主。我直下疑爾昨日者兩喝。爲我說看。化云。我在三聖處。得箇賓主句。總被師兄折倒了也。乞箇安樂法門。覺云。者瞎漢。來者裏。納敗闕。脫下衲衣。痛打一頓。興化忽於大覺棒下頓悟云。我今日方知。先師在黃檗處。喫棒底意旨。師云。百尺竿頭進步。未爲之險。當時太覺棒頭。若無活眼。興化要見臨濟悟處。也未得在。近日有等瞎驢。不辨精麤。只管胡喝亂喝。

上堂。朝朝相似。日日一般。見成受用。千難萬難。因思臨濟掌黃檗。何似華亭把釣竿。謝瑞巖和尚。上堂。有意待不來。無心忽會面。頂髮垂絲。眼光如電。說盡湖海風波。論量柴米貴賤。更有一處少人知。擊拂子。也是重安眼上眉。

上堂。德山入門便棒。臨濟入門便喝。處堂入門便罵。德山入門便棒。喚作棒得麼。臨濟入門便喝。喚作喝得麼。虛堂入門便罵。喚作罵得麼。既喚作棒不得。又喚作喝不得。又喚作罵不得。畢竟喚作什麼。擊拂子。平生肝膽向人傾。相識猶如不相識。

冬夜小參。群陰剝盡。一陽生。又見東山水上行。冷笑雲門多口老。却來日午打三更。若恁麼見得。皓老布棍。不是不洗。無得替換。鏡清

上堂。舉。興化未出世時。常云。我在南方行脚。一遭。主丈頭不會撥著箇會佛法人。大覺

臥單。不是不展。無者閑工夫。看古人。九十九百。艱難難難。成得什麼面嘴。卓主丈。一東二冬。又手當胸。

上堂。舉。雲峯悅禪師初參大愚。示衆云。大家相聚喫葷。若喚作一葷。入地獄如箭射。峯奇之。求參。後詣方丈請益。芝曰。佛法不怕爛。我忍寒不暇。何暇爲汝說佛法。且去化炭。及歸再請益。芝曰。佛法不怕爛。我忍饑不暇。何暇爲汝說佛法。更去持鉢。歸日又詣方丈請益。芝曰。佛法不怕爛。却堂司闢人。且爲我充雜。忽一日。僧堂後架。見桶箍爆有省。急走方丈。芝迎笑曰。維那且喜大事了畢。再拜汗下。無語趨出。師拈云。大愚不施針砭。起雲峯之疾於膏肓。後人指下不明。只管向藥病相治處看。

師到乳峯。衆請上堂。雪竇門下。盡是上根利器。親之則毛髮悚然。望之則精神恍惚。到者裏。誰敢妄通消息。賴遇堂上西江老子。是家裏人。未免借風揚帆。所以道。路逢道伴交肩過。一生參學事畢。雖然如是。且參學事畢。底上根利器。作麼生相見。卓主丈。錦鏡亭前風凜凜。妙高孤頂雪漫漫。

師在靈隱驚峯塔。杜絕世諦。柄子請益。遂立三問示之。各令著語。

一已眼未明底。因甚將虛空作布袴著。
二割地爲牢底。因甚透者箇不過。
三入海算沙底。因甚針鋒頭上翹足。

臨安府淨慈報恩光孝禪寺後錄

參學道準禪會紹賢編

上堂。僧問。黃檗打臨濟時如何。師云。逼生靈作繭。僧云。臨際掌黃檗時如何。師云。冬行春令。僧云。若與黃檗臨濟二俱瞎漢。師云。許多年黃檗臨濟。今日方遇知音。僧云。黃檗臨濟有甚變過。師云。如龜負圖。僧云。於中還有得失也無。師云。喫棒了。曉款。僧云。若如是和尚。也是箇瞎漢。便禮拜。師云。家無小使。

師乃云。耳目之察。不足以分物理。情識之論。不足以定功勛。山僧進院以來。每日僕僕尙爾。收息不暇。又何暇分物理。定功勛耶。擊拂子云。自小持齋。今已老。見人無力下禪床。

佛涅槃上堂。舉。世尊臨入涅槃。於人天衆前。以手摩胸。普告大衆。汝等善觀吾紫磨金色之身。今日則有。明日則無。瞻仰取足。毋令後悔。師云。山僧當時若在會中。但低低地道。世尊。取取策策。別處春。若下得者。一轉語。免得今日鄭重。

上堂。誠心達本。坐井觀天。窮理盡性。水中撈月。抹過兩重關。且向行住坐臥處。借人鼻孔出氣。直饒與麼。猶墮在圓覺四病。作麼生。得獨脫無依去。卓主丈云。長憶江南三月裏。鷓鴣啼處百花香。

上堂。舉。斷際禪師。嘗與異僧游天台。行數日。值江漲。不能濟。植杖久之。異僧以笠當舟。登之浮去。斷際曰。我早知汝。定挫折汝腰。乃快也。異僧歎曰。道人猛利。非我所及。師云。道人猛利難親近。溪空。中流險作家。憶昔高人何處去。夜深和月過平沙。

謝新承天和尙。上堂。泰山頽巨靈可託。絃音

斷。驚。膠。可。續。願。妓。未。運。正。脈。將。沈。不。因。豆。爆。冷。灰。何。得。雲。峯。肉。煖。所。以。松。源。師。祖。道。敗。壞。多。年。若。帶。棒。等。閑。拈。起。定。宗。綱。箇。般。標。格。天。然。別。不。比。諸。方。孟。八。郎。此。是。老。子。不。平。之。氣。今。對。人。天。衆。前。分。付。石。帆。和。尙。於。姑。蘇。城。畔。大。闢。芳。猷。使。天。下。衲。僧。知。有。東。山。正。續。

上堂。舉。無著和尚送供臺山。遇文殊迎接云。尊者何方而來。無著云。南方。殊云。南方佛法如何住持。著云。末法比丘少奉戒律。殊云。多少衆。著云。或三百或五百。無著却問。和尚此間如何住持。殊云。凡聖同居。龍蛇混雜。又問。多少衆。殊云。前三三後三三。師拈云。當時無著好與一撥。道是多少。待他擬議。便與一喝。當時既已放過。今則翻成不了。忽有人問南山如何住持。以手指天示之。或問多少衆。以手指地示之。待他擬議。亦與一喝。何故。擊拂子云。劍爲不平離寶匣。藥因救病出金瓶。

佛生日上堂。世尊初生下時。分手指天地道。天上天下惟我獨尊。也是半夜拾得錫。後來雲門大師道。我當時若見。一棒打殺。與狗子喫。貴圖天下太平。獻佛不假香多。南山今日。要與黃面老子出氣。卓主丈云。鷓鴣落水魚驚死。

結夏上堂。拈主丈云。主丈子。久靜思動。欲出來發揮古佛二千年前底巖規。要驗納得九十日之功用。左顧右盼。朝誦夕思。直教入林不動草入水不動波。以表行脚從人之德。卓主丈云。主丈子。爾從上所說底法要。南山一

一從之九。夏爾底也把教定始得

中夏上堂。卓主丈。贊底沙翹足七日。尙自不知四祖大師。六十年脇不著席。何曾會去。見前龍象。前四十五日。既已放過。後四十五日。又作慶生。忽有箇眼皮綻底出來道。乞師賞勞。只向他道。三。貫纒錢三味食。相招携手上高臺。

上堂。舉。趙州問僧。甚處來。僧云。雪峯。州云。雪峯近日有何言句示徒。僧云。大師道。盡大地是沙門一隻眼。汝諸人向甚處。州云。曾有人下語否。僧云。未有。州云。汝若過嶺與我。寄箇鐵子去。師云。趙州將一顆甜桃。換得箇醋梨。若有人問淨慈有何言句示徒。只向他道。爾好來問著我。若問著別人。打教爾嘴。

上堂。拈主丈云。首山和尚上堂。汾陽出來云。百丈卷席意旨如何。山云。龍袖拂開全體現。汾云。意旨如何。山云。象王行處絕狐蹤。陽於此大悟云。萬古碧潭空界月。再三撈撈始應知。禮拜而退。時葉縣省和尚爲首座。問昭兄。汝適間見箇甚麼。便禮拜。陽云。正是某甲放身捨命處。師卓主丈。鳳凰生鸞鷟。獅子產狻猊。

解夏小參。呼風囑指。傍若無人。百數成群。不屬王化。及乎言薦賞勞。便如暗中取物。其間有一箇半箇。知因識果底。頂在額角頭上。不敢妄有走作。驀然蹉脚踏殺一箇蟻子。便乃話頭不圓。只如西天廣額屠兒放下屠刀。我是千佛一數。又作慶生。出來下得一轉語。

管取別甌炊香

復舉。五祖演和尚道。我者裏是皮袴禪。從虛空撲下來也。跳幾跳。不比諸方琉璃甌子。禪師云。五祖老手舊乾膊。淨慈雞皮鼓子。不勞重擊。有般漢便道。虛堂年老心孤。殊不知富嫌千口少。貧恨一身多。

次日上堂。舉。瀟山問仰山。子一夏不上來公案。師拈云。瀟山家法森嚴。只是仰山不合道著祖諱。至今不了。會得一。夏亦不虛過。不然。路途艱險。各宜保之。

謝新舊執事監收。上堂。進退有常。除穢特異。其進也。如青山白雲。開遮自在。其退也。如巖壑生秋。澹靜圓默。要知進退一如。自然和氣可掬。只如刊禾鎌子。刈得幾箇祖師頭。出來露箇消息看。

上堂。道吾和尚因。僧問。無神通菩薩。因甚蹤跡難尋。吾云。同道者方知。僧云。和尚還知麼。吾云。不知。僧云。爲什麼不知。吾云。汝不會我語。師云。不知二字。已是鎖斷者僧咽喉。無端爲物傷慈。暗露圭角。忽有問南山無神通菩薩。因其蹤跡難尋。拈主丈便打。何故老僧不曾管人閑事。

中秋上堂。或隱或顯。有虧有盈。爲天上無私之鑑。實人間照夜之燈。尋常多是論三五。惟有今宵分外明。雖然鼓山道底。謝執事上堂。船上無散工。駕御有方所。打篙底打篙。搖櫓底搖櫓。觸浪迎風天地寬。去來不礙東西浦。何也。擊拂子云。火伴得人上堂。舉。藥山問石頭。三乘十二分教。某甲粗

知。嘗聞南方直指人心。見性成佛。實未明了。

伏望和尚慈悲指示。頭云。與麼也不得。不與麼也不得。與麼不與麼總不得。汝作慶生。山佇思。頭云。子因緣不在此。江西有馬大師。子往彼。應爲子說。山至彼。準前問。馬祖云。我有時教伊揚眉瞬目。有時不教伊揚眉瞬目。有時教伊揚眉瞬目。者是有省。便作禮。馬祖曰。子見箇什麼道理。山云。某甲在石頭時。如蚊子上鐵牛。師云。挾泰山超北海。不以爲難。無味之談。塞斷人口。爲難。雖然藥山因什麼悟去。卓主丈。

上堂。舉。雲門因。僧問。殺父殺母。佛前懺悔。殺佛殺祖。向甚處懺悔。門云。露。忽有人問淨慈。只向道。知。還得相應麼。復云。雲門露。淨慈知。權衡常在。握不放。秤頭低。

開爐上堂。謝。降賜錢翻蓋僧堂。鱗鱗鴛瓦。絕滲漏於枯木堂中。赫赫紅爐。回煖律於衲僧衣下。可以坐忘空劫。力究心宗。從教黃葉堆雲。免致霜風戒曉。麗金。皇玉。降自九重。坐臥經行。舉頭戴德。

達磨大師忌。拈香。我天爾狗。神機雄辨。難以嬰其鋒。魏闕梁園。枯禪面壁。得以藏諸用。佩西天無文之印。行東土不傳之衣。誤人斷臂安心。遂致口門齒缺。音容漸遠。諱日斯臨。嗟末運正脈將沈。想餘光聊陳非供。時當良月。深炷爐熏。

上堂。丁事損君德。無言真有功。任從滄海變。終不爲君通。好笑好笑。得恁麼入泥入水。南

山口似磔盤，諸人也須薦取。

謝賜田上堂。八家爲井，十字添圍，人人知道。靈苗異草，從地發生，因甚拈匙放箸。又却瑤過四郡九邑，總作一處取功，別甑炊香。只要普同供養，九重降旨，闔國咸知。本色衲僧，將何論報。卓主丈，行到水窮處，坐看雲起時。上堂舉。魯祖見僧來，便面壁而坐。是則是，不挂葫蘆醋越酸，但未見有絕消息者。南泉云。我尋常道，向佛未出世時會取。尚不得一箇半箇，他恁麼地。驢年去。師拈云。仁者見之謂之仁，智者見之謂之智。

至節小參。今年寒勝似去年寒，去年無冰。去年寒勝似今年寒，今年有雪。去年寒，十一月十二日，是書雲之日。今年寒，十一月二十四日，是至節之朝。候候不相謬，物物還對偶。衲僧家，有不被二十四氣之所推遷者。水邊林底捫風負喧，有不被二十四氣之所管帶者。拋家失業，久歷風埃，還有不關造化底麼。擊拂子。陽氣未回吹律琯，野梅先發向南枝。

復舉。資福和尚因僧問。古人拈槌豎拂，意旨如何。資福云。古人與麼，僧再問。資福喝云。古人是什麼眼目。師云。善。竊者鬼神莫測其由，會則便會。不然，來夜請首座爲諸人拈出。

次日上堂。暑運推移，日南長至，東海鯉魚鼓腮振鬣，南山鼉鼻伸眉吐氣，唯有趙州老兒，沒意智挖箇破席，日裏睡，淨慈路見不平，道箇蘇盧悉利，何故。恐者老子，背地裡討人便。

宜

臘八上堂。棄萬乘尊榮，受六年饑凍，不離草坐，成等正覺，美則美矣，無端道。於臘月八夜，忽觀明星，豁然大悟，致令後代兒孫，東卜西卜，淨慈與麼告報，還與黃面老子有相見分麼。卓主丈。晴乾開雨路，無事設曹司。

上堂舉。趙州僧堂後，問一僧。大眾向什麼處去。僧云。上山普請。趙州袖出一柄刀子云。老僧住持事繁，請上座斷却命。僧拋下刀子而走。師云。趙州過頭丈子，到處探水。當時者僧，若與本分草料，管取別甑炊香。

上堂舉。雲門問僧。甚處來。僧云。西禪。門云。西禪近日有何言句。僧展兩手，門打一掌。僧云。某甲話在，門展兩手，僧無語。門便打。師拈云。電光石火之機，則不無雲門，爭奈性命落在者僧手裏。

上堂舉。夾山住京口鶴林，僧問。如何是法身。山云。法身無相，如何是法眼。山云。法眼無環。時道吾在座下失笑。夾山下座請道吾問。某甲適來答者僧，話必有不是處，望指教。吾云。一等是出世人，和尚未有師在，夾山云。與某甲說得不。吾云。某甲說不得。此去華亭有船子和尚，却能明此。遂散衆去。云云。師拈云。擔板漢，萬牛挽之不回，說甚法身無相法眼無環，拈坐具便擲，非惟坐斷道吾舌頭，亦免夾山打落水中。會麼。卓主丈。泉聲中夜後，山色夕陽時。

佛涅槃上堂。法身無爲，不墮諸數，爲什麼却有生滅。怎麼會得。許爾每日開單展鉢，親見

釋迦老子，其或未然，點鐵化成金玉，勸人除却是非難。

上堂舉。梁山因圓頭僧問。家賊難防時如何。山云。識得不爲冤。僧云。識得後如何。山云。貶向無生國裏。僧云。莫便是他安身立命處麼。山云。死水不藏龍。僧云。如何是活水裏龍。山云。與波不作浪。僧云。忽然傾湫倒嶽來時如何。梁山下座握僧手云。莫教濕却老僧袈裟角。師云。來爲先鋒，去爲殿後，不因令出重圍，爭見草賊大敗。雖然且道。者僧還甘也無。擊拂子。

壽崇節上堂。至人垂化，示有形儀，開滿月之奇姿，蘊山天之瑞相。會麼。卓主丈。只知池上蟠桃熟，不覺壺中日月長。

上堂舉。永嘉大師道。一切數句非數句，與吾靈覺何交涉。靈覺妙明，豈不是數句。色聲香味觸法，豈不是數句。每日山鳴谷應，風起水湧，豈不是數句。雖然如是又置。永嘉真覺大師在何處。卓主丈。唇上畢斑寶狗剝，舌頭當的帝都丁。

上堂。鏗金戛玉，腐草化螢，坐井窺天，爛泥有刺，是則是，如人食蔗，中邊皆甜，因甚麼天傾西北，地陷東南。

滿散壽崇節上堂。僧問。城東聖母，與佛同生，不願見佛時如何。云。赤眼撞著火柴頭。僧云。一日見佛，以手掩面，於十指掌，悉皆見佛。又作麼生。師云。酒逢知己飲，詩向會人吟。僧云。只如皇太后與佛同生，且道有何優劣。師云。輕如毫末，重如山，僧禮拜。

師乃舉。禪客所問。城東聖母。與佛同生。不願見佛。每見佛來。即便回避。一日回避不及。乃以手掩面。於十指掌。悉皆見佛。輒成一頌。城東聖母坐蓮臺。大地衆生正眼開。與佛同生嫌見佛。一身難作二如來。

佛生日上堂。二月十五入寂。四月八日復生。虛空開笑口。大地絕人行。恁麼會得。何用九龍吐水。灌沐金軀。其或未然。擊拂子云。人在畫樓沽酒處。相邀來喫趙州茶。

結夏小參。僧問。西天舊令。東土共遵。諸方依樣。畫葫蘆。淨慈因甚不入者。保社。師云。若不同床睡。焉知被底穿。僧云。西天以臘人為驗。東土以何為驗。師云。漆桶僞驗。僧云。如何以漆桶為驗。師云。漆桶盛得飯與人喫。僧云。恁麼則三十三天撲帝鐘。師云。老僧開鑪不殿。僧禮拜。

師乃云。胡言漢語。翻譯失真。此土西天。遞相狐魅。年年四月十五日。脚近前脚退後。不敢違條越制。子細看來。冷汗如雨。直饒舉得頭來。早是桑田變海。淨慈門下。毀於佛誘於法。不入衆數。尚且救不得一半。何況青山綠水。盡是安居。花笑鳥啼。無非禁足。山僧今夜。咬定牙關。放一線道。卓主丈。

復舉。乾峯和尚示衆。法身有三種病。二種光。須是一一透得。始解穩坐。雲門出衆云。菴內人爲甚麼。不知庵外事。乾峯呵呵大笑。雲門云。猶是學人疑處。峯云。子是什麼心行。門云。也要和尚委悉。峯云。與麼始解穩坐。師拈云。靴拍板無孔笛。雖然韻出青霄。其奈音節失。

旨。會得。一夏容易得過。不然。來夜請首座。爲衆拈出。

謝秉拂。夏齊上堂。寧可熱鐵纏身。不受信心人衣。寧可洋銅灌口。不受信心人食。上座若能如是。攬長河爲酥酪。變大地作黃金。供養上座。未爲分外。只是不受衣。不受食。焉有許多殊勝。忽若有人。修法供養。又作麼生。卓主丈。生心受施。淨名所呵。

上堂舉。九峯慈慧禪師因。瀝山示衆云。汝等諸人。只得大機。不得大用。慈慧抽身出去。瀝山招之。更不回頭。瀝山云。此子堪爲法器。師拈云。九峯易見。瀝山難見。若是淨慈則不然。待他喚不回頭。急送官搭。一千與之。何故。助他買草鞋行脚。

上堂舉。馬大師因。僧問。離四句絕百非。請師直指西來意。大師云。我今日勞倦。不能爲汝說得。問取智藏。僧問藏。藏云。我今日頭疼。不能爲汝說得。問取海見。僧問海。海云。我到者裏。却不曾問取和尚。僧問大師。大師云。藏頭白。海頭黑。師拈云。盡謂者僧被馬大師父子穿却鼻孔。殊不知。馬大師父子鼻孔。被者僧穿却。會得。藏頭白。海頭黑。優劣已分。不然。易分霜裏粉。難辨雪中梅。

中夏上堂舉。馬祖因。龐居士問。不昧本來人。請師高著眼。馬祖直下。龐居士云。一種沒絃琴。唯師彈得妙。馬祖直上。龐居士禮拜。祖歸方丈。士隨後云。弄巧成拙。拈云。是誰弄巧成拙。若是馬師弄巧成拙。上半夏已過。若是居士弄巧成拙。猶有四十五日在。定當得出。免爾聽參。

上堂。尋常苦口不是不說。只是信不及。不是信不及。只是有些隔礙。且道。是什麼隔礙。卓主丈。信不及。

上堂舉。馬大師陞座。因。龐居士問。不與萬法爲侶者。是什麼人。大師云。待汝一口吸盡西江水。卽向汝道。拈云。馬大師接八十四員善知識。門戶稍峻。輕被龐公一撈。直得披肝露膽。或有人問。淨慈不與萬法爲侶者。是什麼人。拈主丈便打。何故。酒逢知己飲。詩向會人吟。

謝監收上堂。刈禾鎌子。未露鋒鋩。多少祖師乞命。秤尺斗量。權衡在握。目機鋒兩無差。要知兩處收功。塞斷衲僧楊腹。塞斷後如何。卓主丈。臨濟掌黃柴。

上堂。舉。松源師祖。臨示寂告衆云。久參兄弟。正路上行者。有只不能用黑豆法。臨濟之道。將浪絕無聞傷哉。拈云。驚峯老子。大似倚杖騎馬。雖無僂仆之患。未免傍觀者醜。

解制小參。僧問。瀝山問仰山。子一夏不上來。在下面作得箇什麼。仰云。鋤得一片畬。種得一籬粟。瀝云。子不虛過一夏。師云。下雷木入幽谷。僧云。仰山云。和尚作得箇什麼。瀝山云。日間一食。夜後一寢。仰云。和尚亦不虛過一夏。此意如何。師云。父不慈子不孝。僧云。仰山道了吐舌。瀝山云。子何得自傷已命。師云。要且不是五逆人聞雷。僧禮拜。師云。劍握飯人手。

師乃云。卓錫無地。空餘雙眼蓋乾坤。別有生

涯誰把寸陰消白日。百二十日長期。禁制他不住。南天台北五臺。八萬細行。撈他無門。晝夜閑浮。柄借此護生。生無不護。以此禁足。足無不踐。摩主丈。待西風。鉢囊鞋袋重挑。前程忽有人問。聞南山一夏。以靈雲兩處不答。煥鍊學者。爾道得也未。脫或擬議。老僧院子既屬他人。未免更上徑山一遭了。

辭衆赴徑山。上堂。秤鎚捻得汁出。石人喝得汗流。臨機應變。隨分知羞。乘時推上五峯頭。雖然孤舟共渡。尚有夙因。兩夏一冬。可無攀感。卓主丈。但有路可上。更高人也行。

淨慈後錄終

虛堂和尚語錄卷之八

虛堂和尚語錄卷之九

臨安府徑山興聖萬壽禪寺後錄

參學正一淨喜尚賢編

上堂。開端令節。萬事從新。普賢慶誕。文殊把筆。書簡事大吉。從茲常住寬餘。掃除遺積。斗南長見老人星。五峯巖巖倚空碧。

謝知事上堂。楊岐挾紙衲。出入庫司三十年。力輔慈明。用都寺不點常住油。買大碗造食。供養大眾。後爲亞世命師。叢林標準。況此龍峯名滿天下。來者即非凡木。居者盡是棟材。從茲日日春風。挽回國師元氣。且股肱得人。一句作慶生。老僧八十間無數。贏得看山復

看雲

上堂。舉。溪山因。摘茶次。謂仰山曰。終日摘茶。只聞子聲。不見子形。仰撼茶樹。溪云。子只得其用。不得其體。仰云。未審和尚如何。溪良久。仰云。和尚只得其體。不得其用。溪云。放子二十棒。拈云。溪山恐仰山不在。時時管帶。仰山子承父業。豈敢妄爲。若是體用互換。放過杖子。總是第二月。

結夏小參。僧問。如來夏制。禁足護生。衲僧家。朝游西天。暮歸東土。作慶生制得他。師云。只可自怡悅。不堪持贈君。僧云。若如是則不離當處。常湛然。覺則知。君不可見。師云。餓狗齧枯骨。僧問。只如以大圓覺。爲我伽藍。身心安居。平等性智。心如工伎兒。意似和伎者。作慶生。得身心安居去。師云。見人空解笑。弄物不知名。僧云。某甲今夏。信受奉行去也。師云。釘嘴鐵舌得人憎。

師乃云。靈峯勝境。神龍變化。出沒難測。其由物外高人。不憚崇。岡峻嶺。望風而至。不爲崑山探玉。赤水求珠。直教刺腦入膠盆。正好將身換白刃。時臨夏制。意在護生。性地絕塵。無生可護。且九十日內。精修梵行。成就慧身。一句作慶生。卓主丈。雪後始知松柏操。事難方見丈夫心。

復舉睦州和尚因。西峯相訪。置茶果道話次。州云。長老今夏。在何處安居。峯云。蘭溪。睦云。多少衆。峯云。七十餘僧。睦云。時中將何示徒。峯拈起柑子。州云。著甚死急。拈云。睦州雖不用拶折雲門脚底險機。要且賓主歷

然。忽有問徑山今夏多少衆。內外七百餘僧。忽又問尋常將何示徒。和聲便喝。待他擬議。則便道。徑山門下。誰敢將虎鬚。

次日上堂。鶴護雪臘人水。諸方恐有之。我者裏毀於佛。謗於法。不入衆數。尚且救不得一半。何況九十日內。如守古塚鬼。作慶生。得證入去。擊拂子。修心。煉行。三世佛冤。

謝秉拂。夏齋上堂。齋粥二時。下地問訊。進退揖讓。謂之禮。撞鐘伐鼓。謂之樂。二者既備。三德六味。自天而降。棒喝交馳。從何而起會。則香風吹萎花。更雨新好者。不然。丁惠損君德。

上堂。君勿愛清涼。清涼如火如沸湯。君勿惡炎熱。炎熱如水如積雪。勿愛亦勿惡。未是逍遙處。楊次公自見天衣懷和尚之後。縱其波辯。品藻諸方。咸謂法藏比丘後身。獨徑山殊未之信。畢竟此是何人。卓主丈。清朝楊依講。季世佛牙郎。

上堂。鴉作鴉鳴。鵲作鵲噪。盡大地人。不知孔竅。忽有箇漢出來道。大唐國裏有人在。老僧不覺屈膝吐舌。何故將謂無人。

謝監收上堂。禾子熟也。世間好事人皆聽。刈鎌一舉。鉢盂無底貯虛空。古今差別情通。主丈頭邊路活。且道。往來飽德。所主者何人。卓主丈。家住海門東。傳桑最先照。解夏小參。大覺世尊。直下五十三世嫡孫。比丘某甲。見住徑山興聖萬壽禪寺。承佛遺蔭。遵佛制法。於四月十五日。不用行籌坐草。與四海禪流。同此安居。於九十日內。四威儀中。

無頃刻難用身心。證此阿羅漢果無漏法身。出生入死。得大受用。夫復何疑。忽有箇漢出來道。老和尚畢竟有何憑據。山僧教伊近前來。低聲子向他道。爾把得穩便了。

復舉。鏡清和尚問僧。近離甚處。僧云。三峯夏在甚處。僧云。五峯。清云。放子三十棒。僧云。某甲有什麼過。清云。蓋汝出一叢林。入一叢林。拈云。動紋別曲。落葉知秋。山中散夏。豈無柄子。東去西去。忽有人問。切不得道。在徑山過夏。道著則打破爾個體。何故。卓主丈酒逢知己飲。詩向會人吟。

次日上堂。頂上笠腰下包。千里萬里路岩巖。途中忽然撞著定上座輩。道。趙州東壁挂葫蘆。意作麼生。放下笠子。向他道。我今夏在徑山住。曾見盧堂和尚說來。且待我思量看。待他擬議。攔胸一拳頂笠便行。

謝書記藏主維那知客侍者。上堂。禮樂謙恭。進退揖讓。叢林標準。後學著龜。只因夫子不識一字。帶累他老胡說得不盡。道饒綱令清峻。賊人眼高。置之一邊。忽若丹霞來訪國師。又作麼生。卓主丈。三應不得漏洩。

上堂舉。雲門示衆。三乘十二分教。達磨西來。放過則不可。後來雪竇大師舉了。隨後喝云。大衆。好喝落在什麼處。若要鼻孔透天。須是辨取者一喝。拈云。二大士承家法。殊不知有滲漏處。徑山則不然。若要鼻孔透天。直須去此一喝。

運菴和尚忌日。拈香。昨囉吒喇竭節。地轉天回難辨別。不使松源省數錢。慣用衲僧鐵口。

訣。同死不同生。特地成途轍。秋風影裏重羅列。義斷情忘四十年。何時待得龜成龜。

上堂。閑不如靜。忙不如閒。靜閑俱泯。謂之得理。歸宗事理絕。日輪正當午。又作麼生商量。擊拂子。向道莫行山下路。果然猿叫斷腸聲。

上堂舉。仰山坐次。忽有異僧。從空而至。作禮庭立。仰云。近離甚處。僧云。今早離西天。仰云。何來太遲。僧云。游山翫水。仰云。神通妙用則不無。開梨。佛法須還老僧。僧云。特來東土禮文殊。却遇著箇小釋迦。拈云。仰山布漫天網。於集雲峯下。羅織有知。無端被小果聲聞用冬瓜印子。當頭一搭。却乃休去。若到徑山門下。更須驗過始得。何故。擊拂子。禮非玉帛而不表。樂非鐘鼓而不傳。

開爐上堂。徑山年老心孤。要說火爐頭活。終不道東家杓柄長。西家杓柄短。只要每日鉢盂兩度濕。忽然坐到更深。毛頭星現。各自收取眉毛。

達磨忌拈香。應般若多羅之讚。嫩桂無差。破流支三藏之疑。詞鋒峻烈。從此六宗歛影。正脈流通。一花五葉。滿地吹香。海堅山椒。咸沾聖澤。月良春小。蓂莢五敷。在此兜樓少伸攀慕。且道。大師還來也無。拈香云。不審不審。

上堂。舉。德山因。廊侍者問。從上諸聖向什麼處去。山云。作麼作麼。廊云。勅點飛龍馬。敲鑪出頭來。山休去。明日山浴出。廊度茶與山。山撫廊背一下云。昨日公案作麼生。廊云。老漢今日方始瞥地。山又休去。師拈云。盡謂德

山兩處休去。是養子之緣。殊不知。鬧市裏打靜槌。死水裏設羅絆。

上堂。朝鐘暮鼓。晨粥午齋。一一見聞。覺知。證他一星子不得。及問他歸宗斬蛇。大隨蓋龜。便去不得。且道。障礙在什麼處。忽有衆中衣鉢道友本色衲僧。出來露箇消息。供養大衆。也好箇時節。

冬至小參。陰極陽生。理隨事變。是爾衲僧家具子。若能一念知歸。不被寒暑之所遷。自然靈脈貫通。暖氣相接。道饒霞管飛灰。繡紋添線。也是什麼閑絡索。忽然傍不甘底。出來道。不涉化機。乞師指示。山僧只向他道。胡地冬抽。箇江南雪亞梅。

復舉。洛浦和尚因。龐居士來參。禮拜起云。孟夏漸熱。仲冬薄寒。浦云。莫錯。士云。龐公年老。浦云。何不寒便道寒。熱便道熱。士云。患聾作麼。浦云。放爾三十棒。士云。啞却我口。塞却汝耳。師拈云。洛浦貪程太速。下知蹉過鳳樓。老龐密用金針。不覺鋒頭已露。檢點將來。二俱不了。且道。那裏是他不了底。來夜請首座。爲衆點破。

次日上堂。一氣不言。發自九圍之底。初爻無象。肇爲萬化之宗。依舊雲物呈祥。山林改觀。忽有箇漢。向陰陽未判已前。打破漆桶。又且如何。若果然。生鐵也須粉碎。

謝執事上堂。舉。地藏道。諸方浩浩說禪。爭如我者。裏種田博飯。師拈云。盡謂地藏坐一走七。殊不知。倒著麻鞋來似去。徑山窮天文。究地理。到底不識者。箇畢竟是什麼。卓主丈。一

舉兩得

上堂舉。乾峯和尚道。舉一不得舉二。放過一著。落在第二。師拈云。乾峯慣與人解註。徑山則不然。舉一也不得。舉二也不得。放過也不得。把住也不得。何故。卓主丈。又添一箇解註也。

除夜小參。更籌饒饒看看。達到結交頭。斗柄回春。日日數來添一歲。加一酌則龐公。帽頭著地。減一杯則李老。君醉眼生。從教臘雪連天。說甚宰牛分歲。盡是有名無實。說食充饑。徑山別有條章。只要知時識節。只如簪燈。遠照靜守除夕。將何管顧。卓主丈。莫嫌老婦無盤飣。笑指爐中芋栗香。

復舉歸宗因。小師辭次。宗云。向什麼處去。僧云。諸方學五味禪去。宗云。我者裏一味禪。因什麼不學。僧云。如何是和尙一味禪。宗便打。僧云。我會也。我會也。宗云。道來看。僧擬開口。宗又打。是則是。劍刃上事。要且盡法無民。徑山令行一半。曲爲今時。若依而行之。則非惟法堂前草深一丈。正恐無人看天澤。

卷

正且上堂。驚飛戾天。魚躍于國。四夷拜舞。八表宣傳。笑看紅日上闌干。且道。歲旦剛辰。是何祥瑞。卓主丈。天子南郊。

謝新舊兩班。上堂。有賓有主。有禮有樂。謂之桺檣叢林。其主也。正心誠意。待物如春。其實也。標準後學。權衡通變。忽若賓主互融。禮樂一致。又作麼生。卓主丈。向道是龍剛不信。果然奪得錦標歸。

元宵上堂。朝家元日郊禮。天地開泰。聖天子威而放燈一月。以享上帝。輦轂之下。青紅碧綠。巷陌如畫。禪門中。亦有五燈。有傳燈廣燈。普燈續燈。聯燈。燈燈相續。循環無盡。且道。徑山是什麼燈。卓主丈。牆壁有耳。

上堂。舉。保福因。僧侍立次。福云。爾得麼。龜龜云。僧云。什麼處是某龜心。福將一塊土度與云。拋向外邊著。其僧拋了再問。福云。我見爾壁著。磬著。所以道。爾龜心。師拈云。前面許爾親見雪峯。後面未敢相許。何故。擊拂子。金以石試。人以言試。

佛涅槃上堂。天不文。地不理。忽去忽來。如月印水。歲月已往。今波旬得時。柳示雙趺。今。飲光增喜。悲兮喜兮。春風桃李。一以貫之。曾子曰。唯。

上堂。舉。見見之時。見非是見。見猶離見。見不能及。拈云。黃面老子。其實要汝諸人不執方。歸乎中道。殊不知。雕砂無鑲玉之功。徑山不惜口業。今日作一句子。與諸人解註去也。擊拂子。

上堂。舉。長水問琅琊。清淨本然。云何忽生山河大地。瑯云。清淨本然。云何忽生山河大地。長水有省。拈云。敢問諸人。問處一般。答亦不別。長水因甚悟去。徑山更與諸人。解註一遍。擊拂子。清淨本然。云何忽生山河大地。

上堂。首夏清和。百昌敷茂。會四海高人。深探淺究。轟然噴地一聲。吸盡百川。不餘水之一滴。燭盡須彌。不消火之一豆。誰辨來由。松肥

竹瘦。直饒七事隨身。徑山道箇未是。何故。擊拂子。洞山佛無光。韓信臨朝底。

結夏小參。西天那蘭陀寺。不曾禁足。法令森嚴。給孤園中。不立期限。得道者多。故我大覺世尊。具真天眼。宿命通。觀東土兒孫。不受戒律。心游邪徑。故下制以禁之。令其九十日內。速證道果。山僧聞得。不覺寒毛卓豎。不敢預聞。何故。擊拂子。但持鷄狗戒。不學祖師禪。

復舉。良遂座主。參麻谷和尚。一見來便。携鋤入菜園。略不相顧。復參次。谷便閉却門。遂扣門。谷云。誰。遂應聲未絕。豁然大悟云。和尚莫謾良遂好。若不來見和尚。幾被經論誤却。一生。後來告衆云。良遂知處。諸人不知。諸人知處。良遂總知。頌云。諸人知處良遂知。良遂知處人不知。因思積雨花狼藉。空寫愁腸說向誰。

次日上堂。舉。一明三目機鋒。兩爲什麼終身不得。放浪雲山。無適無莫。爲什麼。經年泰定。且如來制中。合取那一等上科。爲後人法式。

上堂。丁一卓二。未解度關。坐一走七。似近岑樓。會得炎天火聚。如入清涼寶所。不會則清涼寶所。如坐火聚刀山。要須如顏子坐忘。始有做工夫分。

上堂。舉。朝奉郭功甫。請五祖演和尚。上堂。朝奉先於法座前燒香云。此一瓣香。薰向爐中。爲光明雲。遍滿法界。供養我堂頭師兄禪師。伏願。於此雲中方廣座上。學開面門。放出先師形相。與他諸人描畫。何以如此。白雲巖

畔舊相逢。往日今朝事不同。夜靜水寒魚不食。一爐香散白蓮峯。祖乃云。曩謨薩但多鉢離野。恁麼恁麼。幾度白雲溪上望。黃梅花向雪中開。不恁麼不恁麼。嫩柳條金線。且要應時來。不見。龐居士問馬大師云。不與萬法爲侶者是什麼人。大師云。待汝一口吸盡西江水。卽向汝道。大眾。一口吸盡西江水。萬丈深潭窮到底。嶺約不是趙州橋。明月清風安可比。師拈云。者般說話。有甚捉摸處。盡從無依無欲中。流出此三昧。或者道。甚達敵乎。琴遇知音。誰便不與麼道。待虛堂換劫骨頭。却許爾者一轉語。

解夏小參。結集法藏。取證刻期。此是先聖洪範。結集法藏。務要慧命流通。取證刻期。貴在情量頓脫。徑山今夏一衆。現大人相。各不相知。主賓彼此偷安。說甚明知放犯。及乎逗到言薦賞勞。直是無啓口處。且道。是何等叢林。卓主丈。韓幹馬嘶芳草渡。戴嵩牛臥綠楊陰。

復舉。黃檗因。臨濟上山問訊。住數日乃辭。槩云。汝破夏來。何不終夏去。濟云。暫來問訊。槩便打令其去。濟行數里。疑其事再回終夏。師拈云。臨濟當時。若一去不回。使黃檗懸鼓待槌。方有些衲僧氣息。無端再回終夏。依舊墮落簪裹。且道。請說在什麼處。擊拂子。將謂不然。今則果然。

次日上堂。秋風吹曉露。秋雨送秋炎。祖師門下客。無處不咨參。前程忽掃著箇金口木舌漢。又作麼生。卓主丈。且喜大事了畢。

上堂。舉。五祖戒和尚問僧。近離甚處。僧云。東京。祖云。曾見天子麼。僧云。常年一度出金明池。祖云。有禮可恕。無禮難容。出去。師拈云。者僧若親從京師來。也恐說他不得。

中秋送鏡空西堂赴三塔。上堂。門當古道。塔帶寒江。不須招手自來。誰敢橫趨而去。景德堂上鏡空禪師。繼前聖典刑。有尊宿禮貌。榮膺朝命。光闡宗猷。聚首龍峯。可無攀感。直得寒山拈掌。拾得歡呼。何也。卓主丈。此夜一輪滿。清光何處無。

上堂。舉。雪峯在洞山。作飯頭淘米次。山問云。爲復是淘沙去米。爲復是淘米去沙。峯云。沙米一齊去。山云。大眾喫箇什麼。峯覆却盆子。山云。子緣法合在德山。師拈云。季咸相壺丘子林。隨變不分。仗劍而逐之。洞山謂。雪峯緣在德山。不知是何相法。峯後果嗣德山。此又過是季咸之徒歟。

開爐上堂。舉。趙州火爐頭。無賓主話。多年無人提撥。徑山火爐頭。無賓主話。又作麼生。每日只管理論。範粥鍋築浴室。戰法鼓造江船。且與麼過。何暇舉火爐頭話。來春又要。架僧堂移行堂。立行者名次。與麼時節。方可閉門作活。

達磨大師忌日拈香。觀東震旦有大乘根器。逾海越漠而來。遠赴梁朝丹闕。一言喚合如春。卷衣北面折葦問津。信知桂馥不誣人。追思嚴諱。炊黍餽芹。流水希聲絃欲斷。不知將底續芳塵。上堂。舉。風穴示衆云。若立一塵。家國興盛。

野老觀燈。不立一塵。家國興亡。野老安貼。師拈云。風穴只要箇相似底。殊不知天傾東南。地陷西北。會得。日與義皇上人。游戲大槐安國。其間得失榮辱。自能知之。卓主丈云。參。上堂。平生好攻禪病。不知病是道源。要知道源端的。直須陸地行船。因思大唐裴相國。作圓覺經一序。一字一義。覺動人天。又思。本朝溫國公。製解禪頌六篇。一褒一貶。口業昭然。匪伊自絕風種。佛亦不度無緣。

冬夜小參。僧問。溪山問仰山。仲冬嚴寒。年年事。晷運推移。事若何。仰山又手近前而立。師云。父懷羊子證之。僧云。溪山云。情知子答者話不得。師云。一家父子和氣如春。僧云。香嚴入來。溪山前話。嚴云。某甲偏答得者話。溪山復舉。嚴亦又手近前而立。此意如何。師云。離裏行處浪滔天。僧云。溪山。賴遇寂子不會。師云。手臂終不向外曲。僧云。今夜忽有箇漢。出來問和尚。仲冬嚴寒。年年事。晷運推移。事若何。作麼生答他。師云。老僧也只與麼答他。僧云。畢竟作麼生答。師云。劍去久矣。僧禮拜。師乃云。山僧得長老之名。已四十年。於四十年中。住十箇院子。其間論今考古。說東話西。盡是門頭戶底之說。其緊切處。不曾道著得一字子。今則時臨亞歲。節屆書雲。反不如四十年前。未曾啓口底。一句子分曉。且作麼生。是四十年前。未曾啓口底。一句子。卓主丈。要且不是這一句子。

復舉。溪山一日臥次。仰山來。溪乃轉面向壁臥。仰云。某甲是和尙弟子。不用形迹。溪作起。

勢，仰便出。過召云：寂子仰回。過云：聽老僧說箇夢，仰低頭作聽勢。過云：爲我厚看，仰取一盆水一條手巾，過洗却面纔坐。香殿入來，過云：我適來與寂子作一上神通，不同小小嚴云：某甲在下面，了了知得。過云：子試道看，香殿乃點一碗茶來。過云：二子智慧神通，過於鶻子目連。師拈云：過山源脈，到五代時浸微，且道，因甚如此。卓主丈：過在目連鶻子。

大日上堂。一氣潛回。百昌萌動。君子道長兮。露柱杳參。小人道消兮。燈籠作舞。義出豐年。道復太古。國師歡喜問如何。冬至寒食一百五。

謝秉拂，冬齋上堂，以佛法玄妙，布施於人。如雀填滄海，以醍醐上味，供養於人。如密裡砒霜，是他宿習因緣，佛也救他不得。徑山明如業鏡，這裏無爾討便宜處。

正旦上堂。臘裏三白。元正氣和。天地開泰。萬物得序。因甚麼。一年有兩箇歲端。若謂閏餘成歲，阿誰不知。山僧尋常道：天下人安我始安。徑令通事舍人，子細聽探，是何氣數如是。通事舍人：不移跬步，繞四天下，打一遭。無事不知。無處不到。歸來踴躍歡喜，果有豐年之兆。山僧云：以何爲據。通事舍人道：都城巷陌，市鄽邸店，村落鄉坊，柴米蔬菜，百物廉平。二麥雪後，靜然可觀，是爲豐年之兆。山僧又問：此外別有消息否。他云：桑柘樹頭開布穀，春風影裏牧耕牛。山僧道：通事舍人爾果然名德相孚，向春老僧有錢，買箇油糍子，供養爾。

他將身一旋，拊掌大笑而去。山僧惟切疑之。雖然且道，他笑箇甚麼。

閏正月望，爲新慶遠長老上堂。不知歲之餘閏，不知月之大小。懣懣懣懣，如是者僅三十年。一旦眼睛活，便見朝旨踵門，趨歸慶遠，衲僧家潛行密用，得與慶靈驗，且上馬見路，一句作慶生。卓主丈：江南春信早，紫葢已伸拳。

上堂。乾坤之內，宇宙之間，中有一寶，祕在形山。形山即不問，如何是一寶。莫是上大人丘乙巳麼。咄，可知禮也。

上堂。舉疎山造壽塔次。知事白云：將幾錢與匠人。山云：爲將三文與匠人好。爲將兩文與匠人好。爲將一文與匠人好。若道得，與吾親造壽塔。其僧茫然。後有僧，舉似大嶺。嶺云：還有人道得麼。僧云：未有人道得。嶺云：爾歸舉似和尚。若將三文與匠人，此生決不得塔。若將兩文與匠人，和尚與匠人，共出一隻手。若將一文與匠人，帶累匠人，眉鬚墮落。僧回舉似疎山。疎山禮拜云：大嶺古佛放光射至此間。雖然也是臘月裏蓮花，大嶺聞得云：我與慶道，早是龜毛長數尺。師拈云：二大老向針頭上，削鐵鑄鑄太阿，殺佛殺祖，爭奈未有人橫點頭。徑山壽塔，是崑山薦巖嗣子，寶葉造來，亦不知其價直。且道：與大嶺古佛放光射至此間，相去多少。卓主丈：多年曆日如能用，免被巡官指上推。

上堂。舉德山參龍潭。纔相見便問：久嚮龍潭及乎到來。潭又不見，龍又不現。潭云：子親到

龍潭。至夜侍立次。潭云：子何不下去。德山即珍重。揭簾而出。見外面黑，却回云：外面黑。潭點紙燭度與山。山擬接。潭即吹滅。山於此大悟。便作禮。潭云：子見箇什麼道理。山云：某甲從今日去，不疑天下老和尚舌頭。次日潭陞座云：可中有箇漢，牙如劍樹，口似血盆，一棒打不回頭。他時異日，向孤峯頂上，盤結草庵，立吾道去也。山取疏鈔，於法堂前，將一炬火，提起云：窮諸玄辯，若一毫置於太虛，竭世樞機，似一滴投於巨壑，遂焚之。師拈云：辨龍蛇眼，擒虎兒機，自古有之，只因錯爲指陳，以致破家散宅，還有人辨得出麼。喝一喝，下座。

海西堂至上堂。推天文，窮地理，將陰陽易數，向著草影邊，點指頭子數過，無一星子漏落。且道：趙州東壁掛葫蘆，在什麼數中。會得事同一家。不然，多向洞庭青草岸，楚天空闊不知歸。

結夏小參。僧問：人皆苦炎熱，我愛夏日長。薰風自南來，殿閣生微涼。此是古人聯句。大慧聞得打破漆桶，且道：節文在甚處。師云：甚處見大慧。僧喝云：也是泥裏洗土塊。師云：果然。僧云：德山小參不答話，有問，話者三十棒。此意如何。師云：醋酸何必挂葫蘆。進云：有僧出禮拜，德山便打。又作麼生。師云：鐵旗鐵鼓。進云：僧云：某甲話也未問，爲什麼打某甲。又且如何。師云：義出豐年。進云：山云：爾是何處人。僧云：新羅人。山云：未跨船舷，好與三十棒。又作麼生。師云：德山性命，落在此

僧手裏。進云。只如德山與麼。爲復是賞伊罰伊。師云。劍握飯人手。進云。者僧是箇衝波逆浪。憤弄潮頭底。因甚德山與他不破。師云。爾却被諸人颺破了也。僧云。只如今夜。忽有箇漢出來道。某甲話未問。爲什麼打某甲。未審和尚作麼生答他。師云。我不似德山老婆心。

僧云。明眼宗師天然有在。師云。賊是家親。師乃云。古篆不文。新條有制。九旬禁足。割瓷寬天。三月護生。劈柴煮鶴。致使有志之士。無所舒伸。縱饒別有生機。未免伏聽處分。老僧今夜不惜眉毛。作箇方便。使現前四衆。九夏無虛棄之功。還信得及麼。若信得及。水邊林底。切蹉琢磨。必有修證之期。其如不然。各請收歸上科。

復舉。涌泉因雪峯訪。乃門送。峯入轎了。泉云。者箇四人昇。那箇幾人昇。峯聲身云。道甚麼。泉再舉。峯云。行行他不。師拈云。電光石火之機。具大眼目。卒難湊泊。涌泉危流中。失却手撓。雪峯過在後語。當時若是徑山待他聲身云。道甚麼。只向他道。請和尚穩乘轎子。非惟坐斷雪峯舌頭。亦使天下人針筍不入。

次日上堂。大覺世尊二千年前。給孤園中。聚一千二百五十比丘。至安居日。起樓畫樣。追今繩繩未已。今日忽有箇漢出來道。我者裡是盡中天地。別有日月。不入爾者保社。山僧只得明窓下安排。何故。麒麟上瑞舉世希逢。謝福州光首座秉拂。上堂。夫盡者最靈通。不

期而會。不約而同。撈著崖崩石裂。拋出金圈栗蓬。驚倒露柱。嚇殺燈籠。不知何處毒種。元來門裏有蟲。

上堂。排日治疊。教盡一味。休去歇去。茫然湛然去。謂之得道之士。殊不知。未曾啓口。先犯國諱。只如離言詮絕依倚。諸方作麼生接納端午日。嘉禾報恩水谷遺書至。上堂。午見五。謂之天中節。陽德既剛。元化以治。盡大地無非是藥者。要且療不得無病之人。且道。那箇是無病之人。卓主丈。問取水谷老子中夏上堂。舉。趙州問南泉。如何是道。泉云。平常心是道。州云。還假趣向否。泉云。擬之則乖。州云。不擬又爭知是道。泉云。道不屬知。不屬不知。知是妄覺。不知是無記。若真達不疑之道。豁若太虛。豈可強是非耶。趙州禮拜。師拈云。一夏九十日。已過四十五日。此是四十五日已前語。四十五日已後語。若是四十五日已後語。老僧不得不說。若不說又恐諸人見疑。却煩主丈。子細分看。卓主丈。單拆交重。

上堂。炎威三伏不爲苦。涼風四來不爲樂。樂中有苦人不知。苦中有樂人不覺。轉虛空揮象外。擔板一生死而無悔。

上堂。一喝分賓主。照用一時行。且道。賓主作麼生分。若分得。犯突吉羅罪。若分不得。背地裏捫心。

上堂。舉。興化示衆云。今日不用如何若何。便請單刀直入。興化與汝證據。時有長德長老。

出禮拜。起便喝。化亦喝。德又喝。化亦喝。德禮拜歸來。興化云。若是別人三十棒。一棒也較不得。何故。蓋他長德一喝。不作一喝用。便下座。師拈云。漢高祖給韓信而殺之。身雖死。其心果死乎。興化放長德長老三十棒。和氣如春。較之賓主相見。則遠之遠矣。

解夏小參。僧問。初秋夏末。布袋頭開。時節因緣。請師開示。師云。若不得流水。還應過別山。僧云。學人到此。何似不問好。師云。叮嚀損君德。僧云。馬大師因。僧問。離四句絕百非。請師直指西來意。此意如何。師云。撈身入虎穴。僧云。馬師云。我今日勞倦。不能爲汝說。問取智藏。又作麼生。師云。貪程太速。不覺落草。僧云。僧問藏。藏云。我今日頭疼。不能爲汝說。問取海兄。此意如何。師云。神號鬼哭。禍及私門。僧云。僧問海。海云。我到者裏。却不會。又作麼生。師云。貶向無生國裏。僧云。馬大師父子各有病痛。還有人醫得否。師云。先醫得爾。方醫得他。僧云。學人無病。何必求醫。師云。通身是病。不肯承當。僧禮拜云。謝師答話。師云。知過必改。

師乃云。清泉白石。偃月枕雲。竹屋茅堂。怡神適意。可謂頓忘身世。絕俗幽縹。無端禁足安居。佛法朝朝在己。剋期取證。功行時時上心。只知規矩襲人。安得入流忘所。衲僧家作得主把得定。不被人轉。且取功底句作麼生。卓主丈。一把香獨拈未暇。六環金錫響遙空。

復舉。洞山示衆云。初秋夏末兄弟家。東去西

去直須向萬里無寸草處去。傳到瀏陽菴主。庵主云。何不道出門便是草。因此機感相投。道播寰中。徑山則不然。忽有僧出辭。只向他道。秋暑尚炎。擬整包笠。何如此之速耶。且道。與二大老相去多少。整拂子。醜婦顰眉。次日上堂。卓主丈。一下云。頂笠挈包雲外去。者回終不上龍峯。又卓一下。途中忽然撞著定上座。被他當頭道箇不審。爾作麼生祇對他。又卓一下。不須頻勸酒。自有解愁人。又卓一下。

謝都寺維那藏主知客侍者。上堂。挾紙衾。歷重任。慈明其實得人。罰飯復游山。興化求賢。大急。主賓相見未舉先知。只如趙州繞禪床。又作麼生。卓主丈。莫笑國師門戶冷。老來無力爲三呼。

上堂。舉。石霜普會遷化。衆請首座住持。虔侍者云。先師道。休去歇去。一條白練去。一念萬年去。明甚麼邊事。若會得則住持。若不會則不可。座云。明一色邊事。虔云。未會先師意在。座云。裝香來。香煙斷處。若去不得。則不會先師意。香煙未斷。首座脫去。虔拈首座背云。坐脫立亡者則不無。要會先師意猶未。在。師拈云。一人高峯頂立。一人深深海底行。不是與人難共住。大都繇素要分明。作麼生。是分明底事。卓主丈。

中秋上堂。僧問。寒山子今夜見月。因甚拈掌大笑。師云。眼裏著沙不得。耳裏著水不得。僧云。今夜還有人發笑也無。師云。直饒笑裡有刀。也須勸過。僧云。記得馬大師說月次云。

正與麼時如何。西堂云。正好供養。此意如何。師云。寸丁入木。僧云。百丈云。正好修行。又作麼生。師云。地獄門前鬼脫印。僧云。南泉拂袖便行。此意如何。師云。只緣步驟太過。不覺通身泥水。僧云。且道。三大老下語。還有優劣也無。師云。厭彩馬師多少。僧云。馬師又道。經歸藏。禪歸海。惟有普願。獨超物外。又作麼生。師云。巖下風生虎弄兒。僧禮拜。師云。禮拜則可。

師云。玉宇澄肅。衆星掩耀。尋常多是論三五。惟有今宵分外明。引得馬簸箕。呼兒喚子。縱而翫之。直饒各逞危機。畢竟出他影子不得。莫有出他影子底麼。出來下一轉語。供養大衆。不然。山僧自道去也。

上堂。舉。潞山和尚問仰山。臨濟道。石火莫及。電光罔追。從上諸聖以何法示人。仰山云。和尚作麼生。潞云。凡有言說皆非實義。仰云。官不容針。私通車馬。潞云。如是如是。師拈云。是則是。父子投機。如水入水。惟恐歲月已過。久而成弊。莫有救得此弊者麼。卓主丈上堂。未舉先知。未話先領。南天台北五臺則可。若更說九疑秦華相高有殊。則未可也。衲僧家。朝山暮水。滿眼塞耳。覓什麼佛法玄妙。不然。朝茅暮茅。喜怒在爾。

圓覺大師第十二品。拈香。西天末葉。東土初枝。越起梁魏。今形影相吊。冷坐嵩少。今路徑委蛇。將謂單傳直指。誰知一握亂絲。屬底恨底。患在爲人之師。今則枝枯葉凋。敷茂何期。

有屈明明無雪處。臨風只可自噓戲。聊陳菲供。來兮鑒諸。

開爐移衆。僧單鉢。歸千僧閣。上堂。建大厦。非鉅材難以任重。安廣衆。非海量難以納衆流。從頭改作。赤手變通。大覺寮不許重鑄案。橫千僧閣。只排三百餘單。但得爐中之火有種。自然暖氣相洽。既是千僧閣。因甚只安三百單。卓主丈。

書雲夜參。僧問。北嶺烹露地白牛。洞山撥退秦首座果卓。此意如何。師云。闢貧不闢富。僧云。還有優劣也無。師云。優則同優。劣則同劣。僧云。只如徑山。今冬果子貴。將什麼與諸人分冬。師云。鐵酸鹽。僧云。恁麼則勝他北嶺洞山多矣。師云。合取狗口。僧云。學人來夜果子。還有分也無。師云。獨有爾無分。僧云。謝和尚果子。師云。家賊難防。

師乃云。六爻未動。一氣潛回。不萌枝上擬抽條。無影樹頭先破萼。盡中日暖。虛室生白。佛法撥在鼻尖頭。流水有誰彈古調。此是時節因緣。只如指呼凡聖。號令人天。獨步大方。爲世眼目。還有遷變也無。卓主丈。夜半起來屈膝坐。毛頭星現衲僧前。

復舉。玉泉皓和尚示衆。仲冬嚴寒。布褐赫赤。不是不洗。無得替換。拈云。皓布襯久食乍富。向雙蝦眼裏。開張世界。出來三叉路。口大叫一聲道。土曠人稀。相逢者少。會得笑領取去。不然。來夜請首座。爲諸人品題。

上堂。無中取有。短處求長。是爾衲僧。針孔線。蹊邊事。爾若不受人謾。縱一機則須彌發業。

奪一境則海水騰波。直饒縱奪可觀。猶是諸方。撥牌交割底。徑山久默斯要。不敢預聞。上堂。舉。芭蕉和尚示衆云。爾有主丈子。我與爾主丈子。爾無主丈子。我奪爾主丈子。其淨和尚云。爾有主丈子。我奪爾主丈子。爾無主丈子。我與爾主丈子。師拈云。請各放下者主丈子。且道三轉語還有優劣也無。擊拂子。

朝廷祈雪。上堂。師云。好雪片片不落別處。有僧出。厲聲云。落在甚處。師云。莫作楊花柳絮飛。進云。世尊說法。大梵天王。以金色波羅花獻。此意如何。師云。錦上鋪花又一重。僧云。世尊拈起顯示大衆。惟有迦葉尊者破顏微笑。又作麼生。師云。物見主眼卓。世尊云。吾有正法眼藏。分付摩訶大迦葉。此意又作麼生。師云。黃金檐子千鈞重。僧云。今日和尚說法。忽有人獻花。未審如何顯示。師云。洞中春色人難見。僧云。只如萬乘帝君。深信此道。遠降御香。祈求瑞雪。應禱一句。作麼生。師云。和氣兆豐年。僧云。與麼則難逃化育。師云。知恩者少。

師乃云。六花現瑞。普賢境界全彰。三白應祈。金色真人避席。頓使乾坤一色。草木呈祥。平原二麥。蔚然可觀。海豎山椒。咸霑聖澤。無爲願廣。恩大難酬。不須江路野梅香。雪裏一枝斜更好。時康物阜。天清地寧。恭謝畢。復云。愛民恤物。欽天威。坐斷乾坤肅四夷。先放臘梅凝瑞雪。次教春色到瑤池。

朝廷降賜度牒二十道。入常住修造。上堂。僧問。徑山古刹屋老僧殘。天意好還。兩蒙宣賜。學人上來。願聞法要。師云。人人鼻孔透天。箇箇感恩戴德。僧云。記得馬大師因。僧問。如何是祖師西來意。馬師云。爾道什麼。何不近前來。此意如何。師云。幾天網子百千重。僧云。者僧近前。復舉前話。被馬大師一脚踏倒。起來呵呵大笑道。百千妙義無量法門。盡向一毫頭上。識得根源。復呵呵大笑。又作麼生。師云。乞兒拾得錫。僧云。今日忽有人問和尚。如何是祖師西來意。未審作麼生。答他師云。雪後諸峯盡不如。僧云。學人今日小出大遇。師云。爾得箇什麼。僧便喝。師云。金毛獅子。

師乃云。山鳴谷應。風起水涌。此皆時節因緣。非一毫而莫取。伐木丁丁於峯頂。僧牒遠降於中天。戴德日新。際遇特異。崇堂從茲易舉。皇恩難以報稱。誓勤禪誦。仰答鴻休。凡所見聞。悉皆妙證。

恭謝畢。復云。年垂九十礙叢林。歷盡風霜歲月深。妙蘊豈能超佛祖。寸衷端可格天心。月旦上堂。兼謝紫巖長老。僧問。日月光天。德山河壯帝居。學人上來。請師祝聖。師云。巢知風穴知雨。僧云。今日精嚴和尚到來。如何祇接。師云。茶湯畢送歸客位。僧云。怎麼則禮遇過。師云。爾不得來者裏。發弄口背。僧云。記得。慈明因。泉大道來訪。明云。片雲橫谷口。游人何處來。泉云。夜來何處火。燒出古人墳。此意如何。師云。踢天弄井得人憎。僧

云。慈明又云。未更道。泉便作虎聲。又作麼生。師云。錢出急家門。僧云。只如和尚。今日離却言句。如何與人相見。師云。爛熳高藤拽不斷。僧云。且喜領話。師云。逆耳之談。師乃云。起處精銳。東山正脈潛通。振領森嚴。松源家法猶在。去也。白雲瘡。出沒無拘。住也。古柏凌霄。歲寒不變。且不約而會。一句如何付囑。卓主丈。但思天目塔。休話子陵灘。

除夜小參。僧問。門前爆竹通消息。何必重新舉話頭。師云。刺腦入膠盆。僧云。灰寒火冷。歲律告闌。如何是交接頭句。師云。家中無怪兆。何必釘桃符。僧云。老和尚有福。改觀徑山。師云。窮鬼揶揄。僧云。記得。楊岐和尚因除夜看打驅傩。謂湘中端上人曰。汝一籌不如他。此意如何。師云。垂絲千尺。不釣凡鱗。僧云。其僧曰。何謂也。楊岐云。他要人笑。爾怕人笑。其僧當下頓忘知見。還端的也無師云。隔臭布衫須脫却。僧云。徑山除夜只看百戲。學人忽然悟去。誰爲證明。師云。金掃堆頭。更加搗擗。僧云。和尚滿口贊歎學人。師云。劍戟齒牙。

師乃云。老不禁寒。山邊水邊曝日。春歸闌苑。長底短底從新。笙歌裏賀年朝。錦綉筵中開壽域。納僧門下。別有條章。每日蒙頭打坐。不知歲月易遷。直饒撻著不來。誰展鉢盂喫飯。怎麼會去。備個真如。苟或不然。且臘月三十夜。一句又作麼生。卓主丈。老樹臥波寒影動。野煙浮草夕陽昏。

復舉。溪山和尚山下有一菴主。仰山去驗他云。山中和尚道。許多人。祇得大機。不得大用。庵主以謂如何。庵主云。再舉看。仰山復舉。被庵主攔胸一踏。仰山歸舉似溪山。山呵呵大笑。拈云。溪山呵呵大笑。是笑仰山。是笑庵主。明得方知者。一踏有落著處。

正旦上堂。四達皇皇。無邊無表。因甚有新有舊。會得此去漢陽不遠。不然。黃鶴樓前鸚鵡洲。

謝兩班上堂。龍象交參。主賓互換。叢林茂盛。兩序得人。國一禪師。出來呵呵大笑。不覺打失鼻孔。因甚如此。歡喜而得之。

元宵上堂。僧問。一燈然出百千燈。燈燈相續。且道。者一燈從何而出。師云。平生不會與人述。僧以坐具打圓相。莫是自者裏出。師云。弄光影漢。僧云。若是做工夫底。柄子箇箇便知落著。師云。爾還知落著否。僧云。學人大似暗中拾物。師云。爾是探頭山裏人。僧禮拜云。謝師答話。

師乃云。上元新節。處處燒燈。都城巷陌。市鄆邸店。觀者如堵。惟復燈來眼底。眼到燈邊。會得方是觀燈人。其或未然。多向暗地裏走。

謝馬安人捨僧堂禪床四十座及尼師。上堂。僧問。如何是祖師西來意。師云。一鐵破三關。分明箭後路。僧云。有僧問趙州。如何是祖師西來意。州云。庭前柏樹子。此意如何。師云。

爲人方便勝修行。僧云。有僧問雲門。不起一念。還有過也無。門云。須彌山。又作麼生。師云。蘇武持漢節而歸。僧禮拜。

師乃舉。第十三娘。隨一尼上溪山。山云。師姑在什麼處住。尼云。南臺江邊住。山便喝出。却云。背後老婆子。向什麼處住。十三娘又手近前而立。溪山再問。十三娘云。早箇呈似了也。山云去。二人至法堂。尼云。十三娘尋常道。我會禪。口如利劍。今日被大師問。總無一言可答。十三娘云。苦哉苦哉。作者殺眼目也。道我行脚。爾須脫下裙衫。與十三娘著。拈云。古人道。肯重不得全。尙被人檢點。何況未忘已見。念他初地菩薩。不欲微之。

佛涅槃上堂。僧問。將此身心奉塵刹。是則名爲報佛恩。師云。只爾一箇是五逆兒孫。僧云。世尊臨入涅槃。以手摩胸。普告大衆。汝等善觀吾紫磨金色之身。今日即有。明日即無。瞻仰取足。毋貽後悔。此意如何。師云。臨崖看瀑。眼特地一場愁。僧云。如是人天大衆。悉皆垂淚。惟有波旬。踊躍歡喜。又作麼生。師云。甜瓜徹蒂甜。苦瓠連根苦。僧云。且道。波旬是誰弟子。師云。是佛弟子。僧云。既是佛弟子。因甚慶却踊躍歡喜。師云。三臺須是大家催。僧云。今日忽有箇漢。出來助哀。又作麼生。師云。非吾眷屬。僧禮拜。

師乃云。葛藤棒子既倒。且喜天下太平。此是末世比丘。佛忌禪語。輕輕薄薄。以我慢爲宗。還知大覺世尊金棺未舉。已前事麼。卓主丈。

上堂。舉。僧問法眼云。慧超咨和尚。如何是佛法眼云。汝是慧超。雪竇和尚頌云。江國春風吹不起。鷓鴣啼在深花裏。三級浪高魚化

龍。癡人猶屏夜塘水。拈云。法眼其實啓迪者僧。猶有說不盡底法。有問徑山如何是佛。只向他道。爾將鉢盂擔水。繞須彌山千百匝。自謂無一滴子狼藉。猶未向汝道在。何故。佛之一字豈可濫觴。

上堂。末世衆生。希望成道。母令求悟。惟益多聞。增長我見。心憤憤口排排。品藻當代。凌鏢先德。欲得把茅蓋頭。如水火之急。擬要出來宣發平時妙蘊。啓迪後昆。殊不知。有明眼者存焉。虛堂老矣。無力與之明辯。但如司馬稱好而已。何也。有勢儘教從地起。更高無奈有

天何聖制夜參。僧問。納僧三月安居。九旬禁足。明甚麼邊事。師云。古祠無土偶。異域有幽人。僧云。若如是則一夏無虛棄之功。師云。藏身露影。僧云。國師侍者處。紫犀牛扇子。意旨如何。師云。因風吹火。僧云。侍者云。扇子已破了也。國師云。扇子既破。還我犀牛兒來。又作麼生。師云。老倒無端入荒草。僧云。投子道。不辭將出。只恐頭角不全。此意如何。師云。子期去後無消息。僧云。雪竇云。我要不全底頭角。師云。終出他影子不得。僧云。謝師答話。師云。無人處。祈願望汝。

師乃云。今夏聚集四方衲子。據普薩乘。修寂滅行。九十日內。孜孜屹屹。不敢妄有走作。一日忽見鐵船在水上浮。又不可謂之怪力亂神。當自體估之。若體估得去。不孤先聖所立期限。未後收功。苟或未然。咄。終不一向與人解註。

復舉。欽山同巖頭雪峯行脚會茶次。欽山云。若不解轉身通氣。不得喫茶。巖頭云。若恁麼我斷不得茶喫。雪峯云。某甲亦然。拈云。親師擇友之難。古之今之。欽山方致薄禮。便有人動他座子。徑山則不然。但有來者便請。高挂鉢盂。飽喫了常住茶飯。一任看山看水。恁麼過。切不得漏泄。何故。卓主丈。恐百鳥獻花無路。

次日上堂。百丈清規千古洪範。藏之則虛空絕跡。用之則網令森嚴。徑山雖則義氣薄雲爭。奈未有僧堂施設。且今夏聖制。如何講明卓主丈云。下座普同作禮。不到諸寮拜白。

謝業拂。夏齋上堂。僧問。記得。僧問雲門。如何是諸佛出身處。門云。東山水上行。此意如何。師云。舌頭不出口。僧云。圓悟云。若是天寧則不然。如何是諸佛出身處。只向他道。薰風自南來。殿閣生微涼。又作麼生。師云。也不較多。僧云。大慧聞得便悟去。又作麼生。師云。拈箇渾身入地獄。僧云。今日忽有人問和尚如何是諸佛出身處。未審如何答他。師云。三叉路口少人知。僧禮拜。云。謝師答話。師云。推空聽響。

師乃云。財法二施。等無差別。因其北路山高。南路山低。會得一句子。如沾甘露。毛骨頓清。投得一箸子。如飲醍醐。群心飽德。徑山傍若無人。二俱不受。何故。卓主丈。寒懶晚歸桑柘塢。短離無主自開花。

上堂。舉。無盡張丞相。與玉泉布衲。皓和尚。夜話無盡云。洞山初老也。甚奇怪道。五臺山頂

雲蒸飯。佛殿塔前狗尿天。要明法身。暗云。也有甚奇特。它只顧得法身邊事。不顧得法身上事。無盡操蜀音云。如何是法身上事。暗急呼紙未至。就金漆卓上。大書云。一夜雨霧。打倒葡萄樹。知事普請行者人力。挂底挂撐底撐。撐撐挂挂到天明。依舊可憐生。擲筆大笑。無盡爲之入石。師拈云。盡謂二大老。縱無礙辨。明殺活機。殊不知。慧劍相持。各有優劣。

中夏上堂。事到極處則難說。理到極處則難明。事到極處則難說。河目海口。恣意翻翻。到極處則難明。雲蒸月暈。水瘦山肥。作麼得二境相需去。忽有箇衲僧出來道。直饒理事雙泯。也是藥病相治。山僧道。爾是草烏頭半夏子。待他擬議。拈主丈便打。

千僧堂上梁上堂。僧問。記得世尊因地布髮掩泥。獻花於然燈佛。此意如何。師云。焦磚打著連底凍。僧云。如是然燈佛。指布髮處云。此方宜建一刹。又作麼生。師云。事因叮囑起。僧云。會中有賢于長者。持標掃於指處云。建梵刹已竟。此意如何。師云。神駿不勞鞭影。僧云。祇和和尚崇建千僧堂。還與賢于相去多少。師云。高出一頭地。僧云。怎麼則諸天散花。贊歎有分。師云。歸依佛法僧。僧禮拜。師云。呸呸。

師乃云。神功遷宅。大覺開基。六百年興廢異常。一萬指。栖身屋老。從頭改作。特地新條。乘時操鐵石之心。談笑際風雲之會。六龍起舞。五鳳爭高。不須立石。紀功。祇此見聞不昧。忽有箇出格道流。出來道。盧堂老子。是則是以幻修幻。有何妙理。遽然成此器業。山僧只向他道。自從咸淳戊辰之秋。鳩工至己巳六月二十日落成。

上堂。舉。世尊因。黑氏梵志。拈合歡梧桐花獻世尊云。放下著。梵志放下左手梧桐花。世尊又云。放下著。梵志放下右手梧桐花。世尊復云。放下著。梵志云。我今兩手盡空。未審放下箇什麼。世尊云。爾放下外六塵內六根。中六識。是爾免生死處。梵志當下悟無生法忍。師拈云。世尊畫蛇添足。當時待他道。我今兩手盡空。未審放下箇什麼。祇向伊道。爾放下不擔將去。若下得者。一轉語。東土初僧。不如西天外道。

解夏夜參。僧出來云。今夜小參不問話。師云。靈裏何曾走却。僧問。九旬禁足。魚投網。三月安居。鳥入籠。生殺盡時。還作繭。如何透得者三重。此意如何。師云。一槌擊作百難碎。僧云。若恁麼性燥。衲僧無出和尚。師云。適之主丈子不在手。僧云。如何是九旬禁足。魚投網。師云。新婦騎驢阿家牽。僧云。如何是三月安居。鳥入籠。師云。向來披岳頂。今已遍神州。僧云。如何是生殺盡時。還作繭。師云。語是心苗。僧云。如何是透得者三重。師云。魚眼裏針線。僧云。記得。洞山和尚示衆云。秋初夏末。兄弟家。東去西去。直須向萬里無寸草處去。此意如何。師云。鷲座裏多割肉。僧云。後來有僧。舉似劉陽菴主。菴主云。何不道出門便是草。又作麼生。師云。秤尾星邊較重輕。

僧云。洞山開得乃云。大唐國裏。能有幾人。爲復是肯他。不肯他。師云。買帽相頭。僧云。只如新建千僧堂。已自畢工。兄弟家還有東去西去底麼。師云。臨時包裹。僧禮拜。師云。須是如此始得。

師乃云。入夏以來。並無做工。夫底時節。每日只知登千僧閣。守被位。上大覺寮。看飛雲。波波掣掣。云過了九旬。雖然如是。直饒七佛出來。也覺他起處不得。時臨自恣。繩頭子越自把得緊。何故。蓋他是明眼衲僧。終不肯小小結果看。

復舉。黃檗在南泉會中。爲首衆。一日捧鉢。向南泉位中坐。南泉入堂問。長老甚麼年中行道。檗云。威音王已前。泉云。猶是王老師兒孫下去。檗於第二位坐。雪竇拈云。可惜。王老師只見錐頭利。我當時若作南泉待伊道。威音王已前。便於第二位坐。使黃檗一生起不得。師拈云。明覺一代龍門針。割古今。凌跨前作。是則是。順水張帆。若恁麼。其師法何在。次日上堂。追大鵬於藕絲簾中。納須彌於蟻螟眼裡。此是衲僧家九十日內。游戲法門。今朝解開布袋。且收功一句作麼生。卓主丈。玉字澄肅巖壑生秋。

謝維那知客洛主侍者。上堂。一槌未舉。驚群聽。綱令清嚴。三絃纔啓。驗來賓。頂門眼活。只如不洗垢不洗塵。畢竟洗箇甚麼。卓主丈。既源侍國師之久。必能知之。

朝廷祈雨上堂。問答罷。師云。神本不靈。敬而禱之則靈。敬而禱之。既靈則便能攝虛空於

掌上。驅旱魃於天隅。布雲霧於四郊。注甘露於九野。漁歌煙浦。咸稱富足之年。樵唱雲村。共樂昇平之化。然雖如是。且君臣慶會。一句作麼生。卓主丈。明明生下。穆穆當中。

朝廷明經大禮祈晴。上堂。問答不錄。師云。天地之大。以孝爲本。聖人立教。以禮爲先。以孝爲本。則感天地動鬼神。以禮爲先。則享上帝敬祖宗。以致幹旋造化。密運樞機。月滿長空。雲收嶽面。此猶是轉句。作麼生。是奇特一句。卓主丈。明經大禮。泉日麗天。

中秋無月上堂。僧問。長沙與仰山。既月次。仰山云。人人盡有者箇。爲甚用不得。此意如何。師云。輪機是算人之本。僧云。長沙云。恰是債爾用看。又作麼生。師云。無文印子胡亂搭。僧云。仰山云。爾作麼生。用被長沙一脚踏倒起來云。師叔直下似箇大蟲。還端的也無。師云。未是性燥漢。僧禮拜。師云。短處求長。

乃云。金色世界人。見月必喜。爲它坐在淨潔地上。始終脫不得。洞山云。折合還歸炭裏坐。蓋曹洞宗旨。以炭謂之正位。會得方檢點得。馬大師。不然。一併轉向炭庫裏坐。

上堂。靜之極。不知動則虛。動之極。不知靜則應。動靜一律。妙乎中道。衲僧家。得此三昧。擡長河爲酥酪。變大地作黃金。未爲分外。不然。卓主丈。匹栗斯。喫箇青橄欖。

開爐并翻蓋佛殿。上堂。僧問。德山入門便拆却。和尚入門重建一新。此意如何。師云。汝纔入門。先穿却汝鼻孔。僧云。恁麼則各立門風去也。師云。低聲低聲。牆壁有耳。僧云。此事

且止。記得趙州示衆云。我三十年前。在火爐頭。說箇無實主話。此意如何。師云。授以五十棒。舉臂釣滄海。僧云。如何是實主話。師云。鈍鳥難邊殺不去。僧云。可謂冷酸箇中看火色。祖師心印爲親傳。師云。果然跳不出。僧云。趙州道。無實主話。至今無人舉著。又作麼生。師云。孫膑放癘。僧云。今日徑山開爐。還許學人議論也無。師云。斬釘截鐵。未是作家。乃云。有雪有霜。有寒有燠。四時遷謝。變化不同。山僧今年八十五。骨冷如冰。纔聞煖字。舉手而謝之。何故。免得老來挑灰弄火。

虛堂和尚語錄卷之九

虛堂和尚語錄卷之十

偈頌

師入淨慈隱座。問答罷。忽。天使躡門。傳奉聖旨。問趙州因甚八十行脚。虛堂因甚八十住山。師乃就舉。趙州行脚。一日到臨濟。方濯足間。臨濟問。如何是祖師西來意。州云。恰值老僧洗脚。濟近前作聽勢。州云。會則便會。唯喚作麼。濟歸方丈。閉却門。州云。老僧八十行脚。今日却被者驢子撲。輒成一頓。天使楊都知繳奏。龍顏大悅。特賜米五百碩。絹一百疋。開堂安衆。續以糧食。嗣與僧堂弊漏。敷奏伏蒙聖恩。撥賜水田。歲收租三十餘石。並

免官稅。仍頒降楮券一十萬貫。重蓋僧堂。頌云

趙州八十方行脚。虛堂八十再住山。別有一機。快佛祖。九重城裏動龍顏。

寄集慶開山

如意來尸釋梵宮。雨花狼藉濕春風。自慚老矣無靈骨。日在深雲聽講鐘。

廢靜學林府判游天澤菴韻

古道鐘禪到。躬行得幾年。乾坤資定力。心月鑑前緣。一靜人難學。三生話未圓。老來重有約。不在北山邊。

答洞陽居士塵監丞

冷水冰地洞陽春。臺榭乾坤萬物新。拋下葛藤提不起。不知纏縛幾多人。

送了侍者游台山

慕隨高舉與何窮。秋在黃蘗葉裏風。已事未明如蹈火。白雲深處見巖翁。

來知客慈峯之乳竇瞻禮明覺塔

湖邊問路入深雲。十載心香一炷焚。不見隱之真隱處。曉風凌露葉初開。

賢侍者號木翁

糸曲輪囷兒似癡。春風花鳥自忘機。年來老大渾無用。一任叢林鼓是非。

寄道彬侍者

勃窣家風一任真。述朱終是不成文。何如竹榻吟清夜。月到花梢有幾分。

準侍者歸省

山空木落岸雲輕。吹面霜風有幾程。明月倚江歸夢急。入門先祝老人星。

清禪者游方

金風露濕菊花秋。杞棘當途何處游。衡岳康廬相憶著。恐伊未是汝同流。

珪禪者號石翁

逃空劫外已蒼然。甌水觀山得幾年。閒說聽經曾肯首。老來無力補青天。

瞿居士號無知

遇緣觸境總茫然。地闊天寬著那邊。一點既明超物表。不知將底鑑偏圓。

贈妙潔道人

妙心明潔契如如。操履分明女丈夫。龐老家風殊不二。攜離高價許誰沽。

廢寺

入眼荒蕪古殿秋。歲華深謝沒人修。夜深靜聽風竊語。似罵檀那不點頭。

越山

翠螺簇簇繞湖濱。寒影清磨古鑑塵。休問闕頭望夫石。人間恐有斷腸人。

墨戲屠生善老融牛

草木傳真筆力高。戴嵩牛在一秋毫。此行莫擬天台去。忍作孤僧過石橋。

題淨業園

鍊行修身結佛冤。未曾說著齒先寒。老來不顧西方去。樂得閑浮眼界寬。

示惠靈爲僧

惠性何如見性通。要教靈驗顯吾宗。乘時騰下墜腰石。笑捧衣盂繼祖風。

佛事

侍者 惠明 編

咸淳元年三月十一日。恭奉聖旨。宣

入大內普說。先於几筵殿。選理宗皇帝靈輿。入正殿拈香。語錄。師不許刊行。

刊行

安孝垂慈契宿駕。覺與宮殿出金門。乾坤日月無光彩。草木咸霑舊日恩。恭惟。烈文。仁武。安孝皇帝。龍鳳之姿。天日之表。堯仁舜德。濟世澤民。垂衣端拱。四十一年顯道繼明。一十三葉時康物阜。天清地寧。十方國土果圓。一徑西天路活。千花捧足。百寶殿身。空中仙樂來迎。大地六種震動。今也次第攀違嚴駕。奉重春行。一句無私。如何話會。深炷紫檀樓閣現。百千諸佛共遨遊。

楊御藥奉聖旨。請跋每月念佛圖

每月念佛之圖。戒禪師所編。自初一定光佛爲首。三十日。至釋迦世尊。終而復始。猶若貫花。新新不住。念念不停。口誦心思。光明發現。爲人天福。此念佛精誠之感驗也。然而當月小之日。黃面老子無所念處。若越在初一日。則定光佛。又無念處。以此究竟得去。無上法王。於當念中。巍然不動現瑞呈祥。使定光不前。釋迦不後。二六時中。拋三作兩。喚去呼來。普應大千。統攝法界。了無妨礙。一任流通。真所謂功成行滿者哉。

都省董節使起棺

凜凜聲華出禁闥。行藏多是合天機。圓明定力人皆有。妙得心傳世所稀。都省節使。太尉董公。氣吞佛祖。眼蓋乾坤。赤心奉上。則氣烈嚴霜。網紀禁庭。則風行草偃。隨珠絕類。趙

壁無瑕。人間萬事只如許。大笑一聲。天地空
今也溪山雲塢。處處逢迎。水鳥樹林。互相顯
發。只如轉位就功。出門一句作麼生。拈棺云。
高空有月千門照。大道無人獨自行

湯正言請爲前雙林雲峯德和尚入塔
劫火曾烹鐵面皮。從來不放價頭低。有時雲
外露消息。鐵臉門風到者迷。某人一生擔板。
咬齋呷醋。佛眼難窺。兩處住山。時止時行。聖
凡莫辯。靖退全收。晚節信緣來應古。拍板
未拈。大星先殞。今則舍利流溢。剖玉斯函。雖
然未覩音容。爭奈面目猶在。還見麼。提起骨
云。穿塔波中收不得。無陰陽地起雲雷

徑山荆叟入淨慈祖堂

餓狗繚纏古調新。年來奏入胡笳曲。韻出凌
霄最上層。聽者和者俱不足。天風吹散落西
湖。南宕交盧春水綠。夜深相對共誰語。無位
次中陪列祖

秉炬

師觀書記

閩山青浙水碧。去住悠悠忘影跡。急從秋觀
整禪衣。不知天地誰相識。有相識無準的。南
山爐竈正炎。爾看是甚火色

可拱藏主

進而趨拱而立。五千餘卷。詮註不及。沐浴更
衣。信意行。道人瀟灑無包笠。火不燥水不濕。
鐵壁銀山從者裏入

東山秀老請爲小師一侍者

一呼便領。終不孤他國師。再喚不回。祇爲
貪程太速。春雲乍歛。宿雨初收。火焰裏轉得

身來。鉢袋子付囑有在

本然侍者

清淨本然。臭煙燼燄。抹過兩重關。放出遼天
鷗。然侍者。將謂吾孤負汝。汝元來孤負吾。偷
眼涅槃臺上望。果然做得死工夫

潮州本植禪者

鵝鄉枯瘠人。悟得傳心訣。無根樹子。一植便
活。不知寒影落誰邊。但覺腥風起天末。植禪
者休。別當爐不避熱鐵

德圓堂主

行不德規不圓。死則活病則痊。寸心多在藥
爐邊。誰委悉。實難言。無明火裏雪佛祖冤

居靜副寺

以靜照心。日中逃影。以空觀妙。大夢方省。萬
里岷峨飛片雲。何如月到千峯頂。靜副寺孤
迢迢。火後莖芽。點著便領

至義禪者

背法堂著草鞋去。衲僧義斷情忘。觀方知彼
去。去彼不至方。轉入南山爐竈。不守自己靈
光。數莖枯骨撐天地。一葉扁舟載大唐

惟一知客

惟此一事實。餘二即非真。洞然明白。猶落法
塵。自己禪只參半夏。行脚眼帶來幾春。且向
寒爐敲石火。不須茗碗驗來賓

暫到如是禪者

背得四大部經。到頭不識如是。虛已扣南屏。
跨門先領旨。火聚刀山當等閑。去來不在秋
風裡

凌霄峯念菴主

正念現前。七顛八倒。豎起拳頭賓主分。驗人
眼活如鷹鷂。開時禪淨非照。凌霄峯頂看雲
人。天寒不入者爐竈

祖秀老宿

得之豈在衣盂。賽過南能北秀。胸襟空洞無
物。導人如出諸己。正如邪活如死。一箇無繩
菴直翁。莫教觸著無明起

如松禪者

夜來好風。吹折門前一枝松。自南自北自西
自東。破頭山下不雷同。枝枯葉隕臘盡歲窮。
磨洗雪霜禁得冷。者回方覺煖烘烘

惟曉直歲

戴星耕耨。何如叉手掃鐵。破曉燒畬勝似栽
田博飯。近制急抽單子。可是本色道流。更若
喚不回頭。火焰爲汝說法

妙蓮上坐

出水未出水。衲僧未舉先知。有子必有房。動
著礙人牙齒。休論半池霜倒。且看綠影浮波。
如今移向火中栽。劫外香風來未已。來未已
擲下火把云。休要葛藤

樹頭祖用

黃梅不墜腰間石。鄮嶺惟栽帶雨松。四十餘
年今有驗。長長短短用無窮。祖衣未得入手。
萬緣先以頓空。無柄鐵頭何處著。一時分付
丙丁童

法語

高麗國淑法師印藏經
如石含玉。非精鑑焉能識其真。道在己躬。苟
外求難以適其妙。鑑之弗精則隱微。求之不

敏則溟滓。要明體道之源。非朝夕而可求之

者也。故我竺土老師。守志不堅。棄萬乘尊榮。

受六年饑凍。於臘月八夜。忽觀明星。不離草

座。入不思議之境。說一大藏萬法。籠絡天地

日月。包括陰陽造化。致於有情無情。總出他

影子不得。三賢十聖無不傾心。外道天魔悉

皆拱手。可以報君親。厚風俗。鎮浮去偽。潛利

陰益者多矣。末後却道。始從鹿野苑。終至跋

提河。於是二中間。未嘗諱一字。可殺漏逗。從

茲開鑪不殿。便見殊方異域。赤縣神州。海藏

金文。無處不有。豈止乎破一微塵。而出此經

卷而已哉。高麗淑法師者。竺土老師之眷屬

也。宿熏既深。航海而來。遠致一身。願滿十

藏。綿歷風霜。其志愈篤。遍尋知識。求所未

聞。備能未展經條。入此阿字法門。則五千餘

卷。總是切脚。且道。切箇什麼字。因焉然眼皮

綻。不得忘却老僧。宋景定癸亥。秋八月。虛堂

叟書于四明雪竇西菴

雪蓬明長老。赴禾與光孝

雪蓬明老。相從有日。自育王過東山。客榻之

下。溫然如春。此老之力也。在南屏居第一座。

忽瀟湖有公選之寵。二年復勝集于雙徑。仍

歸第一座。群心歡如。今領朝命。還赴禾與光

孝。臨歧聊聽數語。以當祖行。卓錫無地。空餘

雙眼。蓋乾坤鐵笛橫吹。有氣不吞雲夢澤。煙

波渺渺。蘭棹依依。雪蘆霜葦冷相宜。幾度揭

開閑對月。駕湖深處。不必垂絲。長水江頭。錦

鱗自得。臨歧句子如何分付。風飄飄兮吹衣。

水泠泠兮聲詩。咸淳戊辰秋九月。虛堂老僧

書于不動軒。是年八十四

日本建長寺隆禪師語錄跋

宋有名納。自號蘭溪。一節高出于岷峨。萬里

南詢於吳越。陽山領旨。到頭不識無明。據脚

千鈞。肯踐松源家法。乘桴于海大。行日本國

中。淵默雷聲。三輩半千雄席。積之歲月。遂成

簡編。忍禪久侍雪庭。遠訪四明。錢梓言不及

處。務要正脈流通。用無盡時。切忌望林止渴。

雪峯霜林果禪師語錄跋

大慧下尊宿。尙多足陌。虎丘下子孫。尙多省

數。足陌使之有限。省數用之無窮。屬天翁三

傳而之霜林。萬木正當凋落。鬱然興起。此蓋

擅省數而得之。善觀是錄者。可以陞其堂。而

未可入其室

真贊

慶遠俊長老請

老不死心未灰。觸著惡發。青天怒雷。引得虎

頭燕領。就起叢林禍胎。點著便領。何其俊

哉

淨潭藏主請

容易肯人難與共語。竹篋頭惜之如金。禪床

角委之如土。淨潭知藏善知機。電光影裏分

賓主

以文長老請

天地不仁。出此妖怪。有儼督劫案之機。無喜

捨慈悲之戒。正脈將沈。法門凋瘵。如何嗣續

松源派。大奸難後越精神。罵人嘴毒如蜂

蟻

新建淨慈天錫莊請

不期而會。不約而同。晴光燦燦。和氣融融。際

遇兩朝聖主。中興微廟。良田天錫。平如

砥。坐對靈苗歲歲豐

徒弟宗璞建施水菴請

等是垂慈初無門戶。璞玉既分。今可觀。梵儀

頓舉。今難覩。凌霄臺頂看雲人。普化堂中第

一祖

日本紹明知客請

紹既明白。語不失宗。手頭鑿弄。金圈栗蓬。大

唐國裡無人會。又却乘流過海東

磻溪禪子請

怒氣噴人。殊不可犯。雖有蓋膽毛。且無驗人

眼。是亦刻。非亦刻。咬定牙關。一生擔板

光禪者請

初而欣。久而厭。明月夜光。多逢按劍。但信得

及。自有靈驗

無則都寺玉几寫予夢影。自散席後。

言音不相接者十二年。今上徑山請

贊。筆老墨澁。勉而書之

敬而遠。親而疎。明鑑鑒照。善定銷銖。凌霄高

而衆峯拱。海嶠聲而蟾影孤。子歸就父。吾不

識渠

徑山西寮衆老郎請

霜嚴氣烈。山空月明。涵養有得。剗削不平。拈

起則佛祖不識。放下也草木爭榮。捱到凌霄

八十四。誰知名重九重城。咄

妙源。嘗拜觀師十會語。如南屏雙徑。提

唱甚多。惜乎未盡錢梓。曩曾侍師於凌霄。

因有此請不允。今叢林衲子咸欲流傳。謹

錄成後集。倘覽者言外知歸。則我師之語何剩焉。咸淳五年歲在己巳。佛成道日。新差住持福州鼓山嗣法小師。妙源拜書。小師楚寧清塞。謹抽衣資命工刊行。後錄終

虛堂和尚新添

勅差住持洛陽萬壽法孫比丘宗卓集

讚禪會圖

黃檗禮佛。掌宣宗

七赤之軀。額有圓珠。問著便掌。膽大心寬。不是大中天子。幾乎喚馬作驢。大家水底按葫蘆。

趙王訪趙州。州不下禪床

堅不剛柔不弱。七百甲子老翁。偏要用此一著。列土王來不下床。高風千古為標格。

肅宗問忠國師。十身調御

萬乘垂衣立問端。國師答處太驕頑。誰知十月清霜重。一陣風來一陣寒。

李翱參藥山

黑豆數無窮。青松蓋不盡。癡然老比丘。即此吾無隱。更提雲水曲周遮。添得傍人眼裏花。

韓愈見大顛

氈拍板。無孔笛。省要乞一言。虛空轟霹靂。臨機不解轉身。又却隨他聲色。非聲色。洞庭湖外千峯碧。

莊宗宣興化問答

君臣慶會豁全機。百億山河盡貢歸。拈起太平無價寶。乾坤何處不光輝。

順宗問鵝湖大義禪師

當機一句關天關。海闊山遙豈等閑。堪笑冬瓜長健倒。翻成瓠子曲彎彎。

文宗問終南山蛤蜊瑞相

懶不開。摸不破。人言大士應身。我也疑他真箇。終南山相應和。喜動龍顏。百僚俱賀。誰知。別有彌天過。

龐居士問馬大師

藏頭露影問來由。却把西江盡力調。回首眼空天地窄。不知身在御街游。

丹霞見靈照女

寬有頭債有主。天然欲訪龐翁。恰好撞著此女。描盡家私。瓜甜蒂苦。因茲上下不同。牛欄郎忙塗赤土。

龐居士大家團圓共說無生話

窮厮煎餓厮吵。父子不同途。大家相脫卵。萬頃湘江洗不清。無生曲調何時了。

龐居士闍家都去

神出鬼沒。接響承虛。這一火絡。邪法難扶。互將魚目作明珠。笑倒西天碧眼胡。

紹定四年清明日。住嘉禾興聖。初晨為妙源侍者敬贊

棘林和尚遺書至

因記七峯來玉几。去年花月下雲。却。未周一歲背盟我。剔盡春燈眼不交。

鍼生大阮

假道鍼鋒上。行藏雲水中。且非心法妙。自是手頭通。前輩多遺偈。靈標出衆工。明朝何處去。黃葉度谿風。

琳禪人歸豫章

慎將窺管鑑靈知。用在亡羊愧在斯。莫謂西山好消息。須知江海有名緇。

雲山小景

渺渺晴煙薄。蒼蒼古樹昏。天涯殊未足。對此暗消魂。

孤山

黯黯青青一望中。迥然不與衆峯同。白雲散盡江天曉。想見人間無路通。

右五或數前錄。今本不見。故收在此

和秉髮李君五偈

深夜何人立少林。見成公案不須尋。堆山積嶽難消遣。相對頑然鐵作心。

呈瑞喧傳是有年。眼前分曉被人謾。自家冷暖知來處。老骨從前不怕寒。

千鈞之重一毫輕。好向聊將尉客情。縱擬怪松為玉樹。月高依舊可憐生。

曉聽君臣慶賀時。六街如畫不曾迷。普賢境界應垂問。手詔來時見紫泥。

爐邊呵凍得能多。端石無辜日夜磨。却把悼詞為雪咏。詩魔難敵勝修羅。

龍和五偈。調高難續。未免許是。伏丐笑撫。

智愚再拜

贈禪客智仁

法戰場中樹勝旗。話頭何似問頭危。古人滅寇添兵處。切忌交鋒蹉過伊。

問話行者智仁。炷香請語。以此贈之。
景定癸亥至節。虛堂老僧書于雪竇
西菴。送日本南浦知客

敲鐘門庭細磨。路頭盡處再經過。明明說
與虛堂叟。東海兒孫日轉多

明知客自發明後。欲告歸日本。尋照知客
通首座。源長老。聚頭說龍峯會裏家私。袖
紙求法語。老僧今年八十三。無力思索。作
一偈以養行色。萬里水程以道珍衛。咸淳
丁卯秋。住大唐徑山智愚書于不動軒

鳴鐘佛事

烹金煉玉。燬聖銘凡。不假鉗錘。便成大器。
霜清月皎。證圓通三昧之門。雲淡天低。破勞
生昏迷之夢。壽同空有。永鎮化城。最初一樞。
如何話會。聲鐘一下云。劫石有銷日。洪音無
盡時

化城鳴鐘咸淳戊辰冬十月日。住徑山虛

堂智愚書

答蓬萊宜長老書

智愚啓復萊堂頭無示禪師。二月初十僕至。收
所惠書。且審住持緣法。增勝爲尉。所言之心
腹宣勞之人。時節使然。當體古風。地藏道。諸
方說禪浩浩。爭如我種田搏飯。者般說話。大
有田地。風穴見破屋數間。單丁者七年。滙山
喫糠斗子九載。此皆哲人事業。光明後世如
此。但恐無久遠之心。今則利道交行。不可舉
目也。況蓬萊海上名山。前輩行道之地。自當
退步讓願。以叢林爲念。以衆人爲心。自然般
若之緣勝起。香風四吹。何患無宜勞者。勉旃。

是請承惠紫茹。兩月不甚佳想。交運如此。靈
隱已脫。選相伴而已。光老恐三月初進院。移
單歸松源塔所去。庶耳根清淨。又得江湖兄
弟相伴。飲茶道話足矣。寄來提唱。已一點
校。付則師封去。緣方郎母信。塔住幾時。凡後
措辭遣言。子細鑑別古今。詳盡大意。下刃處
較嚴。莫似諸方泥中洗土。春喧善宜調攝。至
祝不盡。二月二十八日知愚啓復

示權淨侍收

出家人務。在潔清淨勤策三業。不當塵俗汚
居。老夫偶適之。低細教育。令其照前所戒。潔
己虛心。學業周身。以了出家本志。如其不然。
請出此。局

辭世頌

八十五年

佛祖不識

掉臂便行

太虛絕跡

虛堂和尚語錄卷之十終

行狀

師諱智愚。四明象山陳氏子。虛堂其號也。家
近邑之普明寺。相距一里許。有山。其祖欲卜
壽穴。相者謂。此地高則腦子孫富盛。低則當
出異僧。祖曰。願得僧以副吾崇佛之志。及祖
葬未數年。母鄭氏嘗夢。一老僧脩而禮。長抱
乞飯。因而振焉。遂生之夕。母復夢如前。年十
二。父母携師。拜祖墳。言其事。師若有所憶。至
十六歲。無經世意。父母見有異相。舌貫鼻端。
聽其依普明寺僧師蘊出家。一日聞誦杜工
部天河詩。長時任顯悔。秋至輒分明。縱被徵

雲掩。終能永夜清。忽有警發。辭親出鄉。首依
雪竇煥和尚淨慈中庵皎和尚。公務外。惟坐
禪。二老撫愛。常置之左右。道過金山。掩室和
尚。一見甚器重。通夕與語無倦。是時運庵師
祖。謝事真之天寧。解后語話。見其氣宇不凡。
未幾赴道場。携師過晉上。薙染爲不釐務侍
者。凡入室。常舉古帆未掛因緣。不許下語。思
之。古帆未掛話。有甚難會。其實只是一遍未
發已前事。何得不教人下語。造方丈。通見解
聲未絕。庵云。何不取狗口。靜地裏密密體
取去。歸寮不覺躁悶。忽然會得古帆未掛話。
清淨行者不入涅槃話。次日入室。却問南泉
斬貓兒如何。師云。大地載不起。庵低頭微笑。
自此遍歷諸大老之門。與石帆衍叔結盟。游
江淮湘漢。巡禮祖塔。坐夏荆門玉泉。因思虞
察院於疎山壽塔因緣發明。孜孜參究。因過
廬山。大雪彌月。在東林旦過堂。夜坐無心中。
會得大嶺古佛放光時節。自此凝滯泮然。其
時無二月和尚主福嚴。奔走龍象。師往依之。
卽命典藏。有脩首座飽參領學。歸隱南嶽。影
不出山。未嘗容易肯可諸方。師與商略古今。
反覆博約。深相契合。有北禪禮和尚。機辯峻
捷。納子少得登其門者。師一日訪之。厲聲
曰。新到相看。禮云。長老不在。師云。已得真
人好消息。禮出喚行者云。新到僧在那裏。師
指露柱云。和尚問。爾何不答。禮云。甚處來。
師云。福嚴。禮云。行李在甚處。師云。在且
過堂。禮云。我不問爾者。師云。若那是那
箇行李。北禪門下著不得。傾倒不忍舍。由是

回漸到淨慈。見淨和尚。淨問云。爾還知所生父母通身紅爛。在荆棘林中麼。師云。好事不在忽忙。淨隨後打一拳。師展兩手云。且緩緩。時笑翁和尚住靈隱。以虎丘舊職。命師再尸藏事。舉住杭之廣覺。力辭。忠獻史衛王秉鈞軸。嘉禾天寧別浦。以師名聞之。出世與聖。實紹定二年也。復還報恩。開府存嘏趙公。以明之顯孝。力請。開山。復還瑞巖。二年丐退。掩關啓篋。萃成頌古代別。延福虛席侍郎黃公。堅請主之。繼遷娶之寶林。五年嬰強寇之難。歸松源塔下。東谷和尚主冷泉。欲舉立僧。恐不俯就。納子再三禮請。師從之。開室普說。垂三轉語。罔有淩泊。寶祐戊午。育王虛席。顧納毅然陳乞。有司節齋尚書陳公。嘉其公議。特與敷奏。是年四月領寺事。三年吳制相。信謙懷隙。辱師欲損其德。師怡然自若。始終抗拒。略無變色。聖旨宜諡釋放。作偈奉謝云。去時曉露消梓暑。歸日秋聲滿夕陽。恩渥重重何以報。望無雲處祝天長。古愚余尚書典鄉郡。特以金文延之。迫於晚景。退開明覺塔下。作終焉計。景定甲子有旨。詔住淨慈。納子奔集。堂單無以容。半居堂外。上徹宸聽。賜絹百疋造帳米伍伯碩。楮券十萬貫。是年秋。又賜田參阡餘畝。即今天錫莊是也。十月帝崩。召師入內。對靈普說。兩宮宣寶。憂渥。丁卯秋還徑山。冬十月。朝廷降香。遣使齎雪。問師期應。師曰。今夕果至期無爽。回奏賜綾襪貳拾道。銀券等。一新僧堂浴堂行堂。區區工役中。猶勵衆無怠。師感兩朝恩遇之寵。

將所賜帑帛。創小庵於望雲亭之東。扁曰天澤。就築塔爲歸藏之地。師平生性不通方。與時寡合。臨事無所寬假。言機脫口。則釋然無間。以是學者畏而仰之。二十年常舉靈雲兩處不答。徵問納子。少有契其意者。己巳十月五日。祖忌拈香罷。忽感微疾。越二日。書偈沐浴。端坐而逝。春秋八十五。夏臘五十三。嗣法十數人。語錄二帙。已行於世。門人奉全身。瘞于塔焉。咸淳十年十月十一日。新創差住持慶元府清涼禪寺嗣法小師。法雲謹狀。行狀成唐刊本。在後錄末。今本不見。故付于此。

祖翁在世。語錄二帙。刊流天下。宋咸淳五年晉之續錄後集。已成三卷。而本朝未刊行之。先師常爲言。而未果成也。爲人之後者。曷無勇爲乎。仍搜遺逸。新添數紙於後錄之尾。綴梓于龍翔。正和癸丑開爐日。拙孫宗卓敬書。

●沙彌宗哲等施財開版
●虛堂和尚新添終